

C.No-4357

D 846

ಜೀವನ ಸಿದ್ಧಾಂತ

ಶ್ರೀ.ಜ.ಬಿ.ನಿ.

Q234
33K8.2

4357

J-Cha-Ni.

Jeevansiddhanta

v.2.

12.6.19

SHRI JAGADGURU VISHWARADHYA JNANAMANDIR

(LIBRARY)

4357

Q234 (LIBRARY)
JANGAMAWADIMATH, VARANASI
33K8.2

● ● ● ● ●

Please return this volume on or before the date last stamped
Overdue volume will be charged 1/- per day.

[illegible]

ಬೆಂಗಳೂರು-೪

ಆಶ್ರಯದಾತರು :

೧ ಶ್ರೀ ಭ್ರಮರಾಂಬಾ ಬಳಗ, ಅಕ್ಕಪೇಟೆ
ಬೆಂಗಳೂರು-೨, ಎ

೨ ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್. ಬಸವರಾಜಮ್ಮನವರು,
ಶ್ರೀ ಎಂ. ಸದಾಶಿವಯ್ಯನವರು
ಕೋಲಾರ.

ಮೊದಲ ಮುದ್ರಣ: ೧೯೬೮

9234

33K B.2

~~1072~~

ಹಕ್ಕು ಹೊತ್ತ ಗೆಯವರದು

ಸಾದಾ ಪ್ರತಿ ೧೦-೦೦

ಕ್ಯಾಲಿಕೊ ಪ್ರತಿ ೧೨-೦೦

SRI JAGADGURU VISHWANADHYA

JNANA SIMHASANA JNANAMANDIR

LIBRARY

Jagadguru Math, Varanasi

Acc. No. .... 4357 .....

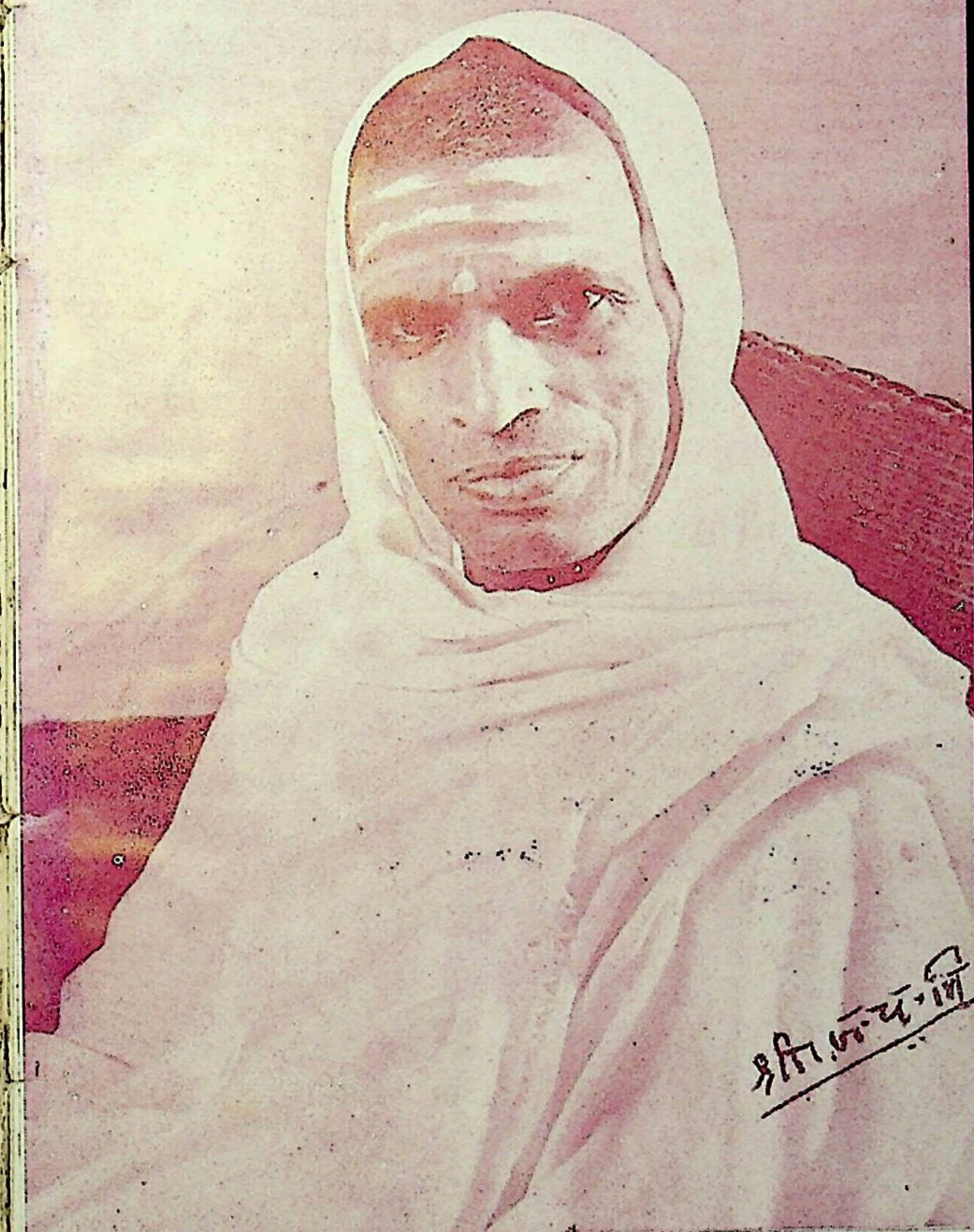
ಮುದ್ರಣ :

ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪ್ರೆಸ್

ಅರಳೇಪೇಟೆ : : ಬೆಂಗಳೂರು-೨

D. 824

श्री. ज. च. मि.

ಗ್ರಂಥದ ಆಶ್ರಯದಾತರು
ಬಳಗದ ಚೇತನಮೂರ್ತಿಗಳು !

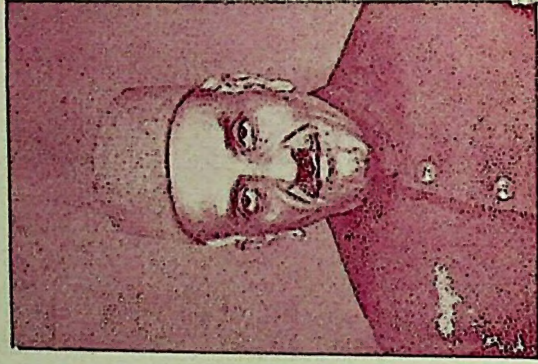

ಶ್ರೀ ಕರಿಬಸಪ್ಪನವರು
ಬೆಂಗಳೂರು

ಶ್ರೀಮತಿ ಗು. ಶಂಕರಮ್ಮನವರು
ಬೆಂಗಳೂರು

ಗ್ರಂಥದ ಆಶ್ರಯದಾತರು!

ಮಾಲೂರು ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವಯ್ಯ ಸವರು
ಕೋಲಾರ

ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್. ಬಸವರಾಜಮ್ಮ ಸವರು
ಕೋಲಾರ

ಹೈದರಾಬಾದ್

‘ಜೀವನ ಸಿದ್ಧಾಂತ’ದ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ ೧೯೬೬ ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭೈರಾಂಬಾ ಬಳಗದ ಉದಾರ ಸೇವೆಯಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಹಬ್ಬದ ಸವಿನೆನಹಿಗಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಗೊಂಡಿತು. ಇದೀಗ ಎರಡನೆಯ ಸಂಪುಟ ಓದೂಗರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇಬ್ಬರಿಂದ ಸೇವೆ ಸಂದಿದೆ.

೧. ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್. ಬಸವರಾಜಮ್ಮನವರು, ಶ್ರೀಮಂತ ಮಾಲೂರು ಸದಾಶಿವಯ್ಯನವರು ಕೋಲಾರ ಇವರು ಈ ಪೀಠದ ಶಿಷ್ಯರು. ಇವರು ಉದಾರ ಹೃದಯರು ; ಸುಸಂಸ್ಕೃತರು. ಪೂಜಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು. ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್. ಬಸವರಾಜಮ್ಮನವರು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ. ೧೯೩೮ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕನಬಳಗದವರು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ ಮಹಾದೇವಿಯಕ್ಕನ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವಿಯಕ್ಕನ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿ ಭಾವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಶ್ರೀ ಬಿ. ಎಂ. ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯನವರಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಪಡೆದವರು. ಇವರು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರಾದ ಶಿವಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೌರಮ್ಮನವರ ನೆನಹಿಗಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚವಾದ ಅಯ್ದು ಸಾವಿರವಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಹಣವನ್ನು ಸಂತಸ ದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇವರ ತಾಯಿ ಶಿವಕ್ಕ ಗೌರಮ್ಮನವರು ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವಯ್ಯನವರ ಅಕ್ಕನವರು. ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊಸಕೋಟೆ ಭದ್ರಪ್ಪನವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ. ಇವರ ಜನನ ೧೯೦೭ರಲ್ಲಿ. ಇವರು ಶಿವಾಧೀನರಾದುದು ೧೯೬೭ರಲ್ಲಿ. ಇವರದು ಅರವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಜೀವನ. ಇವರಿಗೆ ಸದರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಸವರಾಜಮ್ಮನವರೊಬ್ಬರೇ ಮಗಳು. ತಮ್ಮನಿಗೇ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದರು. ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಕಳೆದರು. ಇವರಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಈ ಗುರುಪೀಠದಲ್ಲಿ ಪರಮ ವಿಶ್ವಾಸವಿದ್ದಿತು. ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ಅವರ ಮಗಳು ಅವರ ಚರಿಸ್ಮರಣೆಗಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನೂ

ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಞಾನ ದರ್ಶನ ದಾಸೋಹವನ್ನು ನೇರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವೈಕ್ಯ ಶ್ರೀ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಚಿರಶಾಂತಿಯೊದಗಲೆಂದು ಹಾರೈಸೋಣವಾಗಿದೆ.

ಇವರ ಮಗಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್. ಬಸವರಾಜಮ್ಮನವರಿಗೆ ಆಯ್ದ ಜನ ಮಕ್ಕಳು. ಇವರಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು. ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು. ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ, ಚಿ. ಕುಮಾರಿ ಉಮಾದೇವಿ, ಚಿ. ಕು. ವಿಜಯ ಕುಮಾರಿ, ಇವರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು. ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ, ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪ್ರಕಾಶ ಇವರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು.

ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್. ಬಸವರಾಜಮ್ಮನವರ ಯಜಮಾನರು ಶ್ರೀ ಎಂ. ಸದಾ ಶಿವಯ್ಯನವರು. ಇವರು ಕೋಲಾರವದರು, ಶ್ರೀಮಂತರು, ಸರಳ ಹೃದಯರು, ಸೌಜನ್ಯಪರರು. ಇವರಿಗೆ ಈಗ ೫೮ ವಯಸ್ಸು, ತಂಬಿದ ವನಸ್ಸು.

ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿಗಳು. ಇಬ್ಬರೊಂದಾಗಿ ಬಾಳಿದ್ದಾರೆ ; ಬಾಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವೀರಶೈವ ತತ್ತ್ವ ಪ್ರಚಾರಕ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಆಯ್ದ ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಚೆಗೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆಶ್ರಮ ಮಠ, ದೇವ ಸ್ಥಾನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಚಿರಾಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸಂತಾನ ಸೌಭಾಗ್ಯಗಳೊಡಗಲೆಂದು ಹೃದಯಾರ ಹರಸೋಣವಾಗಿದೆ. ಇವರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಇಂತಹ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲುವಂತಾಗಲೆಂದು ಹಾರೈಸಲಾಗಿದೆ.

೨. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಕ್ಕಪೇಟೆ ಭ್ರಮರಾಂಬಾ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀಮತಿ ಗು. ಶಂಕರಮ್ಮನವರು ಶ್ರೀ ಎನ್. ಕರಿಬಸವಪ್ಪನವರು ಉದಾರತೆಯಿಂದ ಉಳಿದ ಅರ್ಧ ಮೊಬಲಗನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಂದಿನಂತೆ ಜ್ಞಾನದಾಸೋಹವನ್ನು ಈ ಕೃತಿಯ ಮೂಲಕವೂ ಮಾಡಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಗವೇ ಇವರು; ಇವರೇ ಬಳಗ, ಈಗ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಆಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಚೌಧರಿ ಚನ್ನಬಸವಮ್ಮನವರು ಇವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ನೆರವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಪೀಠದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವರುಗಳು ತುಂಬಾ ಆದರಾಭಿಮಾನಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಳಗದವರಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ

ವಚನ, ಕವನ, ಪ್ರವಚನ, ಅರ್ಚನಾದಿಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಸಹಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಇವರಿಗೂ ಬಳಗಕ್ಕೂ ಹೃದಯ ತುಂಬಿದ ಹರಕೆ.

ಮುಂದಿನ ಮೂರು ಸಂಪುಟಗಳು ಬರೆದು ಅಣಿಯಾಗಿವೆ. ಉದಾರಿಗಳ ನೆರವು ದೊರೆತರೆ ಬೇಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ತರುವ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದಕ್ಕೂ ಆತನ ಅನುಗ್ರಹವೇಕೆ.

ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಸಂಪುಟ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದುದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷಿಸುತ್ತೇವೆ; ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದವರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮನಸಾರೆ ಹರಸುತ್ತೇವೆ.

೯-೯-೧೯೬೮
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಶ್ರೀ ಜ. ಚ. ನಿ.

ಅಭಿನಂದನೀಯ

ಶ್ರೀ ಜ. ಚ. ನಿ. ಅವರ 'ಜೀವನಸಿದ್ಧಾಂತ' ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದ ಎರಡನೇ ಸಂಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ವೀರಶೈವ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಪಂಚಸ್ಥಲಗಳ ವಿಷಯದ ನಿರೂಪಣೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶರಣರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರುವ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಚಕರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಲ್ಪನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಜ. ಚ. ನಿ. ಆದರೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಉದ್ಯುಕ್ತರಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಸ್ಥಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವುದು ಅಭಿನಂದನೀಯವಾಗಿದೆ, ಉಳಿದ ಸಾಲು ಸ್ಥಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತೇವೆ.

೬-೧೦-೧೯೬೮

ನಿ. ಕೃ. ಗೋಕಾಕ್,
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ
ಉಪಕುಲಪತಿ

ತಪಸ್ಸಿನ ತಿರುಳು

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಜ. ಚ. ನಿ ಅವರ “ಜೀವನಸಿದ್ಧಾಂತ” ಗ್ರಂಥ ಕುರಿತು;

ಶ್ರೀ ಜ. ಚ. ನಿ. ಅವರ ಪಾಂಡಿತ್ಯ, ಆದರ್ಶಮಯವಾದ ತಪೋನಿಷ್ಠ ಬಾಳು; ವಿಶ್ವಸನೀಯವೆನಿಸಿದ ಸಾಹಿತ್ಯವಾದಿ; ಚಿರಪರಿಚಿತ ಪರಿಸರಗಳಿಗೆ ಈಯುವ ದರ್ಶನೀಯಶಕ್ತಿ; ಮಹಾಪ್ರವಾದಿಯ ಉತ್ತಮಮಯ ವನ್ನೋ ವೈಭವ, ತಾತ್ವಿಕದರ್ಶನ ಶ್ರೀ ಈ ಸಮಗ್ರಮುಖಗಳ ರೂಪಾರಿಗಳು,

ಶ್ರೀಗಳು ಕನ್ನಡಸಾಹಿತ್ಯ ಸರಸ್ವತಿಯ ದಿವ್ಯದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು, “ಷಟ್ ಸ್ಥಲ ಸಿದ್ಧಾಂತವೇ ಜೀವನಸಿದ್ಧಾಂತ. ಜೀವನಸಿದ್ಧಾಂತವೇ ಷಟ್ ಸ್ಥಲ ಸಿದ್ಧಾಂತ”ವೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿದ ತಮ್ಮ ತಪಸ್ಸಿನ ತಿರುಳು ಈ ಮಹಾ ಪ್ರಬೋಧ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಡಗಿದೆನ್ನ ಬಹುದು.

ಬುದ್ಧ ಮಹಾಮುನಿಯ ಘೋರತಪೋಮಯ, ಬಾಳಿನನಂತರ ಆ ಮಹಾ ನುಭಾವನ ದೇಹ, ಎಲುವು ತೆಗಲುಗಳ ಶಿವುಡು ಆಗಿತ್ತಂತೆ. ನೋಡಲು ಕರುಣಾರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಮುಖಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಂಡ ಅನುಭವಾ ಮೃತ ಗಂಗೆಯಂತೆ ನಾಡಿನೆಲ್ಲೆಡೆಗೂ ಹರಿದು ಸರ್ವಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಸುಧೆ ನೀಡದಂತೆ; ಶ್ರೀಗಳ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತವಾಣಿ ಮಹಾಮಹಾ ಪ್ರಭೋದಗ್ರಂಥಗಳಾಗಿ, ಹೊರಬರುತ್ತಿರುವುದು ಬಹುಶ್ಚ ತಕ್ಕಿ ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ.

ಈ ದಿವ್ಯಶಕ್ತಿಯ ಜ್ಞಾನವಾಹಿನಿ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳ ಪ್ರಕಾಂಡ ಪಂಡಿತರ ಅಭ್ಯಾಸ ವರ್ತುಲಗಳಿಗೂ ರಸಭೋಜನವೆನಿಸಿದೆ. ಶ್ರೀ ಜ. ಚ. ನಿ ಅವರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬದ್ಧತೆಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಒಡಮೂಡಿದ, ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ತತ್ವಶಕ್ತಿ ಅವರ ಪವಾಡಶಕ್ತಿ ಎಂದೆನಿಸಿ, ಪ್ರತಿವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಹೃದಯಂ ಗಮವಾಗಿ ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಇವುಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಅವರ ಬದುಕಿನ ದ್ವಿನೇತ್ರಗಳಾಗಿವೆ, ಪರಂಪರಾಗತವಾಗಿ ಹೊರಬಂದ ಅನರಸಾಹಿತ್ಯ

ಓತ-ಪ್ರೋತವಾಗಿ, ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಂಗಮವೆನಿಸಿದೆ. ಅನುಭವದ ಅಳವೇ ಅವರ ಬದುಕಿನ ಮೂಲ. ಬದುಕೇ ಅವರ ಅನುಭವದ ಅಳ;

ಶ್ರೀ ಜ. ಚ. ನಿ. ಅವರ ಅನುಭವದ ಹೃದಯಂತರಾಳದಿಂದ ಉಗಮ ಗೊಂಡ ಮಹಾ ಪ್ರಬೋಧಗ್ರಂಥಗಳು ಕನ್ನಡಸಾಹಿತ್ಯ ಸರಸ್ವತಿಯ, ಕಂಠಾಭರಣ ಗಳಾಗಲೆಂದು ಹಾರೈಸುವೆವು.

ಶ್ರೀ ನಿ. ಪ್ರ. ಶಿವಕುಮಾರ ಸಾವಿರಗಳು,

ಶ್ರೀ ಸರ್ವಭೂಷಣ ಶಿವಯೋಗೀಶ್ವರಮಠ

೫-೧೦-೬೮

ಬೆಂಗಳೂರು:-೯.

ನೊದಲ್ಪಾತು

ಜಲತತ್ತ್ವ ಜೀವನದ ಜೀವಾಳ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ; ಜಲವೇ ಜೀವನ. ಜಲ ವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜಗತ್ತು ನೀರಸವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ; ನಿರ್ಮಲತೆಯನ್ನು ಕಳೆದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಮಳೆ ಹುಯ್ದು ನೆಲದ ಮೈಕೊಳೆಯನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತದೆ ; ಹಸಿರುದಿಗೆಯನ್ನು ಉಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹಲವು ಬಣ್ಣದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೆಮ್ಮರಗಳೆಂಬ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀವಿಗಳ ಆರಾಧನೆಗೆಂದೆ ಕೆರೆ ಬಾವಿ ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳಗಳನ್ನು ತುಂಬಿ ನಿಸರ್ಗ ಸುಂದರಿ ತನ್ನ ಚಲುವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಲುಗನ್ನಡಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಂತಿರುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿಲಿನ ಬಿಸಿಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲಿಯೂ ಶಾಂತಿ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸೊಬಗು ; ವೃಷ್ಟಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸೊಗಸು.

ಜನತೆ ಜಳಕ ಮಾಡಿ ಮೈದೊಳೆಯುತ್ತಾರೆ ; ಮೊಗದೊಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕಂಡಿದು ನೀರಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಬಟ್ಟೆ ಬರಿಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಶುಭ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಅದರದೇ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರ. ಊಟಕ್ಕೂ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯದಂ, ಹೆಚ್ಚೇನು ಜಾಗತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಲ ಅತ್ಯವಸರ ಮತ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯ.

ಜಾಗತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕುಗಳು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ನೀರೂ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ರಸ ರಕ್ತಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಾಳೇ ಇಲ್ಲ. ರಸ ರಕ್ತಗಳಿಗೆ ಅನ್ನ ಮೂಲ, ಅನಕ್ಕೆ ಜಲ ಮೂಲ. ಅದರಿಂದ ಅನ್ನ ಶುದ್ಧಿಗೆ ಮೂಲ ಜಲಶುದ್ಧಿ ; ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಜಲಶುದ್ಧಿಗೆ ಮೇಘ ಇರುವಂತೆ ಪಿಂಡಾಂಡ ಜಲಶುದ್ಧಿಗೆ ಮಾಹೇಶ್ವರ ನಿರುತ್ತಾನೆ.

ಪಾರ್ಥಿವಾಂಗ ಶುದ್ಧಿಯಿಂದ ಭಕ್ತನಾದರೆ ಜಲಾಂಗ ಶುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮಾಹೇಶ್ವರನೆನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸೃಷ್ಟಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಲದ ಪಾತ್ರವಿರುವಂತೆ ಪಞ್ಚ

ಸ್ಥಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಪಾತ್ರ ಅಂತಹದು ;
ಆದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನದು. ಸ್ಥಾನವೂ ಅಂತೆ !

ಅನ್ನ ಪ್ರದಾತ ಭಕ್ತ ; ಆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ರಸೋತ್ಪಾದಕ ಮಾಹೇಶ. ಆ ರಸ
ವನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿ ರುಚಿಸುವಾತ ಪ್ರಸಾದಿ. ಆ ರುಚಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಣವಾಗಿಸು
ವಾತ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ. ಆ ಪರಮ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗುವಾತ ಶರಣ. ಅದರಲ್ಲಿ
ಸಮರಸವಾಗುವಾತ ಐಕ್ಯ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿಯೇ ಮೈ
ಗೂಡುತ್ತವೆ.

ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಸಾಧನೆಯ ವಿವರಣೆಯೇ ಈ ಸಂಪುಟ.

ಈ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬರೆದುಕೊಟ್ಟ ಬೆಂಗಳೂರು
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಉಪಕುಲಪತಿ ಶ್ರೀ ವಿ. ಕೃ. ಗೋಕಾಕ ಅವರನ್ನು
ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಸರ್ಪಭೂಷಣ ಮಠದ ಶ್ರೀ ನಿ. ಪ್ರ. ಶಿವಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ
ಗಳವರನ್ನೂ ನೆನೆಯದಿರವು.

೯-೧೦-೧೯೬೮

ಶ್ರೀ ಜ. ಚ. ನಿ.

ಪರಿವಿಡಿ

೧.	ಜೀವನ ವಿಕಾಸ ಸಂದೇಶ	....	...	೧
೨.	ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವ್ಯಾಪ್ತಿ	....	....	೧೫
೩.	ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕಲೆ	....	...	೧೭
೪.	ಜಲಾಂಗ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ	...	....	೨೧
೫.	ರಕ್ತ ಸಂವಿಧಾನ	....	...	೨೩
೬.	ಬುದ್ಧಿಯೋಗದ ಬಲುಮೆ	...	....	೨೭
೭.	ಬುದ್ಧಿನಾಶವೇ ಆತ್ಮನಾಶ	....	...	೩೩
೮.	ರಸರೂಪ ಮಾಹೇಶ್ವರ	...	....	೩೭
೯.	ರುದ್ರಗಣಾಧೀಶ್ವರ ಮಾಹೇಶ್ವರ	...	...	೪೫
೧೦.	ಭಕ್ತ-ಮಾಹೇಶ ಮೀಮಾಂಸೆ	...	...	೫೨
೧೧.	ಸ್ಥಿರಪ್ರಜ್ಞ ಮಾಹೇಶ್ವರ	...	...	೬೧
೧೨.	ಗುಣವೇ ಹಣ	....	...	೬೬
೧೩.	ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಕ ವರ್ಚಸ್ಸು	...	....	೭೧
೧೪.	ಮಾಯಾಮಲ-ಚಿತ್ಕಳಾ	.....	...	೭೪
೧೫.	ಚೆನ್ನಿರೂಪಣ	...	....	೭೫
೧೬.	ನಿರೂಪಣ	...	....	೭೮
೧೭.	ಈಶ-ಮಾಹೇಶ	...	....	೮೧
೧೮.	ಮಾಹೇಶ್ವರ-ಮಾಹೇಶ್ವರ ಮೀಮಾಂಸೆ	.....	....	೮೪
೧೯.	ಅಧಿಕಾರ ಕ್ರಾಂತಿ	....	....	೯೫
೨೦.	ಮಾಹೇಶ-ಗಣೇಶ	...	....	೯೬

ಪೂರ್ವಭಾಗ

೨೧.	ಮಾಹೇಶ್ವರ ಪ್ರಶಂಸಾ ಸ್ತಲಂ	...	....	೧೦೩
೨೨.	ಲಿಂಗನಿಷ್ಠಾ ಸ್ತಲಂ	....	....	೧೦೪

೨೩.	ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯ ನಿರಸನ ಸ್ಥಲ	....	....	೧೬೮
೨೪.	ನಿರಸನವಾದ ನೇತಿವಾದ	....	....	೧೮೦
೨೫.	ಸರ್ವಾದ್ವೈತ ನಿರಸನ ಸ್ಥಲ	....	....	೧೮೩
೨೬.	ಆಹ್ವಾನ ನಿರಸನ ಸ್ಥಲ	....	....	೧೯೪
೨೭.	ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿ ನಿರಸನ ಸ್ಥಲ	....	....	೧೯೯
೨೮.	ಸರ್ವಗತ್ಯ ನಿರಸನ ಸ್ಥಲ	....	....	೨೦೯
೨೯.	ಶಿವಜಗನ್ಮಯ ಸ್ಥಲ	....	....	೨೧೭
೩೦.	ಭಕ್ತದೇಹಿಕ ಲಿಂಗಸ್ಥಲ	....	....	೨೨೫
೩೧.	ಸಹಜ ವೀರ	....	....	೨೩೫
೩೨.	ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಭಕ್ತ ಸ್ಥಲ	....	....	೨೫೬
೩೩.	ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲ	....	....	೨೬೩
೩೪.	ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಪ್ರಸಾದಿ	....	....	೨೬೬
೩೫.	ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ	....	....	೨೭೨
೩೬.	ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಶರಣ	....	....	೨೭೭
೩೭.	ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಐಕ್ಯ	....	....	೨೮೧
೩೮.	ವೀರಶಿವಾಗಮ ವಿಭೇದಗಳು	....	....	೨೯೪
೩೯.	ಒಂದಾರು-ಆರೊಂದರು	....	....	೨೯೮

ಉತ್ತರ ಭಾಗ

೪೦.	ತತ್ತ್ವ ವಿಚಾರ	....	....	೩೧೯
೪೧.	ಕ್ರಿಯಾಗಮ ಸ್ಥಲ	....	....	೩೪೧
೪೨.	ಭಾವಾಗಮ ಸ್ಥಲ	....	....	೩೬೮
೪೩.	ಜ್ಞಾನಾಗಮ ಸ್ಥಲ	....	....	೩೮೨
೪೪.	ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಲ	....	....	೩೯೯
೪೫.	ಅಕಾಯಸ್ಥಲ	....	....	೪೧೪
೪೬.	ಪರಕಾಯ ಸ್ಥಲ	....	....	೪೩೩
೪೭.	ಪರಾಪ್ರಕೃತಿ ಪರಾಕಾಯ	....	....	೪೬೨

೪೮.	ಧರ್ಮಾಚಾರ ಸ್ಥಳ	.....	...	೪೭೧
೪೯.	ಸತ್ತ ಕೆ ಹವಣ	.....	....	೫೦೫
೫೦.	ಭಾವಾಚಾರ ಸ್ಥಳ	...	....	೫೨೧
೫೧.	ಜ್ಞಾನಾಚಾರ ಸ್ಥಳ	.....	....	೫೩೭
೫೨.	ಆಚಾರ ಸಂಪತ್ತು	.....	....	೫೫೮
೫೩.	ವಿಚಾರ ಮಹತ್ವ	...	....	೫೬೦
೫೪.	ಗುರುಲಿಂಗ ಸಾಹಿತ್ಯ	...	....	೫೬೫
೫೫.	ಗುರುಲಿಂಗದ ಮೂರು ಲಿಂಗ	.....	...	೫೬೯
೫೬.	ಗುರು-ಗುರುಲಿಂಗ	.....	....	೫೭೨
೫೭.	ಗುರುಲಿಂಗದಾರು ಲಿಂಗ	.....	....	೫೭೪

ಅನುಬಂಧ

೫೮.	ಚಿತ್ತಂಪಾದನೆ	.....	...	೬೧೭
೫೯.	ನಿಷ್ಕೆಯ ನೆಲೆ	.....	....	೬೨೯
೬೦.	ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯ-ಪರಾಶ್ರಯ	.....	....	೬೩೧
೬೧.	ಪರ್ಣಾಧ್ವ-ಮಂತ್ರಾಧ್ವ	.....	....	೬೩೫
೬೨.	ಸರ್ಗಪರ್ವರ್ಗ	.....	....	೬೪೦
೬೩.	ಆಗಮ-ಆಚಾರ	.....	....	೬೪೩
೬೪.	ಕಾಯ-ಪರಕಾಯ	.....	...	೬೫೮
೬೫.	ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಮಜ್ಜನ	.....	...	೬೭೬
೬೬.	ಜಲ ಮೌಕ್ತಿಕ ಯೋಗ	.....	....	೬೮೯
೬೭.	ತ್ಯಾಗಾಂಗದಲ್ಲಿ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನ	.....	....	೬೯೫
೬೮.	ಪೃಥ್ವ್ಯಂಗ-ಜಲಾಂಗ	.....	....	೬೯೮
೬೯.	ತ್ಯಾಗಾಂಗ ಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗ	.....	....	೭೧೩
೭೦.	ಲಿಂಗಸ್ಥಳ	.....	...	೭೨೧
೭೧.	ವಿಮರ್ಶಗಳು	.....	....	೭೩೮

ಜೀವನ ಸಿದ್ಧಾಂತ

ಮಾಹೇಶ್ವರ ಸಂಪುಟ

ಪೂರ್ವ ಭಾಗ

ಜೀವನ ಸಿದ್ಧಾಂತ

(ಮಾಹೇಶ ಸಂಪುಟ)

ಜೀವನ ನಿಕಾಸ ಸಂದೇಶ

ಮಾನವ ಜೀವನ ರಹಸ್ಯವು ಷಟ್ಸ್ಥಲ ತತ್ತ್ವದಲ್ಲಿಯೆಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯತಿಗೆ ಸಿಕ್ಕು ಬಾಳುವಲ್ಲಿಲ್ಲ; ಬಳುವಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಾನವನು ದಿಟವಾಗಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಯಂತ್ರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲರಂತೆ ಹುಟ್ಟಿ, ಎಲ್ಲರಂತೆ ಬಾಳಿ, ಎಲ್ಲರಂತೆ ಸಾಯುವ ನಿಯತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕು ನುಚ್ಚುನೂರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಬರೀ ಭೌತಿಕದ ಭೂತ ಹಿಡಿದು ಚಪಲ ಚೇಷ್ಟಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೈಹಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೈವೀ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಐಂದ್ರಿಕ ಸೆಳತದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಿಕ ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮಾನಸಿಕ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಜೀವನ ಚಿಂತನದಿಂದ ವಂಚಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ತಾರ್ಕಿಕ ತಿಕ್ಕಾಟದಲ್ಲಿ ತಾತ್ತ್ವಿಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಆರಿಯದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬೌದ್ಧಿಕದ ಬರಡು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೌಮದ ಬೆಲೆ ನೆಲೆಯ ಕಾಣದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಚೂರ್ಣಾಹಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಾಹಂಕಾರದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ದೂರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮಾನವ ಜೀವನವು ಚೂರ್ಣ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲ; ಕ್ಷಣಿಕ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ಣರೂಪದ ಸಂಪಾದನೆಗಾಗಿ ಇದೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಆವಿಷ್ಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದೆ. ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಶೋಧನೆಯಾಗಿ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ಣಸ್ವರೂಪದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ತ್ಯಾಗ — ಯೋಗಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬರೀ ಭೋಗ ಜೀವನದಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದು. ತ್ಯಾಗ—ಭೋಗ—ಯೋಗ

ಗಳ ಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಸಂವರ್ಧನೆಗಾಗಿ ಷಟ್ಸ್ಥಲ ತತ್ತ್ವ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿದೆ; ಈ ಮೂರರ ಸಮನ್ವಯಕ್ಕಾಗಿ ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಸಿದ್ಧಾಂತವೇರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆತ್ಮದ ಆ ಪರಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರಿತು ಅಲ್ಲಿಗೇರಬೇಕಾದರೆ ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಸೋಪಾನಗಳ ನ್ನೇರಬೇಕು. ಬಾಳಿನ ನಿಜವಾದ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಿದೆ: ಅಖಂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಅಲ್ಲಿದೆ. ನಿಜವಾದ ಜೀವನಸೂತ್ರವೆಂದರೆ ನಿರ್ದುಷ್ಟ ಪರಮ ಜೀವನವೆಂದರೆ ನಿತ್ಯವೂ ಪೂರ್ಣವೂ ಅಖಂಡವೂ ಆದ ಆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿತು ಅದನ್ನು ಅಂಗವಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳುವುದೆಂದರ್ಥ. ಆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವನ್ನು ಅಜ್ಞಾನ ದಿಂದ ಆಚಾರ ಚ್ಯುತಿಯಿಂದ ಅನನುಭವದಿಂದ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಡೆದರೆ ಅಪಾರ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಪರಿತಪಿಸಿದರೆ ಜೀವನವಲ್ಲ. ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಮಾಣವೇ ಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ. ಈ ಲೌಕಿಕದೊಡನೆ ಆ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಬರೀ ಭೌತಿಕ ಸಂಪಾದನೆಯೇ ಜೀವಿತ ಲಕ್ಷ್ಯವಾದರೆ ಹಲ್ಲುಣ ಹೋರಾಟಗಳು ತಪ್ಪವು. ಎಡರು ತೊಡರುಗಳು ತಪ್ಪವು. ಈ ಜೀವನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಆ ದುರ್ಗಮ ಮಾರ್ಗ ಸುಗಮವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಆರೈಲೆಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಬೇಕು.

ಜೀವನದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕಾಚಾರಗಳಿಗೆ ಭಾಕ್ತಿಕಾಚಾರಗಳ ಮಂಗಳ ಮುದ್ರೆಯನ್ನೊತ್ತಬೇಕು. ಸತ್ಯ ಶುದ್ಧತೆಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಕ್ರಮಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಕ್ರಿಯಾಚಾರವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವವು. ಅಂತೆಯೇ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಚಾರಗಳೊಡನೆ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ಜೋಡಣೆಯಾಗಬೇಕು. ಶ್ರದ್ಧೆ ನಿಷ್ಠೆಗಳನ್ನು ತಳೆದಾಗಬೇಕು. ಸದಾಚಾರ ಸುವಿಚಾರಗಳೇ ಸರ್ವಾಂಗಲಿಂಗಗಳಾಗಬೇಕು. ಆಗ ತ್ಯಾಗಾಂಗ ತೊಳಗುತ್ತದೆ. ತತ್ತ್ವಬಾಹಿರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟೊಡುತ್ತವೆ. ಆಗ ಆತ್ಮನು ಈಶ್ವರ ಸ್ವರೂಪನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಭಕ್ತತ್ವ—ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವಗಳು ಮೈಗೂಡುತ್ತವೆ. ಆತ್ಮ ಪರ ಮಾತ್ಮನ ಅಂಶನಾಗಿ—ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಬಾಳುತ್ತಾನೆ; ಬೆಳಗುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಿವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜೀವನ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಸಾಧ್ಯ ಮ್ಯವನ್ನು ಪಡೆವ ಭಾಗ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆತನೊಡನೆ ಒಂದಾಗಲು ಮುಂದಾರಿ ತೋರುತ್ತದೆ. ಜೀವನ ಆಚಾರ—ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಪರಮ ಪೂರ್ಣನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಜೀವನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.

ಸಂಕುಚಿತ ಭಾವಗಳೆಲ್ಲ ಸಂಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ಕರ್ಮಜಾಡ್ಯತೆ ಕಳಚುತ್ತದೆ, ಅಜ್ಞಾನದ ಅಂಧಕಾರ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಶ್ರದ್ಧೆಗೆ ತಕ್ಕ ಸದಾಚಾರ, ನಿಷ್ಠೆಗೆ ತಕ್ಕ ನಿಜವಿಚಾರ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಯುತ್ತವೆ.

ಮಾನವನು ತನ್ನ ಸುತ್ತು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರುವ ತನ್ನೊಳಗೆ ನೆಲಸಿರುವ ಪ್ರಕೃತಿ, ಅವಿದ್ಯೆ, ಮಾಯೆಗಳ ಎಲ್ಲೆಯನ್ನು ದಾಟಬೇಕು. ದಾಟಿ ಆ ಮಹಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದುವೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಮುಖ್ಯ ಧ್ಯೇಯ ಈ ಧ್ಯೇಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಧೀನನಾಗಿ ವಿಕಾಸಹೀನವಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಪೇಚ್ಛೆ-ಅಲ್ಪಾಶೆಗಳ ಬಂಧಿಯಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಭೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಪರಿಸರ ದಲ್ಲಿಯೇ ಪರಿಭ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಳಲಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ; ಅಕ್ಷಿಹೀನನಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಯೆಯಿಂದ ಮುಂಗಾಣದವನಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಗ ದ್ವೇಷಗಳ ಹೆಮ್ಮಡುವಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಎದ್ದೇಳದವನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರಕ್ತನಾಗದೆ ಭಕ್ತನಾದರೆ ಅಧೀರನಾಗದೆ ಧೀರನಾದರೆ ಅಸ್ವತಂತ್ರನಾಗದೆ ಸ್ವತಂತ್ರನಾದರೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಪರಿಭ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಮೇಲೇಳುತ್ತಾನೆ. ಮಾನವ ಜೀತನದಲ್ಲಿ ಆ ಶಕ್ತಿಯಿದೆ. ಆ ಅಂತಃ ಸತ್ವವನ್ನು ಅರಿತು ಅಳವಡಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವ ಮಾರ್ಗವೇ ಮಹೋನ್ನತ ಮಾರ್ಗ. ಅದೇ ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಮಾರ್ಗ. ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೆಜ್ಜೆ ನಡೆದ ತ್ಯಾಗಾಂಗನು ತಾತ್ವಿಕ ಜೀವಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಮಾಯೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದು ಮಾಹೇಶ್ವರನಾಗುತ್ತಾನೆ.

ಈ ವಿಶ್ವ ಆ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಒಂದಂಶ ಮಾತ್ರ. ಆತನ ಉಪಾಸಕನಾದ ಉನ್ನತ ಸತ್ವಶಾಲಿಯಾದ ತ್ಯಾಗಾಂಗನು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮಾಹೇಶ್ವರನಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಅಸಂಗತವೇನಿಲ್ಲ. ಆಗ ಆ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆ ಮಾಹೇಶ್ವರಿಯೇ ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿದ ಆಟದ ಬೊಂಬೆ ಈ ವಿಶ್ವ. ಇದರಾಟ ದಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೆಯುವುದು ತನ್ನೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಾಲಿಶತನವಲ್ಲದೆ ಮಾಹೇಶತನವಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ತಾನು ಪ್ರೇರಕ ನಾಗಬೇಕಲ್ಲದೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ತಾನು ಪ್ರೇರಣನಾದರೆ ಪುರುಷತನವಲ್ಲ.

ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಎರಡು ಮುಖಗಳಿವೆ. ಒಂದು ವಿಕೃತಿ : ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಗತಿ. ವಿಕೃತಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದೇ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯತೆಯ ಹಾನಿ; ಜೀವನ

ವೈಶಾಲ್ಯತೆಯ ಹಾನಿ. ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳೇ ಪ್ರಗತಿ ಸೂಚಕಗಳಾಗದಿರು-
ವಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸದಿರುವಾಗ ವೈಕೃತಿಕ ಕರ್ಮಗಳು ಪ್ರಗತಿ-
ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬಲ್ಲವೆ? ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕತೆಗೆ ನೆರವಾಗುವುದುಂಟು. ಆದರೆ ಅವು ಪ್ರಕೃತಿ-ಸಹಜವಾಗಿರ-
ಬೇಕು. ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃಷ್ಟ ಕೃತಿಯಾಗಿರಬೇಕು.

ಪ್ರಕೃತಿ ಅಪರಾ, — ಪರಾ ಎಂದು ಇತ್ತೆರ. ಅಪರಾಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು
ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಮಾರ್ಥಗೊಳಿಸುವುದೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಕರ್ತವ್ಯ.
ತ್ಯಾಗಾಂಗವೇ ಅಪರಾ ಪ್ರಕೃತಿ. ಕ್ರಿಯಾದೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕ್ರಿಯಾಚಾರ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ
ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಪರಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಪರಾ
ಪ್ರಕೃತಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬುದ್ಧಿಯವರೆವಿಗೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಬುದ್ಧಿಗೆ
ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವು ಅಗಮ್ಯ. ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವೆಂದರೆ ಅಂತರಾತ್ಮ. ಅದೇ
ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಸಾಧನದಿಂದ ಸ್ಥಿರಬುದ್ಧಿಯಾದರೆ ಆಗ ಅಂತರಾತ್ಮ ರೂಪ
ಪ್ರಾಣಲಿಂಗದ ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಬುದ್ಧಿಯು
ಕೇವಲ ಕಾಯಕರಣೇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೇ ತತ್ತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಹ್ಯ
ಯುಕ್ತಿಯೆ ಬೆರತಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಪುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕ್ರಿಯಾ ಜ್ಞಾನಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಬುದ್ಧಿಯೋಗಪರವಾದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯವನ್ನು
ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಯಾಜ್ಞಾನಗಳ ಕಲಿತನ-ಕಳೆಗಳ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತ-
ರಾತ್ಮನಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಶುದ್ಧ ನಿಷ್ಕೆಗಳೊಡನೆ ಅವಧಾನವನ್ನೂ ಅಂಗೀ-
ಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗ ಬಾಳು ಅಂತರ್ಮುಖವಾಗುವುದು. ಅಂತರ್ಜ್ಯೋತಿ-
ಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದು. ಅಂತರಾರ್ಥವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದು. ಆಗ
ಜೀವನವು ಅಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿಯ ಅಲ್ಪ ವಿಚಾರದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿರದೆ ಸ್ಥಿರಬುದ್ಧಿಯ
ಪರಮ ವಿಚಾರದ ನಿಷ್ಕೆಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅಪಾರವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ
ಯುದಿಸುತ್ತದೆ. ದಿವ್ಯರಸಾನುಭೂತಿ ಉದಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೌದ್ಧಿಕ
ಶುಷ್ಕವಾದ ಪಲ್ಲಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಜಡಲೋಕದಿಂದ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲೋಕಕ್ಕೆ
ಪಯಣಿಸಲು ಪಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗದ ದರ್ಶನವೊದಗುತ್ತದೆ.
ಕ್ಷರಪ್ರಕೃತಿಯು ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಥೂಲಪ್ರಕೃತಿಯು
ತನ್ನ ಸ್ಥೂಲ್ಕದಿಂದ ಪಲ್ಲಟವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಸ್ಥಿತಿಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪರಾ

ಪ್ರಕೃತಿ ರೂಪಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಲಿಂಗಕಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ; ಲಿಂಗಾಂಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಿದ್ದ ಲಿಂಗಗಳೆಯು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

ಆಗ ಮಾನವನು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಪ್ರಭುವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಮಾಹೇಶ್ವರಾಭಿಧಾನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅಪರಾ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸರ್ವಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. ಅಧಃ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಒಳಗಾಗದಿರುತ್ತಾನೆ. ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಪರಾಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಹುಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. ಸ್ವಯಂಭೂತತೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮರಣದ ಭಯಕ್ಕೆ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಶಾಶ್ವತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ವೀರನೂ ಭದ್ರನೂ ಆಗಿ ವಿಶ್ವಪ್ರಕಾಶಕನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಕ್ಷುದ್ರಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡನು. ಕ್ಷುದ್ರಮತಿಯಾಗನು. ಕ್ಷುದ್ರಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಬಾವ್ಬಡನು. ಕ್ಷುದ್ರಾಹಂಕಾರ ಕೊಳಗಾಗನು.

ಆತನ ದಿವ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅವನೊಳಗಿನ ದಿವ್ಯವಾಣಿ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ವಾಣಿಯನ್ನು ಕೇಳಲು ಕುತೂಹಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಅಳವಡಿಸಲು ಅನುವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಕ್ಷರಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಪರಾಜ್ಞುಖನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆ ಪರಾ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಚಿತ್ತಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಉನ್ನತವಾದ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯುಳ್ಳವನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿಗಳಿಂದಾಚೆ ಸಾಗಿ ಚಿತ್ತಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಗಿ ಚಿನ್ಮಯಾನಂದಕಾಂಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಬಾಳುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪರಿಮಿತ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಮೀರುತ್ತಾನೆ. ಪರಿಮಿತ ವಿಚಾರದಾಚೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಬಂಧನ ಭಯಗಳಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ.

ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಜ್ಞಾನ ಪರಿಮಿತ. ಪಾರಮಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಅಪರಿಮಿತ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಜ್ಞಾನವೆಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನ ; ಅಪೂರ್ಣಜ್ಞಾನ. ಇವುಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಕ್ಷಣಭಂಗುರ ; ತೃಣತುಂತುರ. ವ್ಯಷ್ಟಿ ಪ್ರಕೃತಿ, ಸಮಷ್ಟಿ ಪ್ರಕೃತಿಗಳ ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿಯೇ ಪರ್ಯವಸಾನಗೊಳ್ಳದೆ ಪಾರಾಮಾರ್ಥಿಕ ಪರಾಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಗೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಧರ್ಮ. ಅದನ್ನರಿತು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜ್ಞಾತೃ ಕರ್ತೃ ಆಗಬೇಕು.

ಈ ತ್ರಿವಿಧ ಪ್ರಕೃತಿಗಳ ಪ್ರಭುವಾಗಬೇಕು. ಇವುಗಳ ಕ್ರಿಯಾಕಲಾಪಗಳನ್ನು ಕಾಣುವವನಾಗಬೇಕು. ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ, ಕ್ರಮರಹಿತ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಡದೆ ಚಿತ್ತಚಿತ್ತನಾಗದೆ ಇದ್ದು ಇವನ್ನು ಪ್ರಶಾಂತಗೊಳಿಸಿ, ಕ್ರಮಗೊಳಿಸಿ ಅಂಜದೆ ಅಳುಕದೆ ಬಾಳುವ ಬಗೆಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಮಹಾಸಾಧನ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸಂಯಮಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಸಣ್ಣದಲ್ಲ. ಚಿತ್ತೋದ್ರೇಕವಾಗದಂತಿರುವ ಯೋಗಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ಸಲ್ಲುವ ಮಾತು. ಚಿತ್ತವಲ್ಲಭನಾಗುವ ಅಗ್ನಿಶಿಖೆ ಆತನದು ಪ್ರಶಾಂತಾತ್ಮನಾಗಿರುವ ಪರಮಸ್ಥಿತಿಯೂ ಆತನದೆ! ಆತನು ಕ್ರಿಯಾಜ್ಞಾನಗಳ ಒಡೆಯ. ತ್ರಿವಿಧ ಪ್ರಕೃತಿಗಳ ಒಡೆಯ. ಆತನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸತ್ತ್ವಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಸತ್ತ್ವಿಯೆಗಳ ಸತ್ತಲಗಳನ್ನು ಶಿವನಿರ್ಗರ್ವಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಈ ತ್ರಿವಿಧ ಪ್ರಕೃತಿಗಳು ಪರಶಿವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಆಗಿವೆ. ಆತನ ಸತ್ವವಸ್ತುವೆಂದು ಇವು ಬಾಳವು. ಪ್ರಕೃತಿನಿಷ್ಠ ಪುರುಷನ ಸಾಧನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸುವುದು, ಪರಿಣಮಿಸುವುದು. ಮಹೋನ್ನತ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಮಹಾತ್ಮತ್ವವನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದು; ಮತ್ತು ಮಾಹೇಶ್ವರಾನುವರ್ತಿಯಾಗುವುದು.

ಅಪರಾಪ್ರಕೃತಿಯೆನಿಸಿದ ವ್ಯಪ್ತಿ ಸಮಪ್ತಿ ಪ್ರಕೃತಿಗಳೆರಡು ಅಧಃಪ್ರಕೃತಿಗಳೆನಿಸಿವೆ; ಅಪೂರ್ಣವೆನಿಸಿವೆ. ಪರಾಪ್ರಕೃತಿಯೆನಿಸಿದ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಉರ್ಧ್ವ ಪ್ರಕೃತಿಯೆನಿಸಿದೆ; ಪೂರ್ಣಪ್ರಕೃತಿಯೆನಿಸಿದೆ. ಇವೆರಡು ಕ್ಷರ; ಅದು ಅಕ್ಷರ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷರಮಾದರೆ ಪೂರ್ಣನಾಶವಲ್ಲ; ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗುವಿಕೆ. ಆ ಪರಾಪ್ರಕೃತಿ ರೂಪದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗದಾದ್ದರಿಂದ ರೂಪಕ್ಷರತೆಯಿಲ್ಲ. ಅದು ನಿರೂಪ. ಇವೆರಡು ಸರೂಪ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳ ರೂಪು ಮಾತ್ರ ಕ್ಷರ (ಅವ್ಯಕ್ತ) ವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಪರಾಪ್ರಕೃತಿ ಕ್ರಿಯಾ ಜ್ಞಾನೇಚ್ಛೆಗಳಿಂದ ತೋರುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಅದು ಅತಿಮಾನಸಪ್ರಕೃತಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗನು ಮಾಹೇಶ್ವರನೊಡನೆ ಸಮರಸಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವವನ್ನು ರೂಢಿಸಿ ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.

ಅಂಗನು ತ್ರಿವಿಧ ಪ್ರಕೃತಿಗಳನ್ನೂ ಆತ್ಮನನ್ನೂ ಆ ಪರಶಿವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾನೆ ; ಸರ್ವಾತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನಾಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸಜ್ಜಿದಾನಂದ ವನ್ನಾಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಿತ್ಯಪೂರ್ಣವನ್ನಾಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ವಿಶ್ವಾತ್ಮನ ವಿಭೂತಿ ಯನ್ನಾಗಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಪ್ರಕೃತಿ ಜ್ಞಾನದೊಡನೆ ಪುರುಷ (ಜೀವ) ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಕೊಂಡು ಅರುಹುತ್ತಾನೆ ಮಾಹೇಶ್ವರನು. ಇಂದಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜಡವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಗಮನವನ್ನಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳುವಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ. ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನಾದರೋ ಎರಡನ್ನೂ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಶೋಧನದಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ, ಶುದ್ಧ ವಿಸುತ್ತಾನೆ ; ಸಂವೃದ್ಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿ ಬರೀ ಸಮಷ್ಟಿ ಪದಾರ್ಥ ಸಂಶೋಧಕನಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾಹೇಶ್ವರಜ್ಞಾನಿ ವ್ಯಷ್ಟಿ-ಸಮಷ್ಟಿಗಳ ಸಂಶೋಧಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೇನು ? ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಆದ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನವಿಲ್ಲ ; ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲವಿಲ್ಲವಾಗಿದೆ.

ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಪೂರ್ಣತ್ಯಾಗಾಂಗ ಜ್ಞಾನಿ. ತ್ಯಾಗಾಂಗದ ಸ್ತರ ಸ್ತರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಂಗಡಿಸಿ ವಿಚಾರಿಸಿ ವಿವರಿಸಲು ೪೨ ಉಪಸ್ಥಲಗಳೆಂಬ ಸಾಧನ ಸೋಪಾನಗಳಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವದ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೇರುತ್ತಾನೆ. ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾನೆ ; ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಹಲವಾರು ಗುಣಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ದೇಹತತ್ತ್ವ, ಇಂದ್ರಿಯ ತತ್ತ್ವ, ಮನಸ್ಸತತ್ತ್ವ, ಬುದ್ಧಿ ತತ್ತ್ವಗಳ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂಗಗುಣ, ಚೈತನ್ಯಗುಣಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿ ತಿಳಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಂಗ, ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನೂ ಜೀವ, ಜೀವಕಣಗಳನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಪರಿಶೋಧಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಮಾಹೇಶ್ವರ ಮಾತ್ರನಲ್ಲ, ಮಹಾಕವೀಶ್ವರನೂ ಅಹುದು. ಆತ ಕಾಣದ ಅಂಶವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಯೇ ಹುದುಗಿರಲಿ ಅದನ್ನು ಕಾಣುವ ಕಣ್ಣನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ. ಕಂಡೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಸನಾಗಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೇಣಿ ಕೃತ ಕೃತ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಬುದ್ಧಿ ಜೀವಿಯಾಗಿದ್ದಂತೆ ಭಾವ ಜೀವಿಯೂ ಆಗಿ ಬಾಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ಜೀವಕಣಗಳನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಶರೀರಾತ್ಮವೆರಡೂ ಪ್ರಧಾನವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಈ ಬಾಳು

ಅರೆ ಕೊರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಬುಲಾಯಾಗುತ್ತದೆ ; ಇನ್ನೊಂದು ಬರಡಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾನವತೆ ನಿಜವಾಗಿ ವಿಭಾಜ್ಯವಸ್ತುವಲ್ಲ. ಹಲವಾರು ವಸ್ತುಗಳ ಸಮನ್ವಯವಾದಂತೆ ಕಂಡರೂ ಅನಭುವಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವಸ್ತು. ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸುವುದೇ ಐಕ್ಯಸ್ಥಲದ ಮುಖ್ಯೋದ್ದೇಶ. ಇಂದಿನ ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನ ಷಟ್ಸ್ಥಲವಿಜ್ಞಾನದಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿದಿಲ್ಲೆಂದರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲ.

ಷಟ್ಸ್ಥಲ ತತ್ತ್ವ ಅನಾದಿ. ಷಡಂಗ-ಷಡ್ವಿಂಗ ಶೋಧ ಅನಾದಿ. ಅಂಗಾಂಶವು ಲಿಂಗರೂಪ ಚೈತನ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮರಸಗೊಂಡು ಮರಳಿ ಆ ಲಿಂಗರೂಪ ಚೈತನ್ಯದಿಂದ ಅಂಗಾಂಶವು ಉತ್ಪತ್ತಿಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆಂದೂ ಇವೆರಡರ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ರಸೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ-ಪಾದೋದಕಗಳೇ ಕಾರಣವೆಂದೂ ಅಂತೆಯೇ ಇವೆರಡೂ ಪರರಿವ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವೆಂದೂ ಪರಿಭಾವಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂಗವೆಂದರೆ ಜಡಾಜಡವಸ್ತು. ಲಿಂಗವೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಅಜಡವಸ್ತು ; ಜೀವಕಳೆ. ಇವೆರಡು ಬೀಜಾಂಕುರಗಳಂತೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾದವುಗಳು. ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಕವಾದ ಬೇರೊಂದು ರಹಸ್ಯ ಮಹಾ ಚೈತನ್ಯವಿದೆ. ಅದು ಮಹಾಶಕ್ತಿಸಂಪನ್ನವಾದುದು.

ಭಕ್ತನು ಕ್ರಿಯಾಂಗ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗಗಳೆರಡರ ಶೋಧ ಮತ್ತು ಸಮರಸ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಕ್ರಿಯಾಂಗದೊಡನೆ ಜ್ಞಾನಾಂಗವನ್ನೂ ಕ್ರಿಯಾಂಗದೊಡನೆ ಜ್ಞಾನಲಿಂಗವನ್ನೂ ಪರಿಶೋಧಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದುವರಿಯುವನು. ಪ್ರಸಾದಿಯು ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಇಚ್ಛಾಂಗದ ಮೇಲೆ ಅಹಂವೃತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಸಂಯಮವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವನು. ಇದಂತೆ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ, ಶರಣ, ಐಕ್ಯಾಂಗರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವರು.

ಷಡಂಗಗಳ ಮತ್ತು ಉಪಾಂಗಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಷಡ್ರಸಗಳೇ ಬೀಜವೆಂದು ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಜ್ಞಾನಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅವೇ ಷಡ್ರಸಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಕಣಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳುಂಟೆಂದು ಹೇಳಿ 'ರಸೋವೈಸಃ' ಎಂಬುದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳೆಂದರೆ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಧಾತುಗಳೆಂದರ್ಥ.

ಭೂತ ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪರಿಶೋಧನಕ್ಕಿಂತ ಷಟ್ಶಾಸ್ತ್ರಾನುಭವ ಪರಿಶೋಧನ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಕ್ಷಾರಕಾಂಶವಿದೆಯೆಂದು ಭೌತರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಷಟ್ಶಸ್ಥಿಲ ಶಾಸ್ತ್ರವು ರಕ್ತದ ಗುಣ ಧರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಧೃತಿದ್ರವ್ಯ ಧಾತುಗಳನ್ನು ರಕ್ತಗತ ಚೇತನ ಕಣಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಆ ಚೇತನ ಕಣಕ್ಕೆ ಇರುವ ದೈವಿಕ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅದರ ಶುದ್ಧಿಗೆ ಆ ಶುದ್ಧ ರಕ್ತವೃದ್ಧಿಗೆ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ನೈತಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಬೌದ್ಧಿಕ ಶುಭ್ರಸಾಧನೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯವೆಂಬುದನ್ನು ಷಟ್ಶಸ್ಥಿಲ ಸಿದ್ಧಾಂತದೊಳಗಿನ ಭಕ್ತ-ಮಾಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲಗಳು ಮುಮ್ಮೊದಲು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಕೈಕೊಂಡು ಜೈವಿಕ ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಮತ್ತು ತನ್ನ ಈ ಸತ್ಸಾಧನೆಯಿಂದ ನರ ನರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಸ್ಥಿತಿ, ಸಹಜ ಧೈರ್ಯ, ಸ್ಪೈರ್ಯ, ಸತ್ತ್ವಿಯಾ ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನಗಳ ಚಲನೆ ಸಂಪಾದಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಧಕನ ಅಭಿರುಚಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವೈಷಯಿಕ ವಾಸನಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಭಾವವು ಸತ್ಪ್ರೇರಕವೂ ಸಹಾಯಕವೂ ಆಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂಗಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ತರತಮ ಭಾವವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ-ಪರಿಶೀಲನೆ ಜರುಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವಾಂಶದ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ನಿಲುಕಿಸುತ್ತದೆ.

ಷಟ್ಶಸ್ಥಿಲಗಳ ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶೆ, ಪೂರ್ಣವಿಮರ್ಶೆ ಅವಿವಾರ್ಯ. ಹಳೆಗಾಲದಿಂದ ಬಂದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಯ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ನವೀನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬೇಕಾಗುವ ಹೊಸದೃಷ್ಟಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಪಷ್ಟ ಭಾವಗಳನ್ನು ಕಾಣುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ಉಕ್ತಿಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ವಿಷಯಗ್ರಹಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ವಿಪುಲವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿ ಚೆಲುವಾಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವಧಾನ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಸ್ಥಿಲ ಸ್ಥಿಲಗಳ ಆಳ-ಅಗಲಗಳನ್ನು ಅಳಿದು ನಿಲುವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ವಿಚಾರಾನುಭವಗಳ ಸಂಗ್ರಹ, ಪರಿಶೀಲನೆ ತುಲನೆಗಳು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಷಟ್ಶಸ್ಥಿಲಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸೌಕರ್ಯವೊದಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಸುತ್ತಿ ಮುತ್ತಿ ಬರುವ ಸಂದೇಹಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವಂತೆ ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದ ಮಟ್ಟಿಗೂ ಷಟ್ಶಸ್ಥಿಲಮೀಮಾಂಸೆ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಷಟ್ಶಸ್ಥಿಲ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಗತಿ ಮಾಂದ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ತೀವ್ರವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜಟಿಲತೆ ಅಳಿದು ಸಹಜತೆ

ಉಳಿದು ಜೀವನ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಸು ಹೊಕ್ಕಾಗಿ ನೆಲಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.

“ಆರು ಸ್ಥೂಲವ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ತರದ ಭಾವವಾವುದಯ್ಯಾ ? ಸಕಲ ಗುಣಂಗಳನರಿತು ಸರ್ವ ಜೀವಕ್ಕೆ ದಯಾಪರನಾಗಿವುದು ಭಕ್ತಸ್ಥಲ, ಸಕಲ ದೇಹ ಭಾವಂಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆದೋರದಿವುದು ಗುರುಸ್ಥಲ. ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿಲಯಕ್ಕೆ ಹೊರಗಾದುದು ಲಿಂಗಸ್ಥಲ. ಆ ಮೂರ ಹೆರೆಯಿಂಗೆ ನಿಂದುದು ಜಂಗಮಸ್ಥಲ. ಆ ಚತುರ್ವೇದವನೊಳಕೊಂಡುದು ಶರಣಸ್ಥಲ. ಆ ಐದನಂಗವಿಸಿ ನಿಂದುದು ಐಕ್ಯಸ್ಥಲ, ಭಕ್ತ, ಗುರು, ಲಿಂಗ, ಜಂಗಮ, ಶರಣ, ಐಕ್ಯನೆಂಬವು ಒಂದೇ ಸ್ಥಲ. ಮರೆದು ಅರಿದಲ್ಲಿ ಆಯಿತ್ತು—ಈಶಾನ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಲಿಂಗವು ಷಡಂಗಲೇಪವಾಗಿ ಸ್ವಯಂಭುವಾಯಿತ್ತು” ಶಿವಲಿಂಗಮಂಚಣ್ಣನ ಈ ವಚನದಲ್ಲಿನ ಷಟ್ಸ್ಥಲ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶ ನವೀನವಾಗಿವೆ ; ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿವೆ.

ಮಾನವನ ಉಭಯಾಂಗಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದಂಶಕ್ಕೂ ಅರ್ಥವಿದೆ ; ಅಗತ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ದಾರ್ಶನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯೇ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣವಾಗದು, ಸ್ವಾನುಭವ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಗೊಯ್ಯುವ ಸಬಲ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಬಲ್ಲದು. ಆ ಆ ಅಂಗ-ಲಿಂಗಗಳ ಗುಣಧರ್ಮಸ್ವಭಾವಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬೇಕು ; ವಿಶೋಧಿಸಬೇಕು. ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಇದು ಮಾನವನ ಶಾರೀರಿಕ, ಚೈತ್ತಿಕ, ಬೌದ್ಧಿಕ, ಅಹಂಕಾರಿಕ, ಜ್ಞಾನಿಕ, ಭಾವಿಕ, ನೈತಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಆತ್ಮಿಕ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಸತ್ಯವಾದ ಶಿವವಾದ ಸೌಂದರ್ಯೋಪಾಸನೆಯ ಮಾಡ ಹೊರಟಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಕಾರ್ಮಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಯಾವ ಯಂತ್ರ ತಂತ್ರಗಳೂ ತುಗ್ಗಿನೋಡದ ಮಾನವ ಮಹಾಘನತೆಯನ್ನು ಷಟ್ಸ್ಥಲಸಿದ್ಧಾಂತ ತುಗ್ಗಿನೋಡುತ್ತದೆ. ಯಾವ ರವಿ-ಕವಿಗಳೂ ಕಾಣದ ಮಾನವ ಜೀವನ ಪ್ರಭೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಷಟ್ಸ್ಥಲಶಾಸ್ತ್ರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಾನವಜೀವನದ ಸಮಸ್ತ ಆಚಾರ-ವಿಚಾರ-ಅನುಭವ-ಆನಂದಾದಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸೋಜಿಲ್ಲಗೊಳಿಸಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ ಷಟ್ಸ್ಥಲ ತತ್ವ. ಧರ್ಮ, ದಾನ, ದಯೆ, ನೀತಿ, ಶಾಂತಿ, ರೀತಿ, ಪ್ರೀತಿ, ನಯ

ನಿಷ್ಠೆ, ಅವಧಾನ, ಆರೋಗ್ಯ, ಸಮನ್ವಯ, ಸಮರಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾವನವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಕೊಡುವ ಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ ಷಟ್ಸ್ಥಲ. ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನು, ಹಾವಾಡಿಗೆನ ಹಾವಿನಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಹಕಾರವನ್ನು, ಪರಮಾರ್ಥದ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಸುಪಾದಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಷಟ್ಸ್ಥಲ. ಮಾನವನ ಶಾರೀರಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವೃದ್ಧಿ ಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಶಿವಸೌಂದರ್ಯೋಪಾಸನೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಷಟ್ಸ್ಥಲಸಾಧಕನು ದೂರದರ್ಶಿಯು, ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಿಯು ಆಗ ಬಲ್ಲನು. ಆ ಪರಾವಾಣಿಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲನು. ಆ ಆತ್ಮರುಚಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮಧುರವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲನು. ಆ ಆತ್ಮಾನುಭವ ಆ ಆತ್ಮಾನಂದಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುದೂರ ಬಹು ಎತ್ತರಸಂಚರಿಸಬಲ್ಲನು. ಆತನಿಗೆ ಸಾಗರದ ಅಗಲ ಸಣ್ಣದಾಗ ಬಲ್ಲದು; ಹಿರಿದಾದ ಪರ್ವತ ಶಿಖರಗಳು ಕಿರಿದಾಗಬಲ್ಲವು. ಮುಗಿಲಾಚೆ ತೂರಿ ತುರ್ಮತೀತದ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾರಬಲ್ಲನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಜ್ಞಾನಿಯು ಬರೀ ಭೌತಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮನಸೋಲದೆ ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಶೋಧಕ್ಕಿಂತ ಪಿಂಡಾಂಡ ಶೋಧ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವೆನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶೀಲ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಶಿವ ಸೌಂದರ್ಯೋಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಪಿಂಡಾಂಡದ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚ-ಪರಮಾರ್ಥಗಳೆರಡರ ಹೆಬ್ಬಳಸನ್ನು ಬೆಳೆಯಬೇಕೆನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಉನ್ನತ ಭಾವಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಬೇಕೆನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಸಣ್ಣ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮರವನ್ನು ಕಾಣುವಂತೆ ಪಿಂಡಾಂಡ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಕಾಣಬಯಸುತ್ತಾನೆ; ಕಾಣುತ್ತಾನೆ.

ಷಟ್ಸ್ಥಲವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತ್ಯಂಗದಲ್ಲಿ ಪರಮದೈವೀ ಭಾವವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಲ್ಲಿ ಶೈವೀಷ್ಟರೂಪವನ್ನು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸುವಿಕಾರವನ್ನು ಸಮರಸಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಸಂಪನ್ನನ ಸ್ವರೂಪ ಸರ್ವಸ್ವವು ಶಿವವಾಗಿ ಸರ್ವಾದರಣೀಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಷಟ್ಸ್ಥಲಜ್ಞಾನಿಯು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ತೇಲಿಹೋಗಗೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ತನ್ನ

ಜೀವನವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಆಂತರಿಕವಾಗಿಸಿ ಉದಾತ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಉನ್ನತವಾದ ತನ್ನ ಜೀವನದಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮಿಕೆಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ನಯ, ನೀತಿ, ಧರ್ಮ, ದಯೆ, ಕಲೆ, ಕಾಂತಿ, ಜ್ಞಾನಾನುಭವಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾನೆ. ಬೆಳೆದುದನ್ನು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಬರೀ ದೇಹದಿಂದ, ಬರೀ ಆತ್ಮದಿಂದ ಮಾನವನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇವೆರಡರ ಸಮ್ಮಿಲನದಲ್ಲಿ ಮಾನವತ್ವವಿದೆ. ಇವೆರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದರೆ (ಆಗು ವಂತಿಲ್ಲ) ಜೀವವಿಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಿಲ್ಲ. ಶರೀರ ಸ್ಥೂಲಮಾನದಿಂದ ಬೇರಾದಂತೆ ಸತ್ತಾಗ ಕಂಡರೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮದಲ್ಲಿ ಬೇರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ: ಬೇರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ದೇಹಕಣಗಳು ಜೀವದಲ್ಲಿವೆ: ಜೀವಕಣಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿವೆ.

“ಕಾಯವಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ನೆಲೆಯಿಲ್ಲ. ಜೀವವಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕುರು ಹಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನವಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡಲಿಲ್ಲ. ಒಂದಕ್ಕೊಂದ ಹಿಂಗಿ ಕಾಂಬ ತಾವ ಹೇಳಾ, ಈಶಾನ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಲಿಂಗವೇ ?” ಎಂದು ಶಿವಲಿಂಗ ಮಂಚಣ್ಣನು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಶಾರೀರಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಗುಣಧರ್ಮಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಚೇತನದ ಮೇಲಾಗದೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಚೇತನದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಶರೀರಾದಿಗಳ ಮೇಲಾಗ ವೆಂದಲ್ಲ. ಹೊರಗಿನ ವಾತಾವರಣದ ಪರಿಣಾಮವೇ ಮಾನವನ ಮೇಲುಂಟಾಗು ವಾಗ ತನು ಮನ ಭಾವ ಚೇತನಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಪರಸ್ಪರ ಉಂಟಾಗವೆಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇತ್ತ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಅತ್ತ ಚೇತನವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪೋಷಿಸಬಲ್ಲ ರಸವನ್ನು ನಿರ್ಮಲಗೊಳಿಸಬಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ, ನಿಯಂತ್ರಣಗೊಳಿಸಬಲ್ಲ ಸ್ಪೈರ್ಶ್ಯ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ಬದುಕು ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮಾತು. ರಸವ್ಯಗ್ರವಾಗದಂತೆ ಉಗ್ರವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಮಷವಾಗದಂತೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಚೇತನಾಚೇತನಗಳ ಸಮನ್ವಯಕ್ಕೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾದ ರಸಸಂಸ್ಕಾರ, ರಸಶುದ್ಧಿ, ರಸವೃದ್ಧಿಗಳ ವಿಷಯ ತುಂಬ ಗಮನಾರ್ಹವಾದುದಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರದ ಈ ಉದ್ಯಮದ ಒಡತನವನ್ನು ಪಟ್ಸಲ ನಾಥಕನು ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಭಕ್ತಾಂಗತ್ವವನ್ನು ಆಳವಡಿಸಿಕೊಂಡವನು ಮಹಿಸಿಯೇ ತೀರ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವಸರದ ದೋಷಗಳನ್ನೂ ದೂರಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವರಸ ನಿರ್ದೋಷವಾದರೆ ಶಾರೀರಿಕ

ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಗಳು ಕ್ಲೇಶಗಳು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ದೂರಾಗುತ್ತವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮದ ಫಲವಾಗಿ ಅನುವಂಶಿಕ ಕಾರಣವಾಗಿ ರೋಗಗಳಿದ್ದರೂ ರೋಗಜನ್ಯ ಕ್ಲೇಶಗಳಿಗೆಡೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿ ಬಲ ಭಾವಬಲ ಜೈವಿಕ ಬಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಿ ಇವುಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಮರೆತು ಮನಮರೆತು ಇರುವ ಸನ್ನಿವೇಶ-ಸುಯೋಗಗಳೊದಗುತ್ತವೆಂಬುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನ ಸಂವಿಧಾನ.

ಮಾನವನ ಬಾಳು ಶುಭಿ ಬರಬೇಕಾದರೆ - ತೊಡಕಿಲ್ಲದಿರಬೇಕಾದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂವಿಧಾನದೊಡನೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಂಪ್ರಾಪ್ತವಾಗದಿದ್ದರೂ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ನೆರವೊದಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಶಕ್ತಿಯಿಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲ. ಸಮಾಜ ಶಾಸಕನಾಗುವ ಸನ್ನಿವೇಶವೂ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಡೆಯಿಸಿದಲ್ಲಿ ಹತಾಶರಾಗುವ ಸಂಭವವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಮನೋಭಾವವುಳ್ಳವನಾಗಿ ವರ್ತಿಸಬಾರದು. ಅನರ್ಥಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಎಡೆಯಾಗದಂತೆ ಹೊಂಚಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂವಿಧಾನಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಸ್ವಾರ್ಥ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಆದಷ್ಟೂ ಕಡಿಮೆಮಾಡಬೇಕು. ಕುಯುಕ್ತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಋಜುಮಾರ್ಗಗಾಮಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ವಿಶಾಲಭಾವದಿಂದ ಸಮಾಜಾಭ್ಯುದಯಕ್ಕಾಗಿ ಸದಾ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಯಾಂತ್ರಿಕಜೀವಿಯಾಗಬಾರದು. ಆತ್ಮಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಬದುಕಿನ ಗುರಿಯಾಗಿರಬಾರದು. ಒಳಗೊಂಡು ಹೊರಗೊಂದಾಗಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ವಂಚಿಸಬಾರದು. ವಿಭಾಗಿಸಿ ಆಳುವ ಹಂಬಲವಿರಬಾರದು. ಕುಲಫಲಹಿಡಿದು ಹೊಲಬುಗಡಬಾರದು. ಪ್ರಗತಿಯ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಸನಾತನ ಸಂವಿಧಾನ ನುಗ್ಗಾಗಬಾರದು. ಸಮಭಾವ ಸಮಸಾಂಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಿಲಾಂಜಲಿಯನ್ನು ತೆತ್ತಬಾರದು. ಹೀನ ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಷಮ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಬಾರದು. ವಕ್ರವಾಗಿ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ದುರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಮೂಢ ಸಮಾಜವನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಆಡಂಬರ

ವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ವಿಘಾತಕವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಾರದು. ಸಾಮೂಹಿಕೋದ್ಯಮದ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ರನ್ನು ಹಿಂಡಿ ಹಿಪ್ಪೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಇಂದು ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಗಳಿಸಿದ ಆ ಹಣದ ಬಲದಿಂದ ಸ್ಥಾನ ಮಾನಗಳನ್ನು ಕೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿವೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಇದು ಪತನ ಮತ್ತು ಪಾತಕ ಕಾರಣವೇ ಹೊರತು ಪರಮಾರ್ಥ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿನಾಶಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಿ ವಿಧಾಯಕ ಸಂವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರತ್ಯಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸಂವಿಧಾನ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವ್ಯಾಪ್ತಿ

ಮಾನವನು ತನ್ನ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸತ್ವದಿಂದ ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವನು. ಆದರೆ ಅವ್ವೇ ಸಾಲದು. ಮಾನವರಲ್ಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವನು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನೆನಿಸಲು ಸಾಹಸಗೊಳ್ಳುವನು. ಮುಂದುವರಿದು ಸರ್ವಭೂತ ಹಿತರತನಾಗಿ ವಿಶ್ವ ವಿಶಾಲವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ವರ್ಧಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಯುಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನಾಗುವನು. ಮೈಗೆ ಮಿತಿಯಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಮಾನವನದು ಮಹಾಶಕ್ತಿ ; ವ್ಯಾಪಕ ಶಕ್ತಿ. ಜೈತನ್ಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಚರಾಚರ ಜಗತ್ತು ಒಂದು ಕಿಂಚಿತ್ತು. ಈ ನೈಜ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ದೇಹದ ಎಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ದೇಶ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದೊರ ವ್ಯಾಪಿಸುವ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬಲ್ಲನು ಈ ಮಹಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸಂಪಾದನೆಯಿಂದ ಮಾಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ನಾಮ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುವುದು. ಪೃಥ್ವ್ಯಂಗ-ಜಲಾಂಗಗಳೆರಡರ ಸಂಯಮನದಿಂದ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟಶಕ್ತಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಮೈಗಿಂತ ಮನಸ್ಸು ವ್ಯಾಪಕ. ಮನಸ್ಸಿಗಿಂತ ಬೌದ್ಧಿಕ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಿಕ ಪ್ರಭಾವ ವ್ಯಾಪಕ. ಸಹೃದಯತೆ ಸೌಜನ್ಯ ಶಾಂತಿ ಸ್ವಾನುಭವ ಚಿತ್ತಿಯಾಶಕ್ತಿ ಇವು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತೀಕಗಳು. ಇವುಗಳ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯಾವ ಅಡೆತಡೆಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಪರಮವಾದರೆ ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೀಮೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವ ಆದಕ್ಕೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಕೇವಲ ಕಾರ್ಯ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಮಠ ಊರು ನಾಡುಗಳ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇರದು. ಪ್ರಪಂಚದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲದು. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಟಕುವ ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಲ್ಲ. ಮಾಹೇಶ್ವರನ ವಿಚಾರಪ್ರಭೆ ವಿದ್ಯುತ್ಕಿರಣದಂತೆ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಪ್ರಸರಿಸಬಲ್ಲವು. ಆತನ ದಿವ್ಯದೃಷ್ಟಿಯ ದಿವ್ಯದೀಪ್ತಿ ದಿವಾಕರನಂತೆ ದೆಸೆ ದೆಸೆಗೆ ಹರವಾಗಬಲ್ಲದು

ಮಾನವನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವಿಯಾದರೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವಿಯಲ್ಲ. ವಿಶಿಷ್ಟಜೀವಿ. ಹತ್ತರೊಳಗೊಬ್ಬನಾಗಿ ಉಸಿರೆತ್ತಿ ರಬೇಕೆನ್ನುವವನಲ್ಲ. ಮಂದೆ ಯೊಳಗಿನ ಕುರಿಯಂತಿರಬೇಕೆನ್ನುವವನಲ್ಲ. ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕೆನ್ನುವವನು. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಸನ್ನಿವೇಶದೊಡನೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವವನು. ತನ್ನ ಅಭಿಲಾಷೆ ಅಭಿರುಚಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವರ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವನು. ಆದರ್ಶವಾದ ರೀತಿಯನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಲ್ಲನು. ಜೀವನ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಯತ್ನಿಸುವಾತನು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಲಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಬಲ್ಲನು. ಸಮಾಜೋಪಯೋಗಿ ಕಾರ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬಲ್ಲನು. ತನ್ನ ಚಿನ್ನತ್ವ ಜೀವನದ ಪರಮ ಪುಚಾಪ್ಪುತವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹಂಚಬಲ್ಲನು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಶೇಷಾಂಶಗಳಿಂದ ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲನು. ವಿಶ್ವವಿಭೂತಿಯಾಗಿ ವಿರಾಜಿಸಬಲ್ಲನು. ಈ ಜಡದೇಹದ ದಾಸನಾಗದೆ ಮಹಾತ್ಮದ ಉಪಾಸಕನಾಗಿ ಉರ್ಜಿತ ಸತ್ವಶಾಲಿಯಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸಬಲ್ಲನು.

ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ-ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಕಲೆ

ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಮಹೋನ್ನತಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಲಿರುವ ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ಇವೆರಡು ಮುಖ್ಯಾಂಗಗಳು. ಮಾಹೇಶ್ವರನು ತನಗಿರುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ತನ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಶಿವವಾಗಿ ರಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ತಾನೇ ಸತ್ಯಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಾನೆ. ನಿಷ್ಕೆಯೆಂಬ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ನೈಜಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಸಹಜಸ್ವತ್ವವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪರಮ ಶಿವನು ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ನೆನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಶಿವತತ್ವವೆನಿಸುತ್ತಾನೆ ಸೃಷ್ಟಿ ರಚನೆಗೆ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣನಾಗುತ್ತಾನೆ.

ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಯೆಂಬ ಎರೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂಡಿ ಬಂದ ಹೂವು. ಕಣ್ಣು ಸೆಳೆವ ಹೊಳಪು. ಮನವಾಕರ್ಷಿಸುವ ಕಂಪು; ಸೊಂಪು. ಇಂತಹ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಟಿಯೆಗಳ ದುರಾಕ್ರಮಣವಾಗದಂತೆ ಅಂತಃಕರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಿದ್ಯಾದಿಗಳ ಅವರಣವಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಪಾರದರ್ಶಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯ ದೂಷಿತ ಪರದೆಯನ್ನು ದೂರ ಸರಿಸಿ ದಿವ್ಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ದರ್ಶಿಸಲು ಸಮರ್ಥನಾಗುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಅಂತಃಕರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾನೆ; ಪೂರ್ಣಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಬೀರುತ್ತಾನೆ. ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಮಂಗಳ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಉದ್ಯಮಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಉಭಯಾಂಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಿ ಮಾಹೇಶ್ವರನೆನಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಹೀಗಾದ ಬಳಿಕ ಈ ಲೌಕಿಕ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡನು. ಪರಮಾರ್ಥ ಸಾಧನೆಯೇ ಆತನ ಗುರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಲ್ಪಾರ್ಥಗಳ ಆಸೆ ಅವನನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸದು. ಯಥಾರ್ಥ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯೆ

ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಮಣಿಹವಾಗುವುದು. ಅರ್ಥ-ಆಯಥಾರ್ಥಗಳ ಲೋಭವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೃತಾರ್ಥನಾಗುತ್ತಾನೆ. "ಅಂಧಂತಮಃ ಪ್ರವಿಶಂತಿಯೇವಿದ್ಯಾಮುಪಾಸತೇ" ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಮನಸಾರ ಬಲ್ಲ.

ವಿತ್ತಮೋಹ, ವೃತ್ತಿಮೋಹಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಾಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ವಿತ್ತಮೋಹವುಂಟಾದರೇನೆ ನ್ಯಾಯಹೀನವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುವ ಈ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಕಳೆಯಬೇಕಾದರೆ ಚಿತ್ತಿಯಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಚರಿಸಬೇಕಾಗುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯೆಂದರೆ ಚಿತ್ತಿಯಾಶಕ್ತಿಯೆಂದರ್ಥ. ಈ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಪರಮ ಪ್ರತಿಭೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನರಿತು ಪರಧನ, ಪರಸತಿ, ಪರದೈವ, ಪರನಿಂದೆ, ಪರಹಿಂಸೆ ಎಂಬ ಪಾಪವೃತ್ತಿಗಳಿಂದ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಬಹುದೂರ ಇರಬೇಕೆಂದು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪಾಪವೃತ್ತಿಗಳು ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೂ ಎದೂ ಸುಳಿಯಬಾರದು. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಗುರುಲಿಂಗದ ಚಿತ್ತಿಯಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು.

ಗುರುಲಿಂಗವೆಂದರೆ ಅರುಹಿನ ಕುರುಹು ಅಥವಾ ಅರುಹುಳ್ಳವನ ಕುರುಹು. ಜ್ಞಾನಮಯ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಸಂವಿಧಾನ. ಈ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಥಿರಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿರಬೇಕು. ಸುರಸ ಪ್ರಸಾದಮೋಹಿಯಾಗಬೇಕು. ನಿಜ ನಿಷ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಮನ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು. 'ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತು ಬ್ರಹ್ಮ' ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪನೂ ಅನಂತನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಭಕ್ತನಾಗಿ ಆತನ ಆ ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕಂಡರೆ ಮಾಹೇಶ್ವರನಾಗಿ ಆತನ ಆ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಆಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಗ ಅನಂತತ್ವ ಅಂದರೆ ಅಮೃತತ್ವ ಆಳವಡುತ್ತದೆ. ಭುವನಕ್ಕೆ ಭಾನು ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯವೋ ಬಾಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನವು ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಗತ್ಯ. ಅನಂತ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಆಧಾರ. ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸತ್ಯ ಇರುವಂತೆ ಕ್ರಿಯಾ ಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಸತ್ತೆಯಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಕ್ರಿಯಾಜ್ಞಾನಗಳೆರಡನ್ನೂ ಸಮಸಮನ್ವಯವೆಂದು ವೀರಶೈವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವೆರಡರಿಂದ ಅಜ್ಞಳಿಯದ ಅನುಭವ ಆನಂದಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.

ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿರುವುದು ಅಂಗ-ಲಿಂಗ ಎಂಬೆರಡು ಭಾಗ: ಇವೆರಡರ ವಿಕಾಸ-ಸಂಕೋಚಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಯಿಸುವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಷಟ್ ಸ್ಥಲ. ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಲ ಸ್ಥಲವೂ ವಿಪುಲವಾದ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆಯಾದರೂ ಇವೆರಡರ ಬಗೆಗಿರುವ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಲ್ಪ. ಅಂಗಗತ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಲಿಂಗಗತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸಿಸಲು ಅಳವಡಿಸಲು ತಕ್ಕ ಸೌಲಭ್ಯ ತಕ್ಕ ಸಹಾಯಸಂಪತ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಮಗಿಲ್ಲ. ನಿಸರ್ಗನಿಯಮವನ್ನು ನಿಜ ನಿಯತಿಯನ್ನು ಬೆರಸಿ ಬಳಸಿ ಕೊಳ್ಳಲು ನಾವೀಗ ಪೂರ್ಣ ಸಮರ್ಥರಾಗಿಲ್ಲ; ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ವಂತರಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂಗ-ಲಿಂಗಗಳೆರಡರೊಡನೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಸಕೀಲಗಳನ್ನು ಶಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅರಿ ತಾಚರಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯೊದಗಿದಾಗ ಗತಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತ್ಯಂಗದ ಪ್ರತಿಲಿಂಗದ ಸ್ವಭಾವ ಸಹಜತೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಾನುಭವಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವ ತಂದು ಕೊಂಡು ತಿದ್ದಿ ಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗೆ ಸಮೀಪಿಸಬೇಕು. ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಅಲ್ಪಪ್ರಯತ್ನ. ಸಾಧಕನ ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಪರಿ ಶೋಧಿಸಿ ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ ವೃದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಸಾಧಿಸಿದುದನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ-ಲಿಂಗಮುಖವಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಆವಧಾನಿಗಳಾಗಬೇಕು. ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅದರೆ ಅಂಗ ಭಾವವನ್ನು ಲಿಂಗ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಮರಸಗೊಳಿಸುವ ಅನುಭವ ಸಂಗ್ರಹವಾಗ ಬೇಕು. ಆ ಆನಂದವೇ ಆನಂದ. ಆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ. ಷಟ್ ಸ್ಥಲಗತ ಕಲೋಪಾಸನೆ ಸಾಧಕನ ಪ್ರತ್ಯಂಗಕ್ಕೂ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿ ಹೊಸ ಚೇತನವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ.

ಜೀವನಾಧಾರವಾದ ಆಹಾರದೊಳಗಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಮೈ ಮನ ಬುದ್ಧಿಗಳು ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ; ಪರಿಣಾಮಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಸೋತ್ಪಾದಕ ಆಹಾರಾಂಗ ಸತ್ಯವೂ ಶುದ್ಧವೂ ಆಗಿರಬೇಕಾದುದು ಅಗತ್ಯ. ಕ್ರಿಯೆ ಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಚಿತ್ತ ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವ ಉತ್ತಮಿಕೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ನಿಸರ್ಗ ಶಾಖಾಹಾರವನ್ನೆ ನಿರಂತರ ನಿರ್ಮಲ ಭಾವದಿಂದ ಶುದ್ಧ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂವಿಧಾನ.

ಇದರಿಂದ ಅಂಗ-ಲಿಂಗಗಳೆರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಸತ್ತಾಭಾವವು ಉಂಟಾಗಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೆಳೆದರೇನೆ ಸಾಮರಸ್ಯ ಸಾಧ್ಯ.

ಇನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಕಲೆಯೆಂದರೆ ಅಂಗಗತ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಚೇತನಗಳು ಆ ಮಹೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗಬೇಕು. “ಗತಾಃ ಕಲಾಃ ಪಂಚದಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಃ | ದೇವಾಶ್ಚ ಸರ್ವೇ ಪ್ರತಿದೇವತಾಸು | ಕರ್ಮಾಣಿ ವಿಜ್ಞಾನಮಯಶ್ಚ ಆತ್ಮಾ | ಪರೇ ವ್ಯಯೇ ಸರ್ವ ಏಕೀಭವಂತಿ ||” ಮುಂಡಕ ೩-೨-೨. ಅಂಗನ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು, ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು, ಎಲ್ಲ ಭಾವಗಳು ಮಹೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವವುಳ್ಳವಾಗಬೇಕು; ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನವೇ ಅವನದಾಗಿರಬೇಕು; ಅವನಲ್ಲಿ ಏಕೀಭವಿಸಿರಬೇಕು.

ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿಯು ಗುರುಲಿಂಗವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಕಲೆಯೆನಿಸುವುದು. ಅಂದರೆ ಗುರುಲಿಂಗದ ಸಂವಿತ್ಕಳೆಯೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ; ಪ್ರಜ್ಞಾಕಳೆಯೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ. ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ—ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಕಳೆ ಇವೆರಡೂ ಗುರುಲಿಂಗಜೀವಾಳ ಮತ್ತು ಗುರುಲಿಂಗತ್ವದ ಕುರುಹುಗಳು. ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ—ಜ್ಞಾನದ ಕಳೆಯೇ ಗುರುಲಿಂಗ. ಜ್ಞಾನಕಳಾವಂತನೇ ಗುರುದೇವ.

“ಆ ನೀಕಲ ಶಿವನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ. ಆ ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಎಂಬ ಕಲೆ. ಆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಎಂಬ ಕಲೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರುಲಿಂಗ. ಆ ಗುರುಲಿಂಗದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃಸಾದಾಖ್ಯೆ. ಆ ಕರ್ತೃಸಾದಾಖ್ಯೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶರ್ಮನೆಂಬ ಕಲಾಮೂರ್ತಿ. ಆ ಶರ್ಮನೆಂಬ ಕಳಾಮೂರ್ತಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೈತನ್ಯನೆಂಬ ಮಹೇಶ್ವರ. ಆ ಜೈತನ್ಯನೆಂಬ ಮಹೇಶ್ವರನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು. ಆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು. ಇಂತು ಕರ್ತೃಸಾದಾಖ್ಯೆಯ ಸೃಷ್ಟಿ. ಇದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಜ್ಞಾನಕಳೆ, ಅಪೂರ್ಣ ಅನುಪಮ. ಅದರಿಂದ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಕಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಭಾನು ಕಳೆಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಪಾಲು ಮಿಗಿಲು.

ಜಲಾಂಗ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ

“ಅಪ್ಪು ಮೂಲಾಧಾರವಾಗಿ ಬೀಜದ ಮೇಲೆ ಬೀಜೆ ಪ್ರೃಥ್ವಿಗರ್ಭ ಬೆಸಲಾಯಿತು.” — ಶಿವಲೆಂಕಮಂಚಣ್ಣ.

ಶೀತಸ್ಪರ್ಶವುಳ್ಳದ್ದು ಜಲ. ಇದು ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯಾರೂಪಾಗಿದೆ. ಜಲಪರಮಾಣು ನಿತ್ಯ. ಕಾರ್ಯರೂಪ ಜಲ ಅನಿತ್ಯ, ಸ್ಥೂಲ. ಜಲವು ಶರೀರ, ಇಂದ್ರಿಯ, ವಿಷಯ ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಮೂಬಗೆಯಾಗಿದೆ. ವರುಣಲೋಕ (ಭಾಗ)ವೇ ಜಲಾಂಗ. ರಸಗ್ರಾಹಕವಾದ ರಸನೆಯು ಜಲೇಂದ್ರಿಯ. ಇದು ನಾಲಗೆಯ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಷಡ್ರಸಗಳು ವಿಷಯಗಳು.

ಜಲಾಂಗವು ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಜಲಾಂಗಕ್ಕೆ ರಸವೇ ಸ್ವಗುಣ ಆಕಾಶ ವಾಯು ತೇಜಗಳ ಗುಣಗಳಾದ ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶರೂಪಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಗುಣಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ.

ವಾಯುಜನ್ಯ ಅಗ್ನಿಯು ವಾಯುವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಯಾಗಿ ವಾಯುವಿನಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಗ್ನಿಯಿಂದಾದ ಜಲವು ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಆರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ತಾನೂ ತನ್ನ ಶೀತಗುಣ ವನ್ನು ಬಿಡುತ್ತದೆ; ಮತ್ತು ಕ್ಷೀಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಇವೆರಡೂ ವಿರುದ್ಧ ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅಗ್ನಿಯ ಉಷ್ಣಗುಣ ಜಲಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗ್ನಿಯ ರೂಪಗುಣ ಮಾತ್ರ ಜಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ರೂಪವನ್ನು ಜಲವು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರುತ್ತದೆ. ಜಲ ಜನನಕ್ಕೆ ಮೂಲ. “ಸಕಲ ಗಂಧಕ್ಕೆ ವಾಯುವೇ ಬೀಜ. ಸಕಲ ಉತ್ಪತ್ತಿಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪುವೇ ಬೀಜ. ಸಕಲ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಜೀವನೇ ಬೀಜ. ಇಂತೀ ಭೇದವನರಿತಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನ ವಿವರ ಹೆರೆ ಹಿಂಗದೆ ನಿಜತತ್ವ ಪರಮನಲ್ಲಿ ಪರಮಪರ ತತ್ತ್ವವ ಕೂಡಿ ಬೆರಸಿದಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಲಿಂಗವು ಸ್ವಯಂಭುವಾದ.”—ಶಿವಲೆಂಕಮಂಚಣ್ಣ. ಜಲತತ್ತ್ವದಿಂದ ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಜಲಾಂಗಸ ರೂಪ ; ರಸರೂಪ.

“ರಸೋ ರಸನೇಂದ್ರಿಯಂ, ಸರ್ವದ್ರವಸಮೂಹೋ—ಗುರುತಾ—ಶೈತ್ಯಂ ಸ್ನೇಹೋ—ರೇತಶ್ಚ” —ಸುಶ್ರುತ. ರಸ, ರಸನೇಂದ್ರಿಯ, ಸರ್ವದ್ರವಗಳು, ಜಡತ್ವ, ಶೀತ, ಸ್ನೇಹ (ಜಿಗುಟು) ರೇತ—ಇವು ಜಲಾಂಗದ ಸಂಬಂಧಗಳು. ರಸವೇ ರಸನೇಂದ್ರಿಯದ ವಿಶೇಷಗುಣ. ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಣಗಳು. ‘ಸತ್ವತಮೋ ಬಹುಲಾ ಆಪಃ, ಎಂಬಂತೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಿಂದ ಸತ್ವ ಗುಣ ಜಡತೆಯಿಂದ ತಮೋ ಗುಣವುಳ್ಳುದಾಗಿದೆ.

ಶರೀರದಂತೆ ಆಹಾರವೂ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉಂಡ ಆಹಾರವು ಜಠರದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣವಾಗಿ ದ್ರವ ರೂಪಾದ ‘ರಸ’ವೆಂಬ ಪದಾರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಹುಟ್ಟಿದ ರಸವು ಹೃದಯಸ್ಥಾನ ವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ಷಡ್ರಸಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಸಾರಭೂತ ವಾದ ಈ ರಸವು ಜೀವಸತ್ವವುಳ್ಳದ್ದಾಗುತ್ತದೆ. ಗತಿಶೀಲವಾದ ರಸವು ಹೃದಯ ದಿಂದ ದೊರಕು ಇಪ್ಪತ್ತುನಾಲ್ಕು ಧಮನಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ವಾಂಗವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಶರೀರವನ್ನು ರಸಾದ್ರವವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪುಷ್ಟಿ ಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಧಾರಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಜೀವಂತವಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ವಾಂಗ ದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ರಸವು ಯಕೃತ್ ಪೇಷಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ರಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

“ರಂಜಿತಾಸ್ತೇಜಸಾತ್ವಾಪಃ ಶರೀರಸ್ಥೇನ ದೇಹಿನಾಂ !

ಆವ್ಯಾಪ್ನಾಃ ಪ್ರಸನ್ನೇನ ರಕ್ತಮಿತ್ಯಭಿಧೀಯತೇ || ”

—ಸುಶ್ರುತ

ರಕ್ತ ಸಂವಿಧಾನ

ದೇಹಿಗಳ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಜಠರಾಗ್ನಿರೂಪ ಯಕ್ರೃತ್ ಪ್ರೀಹಗಳಿಂದ ರಂಜಿತವಾದುದೆ ರಕ್ತ. ಜಠರಾಗ್ನಿಯ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಪರಿಪಕ್ವವಾದ ರಸವು ಕೆಂಬಣ್ಣವುಳ್ಳದಾಗಿ ರಕ್ತವೆನಿಸಿದೆ. ರಕ್ತವು ಪಾಂಚಭೌತಿಕ. ನೆಲದ ಗಂಧ, ನೀರಿನ ದ್ರವರೂಪ, ಬೆಂಕಿಯ ಕೆಂಪು, ಗಾಳಿಯ ಚಲನ, ಮುಗಿಲಿನ ಹಗುರಾಗುವಿಕೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ರಕ್ತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ರಕ್ತವೇ ಜೀವನಸರ್ವಸ್ವ. ರಕ್ತ ರಸದಿಂದ ಧಾತುವೃದ್ಧಿ; ಪ್ರಜ್ಞಾವೃದ್ಧಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಾಯದಿಂದ ರಕ್ತ ಶ್ರಾವವಾದರೆ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಹೀನತೆಯುಂಟಾಗುವುದನ್ನು ನೆನೆಯಬೇಕು. ಮಾಂಸ ಮೇದಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವ ರಕ್ತ ರಸಗಳನ್ನು ಕೆಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. “ರಸಾದ್ರಕ್ತಂ ತತೋ ಮಾಂಸಂ ಮಾಂಸಾನ್ಮೇದಃ ಪ್ರಜಾ ಯತೇ | ಮೇದಸೋಽಸ್ಥಿ ತತೋಮಜ್ಜಾ ಮಜ್ಜಃ ಶುಕ್ರಂ ತು ಜಾಯತೇ ||” ಎಂಬುದಾಗಿ ಸುಶ್ರುತವು ಸಪ್ತಧಾತುತ್ವತ್ತಿಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಇವು ಶರೀರವನ್ನು ಧಾರಣಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇವನ್ನು ಧಾತು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಶುಕ್ರದಲ್ಲಿ ಜೀವಕಣ ಸ್ಫುಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರವು ರಸಶ್ರೇಷ್ಠವೆನಿಸಿದೆ. ಇದು ಶುದ್ಧಿಯಾಗಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನ ಮುಖ್ಯಧ್ಯೇಯ. “ಏಷಪುರುಷೋನ್ನರಸಮಯಃ” ಪುರುಷನು ರಸಮಯ ನಾಗಿರವನೆಂದು ಶ್ರುತಿ ಸಾರಿದೆ. “ಶುಕ್ರಂ ಧೈರ್ಯಂ ಚೈವನಂ ಪ್ರೀತಿಂ ದೇಹ ಬಲಂ ಹರ್ಷಂ ಬೀಜಾರ್ಥಂ ಚ” ಎಂದು ಶುಕ್ರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸುಶ್ರುತವು ವಿವರಿಸಿದೆ. ಶುಕ್ರದಲ್ಲಿ ಪಂಚಭೂತಗುಣಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಶುಕ್ರಸಂಯಮದಿಂದ ಓಜಸ್ಸು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಶರೀರವು ತೇಜಸ್ವಿಯಾಗುವುದು, ಬುದ್ಧಿಯು ತೀವ್ರ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳದಾಗುವುದು ಓಜಸ್ಸಿನಿಂದ. ಕಾರಣ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಓಜೋಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು.

ಮಾನವನಿಗೆ ಶಾರೀರಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿರುವಂತೆ ಬೌದ್ಧಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಇವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಳಿಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ

ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಸಾಧ್ಯ! ಬುದ್ಧಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿ ದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಯ ಅಸಾಧಾರಣ ಬೆಳಕುಬೀಳುತ್ತದೆ. ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿತವಾದ ಬೌದ್ಧಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಹೊರಗಿನ ಬಾಳಿಗೆ ರವಿಯು ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯವೋ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನೋನ್ನತಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬುದ್ಧಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಉಳಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತ ಮಾನವನು ಉತ್ತಮ ನೆನಪು ಬೇಕಾದರೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ! ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಹಲವಾರು ಶಕ್ತಿ ವಿಶೇಷಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಯೊಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಹುಶಃ ಬೌದ್ಧಿಕ ಶಕ್ತಿಯೇ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನಾಕ್ರಮಿಸಬಲ್ಲದೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಇತ್ತ ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನದ, ಅತ್ತ ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಬುದ್ಧಿಕ ಶಕ್ತಿ. ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಬೌದ್ಧಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಶಾರೀರಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವ ಪರಿಣಾಮ ಗಮನಾರ್ಹವಾದುದು. ಅಂತೆಯೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಬೌದ್ಧಿಕ ಪ್ರಭಾವ ಅಪ್ರತಿಮವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಜೀವಾಳವಾದ ಬೌದ್ಧಿಕ ಶಕ್ತಿ ಚಿಂತೆಯ ಚೈತನ್ಯದತ್ತ ಸಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಹ್ಯ ಜೀವನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಆಂತರಿಕ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಅತಿಶಯವಾಗಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಗುರುಲಿಂಗದ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಗುರುಲಿಂಗದ ಸಂವಿತ್ತಾಕಾಶದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಆಂತಃಕರಣತ್ವದಿಂದ ಅನಂತ ಶಕ್ತಿಯತ್ತ ಸಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅರಿವಿನಿಂದ ಅಪಧಾನದತ್ತ ಅನುಭವದತ್ತ ಸಮುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಬರೀ ಮೇಧಾವಿಯಾಗುವ ಬದಲು ಅನುಭಾವಿಯಾಗಲು ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಸಮರ್ಥನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಬೌದ್ಧಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಔನ್ನತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಜೀವನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಹೇಶ್ವರನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬರೀ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗದೆ ಬುದ್ಧಿಯೇಗಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗದೆ ಮುಂದಿನ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯುಂಟಾಗುವಂತಿಲ್ಲ.

ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ, ಶರಣಸ್ಥಲಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗುವ 'ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ'ಗೆ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಬುದ್ಧಿಯೋಗವು ಬುನಾದಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂದ್ರಿಯಾತೀತ ವಸ್ತುವಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅನುಭವವನ್ನು ಆಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಶಿಷ್ಟಾನುಭೂತಿಯೇ

ದಿವ್ಯದೃಷ್ಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುವ ಅದನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯೋಗವನ್ನು ಮಾಹೇಶ್ವರನು ತನ್ನ ರಸಸ್ವರೂಪವಾದ ಗುರುಲಿಂಗ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಶುದ್ಧ ರಸ ವೃದ್ಧಿಯಾದಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಸಿದ್ಧನು ತ್ತದೆ. ಜೀವರಸವನ್ನು ದೇವರಸವನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಕ್ತನ ನೈತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಘ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯ ವಿಜಯದ ಬಳಿಕ ಚಿಹ್ನೇಂದ್ರಿಯ ಜಯಸಾಧನೆ ಮಾಹೇಶ್ವರನದು. ಜಠರಧ ಅಸೆಗೆ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಚಿಹ್ನಾಂಗದ ಚೇತನವಾದ ಗುರುಲಿಂಗದ ಉಪಾಸನೆಗಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ರಸನೇಂದ್ರಿಯದ ರುಚಿಗೆ ಬೀಳದೆ ಜಾಗ್ರತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಶುದ್ಧ ರಸಪೋಷಣೆಗೆ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನೇ ಗುರುಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಪಾದೋದಕವನ್ನೇ ಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆರೋಗಣೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಿತಹಿತಗಳನ್ನು ಸಾತ್ವಿಕತೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ಬುದ್ಧಿಯೋಗವು ಬೆಳೆದು ಬರವಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆತನ ಬೌದ್ಧಿಕ ವ್ಯಾಪಾರಗಳೆಲ್ಲ ವಿಶುದ್ಧವೂ ವಿಶಾಲವೂ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಸುಪ್ತವಾದ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಗ್ರತಗೊಳಿಸಿ ಅಭ್ಯುದಯಗೊಳಿಸಿ ಉತ್ತಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಉನ್ನತಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸತ್ಕಲಾದೃಷ್ಟಿ ಸತ್ಯಸೌಂದರ್ಯದೃಷ್ಟಿ ಶಿವಭಾವ ದೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನು ಬೆಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ಸ್ಥಿರವಾದ ಬುದ್ಧಿಯು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಪೋಷಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಜನ ಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವಿಯನ್ನಾಗಿ ಸುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟಾದ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಒಂದು ವಿದ್ಯುದ್ವೀಪದಂತಿದ್ದು ತನ್ನ ಸುತ್ತು ಮುತ್ತಿನ ಜನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಗತಿ ಪರ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಬೀರುತ್ತಾನೆ.

ಪ್ರಕೃತಿನಿಷ್ಠ ರಸವನ್ನು ಪರಮಾರ್ಥ ನಿಷ್ಠ ರಸವನ್ನಾಗಿಸುವುದೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಮೂಲೋದ್ದೇಶ. ವಿಕೃತಿಕಾರಕ ಕೃತಕರಸೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಈತನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಧರ್ಮಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವ ದಿವ್ಯರಸೋತ್ಪತ್ತಿಯೇ ಮುಖ್ಯಧ್ಯೇಯ. ಸತ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯೋಪಾಸನೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾದ ಶಿವರಸ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಮಾಹೇಶ್ವರ ದೃಷ್ಟಿ ! ಮಾಹೇಶ್ವರನದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಕಲೋಪಾಸಕನಂತಹ ಸೌಂದರ್ಯೋಪಾಸನೆಯಲ್ಲ. ಈತನ ಈ

ಉಪಾಸನೆ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗ್ರಾಹ್ಯ. ಮಾಹೇಶ್ವರನದು ಘನಮನಗ್ರಾಹ್ಯ. ಹಾಗೂ ಅದು ಅಮಿತ ; ಶಾಶ್ವತ. ಅದು ಇಂದ್ರಿಯಾತೀತ. ಅದು ಜಡರಸ ಜನ್ಯವಲ್ಲ. ಅದು ಜಡವರ್ಣರಂಜಿತವಲ್ಲ. ಅದು ರೂಪೋತ್ಪಾದಕ ಸೌಂದರ್ಯವಲ್ಲ ; ಸ್ವರೂಪ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾದ ಶಿವಸೌಂದರ್ಯ. ಅದು ಸಾಕಾರ ನಿರಾಕಾರಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಸರ್ವಶಕ್ತ ಮಹಾ ಸೌಂದರ್ಯ ; ಅದೇ ಮಹಾವಸ್ತು. ಅದನ್ನೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಗುರುಲಿಂಗವೆಂದು ಕಂಡು ಕರೆದನು ; ಕರೆವನು. ಈ ಸುಸ್ಥಿತಿ ಸರ್ವರಿಗೆ ಲಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಪರಮ ರಸಸ್ವರೂಪ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಂದರ್ಶನಲಾಭ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನುಭಾವನಾದ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸೊಮ್ಮು. ಆ ಬಗೆಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸಂಯಮವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ. ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಕೃತಕ ರಸೋತ್ಪತ್ತಿಯ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧವಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಂವೇದ್ಯ. ವಿಷಯ ತ್ಯಾಗಬುದ್ಧಿಯುಂಟಾಗುವುದು ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ನಿಷ್ಕಾರ್ಥ ಬುದ್ಧಿ ಪರಮಾರ್ಥ ಬುದ್ಧಿಗಳು ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಮೈಗೂಡಿ ಬರುವ ಗುಣಗಳಲ್ಲ. ಸೇವಿಸುವ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸಾದಿಕ ಮನೋಭಾವ ಬಾರದೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಮಾತಲ್ಲ. ಮೋಹಿಸಿದ ಪದಾರ್ಥವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಸಾದವಾಗದು. ಗುರುಲಿಂಗ ಮುಖಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆಯ ಪದಾರ್ಥವೇ ಅರ್ಪಣವಾಗಿ ಪ್ರಸಾದವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಸ್ವೀಕಾರದಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಸಾತ್ವಿಕವಾಗುತ್ತವೆ ; ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ. ಆ ಪ್ರಸಾದ ದಿಂದಂಟಾಗುವ ರಸವು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಮ ಸತ್ವಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಮನ ಘನವಾಗುತ್ತದೆ. ಬುದ್ಧಿ ಶುದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ ; ವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೆಮ್ಮೆ ಹಳುಕುತ್ತದೆ. ಮಮತೆ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿವಜ್ಞಾನ ಸಂಪದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರಿಂದ ವಿಶ್ವಮಯನೂ ವಿಶ್ವಾತೀತನೂ ಆದ ಆ ಪರ ಮಾತ್ಮ ನಿಷ್ಕಾಮಗಿಷ್ಣುನಾಗುತ್ತಾನೆ.

ಬುದ್ಧಿಯೋಗದ ಬಲುಮೆ

ಭಕ್ತನಾಗಿ ಚಿತ್ತ ಸಂಯಮವನ್ನು ಕ್ರಿಯೆಯ ನಿಯಮವನ್ನು ತಳೆದ ಬಳಿಕ ಮಾಹೇಶ್ವರನಾಗಿ ಬುದ್ಧಿಯೋಗವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆ ? ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರೆ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು ? ಪರಿಣಾಮವೇನು ? ಜೀವನ ಪ್ರಗತಿಯೇನು ? ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಬೇಕು. ಚಿತ್ತಕ್ರಿಯೆಗಳು ಚಿತ್ತಕ್ರಿಯೆಗಳಾಗಬೇಕಾದರೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗದ ನೆರವು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಚಿತ್ತಕ್ರಿಯೆಗಳಾಗದೆ ಜೀವನು ಪೂರ್ಣಜೀವಿಯಾಗನು. ಜೀತನಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಚಿತ್ತಕ್ರಿಯೆ ಜತೆಗೂಡಿಯೇ ಜೀವನಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದು. ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪ್ರಭಾವ ಪೂರ್ಣವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅಕ್ರಿಯೆ-ದುಷ್ಟಕ್ರಿಯೆಗಳು ದೂರಾಗಬೇಕಾದರೆ ಸತ್ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅವಸ್ಥೆ-ಅನವಶ್ಯಯಾವೆಂಬುದು ವಿಂಗಡಬೇಕಾದರೆ ಅಂದರೆ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ವಿಮರ್ಶೆಯುಂಟಾಗಬೇಕಾದರೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಬೇಕೇಬೇಕು. ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮ, ನಿಷಿದ್ಧಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲು ಪ್ರಜ್ಞಾ ಯೋಗವಿಲ್ಲದೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸತ್ಕ್ರಿಯೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಬೇಕಾದರೂ ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ನನಾಗುವುದೇ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ. ಕಾರ್ಯದ್ವಂದ್ವದಲ್ಲಿ ಇದುವೇ ಸರಿಯೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದೇ ಬುದ್ಧಿಯ ಯೋಗ. ಭಾವೀಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಭಾಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ರೂಪಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯೇ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀತಿ ಪರವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವುದೇ ಬುದ್ಧಿ ಕುಶಲತೆ. ರಚನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ವಿಧಾಯಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುವುದೇ ಬುದ್ಧಿ. ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯಾಗಿರುವುದೇ ಬುದ್ಧಿ.

ಚಿತ್ತ ಬುದ್ಧಿಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ವೈಷಮ್ಯವಿರಬಾರದು. ಪರಸ್ಪರ ಚಿತ್ತ ಬುದ್ಧಿಗಳು ಪೂರಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಶಾರೀರಕ ಕಾಯಕವನ್ನು ಚಿತ್ತ ಬುದ್ಧಿಗಳು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಕ್ರಿಯಾಚರಣೆಗೆ ಬೌದ್ಧಿಕ ಬೆಂಬಲವೂ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಗೆ ಚಿತ್ತ ಸ್ಫುರ್ತ್ಯವೂ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಶ್ರದ್ಧೆ ನಿಷ್ಠೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ

ಸಿದರೆ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ ಸಫಲವಾಗುತ್ತವೆ. ಸತ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಚಿತ್ತ ಕಾಶ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೇವಲ ಕ್ರಿಯಾಚಾರದಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ಸಂಕುಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಬುದ್ಧಿಯ ಪ್ರಭೆ ಮಂದವಾಗುತ್ತದೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಬಲಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನತಕ್ತಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನದ ರುಚಿ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅರಿವಿನ ಅಗ್ಗಳಿಕೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಬರೀ ಶಿಕ್ಷಣಜನ್ಯ ಬುದ್ಧಿಯೇ ಪೂರ್ಣಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲ. ಪರಮ ಬುದ್ಧಿಯೇ ಬುದ್ಧಿ ; ಅದೇ ಪ್ರಬಲ ಸಿದ್ಧಿ. ಅದೇ ಹಮ್ಮನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ, ಪೂರ್ಣಾಹಂಕಾರದ ಪಥವನ್ನು ತೋರುವ ಹೆದ್ದಾರಿ ; ಹೊಳಪಿನ ದಾರಿ.

ಬುದ್ಧಿ ವಿಕಾಸವಾಗುವುದು ಉತ್ತಮ ಲಕ್ಷಣ. ಬುದ್ಧಿ ಅರಳಿದರೆ ಬುದ್ಧಿ ಮಂತ್ರನಿಸುತ್ತಾರೆ ; ಕುಶಲರು, ಜಾಣರು, ವಿಚಾರ ಶೀಲರು, ವಿವೇಕಸ್ಥರು— ಎಂದೆನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಬುದ್ಧಿ ವಿಕಾಸವಾಗದಿದ್ದರೆ ಮೂಢರು ಮಂದರು ಮಂಕರು ಹುಚ್ಚರು ಬೆಪ್ಪರು ಎಂದೆನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಸ್ಥಾನ ಮಾನಗಳು ತೀರ ಕೆಳಮಟ್ಟದವಿರುತ್ತವೆ. ಬುದ್ಧಿ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ತೀರ ಕೆಟ್ಟುದು. ಬುದ್ಧಿ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ತುಂಬಿ ಬಾರದ ನಷ್ಟ. ಬುದ್ಧಿ ಬಲವಿಲ್ಲದವರ ಕಾಲ ವ್ಯರ್ಥ ; ಜೀವನ ನಿರರ್ಥ. ಜತೆಗೆ ಕ್ರಿಯಾದಾರ್ಢ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇದ್ದದ್ದೂ ನಿಷ್ಪಲ.

ಬೌದ್ಧಿಕ ನೈತಿಕ ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸುವವರೇ ವಿಶಿಷ್ಟರೆನಿಸುವರು ; ಜನಪ್ರಿಯರೆನಿಸುವರು. ಮಾಹೇಶ್ವರ ಪದವೀಧರರೆನಿಸುವರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ನಿರ್ವಹಣ ನಿಪುಣರೆನಿಸುವರು. ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನೊದಗಿಸಿ ಸರ್ವಾದರ್ಶರಾಗುವರು. ಅವರ ಜೀವನ ಚೇತನಗೊಳ್ಳುವುದು ; ಜ್ವಲನ ಗೊಳ್ಳುವುದು.

ಚಿತ್ತ ಸಮುನ್ನತಿಗೆ ಹೃದಯ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕವೋ ಬುದ್ಧಿ ಸಮುನ್ನತಿಗೆ ಮೆದುಳು ಅಷ್ಟೇ ಅವಶ್ಯಕ. ಅಂತೆಯೇ ಮೆದುಳಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬದ್ಧಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೂ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕುಂಠಿತವಾದರೂ ಎರಡೂ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಇವೆರಡೂ ಒಂದೇ ಆದರೂ ಕಾರ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಬೇರೆಯಾಗಿ ತೋರುತ್ತವೆ. ಮೆದುಳು ಮೊಗ್ಗಾದರೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೂವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಮೆದುಳಿನ ವಿಕಾಸವೇ ಬುದ್ಧಿ ವಂತಿಕೆಯು. ಮೆದುಳುಳ್ಳವನೇ

ಮಾಹೇಶ್ವರನೆಂದು ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಔಚಿತ್ಯವಿದೆ. ಮೆದುಳು ಮಾನವ ಜೀವನದ ಅರಸು. ಮೆದುಳಿನಿಂದಲೇ ಸರ್ವಾಂಗಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಜೀವನಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತವೆ. ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮೆದುಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕು. ಯೋಚಿಸುವುದು ವಿಚಾರಿಸುವುದು ವಿಮರ್ಶಿಸುವುದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು ಮೆದುಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕೆಲಸ. ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪುಗಳ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಮೆದುಳು. ಮೆದುಳಿನ ನರಗಳು ಮೈಯ್ಯನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿವೆ. ಮೈಯ್ಯನ್ನೆಲ್ಲ ಆಳುವುದು ಮೆದುಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೆದುಳುಳ್ಳವನು ಮಾಹೇಶ್ವರನು.

ಮೆದುಳಿಗೆ ಮಸ್ತಿಷ್ಕ ಎಂಬುದು ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು. ಮಸ್ತಿಷ್ಕ ಮಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಮಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೆತ್ತುಪ್ಪದಂತೆ ಮತ್ತಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತಿಷ್ಕ ಅಥವಾ ಮೆದುಳೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅರಬೊಗಸೆಯಂತೆ ಇದರಾಕಾರ. ಇದರಿಂದ ಜ್ಞಾನ ತಂತುಗಳು ಹೊಮ್ಮಿ ಸರ್ವಾಂಗವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಮಸ್ತಿಷ್ಕವು ಶೋತ್ರಾದಿ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯಸ್ಥಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬುದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರಧಾನವೆಂದು ಮಹತ್ತೆಂದು ಹೆಸರುಗಳು. ಪರಮ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನು ಮಹತ್ವಭಾವವುಳ್ಳವನು ಮಾಹೇಶ್ವರನೆಂದು ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಔಚಿತ್ಯವಿಲ್ಲದಿಲ್ಲ.

ಬುದ್ಧಿ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಷ್ಕವಾಗಿ ಆ ಆ ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ನಿರೋಧಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬುದ್ಧಿಯು ಪಂಚ ಬುದ್ಧೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮನಸ್ಸಿನೊಡನೆ ಹರಿದಾಡುತ್ತದೆ. ಅನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವುಳ್ಳದಾಗುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಡಿಯಾಳಾಗಿ ಮನ ಬಯಸಿದುದನ್ನು ಬುದ್ಧಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ನಿರ್ದಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹ ನಿರ್ಣಯದಿಂದ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿಯಾದಗುತ್ತದೆ. ಮಾನವೀಯ ನೀತಿಕೀಲ ಕಳಚುತ್ತದೆ. ಧರ್ಮರಥ ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಹೊಡೆಗೆ ಡುವುತ್ತದೆ. ಕರ್ತವ್ಯಬುದ್ಧಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ನೈಚ್ಯಬುದ್ಧಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದು ಮಾಹೇಶ್ವರನಾಗಬೇಕೆಂದು ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕರ ದಿವ್ಯೋಪದೇಶವಿದೆ. ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಬುದ್ಧಿನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಬುದ್ಧಿ ಮಾಲ್ಯವನ್ನು ಸಂಗಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಜೀವನೋನ್ನತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಬುದ್ಧಿ ಮಲ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಅಧೋಮುಖಿಯಾದರೆ ಮಾನವನ ಬಾಳು ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ.

“ನ ಯಸ್ಯ ನಿರ್ಮಲಾ ಬುದ್ಧಿಃ ಸ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ವಿಷಯಾನ್ ಸದಾ !
ಧ್ಯಾಯತೋ ವಿಷಯಾನ್ ಪುಂಸಃ ಸಂಗಸ್ತೇಷೂಪಜಾಯತೇ ||
ಸಂಗಾತ್ ಸಂಜಾಯತೇ ಕಾಮಃ ಕಾಮಾತ್ ಕ್ರೋಧೋಭಿ ಜಾಯತೇ |
ಕ್ರೋಧಾದ್ವ್ರತಃ ಸಂಮೋಹಃ ಸಂಮೋಹಾತ್ ಸ್ಮೃತಿಭ್ರಮಃ ||
ಸ್ಮೃತಿಭ್ರಂಶಾತ್ ಬುದ್ಧಿನಾಶೋ ಬುದ್ಧಿನಾಶಾತ್ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ |”

—ಪಾರಮೇಶ್ವರಾಗಮ.

ಬುದ್ಧಿ ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಪುನಃ ಪಾಡನ್ನು ದುರ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಪಾರಮೇಶ್ವರಾಗಮವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದೆ. ಬುದ್ಧಿ ನಾಶಕ್ಕೆಂತ ಬೇರಿಲ್ಲ ಜೀವನ ಮರಣ. ಸ್ಮೃತಿಚ್ಯುತಿಗಿಂತ ಬೇರಿಲ್ಲ ಬಾಳಿನ ಅವನತಿ. ಸಂಮೋಹಕ್ಕೆಂತ ಬೇರಿಲ್ಲ ಬಾಳನ್ನು ಮುಸುಕುವ ಆವರಣ ; ಮುಸುಕಾಗಿರುವ ಅಜ್ಞಾನ. ಬುದ್ಧಿಯ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಜ್ಞಾನಭಸಿತದಿಂದ ಕಳೆಯಬೇಕು. ತೊಳೆಯಬೇಕು.

“ಯಸ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನವಾನ್ ಭವತಿ ಯುಕ್ತೇನ ಮನಸಾ ಸದಾ |
ತಸ್ಯೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ವಶ್ಯಾನಿ ಸದಶ್ಚಾ ಇವ ಸಾರಥೇಃ ||”

ಸ್ಥಿರಚಿತ್ತನಾಗಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪಶವಾಗುತ್ತವೆ. ಸಾರಥಿಯ ಕುದುರೆಗಳಂತೆ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಇಂದ್ರಿಯಾಶ್ವಗಳನ್ನು ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದು ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿಸುವ ಸಾರಥಿಯೆಂದರೆ ಬುದ್ಧಿಯೇ ಆಗಿದೆ.

“ಆತ್ಮಾನಂ ರಥಿನಂ ವಿದ್ಧಿ. ಶರೀರಂ ರಥಮೇವತು |

ಬುದ್ಧಿಂ ತು ಸಾರಥಿಂ ವಿದ್ಧಿ, ಮನಃ ಪ್ರಗ್ರಹಮೇವ ಚ ||”

ಎಂದು ಕಠಶ್ರುತಿಯು ಸಾರಿದೆ. ಮುಂದುವರಿದು:

“ಇಂದ್ರಿಯೇಭ್ಯಃ ಪರಾಡ್ಯರ್ಥಾ ಅರ್ಥೇಭ್ಯಶ್ಚ ಪರಂ ಮನಃ |
ಮನಸ್ಸ ಪರಾ ಬುದ್ಧಿಃ.....”ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬುದ್ಧಿಯ ಸ್ಥಾನ ಮಾನ

ಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ,

“ ಎಪ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ಗುಢ ಆತ್ಮಾನ ಪ್ರಚಾಶತೇ |

ದೃಶ್ಯತೇ ತ್ವಗ್ರ್ಯಯಾ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಯಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಿಭಿಃ ||

ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಬುದ್ಧಿಯೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿ ಬುದ್ಧಿಯೋಗದ ಪಾರಮ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ. ಇದನರಿದು ಶ್ರೀ ರೇಣುಕಜಗದ್ಗುರುವರರು ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗವೇ ಸಿದ್ಧಿ ಮೂಲವೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿದಾರೆ.

ಹೊರ ಬಾಳಿನ ಸೊಗಸನ್ನು ಸವಿಯಲು ಯೌವನವು ಹೇಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನವೋ ಹಾಗೆ ಒಳ ಬಾಳಿನ ಸೊಗಸನ್ನು ಸವಿಯಲು ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರೌಢಿಮೆ ಅಥವಾ ಬೌದ್ಧಿಕ ಯೌವನ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲ ದಿಂದಲೂ ಪ್ರಜ್ಞರ ಪ್ರಯತ್ನ. ಆದರೆ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಫಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು ವಿರಳ. ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞರಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಕಡಿಮೆ. ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞರಾಗದೆ ಪ್ರೌಢರಾಗರು. ಬಾಲಿಕರಾಗಿಯೆ ಬಾಳುವವರು ಬಹಳ. ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೆ ಮುಖ್ಯ ನೆನಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಅಸಂಖ್ಯರು. ಕರ್ಮಜಡರಾಗುವವರೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು. ಜ್ಞಾನಕ್ರಿಯೆಗಳ ತಕ್ಕಡಿ ಸಮವಾಗಿಲ್ಲದೆ ಬಾಳಿನ ಸಮತೋಲವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು. ಇವರೆಡರ ಸಮರಸದಲ್ಲಿಯೇ ಸಮತೂಕದಲ್ಲಿಯೇ ಜೀವನಶಾಂತಿಯಿದೆ. ಚಿತ್ತ ಸಂಯಮವಿದೆ. ಇದನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಂಡರೆ ದುರ್ದೈವಿಗಳೆಡೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬೌದ್ಧಿಕ ನೈತಿಕ ಪತನವುಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಿಕ ಶಕ್ತಿಯು ಬಲಿತು ಬಹುಕಾಲ ಬಾಳು ಬಂಧುರವಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ರೂಪಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಹಜಜೀವನ ಜನಾದರಣೀಯವಾಗಿ ಜರುಗುತ್ತದೆ.

ಹೊರ ಬಾಳಿಗೆ ಶಾರೀರಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರ ಬೆಳಕು ಎಷ್ಟು ಅವಸರವೋ ಒಳಬಾಳಿಗೆ ಒಳಪ್ರೌಢಿಮೆಗೆ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರಭೆ ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ ಅವಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅವಸರ. ಅದರಿಂದಲೇ ಆಂತರಿಕ ಬೆಡಗು ಬಿನ್ನಾಣಗಳು ಬೆಳೆಯಬಲ್ಲವು.

ಪರಮಾರ್ಥ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೇ ಸಹಜ ಪ್ರೌಢಿಮೆ; ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರೌಢಿಮೆ. ಇದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಲುಮೆ. ತನು-ಮನಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಒಂದು ವಯೋ ಮಿತಿಯಿದೆ. ಬಾಲ್ಯದ ತರುವಾಯ ಇವು ಬೆಳೆಯಲಾರವು. ಆದರೆ ಬುದ್ಧಿಯು ವಯೋಮಿತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆಯಬಲ್ಲದು. ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ

ಇಷ್ಟೊಂದು ದೀರ್ಘಾವಕಾಶವಿದ್ದರೂ ಇದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡದೆ ಮಾಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯ ಬಯಸುವವರೇ ಬಹಳ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರ ತಮಗಿರುವ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಿಯಾಸಂಪತ್ತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಪರರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಲೆಳಸಿ ಭಗ್ನ ಮನೋರಥರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಪಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಜೀವನ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಬೇಗ ಜನರಲ್ಲಿ ಹರಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚರಿಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಕ್ರಿಯಾ ಸಂಪತ್ತಿ ನೊಡನೆ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸಂಪತ್ತಿಯನ್ನೂ ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು. ಒಮ್ಮೊಗದ ಸಂಕುಚಿತ ಸೀಮೆಯನ್ನು ದಾಟಿ ದೂರಸಾಗಿ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳವರಾಗಬೇಕು.

ಬುದ್ಧಿ ನಾಶವೇ ಆತ್ಮನಾಶ

ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತನೇ ನಿಜವಾದ ಶ್ರೀಮಂತ. ಚಿತ್ತಿಯಾರಹಿತನು ಜೀವಿಸಿದ್ದರೂ ಸತ್ತಂತೆ! ಆತನದು ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಬಾಳು. ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ನವಾದ ಆತ್ಮವಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲದಂತೆ! ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಆತ್ಮನಾಶವಾಗದಿದ್ದರೂ ಬುದ್ಧಿಹೀನನ ಜೀವನದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಮೃತವಾದಂತೆ ಭಾವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

“ಅಸೂರ್ಯಾ ನಾಮ ತೇ ಲೋಕಾ ಅಂಧೇನ ತಮಸಾ ವೃತಾಃ |

ತಾಂಸ್ತು ಪ್ರೇತ್ಯಾಭಗಚ್ಛಂತಿ ಯೇ ಕೇ ಜಾತ್ಮಹನೋ ಜನಾಃ ||”

—ಈಶಾವಾಸ್ಯ.

ಜನ್ಮತಾಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಜನರಲ್ಲ. ಮೂಢಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಮಾನವರಲ್ಲ. ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಮೂಲಕಾರಣವಾದ ಆ ಮಹಾದೇವನ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಯೇ ಮಾನವತೆ. ಅದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಾನವತ್ವದ ಅಧಿಕಾರ ಅಳಿದಂತೆ! ಚೈತನ್ಯ ಜೀವನ ಜಡವಾದಂತೆ! ಸೂರ್ಯನಿಲ್ಲದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದಂತೆ! ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದೆ ಬಾಳಿದಂತೆ! ಅಂಧವನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಯಬೇಕಿಲ್ಲ. ಸಾಯದಿದ್ದರೂ ಸತ್ತಂತೆ! ಯಾವುದರಿಂದ ನಾವು ಬಾಳಿ ಬದುಕುವೆವೋ ಅದನ್ನೇ ಅರಿಯದೆ ಅದನ್ನೇ ಅರ್ಚಿಸದೆ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರಿಲ್ಲ ಆತ್ಮಹನನ! ‘ಬುದ್ಧಿ ನಾಶಾತ್ಮನಾಶಶ್ಚಿ.’

ಕ್ಷಣಬುದ್ಧಿ ಚಪಲಬುದ್ಧಿ ವಿಪರೀತಬುದ್ಧಿ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬುದ್ಧಿನಾಶವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಪರ್ಯಾಯಪದಗಳು. ಇವುಗಳಿಂದಲೂ ಆತ್ಮವಿನಾಶ ಅಳವಡುತ್ತದೆ. ಅಶಿವಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಅನುವಂಶೀಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯವೂ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತತ್ವದ ನಿದರ್ಶನ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅಂತಃಕರಣದೋಷಗಳು. ಇವಿದ್ದರೆ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮದು. ಅಸ್ಥಿರ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಸತ್ತೆಯು ಅವಾಸ್ತವ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವು ಅಶಿವಬುದ್ಧಿ

ಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಾನಂದವು ಗೋಚರಿಸವು. ಶಾರೀರಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ರಸರಕ್ತಗಳ ಸಮತೋಲನ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಂತೆ, ತಾತ್ತ್ವಿಕ ಅಥವಾ ಯೌಗಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೌದ್ಧಿಕ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ವಮಯ ಅಸ್ತಿತ್ವವಿರುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಅಗತ್ಯ. ಇದರಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಾಗೃತಿ-ಪ್ರಗತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಉನ್ನತಿ ಅವನತಿಯಿಂದ ಎತ್ತಿ ಉದ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.

ಪದಾರ್ಥಗಳ ಒಳಿತು-ಕೇಳು, ಮೇಲು-ಕೀಳು ಮೊದಲಾದ ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪರಮಸ್ತುವಿನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಯೆಂದು ಹೆಸರು. ಅಂತಃಕರಣದ ಪರಿಣಾಮವೇ ವೃತ್ತಿಯೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಆರು ಅಂತಃಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಒಂದು. ಬುದ್ಧಿಯು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ, ಬೋಧವ್ಯ ಅಧಿಭೂತ, ಬೋದ್ಯಾ ಅಧಿದೈವ-ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕು. ಪಂಚಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ಇವಿಷ್ಟು ಸೇರಿದ್ದು ವಿಜ್ಞಾನಮಯಕೋಶವೆಂದು ವೇದಾಂತಮತವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶಾಧಿಕಾರ ಮಾಹೇಶ್ವರನದು. ಇದರೊಡನೆ ನಿಷ್ಕೆಯೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಕಲೆಯೂ ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ಸೇರಿದ ನಿಜಗುಣ ; ನಿಜಶಕ್ತಿ. ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶವು ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಆಚ್ಛಾದಕ ಅಥವಾ ಆವರಣವಾಗಿ ದೋಷಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಶಿವಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಕೋಶವು ಸಂಸ್ಕಾರಶುದ್ಧವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬೊಕ್ಕಸಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ ಆತ್ಮೋತ್ತೇಜಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅಹಂತ್ವಬುದ್ಧಿ ಮಮತ್ವಬುದ್ಧಿ ವೈಷಯಿಕಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪರಮಾರ್ಥಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ತಕ್ಕ ಸಾಧನ ಮಾಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ರಸನೇಂದ್ರಿಯ, ಬುದ್ಧಿ, ಗುಹ್ಯೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಬುದ್ಧಿ-ಗುಹ್ಯೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಮೂಲವಾದುದು ಜಿಹ್ವೇಂದ್ರಿಯ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಗುರುಲಿಂಗವನ್ನಾಗಿಸಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸತ್ವಶುದ್ಧವಾದ ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಗುರುಲಿಂಗಕ್ಕರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಗೊಂಡು ಪ್ರಸನ್ನಬುದ್ಧಿ-ಪ್ರಸನ್ನಭಾವಗಳುಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ರಸನೇಂದ್ರಿಯವು ಕಂಡ ಕಂಡ ಅಂದರೆ ರಾಜಸ ತಾಮಸ ರುಚಿಗಳಿಗೆಳೆದರೆ ಬುದ್ಧಿ ಚಾಪಲ್ಯವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ ; ಅಪ್ರಸನ್ನತೆಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ವೈಷಯಿಕಬುದ್ಧಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂದಬುದ್ಧಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಸನ್ನಬುದ್ಧಿ, ಕುಶಲ

ಬುದ್ಧಿಗಳುಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರಜ್ಞಾಶಕ್ತಿ ಪ್ರಬಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಬುದ್ಧಿಬಲ ಬೆಳೆದು ಉಳಿದು ಬೆಳೆಗುತ್ತದೆ.

ನಿಶ್ಚಯಕ್ಕೆ ನಿಲುಕುವುದೇ ಮಾನವನ ಮುಕ್ತಿ. ಸಂದೇಹ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಬೇಕು. ಒಂದು ನಿಶ್ಚಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ನಿಶ್ಚಯಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿಹಸ್ತದ ಮಹತ್ವ ಮನದಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳೆದ ಬುದ್ಧಿ ಬಲದಿಂದ ಬಾಳು ಹಸನಾಗುತ್ತದೆ ; ಹರವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಿಕವೂ ಒಂದು ಮಹಾಪ್ರಪಂಚ. ಬುದ್ಧಿವಿಕಾಸವೇ ಮಾನವ ವಿಕಾಸ; ಬುದ್ಧಿಸಂಕೋಚವೇ ಮಾನವ ವಿನಾಶ. ಬುದ್ಧಿಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನವನು ಯತ್ನಿಸಬೇಕು.

ಬುದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ದ್ವಿವಿಧವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಭೌತಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆರ್ಜಿ ಸುವುದೊಂದು ; ಜತೆಗೆ ಆತ್ಮಿಕಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆರ್ಜಿಸುವುದು ಇನ್ನೊಂದು. ಇವೆರಡನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದವನ ಜೀವನ ಪೂರ್ಣ.

ಬುದ್ಧಿ, ಬೋಧವ್ಯ, ಬೋಧ್ಧಾ ಈ ತ್ರಿಪುಟಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮೊದಲು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಬುದ್ಧಿಯೇ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ, ಬೋಧವ್ಯವೇ ಅಧಿಭೂತ : ಬೋಧ್ಧಾರನೇ ಅಧಿದೈವ ಅಥವಾ ಮಾಹೇಶ್ವರ—ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕು. ನಿಶ್ಚಯಾತ್ಮಕ ವೃತ್ತಿಯೇ ಬುದ್ಧಿ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ. ಮಂತ್ರಾತ್ಮಕ ಗುರುಲಿಂಗವೇ ಬೋಧವ್ಯ ಅಥವಾ ಅಧಿಭೂತ. ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನೇ ಬೋಧ್ಧಾರನು. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಅಧಿದೈವತ್ವವು, ಅಳವಡುತ್ತದೆ.

ಬುದ್ಧಿಯು ನೀಲಾಕಾಶದಂತೆ ನಿರ್ಮಲವಾಗಿದೆ ; ನೀಲಾಕಾಶವೇ ಆಗಿದೆ:

“ಬುದ್ಧಿಶ್ವಾಪಾನವಾಯುಶ್ಚ ಜಿಹ್ವಾಚ ರಸ ಏವಚ |

ಗುಹ್ಯಂ ಪಂಚವಿಧಂ ಪ್ರೋಕ್ತಮಿತ್ಯೇತ ಜ್ಞಲಪಂಚಕಂ ||

ಎಂಬುದಾಗಿ, ಉದಕದಲ್ಲಿಯ ಪೃಥಿವ್ಯ ಗುಹ್ಯೇಂದ್ರಿಯ. ಉದಕದಲ್ಲಿಯ ಅಪ್ಪುರಸ. ಉದಕದಲ್ಲಿಯ ಅಗ್ನಿ ಜಿಹ್ವೇಂದ್ರಿಯ. ಉದಕದಲ್ಲಿಯ ವಾಯು ಅಪಾನವಾಯು. ಉದಕದಲ್ಲಿಯ ಆಕಾಶ ಬುದ್ಧಿ. ಈ ಐದು ಉದಕ ಪಂಚೀಕೃತಿ, ಎಂದು ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣನವರು ತಮ್ಮ ‘ಕರಣ ಹಸಿಗೆ’ ಎಂಬ ಕೃತಿ

ಯಲ್ಲಿ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಪಂಚಭೂತ ಪಂಚೀಕರಣವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿಯ ಸ್ಥಾನ ಮಾನಗಳು ಮನದಟ್ಟಾಗುತ್ತವೆ. ಜನಜನ್ಯವಾದ ಗುಹ್ಯ—ರಸ—ಜಿಹ್ವೆ, ಅಪಾನವಾಯುಗಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಜನಕವಾಗಿದೆ. ಆಕಾಶಾಂಶ ಬುದ್ಧಿಯು ಇನ್ನುಳಿದ ಅಪಾನಾದಿ ಚತುರ್ಭೂತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಜೀವನಾವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಬುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇವು ಬಾಳವು.

“ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿಯ ಮಥನದಿಂದ ಅಪಾನವಾಯುವ ನಿಲಿಸಿ,

ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರದ ನೀಲವರ್ಣದ ಪಡುಡಳದ

ಏ ಭ ಮ ಯ ರ ಲ ಎಂಬ ಪಡಕ್ಷರದ

ಅಧಿದೈವ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮ—ಕಾರಮೆಂಬ ಬೀಜಾ

ಕ್ಷರದಿಂದ ತಿಳಿದು : ಇಂತೀ ಪಡ್ವಿಧವಿಚಾರವಿಡಿದು ನೈಷ್ಠಿಕಭಕ್ತಿಯಿಂದ

ಎರಡನೆಯ ತತ್ತ್ವದಾದಿಯ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ವಾಮದೇವಮುಖವನರಿದು

ಅಪ್ಪುವಿನ ಮೃದುಮನು ದೃಢ ವ್ರತದಿಂದ ತಿಳಿದು,

ಸಂಸಾರ ನಾಶಿಯಾಗಿ ಮಾಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲವನಂಗಂಗೊಂಡುದೀಗ

ಸುಬುದ್ಧಿಯ ನೆಲೆ.”

“ಕುಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳದು ಸುಬುದ್ಧಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಲ್ಲದೆ

ಆ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಗುರುಲಿಂಗ ಸಾಧ್ಯವಾಗದು.”

ಎಂದು ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನವರು ತಮ್ಮ ‘ಮಿತ್ರಾರ್ಪಣ’ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕುಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವರೇಬೇಕಾದರೆ:

“ತೇಜಾಂ ಸತತಯುಕ್ತಾನಾಂ ಭಜತಾಂಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕಂ |

ಛದಾಮಿ ಬುದ್ಧಿಯೋಗಂ ತಂ ಯೇನ ಮಾಮುಪಯಾಂತಿ ತೇ ||

ಗೀತೆ, ಅ.೧೦, ಶ್ಲೋ.೧೦

ಎಂಬಾತೆ ಭಗವಂತನ ಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರಬೇಕು ; ನಿಷ್ಠೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂಥವರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಬುದ್ಧಿಯೋಗವನ್ನು ಆಂದರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದವನೇ ಬುದ್ಧಿವಂತನು. ಇವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಎಂದಿಗೂ ಚ್ಯುತಿಯಿರುವುದಿಲ್ಲ.

“ಯಸ್ಯನಾಹಂ ಕೃತೋ ಭಾಷೋ ಬುದ್ಧಿಯಸ್ಯ ನ ಲಿಪ್ಯತೇ |

ಹತ್ವಾಽಪಿ ಸ ಇಮಾನ್ ಲೋಕಾನ್ ನ ಹಂತಿ ನ ನಿಬದ್ಧತೇ ||”

ಎಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು ೧೮ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರಡಿಸಿದೆ.

ರಸರೂಪ ಮಾಹೇಶ್ವರ

“ಏಷಾಂ ಭೂತಾನಾಂ ಪೃಥಿವೀ ರಸಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಆಪೋರಸೋಽಪಾಮೋಷಧಯೋ
ರಸ ಓಷಧೀನಾಂ ಪುರುಷೋ ರಸಃ |

ಪುರುಷಸ್ಯ ವಾಗ್ರಸೋ ವಾ ಚ ಯುಗ್ರಸ ಯಶಃ ಸಾಮ ರಸಃ ಸಾಮ್ ಉದ್ಗೀರ್ಣೋ
ರಸಃ |

ಸ ಏಷ ರಸಾನಾಂ ರಸತಮಃ ಪರಮಃ ಪರಾರ್ಥೋಽಪ್ಪಮೋಯದುದ್ಗೀರ್ಣಃ |”
—ಛಾಂದೋಗ್ಯ

ಶ್ರೀಗಂಧ ಅಥವಾ ಸುಗಂಧರೂಪ ಭಕ್ತನಾದರೆ ರಸ ಅಥವಾ ಸುರಸ
ರೂಪ ಮಾಹೇಶ್ವರ. ಜಲತತ್ತ್ವವನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಂಡು ಜಲತತ್ತ್ವಾಧಿಕಾರಿ
ಯಾದ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ರಸಸ್ವರೂಪನಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯೇನಿಲ್ಲ. ‘ರಸೋ
ವೈ ಸಃ ರಸಗ್ಂ ಹೋ ವಾಯಂ ಲಬ್ಧ್ವಾ ನಂದೀ ಭವತಿ’ ಎಂದಿದೆ ಶ್ರುತಿ.
ಜಲರಸವನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಂಡು ಗುರುಲಿಂಗಾರ್ಪಣದಿಂದ ಮತ್ತು ಗುರುಲಿಂಗದ
ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಚಿದ್ರಸಸ್ವರೂಪನೂ ಆಗಿ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನು ಕವಿಯಾಗಿ ಆತ್ಮ
ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ನನಾಗುತ್ತಾನೆ. ದಾರ್ಶನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳವನಾಗುತ್ತಾನೆ.
ಇತ್ತ ಭೂ ಸಾರಗಳಾದ ಪದ್ರಸಗಳನ್ನು ಅತ್ತ ಬೌದ್ಧಿಕಸಾರಗಳಾದ ನವರಸ
ಗಳನ್ನು ಅತ್ತ ಸಾರವಾದ ಚಿದ್ರಸವನ್ನೂ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮಹಾರಸಯೋಗಿ
ಮಾಹೇಶ್ವರ, ರಸಬ್ರಹ್ಮಮಾಹೇಶ್ವರ. ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ರಸಪೂರ್ಣ
ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾಹೇಶ್ವರನ ವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧುರ್ಯರಸ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.
ಆತನ ಆ ವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ನಲಿಯುತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ; ಅಷ್ಟೇಕೆ ಆ ಪರಾರಶಕ್ತಿ
ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ. ಆತನು ಆ ಪರಾವಾಣಿಯನ್ನು ತನ್ನೊಳಗೆ
ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಂತೆಯೇ ಆ ಪರಾವಾಣಿಯ
ಅಧಿದೇವತೆಯಾದ ಪರಾರಶಕ್ತಿ ಆತನಿಗೆ ಆಕರ್ಷಿತಳಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ. ಮಾಹೇಶ್ವರನ
ರಸಪ್ರತಿಭೆ, ರಸಮಾಧುರ್ಯ ಅಂತಹವು. ಅವು ನವನವೋನ್ಮೇಷಶಾಲಿಯಾದವು.
ಜ್ಞಾನ-ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಭಾಂಡಾರವನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ವಿಶ್ವದ ಮತ್ತು ವಿಶ

ನಾಥನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಜ್ಞಾನ ಒಂದು ರಸಕೋಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಕೋಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಆ ರಸಸಿದ್ಧಿ ಆ ರಸಮಾಧುರ್ಯ, ಆ ರಸವೈಶಾಲ್ಯ ನುಡಿಗೆ ನಿಲಕದವು. ಅಪೂರ್ವವೂ ಅಪಾರವೂ ಆದವು. ಆಸ ಮಾನ್ಯವಾದವು. ಶಿವಮಯ ಸು-ರಸಜೀವಿ ಮಾಹೇಶ್ವರ. ತನ್ನ ರಸನೇಂದ್ರಿಯದಲ್ಲಿರುವ ಚೈತನ್ಯದ ಚಿದ್ರಸಾನುಭಾವಿ ಮಾಹೇಶ್ವರ. ತನ್ನ ಗುರುಲಿಂಗದಿಂದೊದಗುವ ಸುರಸ ಪ್ರಸಾದಾರ್ಪಣಸುಖ ಮಾಹೇಶ್ವರ. ಇದು ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಬುದ್ಧಿ ವಿಕಾಸದ ದಾರಿ; ಜ್ಞಾನಪ್ರಕಾಶಗೊಳ್ಳುವ ಪರಿ. ಸುರಸ ಪ್ರಸಾದದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಚಿದ್ವೀಪ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಬಲ್ಲ ಸಮರ್ಥ ಮಾಹೇಶ್ವರ. ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಮೀರಿ ಬೆಳಗಬಲ್ಲ; ಒಡಲತಂಪನ್ನೀಯ ಬಲ್ಲ. ಜಲತತ್ತ್ವದಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬಾನೈಳಿಗನ್ನು ಪರಂಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಹೊಮ್ಮಿಸಬಲ್ಲ. ಜಲತತ್ತ್ವಧಾರಣದಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾರ್ಥದೀಪ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಬಲ್ಲ. ಭೌತಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಯು ಸಮಷ್ಟಿ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಭೌತ ವಿದ್ಯುತ್ತ್ವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನು ವೃಷ್ಟಿಜಲತತ್ತ್ವಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನವಾದ ರಸನೇಂದ್ರಿಯ ಸಂಯಮದಿಂದ ಭೌಮ ವಿದ್ಯುತ್ತ್ವನ್ನು ಹೊಮ್ಮಿಸಬಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿ. 'ರಸದಲ್ಲಿ ಸುರಸವನ್ನು ರಸತಮದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಕಾಣುವ-ಕಾಣಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಮಾಹೇಶ್ವರ. ದಿವ್ಯರಸರುಚಿಯನ್ನು ಕಂಡ ಕಲಾವಿದ ಮಾಹೇಶ್ವರ. ರಸಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ರಸಸ್ವರೂಪನಾದ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಾದ ಸಿಂಧುವನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡ ರಸಬ್ರಹ್ಮ ಮಾಹೇಶ್ವರ.

ಅಂತರಾತ್ಮ ಪ್ರೇರಿತ ಅಂತರ್ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪ್ರಪೂರಿತ ಪ್ರಭಾಮೂರ್ತಿ ಮಾಹೇಶ್ವರ. ಅಂತಃಕಾವ್ಯ ಕರ್ತೃ ಮಾಹೇಶ್ವರ. ಮಂತ್ರದ್ರಷ್ಟಾ; ಮಂತ್ರ ಬೋಧಕರ್ತ, ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಸಾರ್ವ ದೇಶಿಕ ಸಾರ್ವಜನ ಭೋಧಕ. ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಭಾಷೆ-ಭಾವಗಳು ದಿವ್ಯರಸಾದ್ಯ ವಾದವುಗಳು. ಮಾಹೇಶ್ವರನ ದೃಷ್ಟಿ ಕಾರುಣ್ಯರಸ ಪೂರ್ಣವಾದುದು. ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೂ ಪ್ರತಿವಿಚಾರವೂ ರಸಮಯವಾಗಿ ರಾಜಿಸುತ್ತವೆ. ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನವೃಕ್ಷ ಫಲಭರಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಬರಡುತನವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಮೂಢಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ಮೃಡಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ಣಶ್ರದ್ಧೆಯುಳ್ಳದಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಡುಸ್ಥಿತಿ ಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕಲಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತಾತ್ತ್ವಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಾಳುತ್ತದೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾನೆ. ರಸಫಲಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕರು ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

ಮಾಹೇಶ್ವರನ ವಿಚಾರಕಿರಣಗಳು ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಚಂದ್ರಕಿರಣಗಳಂತೆ ಹಬ್ಬಿ ತಂಪುವೆರಸಿ ತಮಸ್ಸನ್ನು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಸಚ್ಚಿತ್ತರೂಪದ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ನಿತ್ಯಾನಂದಮಯಮೂರ್ತಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅಚ್ಚಳಿಯದ ಅಮೃತವನ್ನು ಶ್ರವಿಸುತ್ತವೆ. ಋತಚಿಜ್ಞೋತಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತವೆ. ಸತ್ಯಜ್ಞಾನದ ಉದ್ಘೋಷವನ್ನು ಕೇಳಿಸುತ್ತವೆ. ರಸಮಯ ಜೀವನದ ಸ್ಪರ್ಶಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ರಸಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ಆವಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಪರಮರಸದೊಡನೆ ಸಮರಸಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ; . ಪರವಶಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.

ತನ್ನ ಪರಾತ್ಪರ ರಸಮಯ ಜೀವನದ ಅತದ್ವೈಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅರ್ಷಕಾವ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಮುಖ್ಯವಾದ ರಸಮಯ ಜೀವನ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಅದಷ್ಟು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿ ವಾಚಕರ ಮನ ಅಚ್ಚಿತ್ತಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಆರುವಿಗೆ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಸಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ರಸದ್ವೈಷ್ಟಿಯ ರಸ ಜೀವನದ ಪರಿಚಯ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯತ್ನದ್ದಾಗಿದೆ. ಮಾಹೇಶ್ವರನದು ಅರ್ಷಕಾವ್ಯ ಮೂಲಜ್ಞಾನಜೀವನವೆಂಬುದು ಮನವರಿಕೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯ ಸಮಾಧಿಕ ವಚನಾಮೃತ ಕರ್ತನೆಂಬುದು ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಭೌತಿಕದ ಈ ಸೊಬಗಿನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಿಕದ ಆ ಸೊಗಸನ್ನು ಕಂಡುಂಡು ನಲಿವು ಉಲಿವು ಉನ್ನತ ಕಲಾವಿದ ಮಾಹೇಶ್ವರ. ವಿಶ್ವಾತ್ಮಜೀವನದ ಏಕೈಕ ನಿಷ್ಠಾವಂತ. ಆತನ ಹುಟ್ಟು ಅಮೃತಮಯವಾದ ಶ್ರೀಗುರು ಹಸ್ತದಿಂದ ! ಆತನು ಧರಿಸಿರುವುದು ಅಮೃತ ಮಯಗುರುಲಿಂಗರೂಪ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ! ಆ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಅಂಗಾಂಗವು ತುಂಬಿರುವುದು ಜ್ಞಾನಮೃತದಿಂದ ! ಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ಶ್ರೇಷ್ಠನು; ವಿಶ್ವರೂಪನು. ವಿಶ್ವಪ್ರಕಾಶಕನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಆ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವವು ಜ್ಞಾನಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಕುರುಹು.

“ಯಶ್ಯಂದಸಾಮ್ಯಪಘೋ ವಿಶ್ವರೂಪಃ |
 ಭಂದೋಘೋಽಧ್ಯಮೃತಾತ್ಸಂಬಭೂವ |
 ಸಮೇಂದ್ರೋ ಮೇಧಯಾ ಸ್ವಕೋತು |
 ಅಮೃತಸ್ಯ ದೇವಧಾರಣೋ ಭೂಯಾಸಂ !
 ಶರೀರಂ ಮೇ ವಿಚರ್ಷಣಂ |
 ಜಿಹ್ವಾ ಮೇ ಮಧುಮತ್ತಮಾ |
 ಕರ್ಣಾಭ್ಯಾಂ ಭೂರಿ ವಿಶ್ರುವಂ |
 ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಕೋಶೋಽಸಿ ವೇದಧಯಾ ಪಿಹಿತಃ ||”

—ತೈತ್ತಿರೀಯ.

ಸಂವಿದ್ರಸ ಶರೀರಿಯಾದ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಅಮೃತಶ್ರಾವಿಯಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
ಯಿದು.

ಜ್ಞಾನವು ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕಾಣುವ ಕಣ್ಣು. ಅದನ್ನು ಗುರುಲಿಂಗ
ದಿಂದಲೇ ತೆರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

“ಅಜ್ಞಾನ ತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನ ಶಲಾಕಯಾ |

ಚಕ್ಷುರುನ್ನೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಯೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ||

ಇದು ಶ್ರೀಗುರು ಧರ್ಮ. ಜ್ಞಾನ ಭಾನು. ಬಾಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವ
ಚಿತ್ರರ. ತಿಳಿಗಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆಯಿಸುವ ಜ್ಞಾನಾಂಜನವುಳ್ಳವ. ಆತನಿಗೆ ನಮಿಸಿ
ನನ್ನದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಪಿಸುವೆ. ಈ ಮಂತ್ರವಾಣಿ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವದ ಸ್ವರೂಪ
ಸಾಧನ ಚಿತ್ರಣವಾಗಿದೆ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ; ಸಜೀವವಾಗಿದೆ. ಸುಧಾಶ್ರಾವಿ
ಯಾಗಿದೆ.

ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಉದ್ದೇಶದ ಉದಾತ್ತತೆಯೇನು ? ಉನ್ನತದ ಉನ್ನೀಲನ
ವೇನು ? ಮೈ ಮಾತು ಕಿವಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಕೋಶವು—ಎಲ್ಲವು ಮಧುಮಯ
ವಾಗಬೇಕಂತೆ ! ಮೇಧಾಮಯವಾಗಬೇಕಂತೆ ! ಜ್ಞಾನಾಂಜನದಿಂದ ಒಳಗಿರುವ
ಹಿರಣ್ಮಯ ಪುರುಷನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಬೇಕಂತೆ ! ಉಭಯಾಂಗವು ಚಿದಾನಂದದ
ಸವಿಯಚ್ಚಿನಂತಾಗಬೇಕಂತೆ ! ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉದಾತ್ತ ಉದ್ದೇಶವಿದೆಯೆ ? ಉನ್ನ
ತದ ಉನ್ನೀಲನವಿದೆಯೆ ? ಆ ರಸಾನಂದದ ಪೂರ್ಣವೈಭವದಲ್ಲಿ ಆ ರಹಸ್ಯಜ್ಞಾ
ನದ ಪ್ರಭೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ಮಯವಾಗುವ ಹೆಬ್ಬಯಕೆ ಮಾಹೇಶ್ವರನದು. ಪುನರಾ

ವರ್ತಿಸದ ವಿಭೂತಿತ್ವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ನಿಷ್ಠೆ ಮಾಹೇಶ್ವರನದು. 'ಮ' ಕಾರ ಮಂತ್ರಾತ್ಮಕನಾದ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಮಧುಮಯ ಮೇಧಾವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಖಿಳಾಂಡಕ್ಕೆ ಧಾರೆಯೆರೆಯುವದರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚ ರಿಯೇನಿಲ್ಲ. ಆತ ಸತ್ಯಕಾಮಿ; ವಿಶ್ವಪ್ರೇಮಿ.

ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಪಂಚತತ್ತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ರಸತತ್ತ್ವವೂ ಪ್ರಧಾನವಾದುದು. ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ವಾಯುತತ್ತ್ವ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಶುಕ್ರ-ಓಜಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ರಸತತ್ತ್ವವೇ ಮುಖ್ಯ. ರಸವೇ ರಕ್ತವಾಗಿ ಸರ್ವಾಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತದೆ. ರಸವೇ ಜೀವ ಮತ್ತು ಜೀವನ. ಈ ರಸ, ರಕ್ತ, ಶುಕ್ರ, ಓಜಗಳ ಒಡೆಯ ಮಾಹೇಶ್ವರ. ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಜಲ ಸೇವನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಜಲ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಪರಮ ಪಾದೋದಕವನ್ನಾಗಿಸುತ್ತಾನೆ;—ಮಂತ್ರ ವಿಭೂತಿ ಹಸ್ತ—ಪಾದ ಭಾವಗಳ ಸೊಂಕಿನಿಂದ ! ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಜಲವನ್ನು ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ಇತಿಮಿತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದ ರಿಂದ ಒಳಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ರಸವು ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ತವೂ ಶುದ್ಧವಾಗು ತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರ ಓಜಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ತೇಜಸ್ಸುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ದಿವ್ಯರಸದೀಪ್ತಿ ಸರ್ವಾಂಗವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾಗಿ ಮಹಾತೇಜಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಮಂತ್ರಮಯ ರಸ ರಕ್ತಗಳಿಂದ ಮಂತ್ರಮಯ ವೀರೈವಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಾಸ್ಥೈರ್ಯವಂಟಾಗು ತ್ತದೆ. ಜಡರಸದಲ್ಲಿ ಅಜಡವಾದ ಮಹಾ ಚೈತನ್ಯಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವ-ಅಧಿಷ್ಠಾನಸ್ವರೂಪನಾಗುತ್ತಾನೆ.

ಜಲತತ್ತ್ವಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರವೇ ಸ್ಥಾನ. ಇದು ಗುಹ್ಯದ ಪಡು ವಣಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆರು ದಳಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಬ-ಭ-ಮ, ಯ-ರ-ಲ ಎಂಬಾರು ಮಂತ್ರಾಕ್ಷರ ಸಹಿತವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ—ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಞಾನಾಂಬರಧಾರಿಯಾದ ಗುರುಲಿಂಗವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಧರಿಸಿದಲ್ಲಿ ರಸ ವಿಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಜಲತತ್ತ್ವದ ಜಯ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ರಸರಕ್ತ ಶುಕ್ರ ಓಜಸ್ಸುಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ರಸಪುಷ್ಪಿಯಿಂದ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಚಾತುರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತವೆ. ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ, ನಿಷ್ಠಾಕಲೆ, ನಿಷ್ಕಾಮ ಬುದ್ಧಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.

ಜಲತತ್ತ್ವಕ್ಕೆ ಜಲತತ್ತ್ವದಿಂದಾದ ರಸಕ್ಕೆ ಶ್ವೇತವರ್ಣವನ್ನು, ಅರ್ಧ-ಚಂದ್ರಾಕೃತಿಯನ್ನು, ಒಗರು ರುಚಿಯನ್ನು, ನಾಭಿಸ್ಥಾನವನ್ನು, ಗುರುಲಿಂಗದೇವತತ್ವವನ್ನು, ವಿಷು ಅರ್ಚಕನೆಂಬುದನ್ನು ಅರಿತು ಅವನ್ನು ಧಾರಣಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆ ಧಾರಣಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಧೈರ್ಯ, ಔದಾರ್ಯ, ಧರ್ಮಬುದ್ಧಿ, ಯಶೋಲಾಭ, ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಾದಿ ಗುಣಗಳು ಮೈಗೂಡಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮರಣಭಯ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೋಮನಾಳ ಸೂರ್ಯನಾಳಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸುಷುಮ್ನನಾಳ ಸುಮುಖವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಉನ್ನತಿ ಉದ್ವಾಟಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮ್ಯಗ್ ಜ್ಞಾನಕಳಿ ಬೆಳಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ವಾಂಗವನ್ನು ಸೋಜ್ಜಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ತೇಜಃಪೂಜವಾಗಿ ಸುರಸ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಶ್ರೀಗುರುಲಿಂಗವು ಜಿಹ್ವಾಗ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಲಸುತ್ತದೆ. ಮಂತ್ರವು ಸರ್ವಾಂಗದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. “ಓಂ ಎಂಬಕ್ಷರವೆ ರಸ, ನ ಎಂಬಕ್ಷರವೆ ರುಧಿರ, ಮ ಎಂಬಕ್ಷರವೆ ಮಾಂಸ, ಶಿ ಎಂಬಕ್ಷರವೆ ಮೇಧಸ್ಸು, ವಾ ಎಂಬಕ್ಷರವೆ ಅಸ್ಥಿ, ಯ ಎಂಬಕ್ಷರವೆ ಮಜ್ಜೆ, ಷಡಕ್ಷರದಿಂದ ಶುಕ್ಲ ಶೋಣಿತ. ಇಂತೀ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಗಳುತ್ಪತ್ತಿ ಕೂಡಲಚಿನ್ನಸಂಗಮದೇವ.

ಮಾನವೀಯ ಜೀವನವು ವರ್ತನ, ನೀರು, ಅನ್ನಗಳಿಂದ ರೂಪಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇವುಗಳ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇವುಗಳ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಭಕ್ತ-ಮಾಹೇಶ್ವರ, ಪ್ರಸಾದಿ ಸ್ಥಲಗಳು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಭಕ್ತನೆನಿಸಿದರೆ ಜಲ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾಹೇಶ್ವರನೆನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಜಲ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರ ಮತ್ತು ಆ ಚಕ್ರಗತ ಚೈತನ್ಯ ಶುದ್ಧ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯುಳ್ಳವಾಗುತ್ತವೆ. ಶುಭ್ರ ಸ್ಥೈರ್ಯವುಳ್ಳವಾಗುತ್ತವೆ. ಜಲಾಂಗದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾದ ರಸ, ರಕ್ತ, ಶುಕ್ರಗಳ ಸಂಯಮದಿಂದ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಸಂವರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಶಾರೀರಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಸಂವರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಗತಿ ಕುರಿತವಾಗದು. ಕರಣೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಕಲಿತನ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಚಿರಂತತೆ ಮೈಗೂಡುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ದರ್ಬಲ್ಯವಳಿಯುತ್ತದೆ. ಬೌದ್ಧಿಕ ಬಡತನ ನೀಗುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯದ ಅಗತ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಾಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲದ ಈ ರಸಯೋಗದಿಂದ ರಕ್ತ ಹೀನತೆಯಾಗಲಿ, ರಕ್ತ ಚಲನೆಗೆ ಅಡೆತಡೆಯಾಗಲಿ ರಕ್ತ ಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯಾಗಲಿ ಒದಗದು. ರೋಗ ರುಜಿನ

ಗಳಿಗೆ ಪಕ್ಕಾಗುವ ಸಂಭವವಿರದು. ಅಯುಃಪರಿಮಾಣ ಹೆಚ್ಚುವುದು, ನಿರೋಧ ಬಲ, ಸಹಿಷ್ಣು ಶಕ್ತಿ ಸಂಭವಿಸುವವು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜೈವರಸಾಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ಸೌಂದರ್ಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗುವುದು.

ಮಾಹೇಶ್ವರನು ತನ್ನಂಗದ ರಸ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ರಸ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಕೊಂಡು ಬರುವುದೇ ಮುಖ್ಯ. ವೈದ್ಯರ ಹಂಗಿಲ್ಲದೆ ಬಾಳುವ ಭಾಗ್ಯವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಸಾಧಕರು ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ. ತಾತ್ವಿಕ ದೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಯಬಾರದು; ಜತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಜೈವಿಕ ಜೀವನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನೂ ಆರೋಗ್ಯ ಜೀವನ ವಿಚಾರವನ್ನೂ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೇವಲ ತಾತ್ವಿಕಕ್ಕಾಗಿ, ಕೇವಲ ಲೌಕಿಕಕ್ಕಾಗಿ ಇಳಿದರೆ ಜೀವನ ಕೃತಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬರಡಾಗುತ್ತದೆ. ಷಟ್ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಕ್ರಿಯಾಜ್ಞಾನಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿವೆ. ಮೊದಲಿನ ಮೂರು ಸ್ಥಳಗಳು ಬಹಿರಂಗ-ಅಂತರಂಗಗಳ ರಚನಾತ್ಮಕ ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕಾಶನಿಯುಳ್ಳವಾಗಿವೆ. ಮುಂದಿನ ಮೂರು ಲಿಂಗ ಅಂದರೆ ಚೈತನ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳವಾಗಿವೆಯೆಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದಾಗಿದೆ. ಜೀವನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೇವನ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜೀವನವೇ ದೇವತ್ವದ ಮೂಲ ಬೀಜ. ಜೀವನ ಕ್ರಮ ತಾತ್ವಿಕದ ಧಾರ್ಮಿಕದ ಹುಚ್ಚು ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಬಾರದು. ಅಧ್ಯಯನ, ನೀತಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯವೋ ಶುದ್ಧ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ ನೀರ ಅಷ್ಟೇ ಅವಶ್ಯ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಷಟ್ಸ್ಥಲಗಳ ಪುನರ್ವಿಶ್ಲೇಷಣ-ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ಈ ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮಾನವ ಜೀವಿತದ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ನಿಜ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಪರಮಾರ್ಥವಾಗಿ ಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರರಾತನ ಪಾವನ ಸಹಜ ದೃಷ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ಬುದಂತಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಉಳಿದು ನಿಂತಂತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ವಿಕೃತಗೊಳಿಸಿ ಪರಮಾರ್ಥವನ್ನು ಗಳಿಸೆಂದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಧೈಯವೂ ಅದಲ್ಲ. ಶಾರೀರಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷಿಸುವುದು ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಧೈಯಕ್ಕೆ ಹೊರಗು. ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷಿಸಿದಷ್ಟೂ ಪರಮಾರ್ಥಸಾಧನೆ ಹಸೆಗೆಡುತ್ತದೆ. ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಆಹಾರ ಆರೋಗ್ಯ ಶಾರೀರ ಜಲಾಂಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಭಕ್ತ, ಮಾಹೇಶ್ವರ, ಪ್ರಸಾದಿಸ್ಥಲಗಳ ಪುನರ್ವಿ

ಮರ್ಶೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗಮನವೀಯ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪರಿಣುತ್ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾದ ಈ ಮೂರುಸ್ಥಲಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಇವು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಅಂಗಸ್ಥಲಗಳ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಪೂರ್ಣವಿಮರ್ಶೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಕಾಂಕ್ಷಣೀಯ.

ಹೊರಮೈ ಭಕ್ತನದಾದರೆ ಒಳಮೈ ಮಾಹೇಶ್ವರನದು. ಹೊರಮೈ ಹೊರಗಿನ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕುಗಳ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಮಣ್ಣಿನಂತೆ ಶುಷ್ಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಳಮೈಗೆ ಗಾಳಿಬೆಳಕುಗಳ ಸ್ನಿಹಿತ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ತನ್ನ ಆದರ್ಶತೆಯ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಆದ್ರ್ವಗುಣದಿಂದಾಗಿ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ತನ್ನ ರಸಮಯಜೀವನದಿಂದ ಜೀವಕಣಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಮರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅದು ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಭಕ್ತನು ಒಡೆಯನಾದಾಗ ಮಾಹೇಶ್ವರನೆನಿಸುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಸತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್‌ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಜ್ವಲಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಜ್ಞಾನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಭಾಷಾಸಂಪತ್ತನ್ನು ಊರ್ಜಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಜಿಹ್ವೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ತೇವ (ಜಲಾರ್ದ್ರ) ವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ರುಚಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ನವಾಗಿದೆ. ಈ ಗುಣವೇ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನ ಬಲ. ಪ್ರತಿ ಶಬ್ದಾರ್ಥದ ರುಚಿಯನ್ನು ನೋಡುವ ಶಕ್ತಿ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಇರುವಂತೆ ಪ್ರತಿ ಶಬ್ದಾರ್ಥದ ರುಚಿಯನ್ನು ನೋಡುವ ಶಕ್ತಿ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನ ಬುದ್ಧಿಗಿರುತ್ತದೆ. ಘ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯದ ಮುಖ್ಯನರ ನೇರವಾಗಿ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವಿರುವಂತೆ ಜಿಹ್ವೇಂದ್ರಿಯದ ಪ್ರಮುಖನರದ ಸಂಬಂಧ ಬುದ್ಧಿಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮಾಹೇಶ್ವರನ ರಸನೇಂದ್ರಿಯವು ಆತನಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕೊರಳು ನಾಲಿಗೆಗಳ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಮತ್ತು ಅವೆರಡರಲ್ಲಿರುವ ನರ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಸಮೂಹದಿಂದ ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲನು ಮಾಹೇಶ್ವರನು. ಮಾತಿನಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸಬಲ್ಲನು; ವ್ಯವಹರಿಸಬಲ್ಲನು. ಭಾವಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ರಚಿಸಬಲ್ಲನು. ಸೌಸೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಲ್ಲನು.

ರುದ್ರಗಣಾಧೀಶ್ವರ ಮಾಹೇಶ್ವರ

ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಜಲಾಂಗವೆಲ್ಲ ರಸ-ರಕ್ತಮಯ. ರಸ ರಕ್ತಗಳೆರಡು ಜೀವ ಕಣಸ್ವರೂಪ. ರಕ್ತ ಕಣಗಳೆಲ್ಲವೂ ರುದ್ರಗಣರು. ಈ ರುದ್ರಗಣರಿಗೆ ಅಧೀಶ್ವರ ಮಾಹೇಶ್ವರ. ರಸ ರಕ್ತ ದ್ರವ್ಯ. ರಕ್ತ ಜೈವಿಕ ಧಾತುದ್ರವ್ಯ. ಇವು ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ರಸ ವಿಶೇಷಗಳು ; ಧಾತುತ್ವತ್ರಿಯ ಕಣಗಳು, ಜೈವಿಕಗಣಗಳು. ಪ್ರತಿ ರಕ್ತ ರಸಗಳ ಕಣದಲ್ಲಿಯೂ ಅಂಗಾಂಶ-ಲಿಂಗಾಂಶಗಳಿರುತ್ತವೆ. ರಕ್ತಾಂಶವೆ ಜೀವ ಕಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಮಾರ್ಪಟ್ಟ ಜೀವಕಣವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡದ ರಕ್ತ ಪ್ರವಾಹವು ಪೋಷಿಸುತ್ತದೆ. ರಸರಕ್ತಗಳ ಅಂಗಾಂಶ-ಲಿಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೆಂಪುಕಣ-ಬಿಳಿಕಣಗಳೆಂದು ಶಾರೀರ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ತೆರನಾದ ರಕ್ತ ರಸಗಳ ಮೇಲೆ, ಈ ರಕ್ತ ರಸಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ದ ನರಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಂದನದಿಂದ ಸ್ಪುರಣಗೊಳ್ಳುವ ಸ್ನಾಯುಕಣಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನಿಗೆ ಒಡೆತನವಿರುತ್ತದೆ. ನರಕಣಗಳ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಶಕ್ತಿಯಿರುತ್ತದೆ. ನರತಂತುಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಒಂದು ತೆರನಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವಿರುತ್ತದೆಂದು, ಇದು ಮೆದುಳಿಗೆ ವೇದನೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಷಟ್ಸ್ಥಲಸಿದ್ಧಾಂತ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದೆ. ಮಾನವನ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಗೆ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗದ ನರತಂತುಗಳ ಕಾರಣವೆಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾವಾಹಿ ನರತಂತುಗಳು ಜಾಗೃತಗೊಂಡರೆ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ವಾಹಿ ನರತಂತುಗಳು ಜಾಗೃತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಜಾಗೃತಗೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾದ ನಿಷ್ಕೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವುದೇ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ; ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನ ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ.

ಮಾನವನಿಗೆ ಷಡಂಗಗಳಿವೆ. ಪರಸ್ಪರ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದವೆಯಾದರೂ ಆ ಆ ಅಂಗಗಳ ಆ ಆ ಕಾರ್ಯಭಾಗ ಪೃಥಕ್ಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ

ಮಾಹೇಶ್ವರನು ರಸಾಂಗಕ್ಕೆ ರಸಲೋಕಕ್ಕೆ ರಸಕಾರ್ಯ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಒಡೆಯನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ರಸಾಂಗದ ಪೂರ್ಣ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಪಡೆದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರದ ಗುಹ್ಯೇಂದ್ರಿಯದ ಮೂತ್ರಗ್ರಂಥಿಯ ರಸರಕ್ತ ಶುಕ್ರಗಂಧಿಗಳ ಪರಿಜ್ಞಾನವಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪುಷ್ಪಿಯುಳ್ಳ ಪೂರ್ಣಪಿಂಡಾಂಡೋತ್ಪತ್ತಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗದ ಹೊಣೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು, ಧಾತುದ್ರವ್ಯ ಜೈವಿಕದ್ರವ್ಯಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಂಧವಿರುವುದರಿಂದ ಇವೆರಡರ ಅನುಭವ ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ. ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಜ್ಞಾನವೂ ಅವಶ್ಯ.

ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಶರೀರ ; ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಆಹಾರ. ಉಂಡ ಆಹಾರವು ಪಚನವಾಗಿ 'ರಸ' ಪದಾರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ರಸಕ್ಕೆ ಹೃದಯವೇ ಆಶ್ರಯಸ್ಥಾನ. ಅದೇ ಹೃದಯದಿಂದ ಹೊರಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಧಮನಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಧಮನಿಗಳಿಂದರೆ ಮಾಂಸದ ನಳಿಕೆಗಳು. ಹೃದಯದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹತ್ತು, ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹತ್ತು, ಎಡಬಲ ಪಕ್ಕಗಳಿಗೆ ಎರಡೆರಡು ಹೀಗಿ ಧಮನಿಗಳು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿವೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ರಸವು ಮೈದುಂಬಿ ಮೈಯನ್ನು ಕಾಪಿಡುತ್ತದೆ. ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ. ಧಾರಣಮಾಡುತ್ತದೆ; ಸಜೀವವನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಗತ್ಯರ್ಥವುಳ್ಳದು ರಸಧಾತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಸ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಣ ಶೀಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರವರ ಶಕ್ತಿಗನುಸಾರಿ ರಸ ಸಂಚಾರ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಗತಿಯುಳ್ಳದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ವೃದ್ಧಿ—ಕ್ಷೀಣತೆಯುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಕೃತಿಗೂ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ. ರಸವಿಕಾರದಿಂದ ರೋಗೋತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ರಸವು ಅಮಕೋಶ, ಕಫಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಶೀತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಪಿತ್ತಾಶಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಉಷ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ರಸಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಜಲ. ಜಲತತ್ತ್ವವು "ಸತ್ವತಮೋಬಹುಲಾ ಆಪಃ" ಎಂಬಂತೆ ಸತ್ವಗುಣ, ತಮೋಗುಣ ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದ್ದು ಸತ್ವಗುಣವುಳ್ಳದ್ದು; ಜಡವಾಗಿದ್ದು ತಮೋಗುಣವುಳ್ಳದ್ದು.

"ರಸೋ ರಸನೇಂದ್ರಿಯಂ ಸರ್ವದ್ರವ್ಯಮೂಹೋ
ಗುರುತಾ ಶೈತ್ಯಂ ಸ್ನೇಹೋ ರೇತಃ |"

ರಸ, ರಸನೇಂದ್ರಿಯ, ಎಲ್ಲ ದ್ರವರೂಪದ್ರವ್ಯಗಳು, ಜಡತ್ವ, ಶ್ವೇತ, ಸ್ವೇದ, ರೇತಸ್ಸು ಇವು ಜಲದ ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಗುಣಗಳು. ರಸ, ರಕ್ತ, ಮಾಂಸ, ಮೇದಸ್ಸು, ಅಸ್ಥಿ, ಮಜ್ಜಾ, ಶುಕ್ರ: ಇವೇಳು ಧಾತುಗಳು. ಇವು ಶರೀರ ಧಾರಣಾರ್ಹಗಳು. ಇವುಗಳಿಂದಲೇ ಜೀವನ. ಸ್ತನ್ಯ (ಎದೆಹಾಲು), ರಜಸ್ಸು (ಮುಟ್ಟು ದೋಷ), ವಸಾ, ಬೆವರು, ಹಲ್ಲು, ಕೂದಲು, ಓಜಸ್ಸು ಇವೇಳು ಉಪಧಾತುಗಳೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ರಸದಿಂದ ಸ್ತನ್ಯ ರಜಸ್ಸುಗಳು, ಮಾಂಸದಿಂದ ಸ್ನಿಗ್ಧ ರೂಪವಸೆಯು, ಮೇದಸ್ಸಿನಿಂದ ಬೆವರು, ಅಸ್ಥಿಯಿಂದ ಹಲ್ಲು, ಮಜ್ಜೆಯಿಂದ ಕೂದಲು, ಶುಕ್ರದಿಂದ ಓಜಸ್ಸು ಜನಿಸುತ್ತವೆ. ಉಂಡ ಅನ್ನ ನೀರುಗಳಿಂದ ಮಲ ಮೂತ್ರಗಳು ಶೇಷಮಲಿನಾಂಶಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಂತೆ ಅದೇ ಅನ್ನ ಜಲಗಳು ಜಠರಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕವಾಗಿ ಆದ ರಸಾದಿಗಳಿಂದಲೂ ಮಲಗಳುಂಟಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತವೆ. ಅವಿವು: ರಸಪಾಕವಾಗಿ ಜೊಲ್ಲು, ಕಣ್ಣೀರುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಸಮಲಗಳುಂಟಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತವೆ. ರಕ್ತದಿಂದ ರಂಜಕವೆಂಬ ಪಿತ್ತ, ಮಾಂಸದಿಂದ ಕೂಗಣೆ, ಮೇದಸ್ಸಿನಿಂದ ಹಲ್ಲು ಗುಡ್ಡಗಳ ಕೊಳೆಗಳು, ಅಸ್ಥಿಯಿಂದ ಉಗುರು, ಮಜ್ಜೆಯಿಂದ ಕಣ್ಣು ಪಿಚ್ಚ, ಶುಕ್ರದಿಂದ ಮುಖಿಸ್ನಿಗ್ಧತೆ, ಮಡಿಬಕ್ಕೆಗಳು ಮಲವಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತವೆ.

ರಸವು ಯಕೃತ್, ಪ್ಲೀಹ ಎಂದು ಇಬ್ಬಗೆ. ಎದೆಯ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆರುವುದು ಯಕೃತ್. ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆರುವುದು ಪ್ಲೀಹ. ಇವೆರಡರಿಂದಲೂ ರಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಕೃತ್ತಿನಿಂದ ರಂಜಕ ಪಿತ್ತ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಅನ್ನ ರಸವು ರಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಪ್ಲೀಹರಸದಿಂದಲೂ ರಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆಂದು ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ದ್ರವ, ಸರ ಅಂದರೆ ಮಂದಗತಿ, ಸ್ನಿಗ್ಧ, ಮೃದು, ಪಿಚ್ಚಲ, ರಸ, ರಕ್ತ, ವಸ, ಕಫ, ಪಿತ್ತ, ಮೂತ್ರ, ಸ್ವೇದ, ರಸ, ರಸನೇಂದ್ರಿಯ ಇವು ಜಲಸಂಬಂಧವಾದವುಗಳು. “ಯದ್ರವ ಸರ ಮಂದ ಸ್ನಿಗ್ಧಮೃದು ಪಿಚ್ಚಲಂ ರಸ ರುಧಿರ ವಸಾ ಕಫ ಪಿತ್ತ ಮೂತ್ರ ಸ್ವೇದಾದಿ ತದಾಪ್ಯಂ ರಸೋ ರಸನಂಜಿ ||” —ಚರಕ, ಶಾರೀರ—ಅ—೭, ಸೂ—೧೬.

ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಸಾಧಕನಾದ ಭಕ್ತನು ಮಾಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಅಡಿಯಿಡುವುದೆಂದರೆ ಒಂದರೊಳಗಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ತರ, ಮತ್ತೊಂದು ಜನ್ಮ, ಮತ್ತೊಂದು

ನವ ಸಾಧನ: ಅಂದರೆ ಸೊಪ್ಪು ಸುವವಾದಂತೆ! ಹೂವು ತನ್ನ ಕಂಪನ್ನು ಸುಳಿ
ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ದೂರ ದೂರಕ್ಕೆ ಸುಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ತಾನು ತುಂಬಿಕೊಂಡ
ತನ್ನ ಬೌದ್ಧಿಕದ ಬೆಳಕನ್ನು ಬಿತ್ತರವಾಗಿ ಹಬ್ಬಿಸುತ್ತಾನೆ. ರವಿಯುದಿಸಿದಂತೆ
ಉದಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಿಜದೊಳಗೆ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಫಲವಾಗಿ
ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿಯುಕ್ತ ಗುರುಲಿಂಗವೆಂಬ ಭೃಂಗ-ಮಾಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಕುಸುಮ ಕಂಪಿ
ಗಳೆಸಿ ಬಂದು ಮಹಾರ ಜೇಂಕಾರದೊಡನೆ ಮನತಣಿಸಿ ಹೃದಯ ಹೊವಿನೊಳ
ಹೊಕ್ಕು ನಿಷ್ಠೆಯೆಂಬ ಮರಂದ ಪಾನಾನಂದದಲ್ಲಿ ಮೈಮರೆತು ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವ
ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವ ಚಿತ್ರ ಚೆನ್ನಾದುದು. ಮುನ್ನೀರ ನೀರು ಮುಗಿಲ
ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಜಲಾಂಗದ ಮಂಗಳ ಬಾಳ ನಿಲುವು ನೀಳಾಗಿ ಬೆಳೆದು
ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ; ಚಿದ್ವನವಾಗಿ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಮೈವತ್ತು ಹೊಸ ಸ್ಫೂರ್ತಿ
ಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಾಹೇಶ್ವರನ ತ್ಯಾಗಾಂಗದ ಅಂಗೋಪಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹೇಶ್ವ
ರತ್ವದ ಮಹತ್ತರ ಕೆಳೆಗಳು ಮೈಗೊಡುತ್ತವೆ. ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಉನ್ನತಗೊಳ್ಳು
ತ್ತವೆ. ಪ್ರಸನ್ನತೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ,
ತ್ಯಾಜ್ಯ ಗುಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತ್ಯಜಿಸಿ ತೇಜಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಮಾಹೇಶ್ವರನು. ಲಿಂಗ
ಭೋಗೋಪಭೋಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪರಮಾರ್ಥ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು
ಸಂಗಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಪೂರ್ಣತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರ
ವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.

ತ್ಯಾಗಾಂಗವನ್ನು ಅದರ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದೇ
ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡಿ ಸಹಜ
ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದೊಡಗೂಡಿ ತಾತ್ತ್ವಿಕತೆಗೆ ತಲೆಬಿಸುವುದೆ ಮುಖ್ಯಕಾರ್ಯ. ವಿಶಾಲ
ಭಾವಿಯಾಗಿ ಬಾಳುವುದೆ ವಿಚಾರ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಉಚಿತವಾದ ಗುರಿ.

ವಿಶ್ವಾತೀತ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಆರಾಧಕನಾದ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ
ಹೊರಗಾದುದು ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಈತನ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ-ಬುದ್ಧಿ ಜ್ಯೋತಿ ಪೂರ್ಣ
ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿಯ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆ ಗಟ್ಟಿಗೊಂಡಿರು
ತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ವಿಶ್ವಾತ್ಮನನ್ನು ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಅವಲೋಕಿಸುತ್ತಾನೆ,
ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾನೆ: ಆನಂದಿಸುತ್ತಾನೆ, ಬುದ್ಧಿ ಬಲವಿಲ್ಲದ ಚಿತ್ತ ಆತ್ಮವಿಲ್ಲದ
ದೇಹದಂತೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ಪಾರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಚಿತ್ತಕರಣೇಂ

ದ್ರಿಯಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಕಾಯವಿದು ಕಂಟಕವಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಸಹಾಯಕ
ಮೆದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸಹಾಯಕವಾಗುವಂತೆ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಶುದ್ಧವಿ
ವೃದ್ಧಿಸಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ತ್ಯಾಗಾಂಗದ ಬೆಲೆ ಕಲೆ ಕಡಿಮೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯು
ವುದಿಲ್ಲ. ತ್ಯಾಗಾಂಗಕ್ಕೆ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.
ಪರಮಪಾತ್ರವನ್ನಾಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಗಂಭೀರತೆಯಿಂದ ಪರಾ
ಮರ್ಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸಮರಸ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಉಪಕರಣವನ್ನಾಗಿಸುತ್ತಾನೆ.
ತ್ಯಾಗಾಂಗ ತಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಚಾರ-ವಿಚಾರವೆಂಬ ರಸದುಣಿಸುಗಳನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾನೆ.
ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಭಾವ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾನೆ. ಅಕಿಂಚನತೆಗೆ
ಜಲಾಂಜಲಿಯನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ.

ಮಿಥ್ಯೆಯನ್ನು ಕಳೆದು ಸತ್ಯವನ್ನು ತಳೆದು ಭಕ್ತನಾದಂತೆ ತಮಸ್ಸನ್ನು
ಹರಿಸಿ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಮಾಹೇಶ್ವರನೆನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸ್ವಾರ್ಥಪರತೆಯನ್ನು
ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ವಾಂಗೀಣತೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಿತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಮಾಹೇಶ್ವರತೆಯು
ಆತನಲ್ಲಿ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಜೀವನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವುದು. ಸಾಮಾಜಿಕ
ನೈತಿಕ ಜೀವನಾದರ್ಶವುಳ್ಳದಾಗುವುದು. ವಿದ್ಯೆ, ವಿನಯ, ಔದಾರ್ಯ, ಧೈರ್ಯ,
ಉತ್ತಮತೆ, ಉದಾತ್ತತೆ, ಸರಳತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕಧರ್ಮಪರಿಪಾಲನೆ, ವಿವೇಕಿ
ಗಳಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ಮುಂತಾದ ಸದ್ಗುಣಗಳ ನೆಲವೀಡಾಗುತ್ತದೆ. ತ್ಯಾಗಾಂಗ
ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತತ್ತ್ವದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಹುಲುಸಾಗಿ ತೆಗೆಯಬಲ್ಲದು ಮಾಹೇಶ್ವರತೆ !
ಮಾನವ ಮಹಾ ಜೀವನ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅಡೆ ತಡೆಯಾಗಿ ಬರುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಗೆಲುವ ಶಕ್ತಿ
ಇದಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ.

ಅನ್ವೇಷಣೆ ಭಕ್ತತ್ವದ ಕುರುಹಾದರೆ ಆರ್ಚನೆ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವದ ಕುರುಹು.
ಮಾಹೇಶ್ವರನು ತನಗಿರುವ ದೈವೀ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ದೈವೀ ದೀಪ್ತಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯಾ
ಜ್ಞಾನಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಾನವ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಧಾರೆಯೆರೆಯುವನು. ಆ
ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ತೆರೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಲು
ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಫಲಗೊಳ್ಳುವನು. ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಮುಖ್ಯ ಸಾಧನ
ಗಳೆಂದರೆ ಮೂರು : ತ್ಯಾಗ, ಜ್ಞಾನ, ನಿಷ್ಠೆಗಳು.

೧. ತ್ಯಾಗವೆಂದರೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಿಡು
ವುದು. ಶರೀರೇಂದ್ರಿಯ ಗುಣ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಶರೀರೇಂದ್ರಿಯ ಭಾವವನ್ನು

ಬಿಟ್ಟು ಅಂಗಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅಂಗ-ಲಿಂಗ ಭಾವವನ್ನು ಬಲಿಸುವುದು. ಮನದ ಸಂಕಲ್ಪ-ವಿಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸುವುದು. ಆಶೆ, ಆಭಿಲಾಷೆ, ಪಿಪಾಸೆ, ಸಂವೇದನ, ಉದ್ವೇಗ, ಔದ್ವಿಗ್ನ, ಸ್ವಾರ್ಥ, ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿ ಶತ್ರುಪಕ್ಷರ್ಗ, ಅಸೂಯೆ ದ್ವೇಷಾದಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುವುದು. ಬೌದ್ಧಿಕವಾದ ಸಂಶಯ ಭಯ ತಮೋಗುಣಾದಿಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದು. ಅಚಲತೆ, ಅನುಕಂಪ, ಔದಾರ್ಯ, ಪರಹಿತ, ಧೈರ್ಯ, ತತ್ಪರತೆ, ಸದಾಚಾರ, ಲಿಂಗಾಚಾರ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ವರತ್ವದ ಶಕ್ತಿ ಮೈಗೂಡಿರುತ್ತದೆ.

೨. ಜ್ಞಾನವೆಂದರೆ ಲೌಕಿಕ ಪಾರಮಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನಗಳೆರಡನ್ನೂ ಗಳಿಸುವುದು. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ನಿತ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣಾಖಂಡ ಸ್ವರೂಪ ಸಂಪತ್ಪ್ರಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವುದು. ಆದು-ಇದು ಎಂಬ ಭಿನ್ನಭಾವವಳಿವುದು. ಸಣ್ಣ ಸ್ವಭಾವ ಕ್ಷಿಯದಿರುವುದು.

೩. ನಿಷ್ಕೆಯೆಂದರೆ ಕ್ರಿಯಾಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಾಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವಲೋಕ ಹಿತಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತೊಡಗಿರುವುದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿರಿಯಬಾಳಿನಲ್ಲಿಯೆ ಇರುವುದು. ಪಡ್ಗುಣೈಶ್ವರ್ಯ ಸುಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಕರಿಗೊಳ್ಳುವುದು.

ಈ ಮೂರರಿಂದ ಹುರಿಗೊಂಡು ಸೈರ್ಯಗೊಂಡ ಅಂತಃಕರಣ ಮಾಹೇಶ್ವರನದು. ಜೀವನದ ಆಪತ್ತು ವಿಪತ್ತು ಸಂಕಟಾದಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಎದೆಗಾರಿಕೆ ಯುಳ್ಳವ ಮಾಹೇಶ್ವರ. ಸಜ್ಜನಿಕೆಯಿಂದ ಸಜ್ಜಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮಾಹೇಶ್ವರನದು. ಬುದ್ಧಿ, ಚಿತ್ತ, ತನುಗಳನ್ನು ಪರಿಪಕ್ವಗೊಳಿಸಿ ತನ್ನ ಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸತ್ವಶಾಲಿ ಮಾಹೇಶ್ವರ. ದೇಹಭಾವತ್ಯಾಗಿ, ದಿವ್ಯಚಕ್ಷುರ್ಧಾರಿ; ದೈವೀ ನಿಷ್ಕಾಶಾಲಿ. ತನು ಬುದ್ಧಿ ಚಿತ್ತ ಶ್ರೀಮಂತ. ಆತನದು ಅಮೃತಕಾವ್ಯ ವಾಣಿ. ಆತನ ಆ ವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯುಂಟು; ಗಾಂಭೀರ್ಯವುಂಟು. ಅಪಾರ ಅರ್ಥವುಂಟು, ದಾರ್ಶನಿಕತೆಯ ದೀಪ್ತಿಯಿರುವುದುಂಟು. ಆತ್ಮದ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಚಿತ್ತಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಪದಾರ್ಥಗಳ-ಸರ್ವಸಂಗತಿಗಳ ಆಳ-ಅಗಲಗಳನ್ನು ಒಳ ಹೊಕ್ಕು ಕಂಡಿರಿಯುವ ಕುಶಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಬೋಧೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ; ಸತ್ಯದ ನಿಲುಮೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೌಢ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾದ ಚಿಂತನ ಮಂಥನದಿಂದ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಪ್ರಾದುರ್ಭವಿಸಿರುತ್ತದೆ; ಸಮಗ್ರತೆ-ಸಂಭವಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಮಾಹೇಶ್ವರನ ವಿಚಾರ ತಾತ್ತ್ವಿಕ ತಾದಾತ್ಮ್ಯದ

ತುದಿಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಸಮ್ಯಕ್ ಸಂವಿತ್ತು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಅವಧಾನ, ಅದರ ಅನುಭವ, ಅದರ ಅನಂದಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿವಿಡಿದು ತಲ್ಲಿನನಾಗಿ ಅದೇ ಸ್ಥಲದ ಪ್ರಸಾದಿತ್ವ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗತ್ವ. ಶರಣತ್ವಗಳನ್ನೂ ಮೈಗೂಡಿಸಿ ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸವಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸೋವೇರಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಮಷ್ಟಿ ದೃಷ್ಟಿ, ಸರ್ವೋನ್ನತ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರಿಯಾಜ್ಞಾನಗಳೆರಡರ ಸಮ ಸಮನ್ವಯ ಸಿದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗಾಂಗದ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವವನ್ನು ವಿಶ್ವಾತ್ಮನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ವಿಶ್ವಾತೀತ ವಸ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ, ವಿಶ್ವಜ್ಞಾನ, ಪರಮಾತ್ಮಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಬುದ್ಧಿಯೋಗದ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿದರೂ ಉರ್ಧ್ವದೃಷ್ಟಿ ಅರಳಿರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕದಲ್ಲಿ ಏಕವನ್ನು ಕಾಣುವ ಕಲೆ ಕರಿಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಅದೊಂದೇ ಸತ್ತೆಂಬುದನ್ನು ಮನಗೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತೆಯೇ ಆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆಯ ಕ್ರಿಯಾಚಾರವೂ ಅಷ್ಟೇ ಆಳ ಅಷ್ಟೇ ಅಗಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಕ್ರಿಯಾಜ್ಞಾನಗಳೆರಡರ ಪೂರ್ಣಪ್ರಾತಿಭವರ್ಚಸ್ಸು ಉಜ್ವಲವಾಗಿ ಸತ್ವಶಾಲಿಯಾಗಿ ಬೆಳಗುತ್ತದೆ. ಅಂತರ್ವಿಚಾರದಂತೆ ಅಂತರಾಚಾರವೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಹ್ಯಜ್ಞಾನದೊಡನೆ ಬಾಹ್ಯಕ್ರಿಯೆಯೂ ಬಿಡದೆ ಬೆಂಬಳಿವಿಡಿದಿರುತ್ತದೆ.

ಮಾಹೇಶ್ವರನೆಂದರೆ ಭಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನ, ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕರಿಗೊಂಡ ಸಮನ್ವಯ ಮೂರ್ತಿ. ಕ್ರಿಯಾಜ್ಞಾನಭಕ್ತಿಗಳ ಜೀವಂತಕಾವ್ಯ. ಈ ತ್ರಿವಿಧರಸ ಪೂರ್ಣ ಫಲಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ನಿಂತ ಮರ್ತ್ಯದ ಮಂದಾರ. ಈ ಮಂದಾರಮರ ನೋಡಲು ಚಿಂದ. ಇದರ ಫಲ ರಚಿಸಲು ಆನಂದ. ಇದರ ಹೂವುಗಳಲ್ಲಿರುವುದು ಘ್ರಾಣಾ ತೀತಗಂಧ. ಇದರ ನೋಟದಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ವದರ್ಶನ ಸಾರ. ಇದರ ಸ್ಪರ್ಶನದಲ್ಲಿದೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಸಾಮರಸ್ಯ ಸಾರಾಯ ಸುಖಸ್ವಾರಸ್ಯ. ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಮಾತು ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ದರ್ಶನದೀಪ್ತಿ, ದಿವ್ಯಾಮೃತ ತೃಪ್ತಿ ಹೊಮ್ಮಿಬರುತ್ತವೆ. ಮಾಹೇಶ್ವರನದು ದಿವ್ಯವಾಣಿ; ಕಾವ್ಯವಾಣಿ. ಸತ್ಯದರ್ಶನಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಅಭೀಪ್ಸೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸುತ್ತದೆ-ಆ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಮಂಗಳವಾಣಿ. ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಕಾವ್ಯಕಲೆಯನ್ನು ರಸಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ತತ್ತ್ವಸತ್ವವನ್ನು ತುಂಬುಬಲ್ಲ ಸರ್ವಸಮರ್ಥ ಮಾಹೇಶ್ವರ; ದಿವ್ಯದಾರ್ಶನಿಕ ಮಾಹೇಶ್ವರ.

ಭಕ್ತ-ಮಾಹೇಶ ನೀನಾಂಸೆ

ತ್ವಂ ಪದ ಪೋಧಕ ಭಕ್ತ. ತತ್ಪದ ಸಾಧಕಮಾಹೇಶ್ವರ. ಆಚಾರ ಕರ್ತೃ ಭಕ್ತ. ವಿಚಾರ ಜ್ಞಾತೃ ಮಾಹೇಶ್ವರ. ಕ್ರಿಯಾಲೋಕ ಭಕ್ತನದು. ಜ್ಞಾನ ಲೋಕ ಮಾಹೇಶ್ವರನದು. ಭಕ್ತನಿಗೆ ಕರ್ಮಂದ್ರಿಯಗಳು ಸಾಧನ ಮತ್ತು ಕರಣ. ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸಾಧನ ಮತ್ತು ಕರಣ. ಸಹಜ ದಾನಿ ಭಕ್ತ; ಸಹಜವೀರ ಮಾಹೇಶ್ವರ. ಭಕ್ತನ ಅಂತಃಕರಣಚಿತ್ತ; ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಅಂತಃಕರಣ ಬುದ್ಧಿ, ಭಕ್ತ ಶ್ರದ್ಧಾವಂತ; ಮಾಹೇಶ್ವರ ನಿಷ್ಣಾವಂತ. ಭಕ್ತ ಶ್ರೀಮಂತ; ಮಾಹೇಶ್ವರ ಧೀಮಂತ. ಚಿತ್ತಸ್ಥೈರ್ಯದಿಂದ ಭಕ್ತನಾಗಿ ದುಷ್ಟಿಯ ಗಳನ್ನು ದೂರೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ; ಬುದ್ಧಿಯ ಶುದ್ಧಿವೃದ್ಧಿಗಳಿಂದ ಅವನೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನಾಗಿ ಅಜ್ಞಾನ ಅಸ್ಥಿತಾದಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆದಿರುತ್ತಾನೆ. ಜನನ ಸೂತಕವಿಲ್ಲ ದಾತ ಭಕ್ತ; ಮರಣ ಭಯ ರಹಿತ ಮಾಹೇಶ್ವರ.

‘ಅಸತೋ ಮಾ ಸದ್ಗಮಯ’ ಇದು ಭಕ್ತನ ಉಸಿರು. ‘ತಮಸೋ ಮಾ ಜೋತಿರ್ಗಮಯ’ ಇದು ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಉಸಿರು. ಭಕ್ತನಿಗೆ ತ್ವಂ ಪದವೇ ಲಕ್ಷ್ಯ. ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ತತ್ಪದವೇ ಲಕ್ಷ್ಯ. ಭಕ್ತ ಅಂಗ; ಮಾಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗ. ಭಕ್ತ ತ್ಯಾಗಾಂಗದ ಹೊರಮೈ. ಮಾಹೇಶ್ವರ ತ್ಯಾಗಾಂಗದ ಒಳಮೈ. ಭಕ್ತ ಎಡಗೈ; ಮಾಹೇಶ್ವರ ಬಲಗೈ. ಭಕ್ತ ಎಡಗಣ್ಣು; ಮಾಹೇಶ್ವರ ಬಲಗಣ್ಣು. ಭಕ್ತ ತ್ವ ವೆಂಬ ಪತ್ರದಮೇಲೆ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವದ ಪುಷ್ಪ ಅರಳುತ್ತದೆ.

ಪಿಂಡಾಂಡದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸತ್ತತ್ವವನ್ನು ತುಂಬುವವನು ಭಕ್ತ. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತತ್ವವನ್ನು ತುಂಬುವವನು ಮಾಹೇಶ್ವರನು. ವಿಶ್ವಪಿತನೂ ವಿಶ್ವಾತೀತನೂ ಆದ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಮಹಾ ಜ್ಯೋತಿಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಾತನೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನು. ಪ್ರತಿಪಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಜೀವಿಯಲ್ಲಿ ಗೂಢವಾಗಿರುವ ಜೀವನ ಬೀಜವಾಗಿರುವ ಚಿಜ್ಜೋತಿಯನ್ನು ಆರಿದು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸುವ ಮಣಿಹದಲ್ಲಿರುವನು ಮಾಹೇಶ್ವರನು. ಆ ಪರಮ ಚಿತ್ತ್ರಕಾಶ ಚರಾಚರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿದೆ. ಅದಿಲ್ಲದ ವಸ್ತುವಿಲ್ಲ. ಅದು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಅಣು

ಅಣುವನಲ್ಲಿಯೂ ಉಂಟು. ಅದನ್ನು ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸಿ ತೋರುವುದೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಸತ್ಯಸಾಧನ. ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗಿಸಿ ತಮಸ್ಸಿನಿಂದಿಚೆಗೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುವುದೇ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವದ ಸಿದ್ಧಿ. ಆಗ ವಿಶ್ವಾನುಗ್ರಹಶಕ್ತಿ ಸ್ಪುಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಶ್ವತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸ್ವಯಂಜ್ಯೋತಿ ಸರ್ವಾಂಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಗೊಂಡು ವಿಕಾಸಗೊಂಡು ಶೋಭಿಸುತ್ತದೆ, ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಮೀರಿದ ಕಾಂತಿಯದು, ಅತಿಮಾನಸ ಲೋಕದ ಬೆಳಕದು. ಸರ್ವಸಮರ್ಥ ಚಿಜ್ವೋತಿಯದು. ಆ ಹೆಬ್ಬೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಇಡುವ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು, ಆಡುವ ಪಾಕ್ಯಗಳು ಸತ್ಯವಾದವು, ಶಿವವಾದವು; ಸರ್ವಾದರ್ಶವಾದವು.

“ಅನಾದಿ ಮಹೇಶ್ವರನ ಪೂಜೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಶಿವಧ್ಯಾನ, ಶಿವಪ್ರಸಂಗ, ಶಿವಕಥಾಲಾಪ, ಶಿವಶಾಸ್ತ್ರ, ಶಿವಾಗಮ ಶಿವಗಣಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಪ್ರಳಾಪಿಸುವಂಥ ಸರ್ವಜೀವರಿಗೆ ಯಮ ನಿಯಮ ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಧ್ಯಾನ ಧಾರಣ, ಸಮಾಧಿಯೆಂಬ ಆಷ್ಠಾಂಗಯೋಗ ತೋರುವಂಥ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಕರ್ತನೆಂಬುದೀಗ ಮಾಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಶಬ್ದಕೃತ್ಯ.”

“ವೀರ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಗಣಗಳ ಮನೆಯ ಭೃತ್ಯರಾಗಿ ಅವರಾನಂದಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೆಂಬ ಶಕ್ತಿಯೊಡಗೂಡಿ ಆ ಸೇವೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಪರೆಂಬುದೀಗ ವಿಷ್ಣು ವೆಂಬಧಿದೇವತೆಯೆಂಬ ಶಬ್ದಕೃತ್ಯ.”

ಪೃಥ್ವಿ ಸಂಬಂಧ ೨೫ ತತ್ತ್ವಗಳಿಂದ ಪರ್ವತದಷ್ಟು ದುಃಖ, ಅಣುಮಾತ್ರ ಸುಖವುಳ್ಳುದೇ ಸ್ಥೂಲತನು. ಇದನ್ನು ಭಕ್ತನು ತನ್ನ ಕ್ರಿಯಾಚಾರಗಳಿಂದ ಲಿಂಗ ಕಾಯವನ್ನಾಗಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಅಪ್ಪುಸಂಬಂಧವಾದ ಇಪ್ಪತ್ತು ತತ್ತ್ವಗಳಿಂದ ನೂರುಪಾಲು ದುಃಖ, ಎಂಬತ್ತು ಪಾಲು ಸುಖಗಳಿಂದಕೂಡಿದುದೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮತನು. ಇದನ್ನು ಮಾಹೇಶ್ವರನು ತನ್ನ ದೃಕ್ಕ್ರಿಯಾಚಾರಗಳಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧವನ್ನಾಗಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮತನುವಿನಲ್ಲಿ ಅಂತರಾತ್ಮನಿರುವನು. ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾಬೋಗಗಳನ್ನು ಕಂಡರೂ ಕೈ ಮುಟ್ಟಿ ಭೋಗಿಸದೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಗೊಳ್ಳುವ ಸೋಹಂಸ್ವರೂಪನೇ ಅಂತರಾತ್ಮನು. ಇವನೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನಾಗುವನು. ಈ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸಕಲಾತ್ಮರ ಪುಣ್ಯ-ಪಾಪಗಳನ್ನು ಆಚಾರ-ಅನಾಚಾರಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ಪಾಪಾನಾಚಾರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಪುಣ್ಯಾಚಾರಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಸಿ ಪರೋಪಕಾರಿಯಾಗಿರುವನು.

ಮಾಹೇಶ್ವರನದು ತ್ಯಾಗಾಂಗದ ಒಡತನ. ಇವನಿಂದ ಈ ಒಡತನ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಲ-ಮಾಯಾ-ಕರ್ಮಗಳ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂಡಿ ದೂರೀಕರಿಸಿ ಸರ್ವಾವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವಸ್ವತಂತ್ರನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅಂಗ ಮನಪ್ರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಭಯನಾಗುತ್ತಾನೆ; ನಿಷ್ಕಂಟಕನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅಧಾರ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನ ಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು ಶುದ್ಧವಿಸಿ ಸುಪ್ತಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನೊದಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ನಿವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರರೋಗಾಮಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಪಾರ್ಥಿವ ಮತ್ತು ಅಪ್ ಸಂಬಂಧಿ ವಾಸನೆಗಳನ್ನು ಅಣಗಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರಾಧಿ ಪತನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಪೀತ ಸ್ವೇತವರ್ಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಚಟ್ಟದಾವರೆಯಂತೆ ದುಂಡುಮಲ್ಲಿಗೆಯಂತೆ ಶೋಭಿಸುತ್ತಾನೆ; ವಿಕಸಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೊಂಪೇರಿ ಕೆಂಪೇರಿ ಸರ್ವಗ್ರಾಹ್ಯನೆನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಭಕ್ತನಾಗಿ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಚಿತ್ತ ಸಂಯಮ ಶುದ್ಧಿ ವಿಕಾಸಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಸಿಕೊಂಡರೆ. ಮಾಹೇಶ್ವರನಾಗಿ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಸಂಯಮ ಶುದ್ಧಿ ವಿಕಾಸಗಳ ನಿಲುವಿಗೇರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಚಿಜ್ಜಲಾಂಗನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಜಲಾಂಗವೇ ಜಲಧಿ. ನಿಷ್ಕಯೇ ಶುಕ್ತಿ. ಗುರುಲಿಂಗಕಾರುಣ್ಯವೇ ಸ್ವಾತಿಜಲ. ಸದ್ಬುದ್ಧಿಯೇ ಉುಟಾಗುವ ಮತ್ತು. ಚಿದ್ಭಸ್ಮಾಂಗನಾಗಿ ಚಿಲುವನಾಗುತ್ತಾನೆ.

ಪಡೂರ್ಮಿ, ಪಡ್ವರ್ಗ, ಪಡ್ಬಾವವಿಕಾರಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಜ್ಞಾನಾಚಾರದಿಂದ ದೂರೀಕರಿಸಿ, ಗುರುಕೃಪೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಸಮಸ್ತ ಮತಗಳಲ್ಲಿನ ಯೋಗ್ಯಾ ಯೋಗ್ಯವ ತಿಳಿದು ಅಯೋಗ್ಯವ ತೊಳೆದು ಸಮಸ್ತರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿ ಕ್ರಿಯಾಚಾರ. ಜ್ಞಾನಾಚಾರಗಳೇ ಪ್ರಾಣವಾಗಿರುವವನು ಮಾಹೇಶ್ವರನು. ಸಂವಿತ್ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ನನು. ಉದಯವಾದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕಭಾವವನ್ನು ಅಸ್ತಂಗತಗೊಳಿಸುವ ಪಡುವಣ ದಿಗೀಶನು ಮಾಹೇಶನು, ಅಧಃಸೃಷ್ಟಿ ಅಧೋದೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನು ಅಸ್ತಮಾನವಾಗಿಸುವನು ಮಾಹೇಶನು. ಯಜುರ್ವೇದಕೋವಿದನು. ವಾಮದೇವ ಮುಖಾನ್ವಿತನು. ವೀಣಾನಾದಮೋದನು. ಮಂತ್ರದ್ರಷ್ಟಾರನು. ಸುರಸಪ್ರಸಾದಿಯು. ಚಿದಪ್ಪು ವಿನಲ್ಲಿ ಸುಬುದ್ಧಿ ರತ್ನವನ್ನು ಪಡೆದವನು. ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಕಲೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಾನ್ವಿತನು. ಕರ್ತೃಸಾದಾಖ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದವನು. ಚಿಲ್ಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷಿತನು. ಗೂಢಸಂಜ್ಞಾ

ಸಮನ್ವಿತನು. ಹಾಲೋಳಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಅಡಗಿರುವಂತೆ ಇರುವ ಒಡಗಿನವನು. ದಂಡಾ ಕೃತಿಯವನು—ಅಂದರೆ ನೀಳಾದ ನಿಲುವುಳ್ಳವನು, ರಸದಾಳಿಯಂತೆ ತನಿಬಾಳುಳ್ಳವನು. ೨೫೯೨ ಲಿಂಗಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 'ಮ'ಕಾರ ಮಂತ್ರಾಧಿಕಾರಿಯು. ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಾದಿ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ಮಿಗಿಲಾದ ಪ್ರಕಾಶವುಳ್ಳವನು. ಲಿಂಗಸಂಬಂಧಿ. ಲಿಂಗಾಧಿಕಾರಿ. ಲಿಂಗಸಂಸಾರಿ.

ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಬೋಧ ದ್ವಿವಿಧ. ಒಂದು ವರ್ಣಜನ್ಯಬೋಧ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೃದಯಪ್ರಧಾನ ಬೋಧ. ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಬುದ್ಧಿ ನಿಷ್ಠ ನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬೋಧ ಜೀವಿ. ಅನ್ಯಬೋಧದಂತೆ ಆತ್ಮಬೋಧನಿಷ್ಠನೂ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ವರ್ಣ (ಅಕ್ಷರ) ಸಾಧನಬೋಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಕ್ಷರೋಚ್ಚಾರವಿಲ್ಲದೆ ಬೋಧಿಸುವ ಪ್ರಭುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಆತನ ಆ ಬುದ್ಧಿಕ ಪ್ರಭೆಯೇ ವಸ್ತುಪ್ರಕಾಶನ ಸಾಧನವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ವರ್ಣ, ಶಬ್ದ, ವಾಕ್ಯಗಳ ಅವಲಂಬನ ಅದಕ್ಕೆರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದು ಚಿನ್ಮಾತ್ರ, ಸತ್ತ್ವಾಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ವರ್ಣಾತೀತ ಶಬ್ದಾತೀತ. ವಸ್ತುರೂಪಕ್ಕೆ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಲು ಸನ್ನಾಹಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ವಭಾವದತ್ತ ಸಂಚರಣಶೀಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ವರ್ಣಗಳಲ್ಲದೆ ವರ್ಣಗಳಿಂದ ವಸ್ತುವಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಮನದಟ್ಟಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಮೌನ ಬೋಧದ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ. ಆಕಾಶದ ನಾದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ವರ್ಣಗಳ ಶಬ್ದಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆ ಚಿದಾಕಾಶಸ್ವರೂಪನಾದ ಆ ಮಹಾ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಬೋಧಕ್ಕೆ ವರ್ಣಶಬ್ದವಾಕ್ಯಗಳ ಅಗತ್ಯ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಆಕಾಶದ ನಾದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದುದು ಆ ಚಿದಾಕಾಶದ ಬೋಧ. ಇದು ಜಡಾಕಾಶ. ಚೇತನಾತ್ಮಕವಾದುದು ಆ ಮಾಹೇಶನ ಚಿದಾಕಾಶ.

ಈ ಎತ್ತರದ ನಿಲುವಿಗೇರಬೇಕಾದರೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ವಾಣಿಯ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು; ಮಾತಾಡಿಯೂ ಮೌನಿಯೂ ತಿರಬೇಕು. ಮಾತು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗವಾಗಿ ಬೆಳಗಬೇಕು. ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿಯಾದ ಗುರುಲಿಂಗವನ್ನು ನಾಲಗೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಮಾತನ್ನು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೊಂದು ಸೋಜಿಗವಲ್ಲ. ನುಡಿದೂ ನುಡಿಯದಂತಿರುವ ಈ ಮಿಗಿಲೆಯನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮಾಹೇ

ಶ್ವರನು. ಮಾಹೇಶ್ವರನ ವಾಣಿ ಮಂತ್ರಪೂತವಾಗಿ ಮಹತ್ತಾಗಬೇಕು. ಆತನ ನಡೆ ಚೆನ್ನಾದಂತೆ ನುಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಬೇಕು. ತನ್ನ ಬಣ್ಣ ಸುವದಾಗಲಿ, ಅನ್ಯರ ನಿಂದಿಸುವುದಾಗಲಿ ಆತನ ವಾಣಿಯಿಂದಾಗಬಾರದು. ಹುಸಿಯಾಡಬಾರದು. ಕೆಡೆನುಡಿಯಬಾರದು. ಬಿರುನುಡಿಯಬಾರದು. ಕುಹಕ ಕುಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಸತ್ಯವಾಣಿಯುಳ್ಳವನಾಗಬೇಕು. ಮೃದುಮಾತುಳ್ಳವನಾಗಬೇಕು. 'ನಡೆಯಲಿ ಯದೆ ನುಡಿಯಲಿ ಯದೆ ಲಿಂಗವ ಪೂಜಿಸಿ ಫಲವೇನು ?' ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು. ನುಡಿಯೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮೂಲ. ಮೇಲಾಗಲು ನುಡಿಯೇ ಮೂಲ. ಕೀಳಾಗಲು ನುಡಿಯೇ ಮೂಲ. ವಿಶಾಲಹೃದಯದಿಂದೋಡ ಗೂಡಿದ ವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ತಳೆಯು ಚಿಮ್ಮುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.

“ಕರೆ ಹಳ್ಳ ಭಾವಿಗಳು ಮೈದೆಗೆದರೆ ಗುಳ್ಳೆಗೊರಚೆ ಚಿಪ್ಪುಗಳ ಕಾಣ ಬಹುದು. ವಾರುಧಿ ಮೈದೆಗೆದರೆ ರತ್ನಂಗಳಂ ಕಾಣಬಹುದು. ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರು ಮನದೆರೆದು ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಲಿಂಗವ ಕಾಣಬಹುದು.”

ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಮಾತು ಇಂತಹ ಫಲದಾಯಕವಾಗಬೇಕು ; ಪರಮಪರಿಣಾಮಕಾರಕವಾಗಬೇಕು. ಜಿಹ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುಲಿಂಗವನ್ನೊಳಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಮಾತಾಡಿದರೆ ಮಂತ್ರದಂತೆ ತೂಕವುಳ್ಳ ತತ್ತ್ವವುಳ್ಳ ಅರ್ಥರೂಪ ಲಿಂಗವು ಕಾಣುವುದು ಸಹಜ. ಆತನ ವಾಕ್‌ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಆ ವಾಕ್ಯನ ಅರ್ಥ ಶಿವವಾಗಿ ಸುಭವಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸೋಜಿಗವಿಲ್ಲ. ವಾಗರ್ಥಗಳಂತೆ ಶಿವಶಕ್ತಿಯಿರುವ ರಂತಲ್ಲ; ವಾಗರ್ಥಗಳಾಗಿಯೇ ಇರುವರು ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಮಹಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ! ವಾಕ್ ಸದ್ರೂಪವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಚಿದ್ರೂಪವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದಾಗ ಶಕ್ತಿ ಶಿವ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಸುಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಭೌತಿಕ ಜಡತೆಯನ್ನು ಐಂದ್ರಿಕಭಾವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಶಿವಸೌಂದರ್ಯ ಶಿವ ಪ್ರಕಾಶ, ಶಿವಭಾವಗಳು ತುಂಬಿ ಸಹೃದಯರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಸೂರೆಗೊಳ್ಳುವ ಅಸಾಧಾರಣ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದೇ ಅರ್ಥ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. “ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನಹಾರದಂತಿರಬೇಕು. ನುಡಿದರೆ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ದೀಪ್ತಿಯಂತಿರಬೇಕು. ನುಡಿದರೆ ಸ್ಪಟಿಕದ ಸಲಾಕೆಯಂತಿರಬೇಕು. ನುಡಿದರೆ ಲಿಂಗ ಮೆಚ್ಚಿ ಅಹುದಹುದೆನಬೇಕು.....” ಈ ಮಾತಿನ ಭಾವ ಪರಂಪರೆಗಳ,

ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿವೆ. “.....ಅಸೆ ಅಮಿಷ ತಾಮಸ ಹುಸಿ ವಿಷಯ ಕುಟಿಲ ಕುಹಕ ಕ್ರೋಧ ಕ್ಷುದ್ರ ಮಿಥ್ಯೆ—ಇವನೆನ್ನ ನಾಲಗೆಯ ಮೇಲಿಂದತ್ತ ಕಳೆಯಯ್ಯ! ಎನ್ನ ಅವಗುಣವೆಂಬ ಕಸನ ಕಿತ್ತು ಸಲಹಯ್ಯಾ ಲಿಂಗ ತಂದೆ, ಸುಳಿದೆಗೆದು ಬೆಳೆ ವೆನು.....” ಈ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳು ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾದವು. ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವಕ್ಕೆ ಮೆರಗನ್ನು ತರತಕ್ಕವು. ಮಾಹೇಶ್ವರನ. ಜಿಹ್ವಾಂಗವನ್ನು ಜ್ವಲಂತಗೊಳಿಸತಕ್ಕವು. ಕಾರಣ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಮೂನ್ನೂರರವತ್ತು ದಿನ ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮಹೇಶ್ವರನನಾಮಾಮೃತವನ್ನು ತನ್ನ ಜಿಹ್ವೆಯಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡಿರ ಬೇಕು.

ಚಿತ್ತಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮುಖವು ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಭೌದ್ಧಿಕ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸಲು ವಾಕ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೋಹ ಚಿತ್ತ ಧರ್ಮವಾದರೆ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಮೋಹಮತ್ಸರಾದಿಗಳನ್ನು ಮುಖಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ತೋರಬಹುದು. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಾಣಿಯಿಂದಲ್ಲದೆ ತೋರ ಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಾಲ್ಯ ಕಳೆದು ಯೌವನವು ಕಾಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ ಮುಖ ಚರ್ಮಿಯು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೋಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮುಖವು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿ ಯುತ್ತದೆ. ಮುಖಭಾವವು ಪ್ರೇಮ ಕಾಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಂತೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸದು. ಇದಕ್ಕೆ ವಾಣಿಯೇ ಬೇಕು.

ನುಡಿ ನಡೆಗಳ ಕರ್ತೃಅಂಗನು. ಇವುಗಳಿಂದೊದಗುವ ನೋವು-ನಲಿವುಗಳ ಭೋಕ್ತೃ ಅಂಗನು. ಇದನರಿದು ಅಂಗನು ನುಡಿ-ನಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚತ್ತಿರ ಬೇಕು. ನಲಿವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವ ನುಡಿ-ನಡೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು. ನುಡಿ ಯೊಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಮಾನದಂಡವಲ್ಲ; ಅಂತೆಯೇ ನಡೆಯೊಂದೇ ಆಗದು. ನುಡಿ-ನಡೆಗಳೆರಡೂ ಮಾನವ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಮಾಹೇಶ್ವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೂ ಅಗತ್ಯ.

“ಸೌಖಾರ್ಥಶಾನಾಮಿಹ ಜೀವನಲೋಕೇ ಚತ್ವಾರಿ ನಿತ್ಯಂ ಹೃದಯೇ ವಸಂತಿ |

ದಾನಗ್ರಸಂಗೀ ಮದುರಾ ಚ ವಾಣೀ ದೇವಾರ್ಚನಂ ಸದ್ಗುರು ಸೇವನಂ ಚ ||”

ನುಡಿ-ನಡೆಗಳು ಅಗತ್ಯ. ಆದರೆ ಇವು ತನಗಾಗಲಿ ಇತರರಿಗಾಗಲಿ ಬಾಧಕ ವಾಗಿರಬಾರದು. ತನಗೂ ಜನತೆಗೂ ಉಪಕಾರಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಜಗತ್ತನ್ನು

ಆಳುವದಾಗಲಿ, ಜಗತ್ತನ್ನು ಹಿಡುವದಾಗಲಿ, ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಜೀವನವಲ್ಲ. ಲೋಕ ಸೇವೆ ಲೋಕೋಪಕಾರಗಳೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಮಹಿಮೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತನ್ನ ನುಡಿನಡೆಗಳನ್ನು ಹದವಾಗಿಸುವನು, ಹರವಾಗಿಸುವನು. ಸಮ್ಯಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಸತ್ಕ್ರಿಯಾಶಾಲಿಯಾಗಿ ಬಾಳುವನು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬುದ್ಧಿ ಜೀವಿಯಾದ ಮಾಹೇಶ್ವರನು “ಕವಿರ್ಮನೀಷೀ ಪುಭೂಃ ಸ್ವಯಂಭೂಃ ಯಾಥಾ ತಥ್ಯತೋ ಥಾರ್ನ್ ವ್ಯದಧಾತ್ ಶಾಶ್ವತೀಭ್ಯಃ ಸಮಾಭ್ಯಃ !” ಎಂಬೀ ಈಶಾವಾಸ್ಯೋಪನಿಷದ್‌ಕ್ಕೆ ಯಂತೆ ಬಾಳಿ ಬೆಳೆಗುವನು. ಅಂದರೆ ಸರ್ವದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸರ್ವಜ್ಞನಾಗಿ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕನಾಗಿ ಸ್ವಯಂಭುವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಯಮಿಸುವನಾಗಿ ಬಾಳುವನು. ತ್ಯಾಗಾಂಗದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಉಂಡು ಕವಿಯಾಗುವನು. ತ್ಯಾಗಾಂಗದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಶೈವೀ ಮಾಧುರ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕಂಡು ಮನೀಷಿಯಿನಿಸುವನು. ವಿಶ್ವವಿಶಾಲವಾದ ವಿಚಾರಾನುಭವಗಳನ್ನು ತಳೆದು ಬೆಳೆದು ಬಾಳಿ ಬೆಳೆಗಿ ‘ಪುಭೂಃ’ ಎಂದೆನಿಸುವನು. ಸ್ವಾನುಭವದ ನೆಲೆಯನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಗುರುಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಸ್ವಯಂಭುವೆನಿಸುವನು. ತನ್ನ ಗುರುಲಿಂಗದಲ್ಲಿಯೇ ಆಚಾರ—ವಿಚಾರಾತ್ಮನಾಗಿ ಸಂಜಾತನಾಗುವುದರಿಂದ ಸ್ವಯಂಭು ತಾನಾಗುವನು. ಅನ್ಯ ಅನೇಕ ಅನುಭವಗಳಿಗಿಂತ ಆತ್ಮಾನುಭವವೇ ಅನನ್ಯವಾದುದು ಅಚ್ಚಳಿಯದಾನಂದ ದಾಯಕವಾದುದೆಂದು ಅರಿದು ಅದನ್ನು ಆಚರಣೆಗೆ ತಂದಂದೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ತಪ್ಪು ನಡೆ—ನುಡಿಗಳು ತಪ್ಪಿಹೋಗಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸ್ವಯಂಬುವೆನಿಸುವನು. ಅವನೇ ಭಾವೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಆಚಾರ—ವಿಚಾರಗಳನ್ನು (ನಡೆ—ನುಡಿಗಳನ್ನು) ಅನುಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲನು; ಅನುಗ್ರಹಿಸುವವನೇ ಅನುಗಾಲ ಮಹಾ ಮಾಹೇಶ್ವರನೆನಿಸುವನು.

ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಮತಿಮಾಂದ್ಯವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ಧೀತೃಷ್ಣೆಯನ್ನು ತೀರಿಸಿ ಚಿಜ್ಜೋತಿಯ ಹೆಬ್ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಭಾವಪೂರ್ಣಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ಮಹಾಕವೀಶ್ವರನಾಗುವನು. ಮಾನವ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ, ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುವ ಅಸಾಧಾರಣ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಆ ಭಾವಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸುವನು. ಜನತೆಯ ಜಾಗತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀವಂತ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ದರ್ಶಿಸುವನು. ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಹಚ್ಚುವನು. ಮಾನವನ ಈ ಪಾರ್ಥಿವ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪರಮಾರ್ಥಪೂರ್ಣ

ವಾದ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನು. ಕ್ರಿಯೆ ಜ್ಞಾನಗಳ ಸಮನ್ವಯದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸಾತ್ಯಪ್ತಿಯನ್ನು ಜನತೆಯ ಬುದ್ಧಿ ಹೃದಯಗಳಿಗೆ ತಂದು ತೋರಿ ತೋರಿಸುವನು. ಅದರ ವೈಶಾಲ್ಯವನ್ನೂ ಆಧಿಕ್ಯವನ್ನೂ ಗಾಂಭೀರ್ಯವನ್ನೂ ಗುರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವನು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಸ್ವಯಂ ಸ್ವಾತ್ಮದ್ರಷ್ಟನಾಗಿ ಸರ್ವರ ಮರವೆಯ ತೆರೆಯನ್ನು ತೆರೆದು 'ಸತ್ಯಂ ಶಿವಂ ಸುಂದರಂ' ಸ್ವರೂಪ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿಸುವ ಮಣಹದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ನಿರತನಾಗಿರುವನು. 'ಈಶಾವಾಸ್ಯಮಿದಂ ಸರ್ವಂ'—ಎಂಬಂತೆ ತ್ಯಾಗಾಂಗವೆಲ್ಲ ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪಾರ್ಥಿವಾಂಗದಲ್ಲಿ ಈ ಸಲಿಲಾಂಗದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿ ಶರೀರ ಭಾವವನ್ನು ಕಳೆದು ಶಾಶ್ವತಭಾವವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾನೆ; ಶುದ್ಧಾಂಗವನ್ನಾಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ತ್ಯಾಗ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿ ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ತ್ಯಾಗವೇ ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಶಾಶ್ವತಯೋಗವಾಗಿ ಬಲ್ಲುದೆಂಬುದನ್ನು ಬೆಡಗು ಬಿನ್ನಾಣದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಮಾಹೇಶ್ವರನೊಬ್ಬ ಮಹಾವಿಜ್ಞಾನಿ. ಈತನು ಈ ಪಿಂಡಾಂಡ ಪರಿಶೋಧಕನು. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಗಿರುವ ಪರಮಾರ್ಥವನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸುವ ಪರಮಜ್ಞಾನಿ. ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೃತಿಗೀಡಾಗದಂತೆ ಸಂಯಮಿಸುವ ಸಮರ್ಥ ಸುಯಾದಿನಿ. ಹೈಯವೆಂದು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಉಪಾದೇಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಾತನು. ಅನರ್ಹವೆಂದು ಕೈಬಿಡುವುದನ್ನು ಅರ್ಹವೆಂದೆನಿಸಿ ಕೈಹಿಡಿದೆತ್ತುವಾತನು. ಕರ್ಷಕವೆಂದು ತಿಳಿದುದನ್ನು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸುವಾತನು. ತ್ಯಾಗಾಂಗ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲಿನ ಇವನ ಪ್ರಭುತ್ವ ಅಗಾಧವಾದುದು. ಅನರ್ಥವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸಬಲ್ಲ ಪಿಂಡಜ್ಞಾನಿ. ಮುಂದಿನ ಭೋಗಯೋಗಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಅಣಿಗೊಳಿಸುವ ಅಣಿಯರದ ವಿಜ್ಞಾನಿ. ಪ್ರಗತಿಗೆ—ಪೂರ್ಣತೆಯ ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ತಕ್ಕುದನ್ನಾಗಿಸುವ ಸೂಕ್ತ ಸುಜ್ಞಾನಿ. ತ್ಯಾಗಾಂಗದ ತಾತ್ವಿಕತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಿ. ಕಾಯಯೋಗದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವಿಕತೆಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ತೋರುವ ವಿಶಿಷ್ಟವಿಜ್ಞಾನಿ. ಪರಮೇಶ್ವರನ ಪ್ರಮೆಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಮೂಲವೆಂಬುದನ್ನು ಮನದಟ್ಟಾಗಿಸಬಲ್ಲ ಚತುರ ಮಾಹೇಶ್ವರ. ವೀರಶೈವ ತ್ಯಾಗಾಂಗದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ವೈಭವವನ್ನು ಬೀರಬಲ್ಲ ಜಾಣ ಮಾಹೇಶ್ವರ. ಮುಂದೊದಗುವ ಭೋಗವನ್ನು ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಣಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ

ತ್ಯಾಗಾಂಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ರೀತಿ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡ ಕುಶಲ ಮಾಹೇಶ್ವರ. ತ್ಯಾಗಾಂಗವನ್ನು ತಾತ್ಪರ್ಯವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿ ತಾದಾತ್ಮ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮಾಹೇಶ್ವರ. ಕ್ರಿಯಾಜ್ಞಾನ ಸಿದ್ಧಿಯಿಂದ ತಯಾರಾದ ತ್ಯಾಗಾಂಗದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಭವ್ಯ ಬೆಳಗಿನ ಬಿಂಬ ಮಾಹೇಶ್ವರ. ವ್ಯಷ್ಟಿ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಸಮಷ್ಟಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಮಹಾಕಾರಣಿಕ ಮಾಹೇಶ್ವರ. ಸ್ಥೂಲಾಂಗದ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಗುಣಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮಹಾಮಹಿಮ ಮಾಹೇಶ್ವರ. ಸರ್ವಸದ್ಗುಣ ಶ್ರೀಮಂತ. ಶಿವಾತ್ಮವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಂತ. ಶಾರೀರಕ ಬೌದ್ಧಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರವೀಣ. ಹತ್ತಿಂದ್ರಿಯ—ಚಿತ್ತ—ಬುದ್ಧಿ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಇವನಿಗೆ ಅಖಂಡ ಅಧಿಕಾರ. ಈತನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವರೂಪವೆಲ್ಲ ಶಿವರೂಪ. ಈತನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಶಬ್ದವೆಲ್ಲ ವಿಶುದ್ಧ ಮಂತ್ರ. ಈತನ ವಾಣಿ ಶಿವವಾಣಿ. ಭಕ್ತ ಸಹಜದಾನಿ; ಮಾಹೇಶ್ವರ ಸಹಜ ಜ್ಞಾನಿ.

ಸ್ಥಿರಪ್ರಜ್ಞ ಮಾಹೇಶ್ವರ

ಬುದ್ಧಿ ಜೀವಿ ಮಾಹೇಶ್ವರ. ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರಧಾನನಾದ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಬುದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಕಾರವುಳ್ಳವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಋಜು ಬುದ್ಧಿ, ನಿಜಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನು. ಉದಾರ ಮತ್ತು ಮಧುರ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನು. ಶಾಂತ ಮಹಂತ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನು. ಆತನ ಬುದ್ಧಿ ಚಂದ್ರನು ಷೋಡಶ ವಿದ್ಯಾಕಲೆಗಳಿಂದ ಕಳೆಯಲಿರುವನು; ಕಂಗೊಳಿಸಿರುವನು. ತಮ ಸ್ವನ್ನು ತೊಳೆಯುವನು, ರಜಸ್ವನ್ನು ಅಣಗಿಸುವನು. ಕರುಳ ಕನ್ನೆದೆಲೆಯನ್ನು ಅರಳಿಸುವನು. ಬಾಳ ಬಗೆಗೆ ತಂಪಿಯುವನು. ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳಿ ರುಳು ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗಾಗುವುದು. ಚಿತ್ತಚಕೋರ ತಣಿಯುವುದು. ಸಂತೋಷ ಶರಧಿ ಉಕ್ಕುವುದು. ಸುವಿಚಾರ ಸುಧೆ ವರ್ಷಿಸುವುದು. ಸಂವಿತ್ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವುದು. ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯು ಸ್ಥಿರಬುದ್ಧಿಯೆಂಬ ಚಂದ್ರತೀರ್ಥವನ್ನಿಟ್ಟು, ಚುಕ್ಕೆಗಳೆಂಬ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಮುಡಿದು, ನಿಷ್ಕೆಯೆಂಬ ನೀಲಾಂಬರವುಟ್ಟು ನಯನ ಮನೋಹರಳಾಗಿರುವಳು. ಅವಳ ಶಿವಪಥ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರದೀಪವು ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪರಾಭಕ್ತಿ ತೈಲದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ಅಂಗವೆಂಬುದೊಂದು ಭಾಂಡ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೃದಯವೆ ಹೆಪ್ಪಿಟ್ಟ ಹಾಲು. ನಿಷ್ಕೆಯೇ ಕಡೆಗೋಲು. ಗುರುಲಿಂಗವೇ ಎಳೆದಾಡುವ ಅಂದರೆ ಮಂಥನ ಮಾಡುವ ಕೈಹಗ್ಗ, ಬುದ್ಧಿಯೇ ಹಸ್ತ. ಮುಂಜಾವಿನಲ್ಲಿ ಕಡೆದು ತೆಗೆವನು ಸ್ಥಿರವಾದ ಅರಿವೆಂಬ ಬೆಣ್ಣೆಯನು. ಮೂಢಬುದ್ಧಿಯ ತೊಡೆದು ಮೃಢ ಬುದ್ಧಿಯ ತೊಡುವನು; ದೃಢಬುದ್ಧಿಯ ತಳೆವನು.

ಋಗ್ವೇದೀಯ 'ಪ್ರಜ್ಞಾ ನಂ ಬ್ರಹ್ಮ' ಎಂಬ ಮಹಾ ವಾಕ್ಯವೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಯ. ಆತನ ಅಂಗವೆಲ್ಲ ಅದರ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಘನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆತನ ಗುರುಲಿಂಗವೇ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಬ್ರಹ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

SHRIGURURU VISHWANADHYA

SHRI ANA SIMHASANA JNANAMANDIR

LIBRARY

Jagadgurur Math, Varanasi

ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದರೆ ಬೃಹತ್ತಾಗಿರುವ ವಸ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನು. ಅವನೇ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರಜ್ಞನು.

“ವಿಶ್ವ ಸ್ಮಾದಧಿಕೋ ರುದ್ರೋ ವಿಶ್ವಾನುಗ್ರಹಕಾರಕಃ |

ಇತಿ ಯಸ್ಯ ಸ್ಥಿರಾ ಬುದ್ಧಿಃ ಸ ವೈ ಮಾಹೇಶ್ವರಃ ಸ್ಮೃತಃ ||”

ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಸ್ಥಿರಪ್ರಜ್ಞ ತೆಯನ್ನು ರುದ್ರನೇ ಬ್ರಹ್ಮನೆಂಬುದನ್ನು ಶ್ರೀ ರೇಣುಕ ಜಗದ್ಗುರುವರ್ಯರು ಸೂಚ್ಯರ್ಥದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಾಧಿಕ ವಿಶ್ವಾನುಗ್ರಹ ಪರಬ್ರಹ್ಮದ ಸ್ಥಿರಪ್ರಜ್ಞೆಯುಳ್ಳಾತನೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನೆಂದರ್ಥ.

ಮರವೆಯ ಸಂಸಾರ; ಅರಿವೇ ನಿಸ್ಸಂಸಾರ. ಅರಿವೇ ಜೀವನ; ಮರವೆಯೇ ಮರಣ. ‘ಅರಿದೋಡ ಶರಣ; ಮರೆದೋಡೆ ಮಾನವ.’ ಭವಪಾಶ ಭವಬಂಧವಾದ ಕಾರಣವೇನಯ್ಯಾ? ಹಿಂದಣ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವ ಮರೆದೇನಾಗಿ; ಹಿಂದಣ ಸಿರಿಯಲ್ಲಿ ಜಂಗಮವ ಮರೆದೇನಾಗಿ! ಅರಿದೋಡೆ ಈ ಸಂಸಾರವ ಹೊದ್ದಲೀವೆನೆ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ? ಅರಿವಿನ ಹಿರಿಮೆ ಈ ಶರಣವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮಾನವತೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾದರೆ ಅರಿವು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ಮರ್ತ್ಯದ ಮಾನವನು ಅಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಸಂಸಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ; ಭವಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ತುಪ್ಪದ ಸವಿಗೆ ಅಲಗನೆಕ್ಕುವಂತಹ ಅಜ್ಞಾನರೂಪ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಹೊದಿದ್ದಾನೆ. ನಿಡುಹುಸಿಯ ಆಡುತ್ತಾನೆ. ಮಮಕಾರಕ್ಕೆ ಮರೆಹೊಕ್ಕು ಪರಮನ ಮರೆಯುತ್ತಾನೆ. ರೋಗತೂಲದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಯೋಗಶೀಲನಾಗಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಗೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವುದೆ ಹದುಳತನವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೈಯದಲ್ಲಿರುವುದೇ ಧೈಯವೆನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಅಜ್ಞಾನ. ಇದು ಅಯಿದ್ವಿದ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದ್ದರಿಂದ ಅಯಿದ್ವಿದ್ಯಗಳನ್ನು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ದಾಟಿಸಬೇಕು. ಅರಿವಿನ ಸೀಮೆಗೊಯ್ಯಬೇಕು. ಪರಮಪ್ರಮೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಅಯಿದ್ವಿದ್ಯ ಒಡತನ ತನಗುಂಟಾಗಿ

ಮಾಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲಸಂಪನ್ನನೆನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕಾಯವಿಕಾರ-ಕರಣವಿಕಾರಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅಜ್ಞಾನರೂಪ ಸಂಸಾರದ ಬಲೆಯು ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ.

ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಹೀಗೆ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಾನೆ: ಕಿವಿಕೇಳಲಿದೆ; ಆದರೆ ಏನನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು, ಏನನ್ನು ಕೇಳಬಾರದು? ಆತ್ಮವಿಷಯವಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಕೇಳದಂತಿರಬೇಕೆಂದರಿದು ಶ್ರೋತ್ರ ಸಂಯಮನವನ್ನು ಶ್ರೋತ್ರ ಸಂವಿತ್ತನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾನೆ. ತ್ವಗಿಂದ್ರಿಯ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲಿದೆ: ಆದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕೋ-ಯಾವುದನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಾರದೋ-ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ಗುರುಲಿಂಗಸ್ಪರ್ಶವೆಂಬುದನ್ನರಿತು ಸ್ಪರ್ಶಸಂಯಮವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶ ಸಂವಿತ್ತನ್ನು ಸಂಗಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿದೆ: ಆದರೆ ಮನೋವಿಕಾರ ಕಾರಕರೂಪಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಾರದೆಂದು ತಿಳಿದು ತನ್ನ ಕರದಿಷ್ಟವನ್ನೇ ಕಾಣಬೇಕೆಂದು ತನ್ನ ಕಾರುಣ್ಯಮೂರ್ತಿಯಾದ ಗುರುವಿನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಬಗೆದು ನೇತ್ರಸಂಯಮವನ್ನು ನೇತ್ರಸಂವಿತ್ತನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ರಸನೆ ರುಚಿಸಲಿದೆ: ಆದರೆ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ರಸಾದವನ್ನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಪಡಿ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ರುಚಿಸಬಾರದೆಂದರಿದು ರಸನೆಯ ಸಂಯಮವನ್ನೂ-ಸಂವಿತ್ತನ್ನೂ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಘ್ರಾಣ ಘ್ರಾಣಿಸಲಿದೆ: ಆಚಾರಲಿಂಗದ ಸುಗಂಧ ಪ್ರಸಾದವನ್ನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಗಂಧವನ್ನೂ ಘ್ರಾಣಿಸಬಾರದೆಂದು ತಿಳಿದು ಘ್ರಾಣ ಸಂಯಮವನ್ನು ಸಂವಿತ್ತನ್ನು ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಗಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಯಮ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಂವಿತ್ತು ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಬಳುವಳಿ. ಇದೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ವೀರತ್ವದ ಬಿರುದಾವಳಿ. ಮಹಾ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವದ ನಿಯಮಾವಳಿ. ಇದೇ ಈಶತ್ವಕ್ಕೆರಿಸುವ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಅಂತೆಯೇ ಇದು ಜೀವನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಪಾರ್ಥಿವ ಮತ್ತು ಸಾಲಿಲರೂಪ ತ್ಯಾಗಾಂಗದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಪ್ರಸಾದ ಪಿಸಿಬಿಲ್ಲುದು.

“ಅಸೂರ್ಯಾ ನಾಮ ತೇ ಲೋಕಾ ಅಂಧೇನ ತಮಸಾ ವೃತಾಃ |

ತಾಂಸ್ತೇ ಪ್ರೇತ್ಯಾಭಿಗಚ್ಛಂತಿ ಯೇಕೇ ಚಾತ್ಮಹನೋ ಜನಾಃ ||”

‘ಅಂಧಂತಮಃ ಪ್ರವಿಶಂತಿಯೇವಿದ್ಯಾಮುಪಾಸತೇ |’

ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ತುಂಬಿದವುಗಳು ಆಸುರೀ ಲೋಕಗಳು. ಆತ್ಮಘಾತಕಿಗಳು ಮರಣಾನಂತರ ಆ ಆಸುರೀ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವರು. ಅವಿದ್ಯೋಪಾಸಕರೂ ತಮೋಲೋಕಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವರು ಎಂದು ಈಶಾವಾಸ್ಯಶ್ರುತಿಯ ಅಭಿಮತ. ಹೀಗಾಗಬಾರದೆಂಬುದೇ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲದ ಸಾಧನೆಯ ಸತ್ಯಧ್ಯೇಯ. ಅಜ್ಞಾನಾಂಧಕಾರವು ಪಿಂಡಾಂಡದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಇರಬಾರದೆಂದು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ, ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಪಿಂಡಾಂಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಬ್ಬಿಸುವುದೇ ಈ ಸ್ಥಲದ ಧ್ಯೇಯ ; ಈ ಸ್ಥಲದ ನಿಷ್ಠೆ. ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಸಾಮಾಜಿಕರಿಗೆ ಜ್ಞಾನದಾನ ಮಾಡುವ, ಧರ್ಮದೀಕ್ಷೆಕೊಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರತಿನಿಧಿ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಸದಾ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಉತ್ತಮ ಜೀವಿ ; ಉದಾತ್ತ ಭಾವಿ. ಸತ್ಯಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸರ್ವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವ ಶಿಕ್ಷಕ. ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಬಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಯೋಗಿ ಮಾಹೇಶ್ವರ. ಹೊನ್ನುಹೆಣ್ಣು ಮಣ್ಣುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಜೀವನ ಪಥವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಬಲ್ಲ ; ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬಲ್ಲ. ಅನಿಷ್ಟ ಅನೀತಿ ಅಕ್ರಮ ಅಸಮ ಭಾವಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸಬಲ್ಲ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತತೆಯನ್ನು ಅಣಗಿಸಬಲ್ಲ. ತ್ಯಾಗ-ತಾಳ್ಮೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕರಲ್ಲಿ ತುಂಬಬಲ್ಲ.

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನವೀನ ಪರಿವರ್ತನವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಜ್ಞಾನಮಾತ್ರದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅತಿಮಾನಸ ಜೀತನವಾದ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಜ್ಞಾನಸಂಪಾದನೆ ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಬಾಳಿಗೆ ಹೊಸಬೆಳಕು ; ಹೊಸಬದುಕು. ಧೀಮಂತತೆಯ ಆವಿಷ್ಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ಮಾನವತೆಯ ವಿಕಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಗತಿಯೇ ಪ್ರಾಣವಾದ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗದೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಾನವತ್ವರೂಪ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಘಟಕಾಂಶದಲ್ಲಿ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವವಿದೆ. ಆ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವರೂಪ ಷಟ್ಸ್ಥಲಾಂಶ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಜ್ಞಾ ನೈಶ್ವರ್ಯವಿದೆ, ಸತ್ಯಶಿವಸೌಂದರ್ಯವಿದೆ. ಸತ್ಯಾನಂದವೀವ ಮಾಧುರ್ಯವಿದೆ. ಈ ಜೀವಸತ್ವದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ದೈವೀ ಶಕ್ತಿಯಿದೆ. ಈ ಈಷಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವದ ಬೀಜಾವಾಪವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು

ಕ್ಷಿತಿಜವಾಗಿಸುವ ಸಾಧನಸಂಪತ್ತಿಯೇ ನಿಷ್ಠೆ, ನಿಷ್ಕಾಮಭಾವ, ನಿಶ್ಚಯಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ.

ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಬುದ್ಧಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾರ್ಥ ಪ್ರಚೋದಕ ಶಕ್ತಿಯಿದೆ; ಪಾವಿತ್ರ್ಯ ಪ್ರಸರಣ ಪ್ರಸಕ್ತಿಯಿದೆ. ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಕೃಪಾರೂಪ ಅಮೃತಶ್ರಾವಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ. ಬಾಳನ್ನು ತೊಳೆ ತೊಳೆಗಿಸುವ ತೇಜಸ್ಸಿದೆ. ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಮಹೀಶತ್ವವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಹೇಶತ್ವವೂ ಘಟಿಸುವ ಸಾಧನಶಕ್ತಿಯಿದೆ; ಸಂಪತ್ತಿಯಿದೆ.

ಷಡರ್ಥಸಂಗ್ರಹಕ ಮಾಹೇಶ್ವರ. ಜ್ಞಾನ, ಜ್ಞೇಯ, ಅನುಷ್ಠೇಯ, ಅಧಿಕಾರ, ಸಾಧನ, ಸಾಧ್ಯ—ಇವು ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಸಂಪಾದಿಸುವ ಷಟ್‌ಸಂಪತ್ತಿ. ಅಂಬುಧಿ ರತ್ನಗಳನ್ನು ಒಡಲೊಳಗಿರಿಸಿಕೊಂಬಂತೆ, ಅರಸನು ಎಂಟು ಸಿರಿಗೆ ಒಡೆಯನಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಈ ಆರುಸಿರಿಗಳ ಒಡೆಯ. ಅವುಗಳ ಸಂಗ್ರಹಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯನಿರತ. ಇವೇ ಇವನ ಸಂಪತ್ತು.

ಗುಣವೇ ಹಣ

ಹಣವೇ ಗುಣ, -ದುಡ್ಡುಳ್ಳವನೇ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಎಂಬ ವಾದವನ್ನು ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಎದಿಗೂ ಒಪ್ಪನು. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ಗುಣವೇ ಹಣ ; ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆಯೇ ದುಡ್ಡು. ಗುಣವಿಲ್ಲದ ಹಣ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಬಿಡತನವೇ ಲೇಸುವ ವಿಚಾರವಾದಿ ; ಸಂಯಮಿ. “ಗುಣಹೀನ ಗರ್ಭೋಗತಿ | ಗುಣಿಗಂ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಭೋಗವುಕ್ಕು ಮೆನಲ್ಕಾ | ಗುಣಹೀನರ ಸಿರಿಯಿಂದ | ಗುಣಿಗಳ ಬಡತನವೆ ಲೇಸು ಚೂಡಾರತ್ನಾ ||” ಎಂಬುದನ್ನು ಮಾಹೇಶ್ವರ ಮನಸಾರ ಬಲ್ಲ. ಅರ್ಥದಾಶೆಗೆ ಸಿಕ್ಕು ಅದರ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಅಲ್ಲದಾಟವ ನಾಡುವುದು ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ಸಲ್ಲದು. ಕಾಯಕದ ಕಟ್ಟಳೆಯಮೇಲೆ ಬಾಳುವಾತ ಮಾಹೇಶ್ವರ. ದ್ರವ್ಯದಿಂದ ಒದಗುವ ಭೋಗವನ್ನು ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಕುಲೀನತೆಯನ್ನು ಈತನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ದ್ರವ್ಯಭೋಗದಲ್ಲಿ ರೋಗ ಭಯ. ಈ ದ್ರವ್ಯ ಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟತೆ. ಈ ದ್ರವ್ಯಜನ್ಯಕುಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕುಲತೆ, -ಎಂಬುದನ್ನು ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ದ್ರೋಹ, ಮೋಸಗಳಿಂದ ಹಣಗಳಿಸನು. ಸತ್ಯಶುದ್ಧ ಕಾಯಕದಿಂದ ಬಂದ ಹಣವನ್ನೂ ಸಹ ಕೂಡಿಸನು. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸುವ ಉದಾರ ಹೃದಯಿ ಮಾಹೇಶ್ವರ. ಅರ್ಥಿಕದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಅನುಭವಿಸಿ ಅರ್ಥಿಕಸಾಮ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾದಕ್ಕೆ ಅಡಿಗಲ್ಲ ನಿಟ್ಟವನು ಮಾಹೇಶ್ವರನು. ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗ ಬಾರದೆಂದು ನಿರೂಪಿಸಿದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗಿರುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಲಿ, ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಲಿ, ಸತ್ಯನಾಶವಾಗಲಿ, ಸಂಭವಿಸದು. ಬಡವ-ಬಲ್ಲಿದ ಎಂಬ ಕವಲು ನೋಟ ನೆಲಸದು. ಆಸಮಾನತೆ ಅವಿಭವಿಸದು. ಪರರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪರರ ಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನು ಪರರ ಹಿತವನ್ನು ಪರರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅಪಹರಿಸುವ ಅಲ್ಪಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನಲ್ಲ

ಮಾಹೇಶ್ವರ. ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಶಾಸಕಾಂಗದೃಷ್ಟಿ ವಿಶಾಲವೂ ವಿಶುದ್ಧವೂ ಆದುದು. ಎಲ್ಲರೂ ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಮಾಹೇಶ್ವರನಾಗಬೇಕೆಂಬುದೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಶಾಸನ. ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಆರ್ಜಿಸಿದ ಅರ್ಥವ್ಯರ್ಥವಾಗಬಾರದು. ಅಪಾರ ಆರ್ಥಾರ್ಜನೆಗಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತ ಜೀವನ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಬಾರದು—ಎಂಬುದೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಮನೀಷೆ! ದುಡಿಯುವವರ ದುಡ್ಡಿನ ಮೇಲೆ ದುಡಿಯದವರು ಕಣ್ಣು ಮನಗಳನ್ನು ಚೆಲ್ಲಬಾರದು. ಅನ್ಯರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅಶಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅಪಹರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಪಾಪವಿಲ್ಲ; ಎಂಬದನ್ನರಿತು ಪರದ್ರವ್ಯಾಶೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ನಿಜನಿಯಮ.

ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ ಇವೆರಡೂ ಬಾಳಿಗೆ ಬೇಕಾದವುಗಳು. ಆದರೆ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲದ ಅರ್ಥಬೇಕಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮವೇ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪತ್ತು. ದುಡ್ಡು ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಪತ್ತು—ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗೆ! ಧರ್ಮಾರ್ಜಿತ ದುಡ್ಡು ಧರ್ಮಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಿನಿಯೋಗವಾಗಬೇಕೆಂಬುದು ಮಾಹೇಶ್ವರನ ದಿವ್ಯದೈವ. ದುಡ್ಡಿದ್ದವನು ದೊಡ್ಡವನೆಂಬುದು ಭೌತಿಕವಾದ. ದುಡ್ಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಧರ್ಮಿಯಾದವನೇ ದೊಡ್ಡವನು—ಒಡೆಯನು ಎಂಬುದು ಷಟ್ಸ್ಥಲಧಾರ್ಮಿಕ ವಾದ. ಅಂತೆಯೇ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿಗಿಂತ ಧರ್ಮಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ; ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಜ್ಞಾನ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಭೌತಿಕ ಭಾಗ್ಯವಂತನು ಭೌತಿಕ ಭಾಗ್ಯವಿಲ್ಲದ ಧರ್ಮಜ್ಞಾನಗಳ ಭಾಗ್ಯವುಳ್ಳ ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ಮಣಿಯುವ ಆರಾಧಿಸುವ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ರೀತಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸಾಗಿಬಂದಿದೆ. ದೇಶ ಮತ್ತು ದುಡ್ಡಿನ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಿಂತ ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಧರ್ಮಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿನವನು. ಇದೊಂದು ಬಗೆಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ತತ್ತ್ವದ ಕ್ರಾಂತಿಕವಾದವೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು.

ಮಾಹೇಶ್ವರನದು ವರ್ಗರಹಿತ ಮತ್ತು ವರ್ಣರಹಿತವಾದ ಸಮಾಜವಾದ. ಜ್ಞಾನ, ಧ್ಯಾನ, ಧಾರಣ, ಕ್ರಿಯೆಗಳೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನಾಗುವ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ. ಈ ಸಂಪತ್‌ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರು ಯಾರಾದರಾಗಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದೇ ಷಟ್ಸ್ಥಲ ತಾತ್ವಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಇದನ್ನು ಮಾಹೇ

ಶ್ವರನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮುಮ್ಮೊದಲು ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಬಳಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಗೆ ತರುವ ಹೊಣೆ ಹೊರುತ್ತಾನೆ.

ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಕರ್ತವ್ಯದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಣವು ಗುಣವಾಗಬೇಕು. ಆದೂ ಒಂದು ದೈವೀಶಕ್ತಿ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆನ್ಯಾಯ. ಅಪಚಾರಗಳು ನಡೆಯಬಾರದು. ಅಲಸಿಕೆಗೆ ಅಪವ್ಯಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರಬಾರದು. ಹೊರಗಿನ ಬಾಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂತೆ ಹದುಳಬಾಳನ್ನೂ ರೂಪಿಸಬಲ್ಲದು-ಸತ್ಯಪಥದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಜಿತದ್ರವ್ಯ ಸದ್ವಿನಿಯೋಗವಾದಾಗ! ಅಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ದ್ರವ್ಯದ ವಿನಿಯೋಗವಾಗಬಾರದು. ವಿನಿಯೋಗವಾದರೆ ದುರವಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ. ದೈವೀಶಕ್ತಿಯೊಂದನ್ನು ದುರುದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಪಾಪಕಾರ್ಯವಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನು? ಅಂತೆಯೇ ಪ್ರೌಢಪ್ರೇಮವೂ ಒಂದು ತೈವೀಶಕ್ತಿ. ಇದನ್ನೂ ದುರಪಯೋಗಪಡಿಸಬಾರದು. ಧರ್ಮರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಪಯೋಗವಾಗಬೇಕು. ದೈವೀಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ವಿನಿಯೋಗವಾಗಬೇಕು. ಹೇಮ-ಪ್ರೇಮಗಳೆರಡೂ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಮೀಸಲಾಗಬೇಕು.

ವೀರಶೈವ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಧನ ದ್ವಿವಿಧ, ಒಂದು ಬಾಹ್ಯ ; ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತರ. ಬಾಹ್ಯಧನ ಯಾವುದೆಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಂತರಿಕಧನವೆಂದರೆ ಭಾವ. ಬಾಹ್ಯಧನ ಆದಿಭೌತಿಕಧನ. ಭಾವಧನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಧನ. ಇವೆರಡನ್ನೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ದೈವಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇವೆರಡೂ ಸ್ವಕೀಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಸತ್ಯಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ಪರರಧನವನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಪರರ ಭಾವವನ್ನೂ ಅಶಿಸಬಾರದು ; ಕದಿಯಬಾರದು. ಭಾವ ಧನವನ್ನು ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ಕದ್ದು ತನ್ನದನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು.

ಮನ ಇರುವವರೆಗೂ ತನು-ಮತ್ತು ಧನ ಇದ್ದಾಗಬೇಕು. ತನು ಶುಚಿಯಾಗದೆ ಭಕ್ತನಲ್ಲ. ಧನ ಶುಚಿಯಾಗದೆ ಮಾಹೇಶ್ವರನಲ್ಲ. ಮನಶುಚಿಯಾಗದೆ ಪ್ರಸಾದಿಯಲ್ಲ.

ಮನಸ್ಸಿನ ಸಮತೆ ನಿರ್ಮಲತೆ ನಿಶ್ಚಲತೆ ಉಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಪರದಾರಪರದ್ರವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಶೆ-ಅಭಿಲಾಷೆಗಳುಂಟಾಗಬಾರದು. ಮತ್ತು ಸ್ವಾರ್ಜಿತದ್ರವ್ಯಾದಿಗಳ ಉಪಯೋಗವೂ ದೈವ-ಧರ್ಮಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯ-ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಎಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮೀರಬಾರದು. ಮಿತಿಮೀರಬಾರದು.

ತಾನು ಗಳಿಸಿದ್ದರೂ ತನ್ನದಲ್ಲ ಧನ. ತನ್ನದಲ್ಲ ಭಾವ. ಜಗದೊಡೆಯ ನವು. ಆತನವನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸ ಬಾರದು. ಹೊನ್ನು ಹೆಣ್ಣುಗಳು ಭೋಗವಸ್ತುಗಳು ಇವನ್ನು ದಿವ್ಯಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಭೋಗಿಸಿದರೆ ಭೋಗ ದೋಷ ಬಾರದು. ಧನಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸ ಬೇಕೆಂದರೆ ದಿವ್ಯ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದರ್ಥ.

ಇವೆರಡರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಮಾಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲ ಮಾನವ ಜೀವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಹೇಳಿದಂತಿದೆ. ಹೊನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಎರಡೂ ಮಾನವ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾದವರು ಬಾಹ್ಯಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಸ್ತ್ರೀತ್ವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ತ್ರೀತ್ವವು ಅವರ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮ್ಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಧರ್ಮ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಾಮಾಜಿಕತೆ, ನಾಗರಿಕತೆಗಳು ಉತ್ಕರ್ಷವಾಗಬೇಕಾದರೆ ದ್ರವ್ಯ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸಂಸಾರಿ, ಸಂನ್ಯಾಸಿ ಎರಡರೂ ದ್ರವ್ಯವನ್ನಾಶ್ರಯಿಸಿ ಜೀವನವನ್ನು-ಜೀವನ ಧೈಯಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಶೋಧನೆಗೆ ಧರ್ಮಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ತತ್ತ್ವೋಪದೇಶಗಳಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ದ್ರವ್ಯಬೇಕು. ದ್ರವ್ಯದಿಂದ ಅವನತಿ-ಉನ್ನತಿ ಎರಡೂ ಉಂಟು. ಅದನ್ನು ಬಳಸುವುದರಲ್ಲಿದೆ ಜಾಣ್ಮೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ ಬಳಕೆಗೆ ತರುವುದೇ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲದ ಧೈಯ. ಅನೇಕರು ಭಾವಿಸಿದಂತೆ ಹೊನ್ನು ಹೆಣ್ಣುಗಳು ಬರಿಯ ಪಾಪಮೂಲವಲ್ಲ; ಪುಣ್ಯಮೂಲವೂ ಆಗಿವೆ. ವಿನಿಯೋಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಉನ್ನತಿಗೂ ಪವಿತ್ರತೆಗೂ ಪಾತ್ರವಾಗುತ್ತವೆ. ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಇವೆರಡನ್ನೂ ವಿಹಿತವಾದುದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಅಂತೆಯೇ ದ್ರವ್ಯವನ್ನೂ ಭಾವವನ್ನೂ ಶಿವಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಶಿವಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು.

ಹೊನ್ನು ಹೆಣ್ಣುಗಳ ಮಮಕಾರಕ್ಕೆ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಒಳಗಾಗಬಾರದು. ಒಳಗಾಗಿ ವಿಕಾರವಶನಾಗಬಾರದು. ಧನ ದಾರಾದಿಗಳ ದಾಸನಾಗಬಾರದು. ಆದರೆ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವಕ್ಕೆ ಭಂಗ. ತನುಮನ ಧನದಾರಾದಿಗಳಿಗೆ ಒಡೆಯನಾಗಬೇಕು. ಸ್ವಂತದ ಧನವನ್ನು ತನುಮನಗಳನ್ನು ಇಡೀ ಜೀವಕೋಟಿಯ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ವಿನಯಾನ್ವಿತನಾಗಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಮಾಹೇಶ್ವರನು ತನಗಿರುವ ಉಭಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅಂದರೆ ಭೌತಿಕಧನ ಭಾವಧನಗಳನ್ನು

ಸಾರ್ಥಕಪಡಿಸಬೇಕಾದರೆ ಇವುಗಳ ಮಮತ್ವಕ್ಕೊಳಗಾಗದೆ ಕಾಮಸೀಮೆಗೆ ಸಿಲುಕದೆ ಶಿವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಶಿವಸಾಹಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಳಸಬೇಕು. ಆಗ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ.

“ಪರಸ್ತ್ರೀ ಸಂಗನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಪರದ್ರವ್ಯ ಪರಾಜ್ಞುಃ |

ಶಿವಾರ್ಥಕಾರ್ಯಸಂಪನ್ನಃ ಶಿವಾಗಮ ಪರಾಯಣಃ ||

ಶಿವಸ್ತುತಿರಸಾಸ್ವಾದಮೋದಮಾನಮನಾಃ ಶುಚಿಃ |

ಶಿವೋತ್ಕರ್ಷ ಪ್ರಮಾಣಾನಾಂ ಸಂಪಾದನ ಸಮುದ್ಯತಃ ||”

ಎಂಬುದಾಗಿ ಶ್ರೀ ರೇಣುಕ ಜಗದ್ಗುರುವರ್ಯರು ಬಗೆಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಬೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶ್ವನ್ಯಾಸಕ ವರ್ಚಸ್ಸು

ಶಿವಮಯವಾದ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಶಿವವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವುದೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಹೃದಯೇಂಗಿತ. ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಮೇಲಿನಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದವನಲ್ಲ; ಅಂದರೆ ಅವತರಿಸಿದ ಅಥವಾ ಅವತಾರದ ಅಮಾನುಷ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಮಹಾಮಹಿಮನಲ್ಲ. ಮಾನವನಾಗಿ ಮರ್ತ್ಯದಲ್ಲಿ ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಸಾಧಕನಾಗಿ ಇದರ ಮೊದಲು ಮೆಟ್ಟಿಲಾದ ಭಕ್ತಸ್ಥಲವನ್ನು ಅಖಂಡವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಧನೆಯ ಸತ್ವದಿಂದ ಮಾಹೇಶ್ವರನಾದವನು. ವ್ಯಷ್ಟಿಸಂಯಮದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತನಾದವನು. ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಜಲಾಂಜಲಿಯನಿತ್ತು ಸಮತಾವಾದಿಯಾದವನು. ಸದ್ಗುಣ ಸಹಕಾರಾದಿಗಳ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ಸಮಾಜವಾದಿ ನಾಯಕನಾಗಲು ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆದವನು. ಮಾನವತೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೆ ಬಾಳಬದುಕಿ ಮಹೋನ್ನತಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಷ್ಕೆಯಿಂದ ಮುಟ್ಟಿದವನು. ತಾತ್ತ್ವಿಕ ವಿಚಾರವಿಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬೆಳಗುವ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರನು. ಜ್ಞಾನ-ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ಪ್ರಭಾಕರನು. ವಿಶ್ವದವರ ಬಾಳನ್ನು ಬೆಳಗುವ ವೈಶ್ವವಿದ್ಯುದ್ವೀಪ ಸ್ವರೂಪನು. ಸ್ವಚ್ಛವ್ಯಾಸಮರ್ಥಶಾಲಿಯೂ ಆದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಮಧುರವ್ಯಾಸಮನೋಹರವೂ ಆದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಜನತೆಗೆ 'ಜೀವನದರ್ಶನ'ವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಆದರ್ಶ ಜೀವಿ. ಅಂತೆಯೆ ಸಕಲ ಸಜ್ಜನ ಭಾವಿ. ವಿಶ್ವಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾತಾವರಣವನ್ನು ಶಾಂತಿ-ಸಮರಸಗಳನ್ನು ತುಂಬ ನಿಂತ ಮಹಾತ್ಮ. ಸತ್ ಚಿತ್ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ತಂಬಿಲರ ತೀಡುವ, ತೀಡಿ ತೋಪಿಸುವ ಪ್ರಾಣಾನಿಲ. ಜಾಗತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ತುಂಬು ಚಾರಿತ್ರವನ್ನು ಹೊಮ್ಮಿಸಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು-ಹೊಸ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಉಳಿಸಿಬಲ್ಲ-ಬೆಳಗಿಸಬಲ್ಲ ಉದಾತ್ತಚರಿತ.

ಭಕ್ತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತಸಂಯಮಿ; ಸತ್ಕಿಯಾ ನಿಯಮಿ. ಮಾಹೇಶ್ವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಜೀವಿ; ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗಿ. ವಿಚಾರಪರ ಅನ್ವೇಷಣವೇ ಇವನ

ನಿತ್ಯಕರ್ತವ್ಯ. ವಿಕಾಸ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲುವುದೇ ಇವನ ನೀತಿ ಮತ್ತು ರೀತಿ. ಬುದ್ಧಿಹೀನರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಲಹೀನರಿಗೆ ಬಲವನ್ನು ತುಂಬಿ ತರುವುದೇ ಇವನ ನಿತ್ಯನಿಯತಿ. ಋಚಿಯಲ್ಲಿ ಶುಚಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧಭಾವವನ್ನು ಸರ್ವರಿಗೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ ಅಂತಃಕರುಣೆ. ಭಕ್ತತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿನಯ, ಶ್ರದ್ಧೆ, ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಗಳು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ, ನಿಷ್ಠೆ, ಬುದ್ಧಿಸಿದ್ಧಿಗಳು. ಇವು ಇವನಿಗೆ ಆಧಾರಸ್ತಂಭಗಳು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ, ಶಾರೀರಕ ಕಲೆ, ಜಾಗತಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಇವು ಇವನ ಜೀವನ ಬೇವಾಳೆ.

ಆತ್ಮೋನ್ನತಿಯ ಜತೆಗೆ ಮಾನವಲೋಕದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಾನೆ— ಮಾಹೇಶ್ವರನು. ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಭಕ್ತಸ್ಥಲದ ಕರ್ತವ್ಯ ವಾದರೆ ಜತೆಗೆ ಅರಿಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲದ ಕೆಲಸ. ಅರಿತಂತೆ ಆಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಅಂಗವಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರಸಾದಿಸ್ಥಲದ ಪ್ರಕರಣ. ಆಗುವಿಕೆ ಆನೇಕ ವಿಧವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಆಗುವಿಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಆಗುವುದೇ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಸ್ಥಲದ ಪರಿ. ಇನ್ನೇನಾಗಬೇಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಯೇ ಆಗಬೇಕು. ಹಲವಾಗುವ ಹಂಬಲವಳಿಯಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಡಿಗಲ್ಲನ್ನು ಹಾಕುತ್ತದೆ ಮಾಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲ. ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿಸುವ ಅಧಿ ಕಾರವುಳ್ಳುದಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿದ್ದು ತನಗೆ ಕಣ್ಣನ್ನು, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಬೆಳಕನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಮಾಹೇಶ್ವರನು. ಪಡೆದು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಪ್ರಸರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಲು ತನ್ನ ಕರಣೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮುಂದೆ ಪ್ರಸಾದಿ, ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ, ಶರಣ, ಐಕ್ಯನಾಗಲು ನಿಯಮಿಸುತ್ತಾನೆ— ಪ್ರಾಣಾತ್ಮರಿಗೆ ! ಅಂತೆಯೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ತಾನು ತುಂಬು ಜೀವಿಯಾಗಿ ಪರಿ ರಿಗೆ ಔದಾರ್ಯದ ಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ನೆರೆ ಹೊರೆಯವರನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಾನವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನನ್ನು ವಿಶ್ವಜನತೆಗೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ತ್ಯಾಗಾಂಗವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಹಾ—ಈ ಶ್ವರತ್ವಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಾನೆ.

ವಿಶ್ವವು ಶಿವವಮಯವಾಗಿದೆ, ವಿಶ್ವ ಶಿವನಿಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಲ್ಲ;
 “ಯಥಾ ತಂತುಭಿರುತ್ಪನ್ನಃ ಪಟಿಸ್ತಂತುಮಯಃ ಸ್ಮೃತಃ |
 ತಥಾ ಶಿವಾತ್ಸಮುತ್ಪನ್ನಂ ಶಿವ ಏವ ಸಚರಾಚರಂ ||”

ಎಂಬೀ ಜಗದುರು ರೇಣುಕವಾಣಿಯಂತೆ ಅಭಿನ್ನಭಾವ ಮಾಹೇಶ್ವರನದು. ಮಾಹೇಶ್ವರನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವ ಬೇರಲ್ಲ; ವಿಶ್ವ ಬೇರಲ್ಲ. ಶಿವಮಯ ಜಗತ್ತೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ತನ್ನನ್ನು ಸರ್ವಭಾವದಿಂದ ಸೂರೆಗೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಜನತೆಯೆಂಬ ಣೆಗದೀಶ್ವರನ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಗಾಲ ನಿರತನಾಗಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿಶುದ್ಧ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸಿರುತ್ತಾನೆ.

ಮಾಯಾಮಲ, ಚಿತ್ಕಳಾ

ಶಿವನಲ್ಲಿದೆ ಆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಶಕ್ತಿ. ಅದು ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಶಕ್ತಿ ; ಸರ್ವ ಸ್ವತಂತ್ರ ಶಕ್ತಿ. ಅದು ಸಂಕೋಚಗೊಂಡು ಈ ಜೀವಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಿಂಚಿಜ್ಞ ತೆ ಯನ್ನು ತಳೆದು ಮಾಯಿಯಮಲವೆನಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಕಳೆಯಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಲೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಚಿತ್ಕಳೆ ; ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಅಚಿತ್ಕಳೆ. ಆತ ಸರ್ವಜ್ಞ ; ಈತ ಅಲ್ಪಜ್ಞ. ಶಿವನಲ್ಲಿರುವ ಆ ಚಿತ್ಕಳೆ ಅಚಂಚಲ. ಜೀವ ನಲ್ಲಿರುವ ಅಚಿತ್ಕಳೆ ಚಂಚಲ. ಅದು ದೃಗ್ರೂಪ. ಇದು ದೃಶ್ಯರೂಪ. ಅದು ಏಕ ವಿಧ. ಇದು ವಿವಿಧ. ಅದು ವಾಚ್ಯನಾತೀತ. ಇದು ಕರಣೇಂದ್ರಿಯ ಸೀಮಿತ.

ಮಾಯಾ ರೂಪ ಮಲ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ಅಜ್ಞಾನಿಯನ್ನಾಗಿಸಿದೆ. ಅವಿದ್ಯಾ ಅಸ್ಥಿತ ರಾಗ ದ್ವೇಷ ಅಭಿನಿವೇಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದವನನ್ನಾಗಿಸಿದೆ. ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳ ಪಾಶದಲ್ಲಿರಿಸಿದೆ. ಭವದ ಬಂಧನದಲ್ಲಿರಿಸಿದೆ. ಮಾಯಾಮಲ ದಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ಜಡವಾಗಿದೆ ; ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮತನು ಅಂಧಕಾರದಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಲ ಪೂಜಭೂತರೂಪಸ್ಥೂಲತನುವನ್ನು ದೂಷಿತ ಗೊಳಿಸಿದರೆ ಮಾಯಾಮಲ ಉಳಿದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ತತ್ವಮಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮತನು ವನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಚಿನ್ನಿ ರೂಪಣ

ಅಚ್ಚಳಿಯದ ಜ್ಯೋತಿಯೇ ಚಿತ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವ ಚೇತನವೇಚಿತ್. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬೆಳಗುವ ಆ ಮಹಾಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯೇ ಚಿತ್, ಆ ಮಹಾ ಜೈತನ್ಯದ ಮಹಾಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಳಿವಿಲ್ಲ; ಅರೆ ಕೊರೆಯಿಲ್ಲ. ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನತೆ ಮತ್ತೂ ಇಲ್ಲ. ಶಕ್ತಿವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತವೇ ಚಿತ್. ಪರಮಾತ್ಮ—ಪರಾಶಕ್ತಿ,—ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿ ಈ ಮೂರರ ಒಬ್ಬಳಿಯೇ ಚಿತ್. ಅದು ನಿತ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣಾಖಂಡ ವಸ್ತು. ಅದುವೇ ಮಹಾ ಸಂಪತ್.

ಶಿವಾದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಯಂತೆ ಜ್ಞಾ ಶಕ್ತಿಯೂ ನಿತ್ಯವಾಗಿದೆ, ನಿರ್ಮಳವಾಗಿದೆ; ಶಿವಾದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅವಿರಳವಾಗಿದೆ. ಇದು ಬರುವುದಲ್ಲ; ಹೋಗುವುದಲ್ಲ. ಬಂದುದು ಹೋಗುವುದು. ಬಾರದ್ದು ಹೋಗದು. ಜೀವನಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನವೊಂದು ಅವರಣವೇ ಹೊರತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪೂರ್ಣಲಯಗೊಳಿಸಿ ತಾನಿರುವ ಗುಣವಲ್ಲ. ಅಜ್ಞಾನ ಆಗಮಾಪಾಯಿ. ಜ್ಞಾನ ಚೈತನ್ಯಸ್ಥಾಯಿ. 'ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಮತ ದಂತೆ ಜ್ಞಾನವು ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆ; ನಿತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಗುರು ಲಿಂಗ ಸ್ವರೂಪವೂ ಆಗಿದೆ. ಅನಾದಿನಿಧನ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆ. ಸತ್ಯವೂ ಬ್ರಹ್ಮವೂ ಆಗಿದೆ.

ಜ್ಞಾನ ದ್ವಿವಿಧ. ಒಂದು ವೃತ್ತಿಜ್ಞಾನ: ಇನ್ನೊಂದು ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನ. ವೃತ್ತಿಜ್ಞಾನ ಅನಿತ್ಯ. ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನ ನಿತ್ಯ. ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯಿರುವಂತೆ ತತ್ತ್ವ ಜ್ಞಾನವು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಅಗಲದೆ ಅಭಿನ್ನವಾಗಿ ಅವಿನಾಶಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅನಿತ್ಯವೆಂದರೆ ಸರ್ವಸ್ವನಾಶವಲ್ಲ; ಅವ್ಯಕ್ತಭಾವ ಅಥವಾ ತಿರೋಭಾವ. ಇಡ ಮತ್ಸು ಭಿನ್ನವಾದುದು ಅನಿತ್ಯವೆಂಬ ಅದ್ವೈತವಾದವನ್ನು ಶಿವಾದ್ವೈತವು

ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಶಿವಾದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ಅನಿತ್ಯ ಅಥವಾ ಅಸತ್ಯ ತತ್ತ್ವವೇ ಇಲ್ಲ.

ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನ, ವೃತ್ತಿಜ್ಞಾನಗಳನ್ನೇ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ, ಅನಾತ್ಮಜ್ಞಾನಗಳೆಂದು ನಾಮಾಂತರಗಳಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಿಸುವುದುಂಟು. ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದರೂ ಒಂದೆ !

ಜೀತನ ಪ್ರಕಾಶವೇ ಚಿತ್ತಕಾಶ. ಜಡಪ್ರಕಾಶವೇ ಅಚಿತ್ತಕಾಶ. ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದ್ದರೂ ಇವೆರಡು ಅತ್ಯಂತ ಭಿನ್ನವಲ್ಲ. ಆ ಚಿತ್ತಕಾಶವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಅಚಿತ್ ಅಲ್ಪಾಂಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೆ, ಚಿದ್ವಸ್ತು ಅಚಿದ್ವಸ್ತು ಎಗೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿತ್ತಕಾಶವೇ ಅಚಿತ್‌ದಲ್ಲಿ ಅಂಶಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸತ್ ಮತ್ತು ಚಿತ್—ಇವೆರಡು ವಿಕಾರಿ ಅವಿಕಾರಿ ಎಂದು ಎರಡು ಬಗೆಯಾಗಿವೆ. ವಿಕಾರಿ ಸತ್ ಚಿತ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಭಕ್ತ-ಮಾಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲಗಳಿರಡರ ಸಾಧನೆ.

ಚಿತ್ ಸಂಕೋಚವಾದ ಮಾಯೆಯ ಮಲ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಮಂತ್ರ, ದೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಶಿವಸಂಸ್ಕಾರ ಕಾರಣ. ಈ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾಯಾಮಲ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸುಗುಣಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಭಕ್ತನು ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವ ಕೈರುತ್ತಾನೆ.

“ನಿಂಕಲ ಜ್ಞಾನಚಿತ್ತವೆ ಬಲಿದು ಚಿಚ್ಚಕ್ತಿಯಾದಲ್ಲಿ

ಆ ಚಿಚ್ಚಕ್ತಿಯ ಸಂಗದಿಂದ ನೀನು ಮಹಾಲಿಂಗವಾದಲ್ಲಿ...”

ಎಂದು ತೋಂಟದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರರು ಮಹಾಲಿಂಗ—ಐಕ್ಯಾಂಗಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿನಿರೂಪಣ ಮಾಡುತ್ತ ಜ್ಞಾನವೇ ಬಲಿದು ಚಿತ್ ಆಗುವುದನ್ನು ಅರುಹಿದ್ದಾರೆ.

ಪರಮಾತ್ಮನ ಚಿದಂಶವೇ ಆತ್ಮ. ಆತ್ಮನ ಚಿತ್ತರಿಪೂರ್ಣತೆಯೇ ಪರಮಾತ್ಮ. ಮಾಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲದ ಗುರುಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಪರಶಿವನ ಚಿಲ್ಲಕ್ಷಣ ಸಂಬಂಧ.

ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಮಹಾ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಚಿಚ್ಚಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನ ಚಿತ್ಕಳಾ ಸಂಬಂಧ,

“ನಿಂಕಲ ಶಿವತತ್ತ್ವದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಚಿತ್ತು ಉದಯಿಸಿತ್ತು.

ಆ ಚಿತ್ತಿ೦ದ ಆಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರಂಗಳೆಂಬ

ಅಕ್ಷರತ್ರಯಂಗಳಾದವು, ಆಕಾರವೇನಾದ, ಉಕಾರವೇ ಬಿಂದು ;

ಮಕಾರವೇ ಕಳೆ, ಇಂತೀ ತ್ರಿವಿಧಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಚಿತ್ತು,

ಇಂತೀ ನಾಲ್ಕು ಒಂದಾದಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರವೆಂಬ ಪ್ರಣಮ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಯಿತ್ತು...”

ಪರಶಿವನ ನೆನಹೇ ಚಿತ್. ಆ ಚಿತ್ ಶಕ್ತಿಯೇ ಪ್ರಣವೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ನಾದ ಬಿಂದು ಕಳೆಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಮಾತೃಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. “ತನ್ನ ಸುಗುಣಾನಂದ ಲೀಲೆಗೊದಗಿದಂಥಾದ್ದೇ ಚಿತ್ತು. ಆ ಚಿತ್ತಿನ ವಿಲಾಸ ದಿಂದ ತಾನೇ ನಿಃಕಲ ಲಿಂಗವು ; ಆ ಚಿತ್ತಿನ ಚೆನ್ನಾದವೇ ಸುನಾದ. ಆ ಚಿತ್ತುವಿನ ಚಿದ್ಬಿಂದುವೇ ಬಿಂದು ಪ್ರಕಾಶ : ಆ ಚಿತ್ತುವಿನ ಚಿತ್ಕಳೆಯೇ ಪ್ರಕಾಶ ತೇಜೋ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ, ಈ ಚೆನ್ನಾದ ಚಿದ್ಬಿಂದು ಚಿತ್ಕಳೆ ಮೂಲಚಿತ್ ಎಂಬೀ ಚಿತು ವಿಧವು ಗಟ್ಟಿಗೊಂಡು ಅಖಂಡಗೊಳಕಾಕಾರ ತೇಜೋ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಂದು ಮಹಾಲಿಂಗವೆನಿಸಿತ್ತು.”

ನಿರೂಪಣೆ

‘ತತ್ ತ್ವಮಸಿ’ ಎಂಬುದು ವೇದಾಂತ ಮತ: ‘ತ್ವಂ ತದಸಿ’ ಎಂಬುದು ಶಿವಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಭಕ್ತ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನನುಸರಿಸಿ ‘ತ್ವಂ’ ಪದ ವಿಚಾರ ಭಕ್ತ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ‘ತ್ವಂ’ ಪದ ವಾಚ್ಯನೆ ಭಕ್ತ. ‘ತತ್’ ಪದ ವಾಚ್ಯನೆ ಮಾಹೇಶ್ವರ. ಅಂತಹ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲ ವಿಚಾರ ವಿಮರ್ಶೆ ಈ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ.

ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವವು ಅಂಗನಿಷ್ಠವೂ ಅಹುದು ; ಲಿಂಗನಿಷ್ಠವೂ ಅಹುದು. ಅಂಗನಿಷ್ಠವು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದು ಪೂರ್ಣತ್ವವನ್ನು ಪಡೆವುದೆ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನ ಮಣಹ. ಪೂರೈಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದೆ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲದ ಗುರುಲಿಂಗದೇವನ ಅನುಗ್ರಹ. ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನು ನಿಷ್ಕಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸುಬುದ್ಧಿ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ರುಚಿ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದೇ ಸ್ಥಲದ ಗುರುಲಿಂಗದೇವನು ತನ್ನ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸುರುಚಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಅಂಗನನ್ನು ಲಿಂಗದೇವನನ್ನಾಗಿಸುತ್ತಾನೆ ; ಪೂರ್ಣ ಮಾಹೇಶ್ವರನನ್ನಾಗಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವಕ್ಕೆ ಮೂರು ಮುಖಗಳುಂಟು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸರ್ವಜಾಗತಿಕ ಇವೇ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವದ ಮೂರು ಮುಖಗಳು ! ಇವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಪೂರಕವಾಗಿವೆ.

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವವು ತನಗಳೆಡಬೇಕಾದರೆ ತಾನು ಮುಮ್ಮೊದಲು ಭಕ್ತನಾಗಬೇಕು. ಭಕ್ತನಾಗಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಪಿಂಡನಾಗಿ ಉದಯನಾಗಬೇಕು. ಪಿಂಡನೆಂದರೆ ಶುದ್ಧಾಂತಃಕರಣವುಳ್ಳ ದೇಹ. ಇವೃತ್ತಯ್ಯ ಭೂತ ತತ್ತ್ವವುಳ್ಳದೇ ದೇಹ. ಈ ದೇಹವುಳ್ಳವನೆ ದೇಹಿ; ಇವನನ್ನೆ ಪಿಂಡನೆಂದು ಅಂಗನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇವನು ತನ್ನ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ, ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ, ಪ್ರಾಣಾದಿ ವಾಯು, ಶಬ್ದಾದಿವಿಷಯ, ಅಂತಃಕರಣ ಪಂಚಕ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಮಹೇಶ್ವರನಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಆತ್ಮನು ತಾನು ಶದ್ಧ

ಜೀವನಾಗಿ ಇವಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯ ಸಂಯಾಮ ಶೀಲನಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂತಾದಾಗ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವವು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವಕ್ಕೆ ಪೋಷಕವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕರ ಶುಭಾಶುಭಗಳನ್ನು ಸುಖದುಃಖಗಳನ್ನು ಆಗುಹೋಗುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ನಿತ್ಯರಿಸುವುದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವ. ಸಾಮಾಜಿಕರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಚಾ-ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅಂಗ-ಲಿಂಗಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವುದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವ. ಸರ್ವವಿಧದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವುದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಸರ್ವಜಗತ್ತೂಜ್ಯನಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದೇ ಜಾಗತಿಕ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವ. ಈ ಮೂರನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವುದೇ ಈ ಸ್ಥಲದ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನ ಮೂಲಗುರಿ; ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ.

ಈಶತ್ವವು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾಗಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವೂ ಆಗಿದೆ. ಪರಮ ನಿಷ್ಠ ಈಶತ್ವವು ನಿಸರ್ಗವಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕೃತಿನಿಷ್ಠ ಈಶತ್ವವು ನಿಸರ್ಗವಾಗಿ ಅನುತ್ಪನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯತಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಜೀವಾತ್ಮನು ಆಚಾರ ಪರಾಯಣನಾಗಿ ವೈರಾಗ್ಯಭಾಗ್ಯವಂತನಾಗಿ ಸಹಜ ಮಾಟ (ದಾನ) ಸ್ಥಲ ನಿಷ್ಠಾತನಾಗಿ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವದ ನಿಲವಿಗೆ ನಿಲಿಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಶ್ರೀ ಜಗದುರು ರೇಣುಕ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಹೀಗೆ ನಿಸೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ:

“ಕೇವಲೇ ಸಹಜೇ ದಾನೇ ನಿಷ್ಠಾತಃ ಶಿವತತ್ಪರಃ |

ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಸ್ಥಾನವಿಮುಖೋ ಭಕ್ತೋ ಮಾಹೇಶ್ವರಃ ಸ್ಮೃತಃ ||

ಭಕ್ತೀರ್ಯದಾ ಸಮುತ್ತರ್ಮೋ ಭವೇದ್ವೈರಾಗ್ಯಗೌರವಾತ್ |

ತದಾ ಮಾಹೇಶ್ವರಃ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ಭಕ್ತಃ ಸ್ಥಿರವಿವೇಕವಾನ್ ||”

ಭಕ್ತಸ್ಥಲದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಪಾಧಿದಾನ. ನಿರುಪಾಧಿ ದಾನ, ಸಹಜ ದಾನಗಳು ನಿರೂಪಿತವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಪಾಧಿ-ನಿರುಪಾಧಿ ದಾನಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಸಹಜದಾನದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿ ನಿಷ್ಠಾತ ನೆನಿಸಿರಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಪದವಿಗಳ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವನಾಗಿರಬೇಕು. ಶಿವೈಕ ನಿಷ್ಠೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿರ

ಬೇಕು. ಸಹಜ ತ್ಯಾಗಭಾವದಿಂದ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬಣ್ಣವೇರಿರಬೇಕು. ಸ್ಥಿರ ವಿವೇಕ ಶಾಲಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂಥವನು ಮಾಹೇಶ್ವರನೆಂದೆನಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಈ ಮೂರುಳ್ಳವನು ಮಾಹೇಶ್ವರನೆಂದು ಶ್ರೀ ಜ. ರೇಣುಕ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬರೀ ಭಕ್ತಿ ಸಾಲದು. ಭಕ್ತಿ ಉತ್ಕರ್ಷವಾಗಿರಬೇಕು; ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದೊಡಗೂಡಿರಬೇಕು. ಅಂತೆಯೇ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವಯವಾಗಿರಬೇಕು; ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬೇಕು; ಪರವಾಗಿರಬೇಕು. ವೈರಾಗ್ಯವು ಸಹಜದಾನದಿಂದ ಕೂಡಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಮುಂತಾದ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದೇವತೆಗಳ ಫಲ ಪದವಿಗಳ ಆಶೆಯನ್ನು ದೂರ ದೂಡಿ ತೊಳಗಿ ಬೆಳಗುವಂತಹ ದಾಗಿರಬೇಕು. ಇಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯಗಳಿಂದ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವವು ಸಫಲವಾಗುತ್ತದೆ.

ಈಶ-ನುಹೇಶ

ಪಶು ಜೀವ. ಪಾಶಬದ್ಧನಾಗಿ ಪಶುವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಜೀವ. ಪಾಶರಹಿತನಾಗಿ ಪ್ರೇರಕನಾಗಿ ಈಶನೆನಿಸಿದ್ದಾನೆ ದೇವ. ಮಾಯಾಧಿಷ್ಠಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಈಶ. ಮಾಯಾಮಲ ವಿಶಿಷ್ಟನಾಗಿದ್ದಾನೆ-ಪಶುವೆನಿಸಿದ ಜೀವ. ಇದು ಜೀವೇಶರ ವಿಚಾರ.

ಇನ್ನು ಈಶ ಅಥವಾ ಈಶ್ವರನನ್ನು ಕುರಿತು ಹಲವರು ಹಲವು ಬಗೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚೈತನ್ಯದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವಾತನೇ ಈಶ್ವರನೆಂದು, ಜೀವರ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕವನೆಂದು ಯೋಗಾಚಾರ್ಯರ ಮತ. ಅಸಂಗನಾದ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ನಿಯಾಮಕತ್ವ ಧರ್ಮವಿಲ್ಲೆಂದು, ಈಶ್ವರನಿಗಿರುವ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯತ್ನಾದಿಗಳು ಆತನ ಇಚ್ಛಾರೂಪಗಳೆಂದು ಜೀವನಿಗೆ ಈಶ್ವರನು ಭಿನ್ನನೆಂದು ನೈಯಾಯಿಕರ ಮತ. ನ್ಯಾಯ ಮತದಂತೆ ಈಶ್ವರನ ಜ್ಞಾನ ನಿತ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆರಂಭಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಜ್ಞಾನವುಂಟಾಯಿತೆಂದು ಹೇಳುವ ಶ್ರುತಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೈಯಾಯಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಪ್ಪತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವೆಂದು ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನೇ ವಾಸಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಮತದಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನೇ ಈಶ್ವರನು. ಇವರ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಲಿಂಗಶರೀರವುಂಟು. ಲಿಂಗಶರೀರವಿದ್ದರೂ ಅವಿದ್ಯಾದಿಗಳಿಲ್ಲ. ಇವರ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನು ಜೀವನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿರಾಡುಪಾಸಕರು ವಿರಾಟ್ಟುರುಷನೇ ಈಶ್ವರನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಥೂಲದೇಹವಿಲ್ಲದೆ ಲಿಂಗ (ಸೂಕ್ಷ್ಮ) ದೇಹವಿರದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನು ಈಶ್ವರನಾಗನೆಂದು ಇವರು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಜಾಪತರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪತಿಯೇ ಈಶ್ವರನೆಂದು, ವೈಷ್ಣವರು ವಿಷ್ಣುವೇ ಈಶ್ವರನೆಂದು, ಶೈವರು ಶಿವನೇ ಈಶ್ವರನೆಂದು, ಗಾಣಪತ್ಯರು ಗಣಪತಿಯೇ ಈಶ್ವರನೆಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಹೇಳುವರು. ಮತ್ತು ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಚೇತನಾಭಾಸವನ್ನೇ ಈಶ್ವರನೆಂದುಹೇಳುವರು.

ಜೀತನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಈಶ್ವರನೆಂಬುದನ್ನು ವೀರಶೈವರು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಜೀತನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಜಡತ್ವಪ್ರಾಪ್ತಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಸಕಲಜೀವ ಪ್ರೇರಕತ್ವ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಉಂಟಾಗದೆ ಹೋಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಯಾಮಯ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಆಶ್ರಯನಾದಾತಾನೇ ಈಶ್ವರನು, ಅವನೇ ಮಹೇಶ್ವರನೆಂದು ವೀರಶೈವಾಭಿಮತ.

ಮೇಘಾಕಾಶವೇ ಈಶ್ವರ. ಮೇಘವೇ ಮಾಯೆ, ಮೇಘಜಲವೇ ಬುದ್ಧಿ ವಾಸನ. ಬುದ್ಧಿ ವಾಸನಾರೂಪ ಮೇಘಜಲದಲ್ಲಿ ಮೇಘಾಕಾಶಸಮಾನನಾದ ಈಶ್ವರನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿ ಚಿದಾಭಾಸನೆನಿಸುತ್ತಾನೆಂದು ಅದ್ವೈತಮತ, ಇದನ್ನು ಶಿವಾದ್ವೈತವು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಆಕಾಶಕ್ಕೂ ಮೇಘಕ್ಕೂ ಭೇದವಿರುವುದರಿಂದ “ಮಾಯಾಂತು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿದ್ಯಾತ್ ಮಾಯಿನಂ ತು ಮಹೇಶ್ವರಃ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಮತಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಶುದ್ಧ ಮಾಯೆ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಭಿನ್ನವಲ್ಲ. ಅದಿಲ್ಲದೆ ಆತನಿಗೆ ಪ್ರೇರಕಶಕ್ತಿ ಸಮನಿದು. ಅದರಿಂದ ಅಭಿನ್ನ ಮಾಯಾಧಿಷ್ಠಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ ವೀರಶೈವ ಈಶ್ವರ. ಅವಿದ್ಯೋಪಾಧಿಯೇ ಈಶ್ವರ ಭಾವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಅದ್ವೈತಮತ ಹೇಳಿದರೆ, ಶುದ್ಧ ವಿದ್ಯಾಸ್ವರೂಪವೇ ಈಶ್ವರನೆಂದು ಶಿವಾದ್ವೈತಮತ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಈಶನಿಗೆ ಅಭಿನ್ನ ಮಾಯಾಧಿಷ್ಠಾನತ್ವದಿಂದ ಮಹೇಶತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಮಹೇಶ್ವರನು ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಸರ್ವಪ್ರೇರಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸದಾಮುಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನಾವರಣಾದಿಗಳಿಲ್ಲ, ಜನನ ಮರಣಾದಿಗಳಿಲ್ಲ. ಅಧಿ ಉಪಾಧಿಗಳಿಲ್ಲ. ಮಹೇಶ್ವರನು ಮಹಾಜ್ಞಾನಿ : ಮಹಾದಾನಿ.

ಅದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಮಾಯಾರೂಪ ಅಜ್ಞಾನವು ಉಪಾಧಿಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಉಪಾಧಿಯಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಧವಿರುತ್ತದೆ. ಆಭಾಸವೂ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದ್ವೈತಮತದ ಈಶ್ವರನು ಬಂಧಸಹಿತನೆನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆಭಾಸ ಮತ್ತು ಉಪಾಧಿಗಳನ್ನೇ ಅಂಗೀಕರಿಸದ ಶಿವಾದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಬಂಧಪ್ರಾಪ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಜೀವರ ಬಂಧಮೋಚಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವಿದ್ಯೆ, ಅಜ್ಞಾನ, ಆಭಾಸ, ಉಪಾಧಿ ಮುಂತಾದವು ಶಿವಾದ್ವೈತಮತದ ಈಶ್ವರನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಶಿವಾದ್ವೈತದ ಮಹೇಶ್ವರನು ಸರ್ವಸಮರ್ಥನು. ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಾಹಕನು. ಪಡುಣೈಶ್ವರ್ಯಸಂಪನ್ನನು. ಸತ್ತಾಸ್ಪರ್ಶಿಯುಳ್ಳವನು. ಚಿನ್ಮೂರ್ತಿಯು. ಮತ್ತು ಸಮಷ್ಟಿಚೇತನನು. ಪರಶಿವಚೈತನ್ಯದಿಂದೊಗೆದ ಪ್ರಥಮವಿಶಿಷ್ಟಾಂಶನು, ಅವ ರಣ ರಹಿತನು. ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶನು. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲನು. ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳಿಗೆ ಒಡೆಯನು. ಎಲ್ಲ ಜೀವರಿಗೆ ಪ್ರೇರಕನು. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿಗೆ ಅಧಿಪತಿಗಳು. ಶಿವಸ್ವರೂಪನು.

ವೀರಶೈವ ಈಶ್ವರನು ಮೂವತ್ತಾರು ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೆಯವನು. ಶಿವ, ಶಕ್ತಿ, ಸದಾಶಿವರ ನಂತರ ಈಶ್ವರನ ಸ್ಥಾನ ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ ಮೀಸಲಾಗಿದೆ. ಅಯ್ದನೆಯದೇ ಶುದ್ಧ ವಿದ್ಯೆ. ಈ ಅಯ್ದ ಶುದ್ಧಾಧ್ಯಗಳು. ಚಿತ್ ತತ್ವಗಳು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈಶ್ವರನು ಚಿತ್‌ತತ್ವ ವೆನಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಶಿವ, ಸದಾಶಿವ, ಮಹೇಶ ಎಂದು ತತ್ತ್ವತ್ರಿವಿಧ. ಶಿವ ನಿಷ್ಕಲ, ಸದಾಶಿವ ಸಕಲ ನಿಷ್ಕಲ, ಮಹೇಶ ಸಕಲ.

ಮಹೇಶ್ವರ-ಮಾಹೇಶ್ವರ ಮೀನಾಂಸೆ

“ಅಹಂ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಪ್ರಾಣೋ ಮಮ ಪ್ರಾಣೋ ಮಾಹೇಶ್ವರ |”

ಮಹೇಶ್ವರನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವವನೆ ಮಾಹೇಶ್ವರನು. “ಮಹಾಂಶಾಸೌ ಈಶ್ವರಶ್ಚ-ಮಹೇಶ್ವರಃ” ಎಂಬಂತೆ ದೇವಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವನೂ ಒಡೆಯನೂ ಆದ ಶಿವ ಮಹಾದೇವನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ಆತನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿರುವಾಗ ಉಳಿದವರ ಆಸೆಯಿಂದೇನು? ಅಂತಹ ಮಹೇಶ್ವರನ ಆರಾಧನಾಸಕ್ತ ಭಕ್ತನು ಮಾಹೇಶ್ವರನೆನಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಔಚಿತ್ಯವಿಲ್ಲದಿಲ್ಲ. “ಮಹಾನ್ ಈಶ್ವರೋ ಯಸ್ಯ ಸಃ-ಮಾಹೇಶ್ವರಃ” ಎಂಬ ವಿಗ್ರಹವು ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಮಹೇಶ್ವರನು ಆರಾಧ್ಯ; ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಆರಾಧಕ,

ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನ ಆರಾಧ್ಯಮೂರ್ತಿಗೆ ಮಹೇಶ್ವರ-ಮಹಾದೇವ, ಗುರುಲಿಂಗ-ಗುರುದೇವ ಎಂದು ಹೆಸರುಗಳಿವೆ. ಇವು ನಾಲ್ಕು ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಸೂಚಕಗಳು. ಮಹೇಶ್ವರನೆಂದರೂ ಗುರುಲಿಂಗವೆಂದರೂ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ. ಗುರುದೇವನೇ ಮಹಾದೇವನು. ‘ಗುರುದೇವಾತ್ ಪರಂ ನಾಸ್ತಿ’ ‘ಮಹಾದೇವ ಮಹಾದೇವ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಶಬ್ದವಿಲ್ಲ.’ ‘ಗುರುದೇವೋ ಮಹಾದೇವೋ ಗುರುದೇವಃ ಸದಾಶಿವಃ’ ‘ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ’ ಮುಂತಾದ ಮಾತುಗಳು ಏಕೋದೇವಸೂಚಕಗಳು. ಗುರುಲಿಂಗವೆಂದರೂ ಮಹೇಶ್ವರನೆಂದರೂ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವ. ಈ ಮಾತಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಿಲ್ಲ; ಶ್ರುತಿಸಾಕ್ಷಿಯಿಲ್ಲದಿಲ್ಲ.

ಗುರುಲಿಂಗನಾಮಕ ಮಹೇಶ್ವರನು ಸರ್ವಜ್ಞನು ಸರ್ವಕರ್ತನು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಮಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ಜಗವೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು, ಜಗವೆಲ್ಲ ಕಿವಿ, ಜಗವೆಲ್ಲ ಕಾಲು, ಜಗವೆಲ್ಲ ಕೈ. “ಎತ್ತೆತ್ತ ನೋಡಿದಡೆತ್ತೆತ್ತ ನೀನೇ ದೇವಾ ! ಸಕಲ ವಿಸ್ತಾರದ ರೂಪ ನೀನೇ ದೇವಾ ! ವಿಶ್ವತೋ ಬಾಹು ನೀನೇ ದೇವಾ ! ವಿಶ್ವತಶ್ಚ ನೀನೇ ದೇವಾ ! ವಿಶ್ವತೋಮುಖ ನೀನೇದೇವಾ ! ವಿಶ್ವತಃಪಾದ ನೀನೇ

ದೇವಾ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ !” ಮಹೇಶ್ವರನ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪ್ತಿಯದು, ಆತನ ವಿಶ್ವಾಧಿಕೃತವನ್ನು ಕುರಿತು ಮುಂದೆ ವಿವೇಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಹೇಶ್ವರನು ಮಹಾದಾನಿ, ಮಹಾಜ್ಞಾನಿ. ಅವನಿಂದ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನಿಗೆ ಅಳವಡುವುದು ಅಪ್ರತಿಮದಾನ, ಅನುಪಮ ಜ್ಞಾನ. ಮಹೇಶ್ವರನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾದರೆ ಕಾಮಧೇನು ಕುಟೀರದಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ! ನಿಗಮಾಗಮಗಳು ನಾಲಗೆಯ ಮೇಲಿದ್ದಂತೆ ! ಬೇರೆಯವರ ರಕ್ಷಣ-ಶಿಕ್ಷಣಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಡಲ ಕಾಳತ್ತಲೆ ಓಡಿಹೋಗುವುದು. ಸ್ವಯಂಜ್ಯೋತಿ ಸೋಜ್ವಲಗೊಳ್ಳುವುದು. ಪರಮಾರ್ಥದ ಪರಿಣಾಮವುಂಟಾಗುವುದು. ಅಸಮತೆ ಅಳಿದು ಸರ್ವಸಮತೆ ಸಮನಿಸುವುದು ಋಣ ಅಳಿದು ಗುಣ ಬೆಳೆದು ಕಾರಣಿಕತೆ ಕೈಗೊಡುವುದು. ಅನೈಷ್ಠಿಕತೆ ಅದರುವುದು. ಅನಿಷ್ಠಿತೆ ಉದುರುವುದು. ಆತ್ಮವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಬುದ್ಧಿಸ್ಥಿರತೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗಗಳು ಉಂಟಾಗುವವು. ಹಲವಕ್ಕೆ ಹರಿದಾಡದಂತಾಗುವುದು. ನೂರ ಓದಿ, ನೂರ ಕೇಳುವಾಸೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಮೊಳೆಯದು. ಅರಿವಿನ ಸಿರಿಗೆ ಅಳತೆಯಿಲ್ಲದಾಗುವುದು. ಅಳಿಮನ ಅಳುವುದು. ಬುದ್ಧಿ ಬಲ ಬೆಳೆವುದು. ಹುಲಿಯಾತಿರುವ ಹಮ್ಮು ಹುಲ್ಲೆಯಂತಾಗುವುದು. ರಸನೆ ಜ್ಞಾನರುಚಿಯಲ್ಲಿ ರಮಿಸುವುದು. ಮನ ಜ್ಞಾನರುಚಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಿಸುವುದು. ಶಾಂತಿಜಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಕಾಯಕರಣಮಲ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುವುದು. ತ್ರಿಕರಣ ಕಳವಳ ಕೆಟ್ಟು ತ್ರಿವಿಧ ಭಲ ನಟ್ಟು ಕಲಿತನ ಬಲಿತು ನಿಲ್ಲುವುದು. ಮಾಹೇಶನು ಮೃತ್ಯು ಭಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವನು. ಆ ಮಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವನ್ನರಿಯಬೇಕಾದರೆ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನೇ ಬೇಕು ; “ಕುರಿವಿಂಡು ಕಬ್ಬಿನ ತೋಟವ ಹೊಕ್ಕು ತೆರನನರಿಯದೆ, ತನಿರಸದ ಪೊರಗಣ ಎಲೆಯನೆ ಮೆಲೆದವು. ನಿಮ್ಮನರಿವುದು ಮದಕರಿಯಲ್ಲದೆ ಕುರಿ ಬಲ್ಲುದೇ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ ?” ಹೀಗೆ ಧೀರೋದಾತ್ತನಾಗಬೇಕು ಮಾಹೇಶ್ವರನು. ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಆಭಯ, ಪ್ರಾಣಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿರಬೇಕು. ಗುರುಲಿಂಗಸಾಹಿತ್ಯ ರುಚಿಯನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸುವಲ್ಲಿ ಮದಕರಿಯಾತಿರಬೇಕು ಮಾಹೇಶ್ವರನು. ವಿಶ್ವ ವಿಕರ್ಷಣೆಗೆ ಅಂಜದಂತಿರಬೇಕು.

ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಗುಣ ಧೃತಿ. ತ್ರಿವಿಧ ತನುಗಳಲ್ಲಿ ಧೃತಿ ದೃಢವಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂತೆಯೇ ತ್ರಿವಿಧಕರಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಧೃತಿ ದೀಪ್ತಿ

ಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಯಾವಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಧೃತಿಗೆಡಬಾರದು, ತ್ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರಣದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಪಥಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕಾನುಷ್ಠಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭಾವಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸುಖ-ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಲಾಭಾ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಜಯಾಪಜಯದಲ್ಲಿ ರೋಗರುಜಿನದಲ್ಲಿ ಧೃತಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಬಾರದು ಮಾಹೇಶ್ವರನು. 'ಹರಣವುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಚರಣವ ನೆನೆವೆವ ಮೂಣೆ.' 'ಎನಿಸೆನೆಂದರೆ ನಾ ಧೃತಿಗಡೆನಯ್ಯು. ಎಬುದೋರಿದರೆ, ನರಹರಿದರೆ, ಕರುಳು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದರೆ, ನಾ ಧೃತಿಗಡೆನಯ್ಯು. ಸಿರ ಹರಿದು ಅಟ್ಟಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರೆ, ನಾಲಗೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗ ಶರಣೆನುತಿದ್ದಿತಯ್ಯು.' 'ಜಾಗ್ರತ್ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದ ನೆನೆದೊಡೆ ತಲೆದಂಡ ತಲೆದಂಡ.' 'ಕಾಯದ ಕಳವಳಕ್ಕಂಜಿ ಕಾಯಯ್ಯ ಎನ್ನನು. ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಂಜಿ ಈಯಯ್ಯ ಎನ್ನನು. 'ಯದ್ಭಾವಂ ತದ್ವಚತಿ' ಉರಿ ಬರಲಿ, ಸಿರಿ ಬರಲಿ-ಬೇಕು ಬೇಡೆನ್ನೆನು. ಅನು ನಿಮ್ಮ ಹಾರೆನು, ಮಾನವರ ಬೇಡೆನು. ಆಣೆ ನಿಮ್ಮಾಣೆ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ.'

'ನಾಳೆ ಬಪ್ಪುದು ನಮಗಿಂದೇ ಬರಲಿ; ಇಂದೆ ಬಪ್ಪುದು ನಮಗೀಗಲೆ ಬರಲಿ. ಇದಕಾರಂಜುವರು ? ಇದಕಾರಳುಕುವರು ? 'ಜಾತಸ್ಯ ಮರಣಂ ಧೃವಂ' ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವ ಬರೆದ ಬರೆಹ ತಪ್ಪಿಸುವರೆ ಹರಿಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಲ್ಲ, 'ಮರಣವೇ ಮಹಾನವಮಿ'

ಈ ವಚನ ಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿ ಧೃತಿಯ ದಾರಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಯ ವರೆವಿಗೂ ಸಾಗಿ ಹೋಗಿದೆಯೆಂಬುವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಜನನ-ಜೀವನ-ಮರಣ ಪ್ರಕಾರ ವಿಕಾರಗಳಿಗೆ ಎದೆಗೆಡಬಾರದು, ಎದೆಗೆಟ್ಟರೆ ಕಟ್ಟಾಳು ತನಕ್ಕೆ ಕೇಡು. ಇಷ್ಟಾತ್ಮಭಾವದ ಹಾನಿ. ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ಮರಣವೇ ಮಹಾ ನವಮಿ. ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಗಂಡುಡುಗೆಯನ್ನುಟ್ಟು ವೀರ. ಮಹಾವ್ರತವ ತೊಟ್ಟು ಧೀರ. ಎಲ್ಲಿಯೆ ಆಗಲಿ ಗೆಲುವೆನ್ನದೆಂಬ ಕೆಚ್ಚುಳ್ಳ ಕಲಿ, ಅನ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಹರಿಯದ ಕಟ್ಟಾಳು. ಮಾಹೇಶ್ವರನಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡದ-ಗುರಿ ತಪ್ಪದ ಗಂಡುಗಲಿ. ಮನದಲ್ಲಿ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಮಚ್ಚು ಅಚ್ಚೊತ್ತಿದ ಕೆಚ್ಚಾಳು. ಗುರುಲಿಂಗದ ನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆನಿಂತ ನಿಜಗಲಿ; ಬುದ್ಧಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಬೇರಾ ಗದ ಬೀರ. ಭಯಕ್ಕೆ ಬಾಳದ ಬದುಕದ ಬಲವಂತ, ಭಾವಪೂರ್ಣ ಬುದ್ಧಿ ಕ ಛಲವಂತ,

“ಧನ ಧಾನ್ಯ ಸ ತ ಮಿತ್ರ ಏನಿತಾದಿ ಹಾನಿಯೊ |
 ಳಿನಿತು ರಾಗ ಮನದೊಳಗೆ ತನ್ನ |
 ಮನಕೆ ವಿಕೃತಿ ದೋರದಿರಲಿದೆ ಧೃತಿಯೆಂದು |
 ವನಿತೆ ನೀನವಧರಿಸೊಲವಿಂಡೆ ||”

— ಪರಮಾನುಭವಬೋಧೆ.

ಬುದ್ಧಿ ಬಲಗಡಬಾರದು. ಬುದ್ಧಿ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಗುರುಲಿಂಗವಿರುತ್ತದೆ, ಇದ ರಿಂದಾಗಿ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಬಲಶಾಲಿಯು ವಿಶಾಲಮತಿಯು ಅಗುತ್ತಾನೆ.

ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನು ಸುಕುಚಿತ ಸ್ವಭಾವದ ಮಮತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ವ ಸಮತಾಭಾವದ ಮಮತ್ವವುಳ್ಳವನಾಗಬೇಕು. ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಭೇದವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಎಣಿಸಬಾರದು. ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವಕ್ಕೆ ಸರ್ವ ಮಮತ್ವಭಾವದ ಮುಖ್ಯವಾದುದು, ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಏಕೋಭಾವವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ಎಳ್ಳುಮೊನೆ ಯಷ್ಟು ಪೊಳ್ಳುತನವಿರಬಾರದು. ಅದೇ ಭವಿ (ದುರಾಚಾರಿ ದುರ್ಗುಣ) ಸಂಗ ವೆಂದರೆ ಬಹುದೂರವಿರಬೇಕು, ತನ್ನ ಸದಾಚಾರ ಸದ್ಗುಣಗಳಿಗೆ ಭಂಗ ಬರುವ ತರುವ ಸಂಗ ಎಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದವರ ಸಂಗದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಾನಿ. ಅಂತೆಯೇ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರು ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಮಚಿತ್ತ ಸಮ ಭಾವವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವ ಹಾನಿ, ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವೃತ್ತಿ ಧ್ವಂಸವಾಗಿರಬೇಕು. ಸಂಶಯ ಭಾವವೇ ಸರ್ವನಾಶ ಮೂಲ.

ಅಟ್ಟಾಟಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳಿಗಿಂತ ಮನಮುಟ್ಟುವ ಸದಾಚಾರ ಸಮಭಾವ ಗಳೆ ಸರ್ವವಿಧದಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಪ್ರಾಣಿಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮರಸವನ್ನರಿ ಸುವುದೇ ಮಾಹೇಶ್ವರರ ಮಹಾಗುಣ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಮಹಾ ಪಥದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುವುದೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಮುಖ್ಯ ಗುಣ. ಯಮಾಂಗ-ನಿಯಮಾಂಗ ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೆ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಧರ್ಮ.

ಪಿಂಡಾದಿ ಸಹಜಮಾಹಾಂತ ಉಪಸ್ಥಲಗಳಿಂದ ಮೈಗೂಡಿ ತುಂಬು ಬಾಳಿ ನೀದ ಹೆಮ್ಮರದಂತೆ ತೋಳಗುವವನೇ ಭಕ್ತ. ಅತನ ಹೃದಯವೆ ಹೂವು, ಆ ಹೂವಿನೊಳಗಿನ ಮಧುರ ಮಕರಂದವೆ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲ. ಈ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲವು ಜೀವರಸವಾಗಿದೆ, ವಿಚಾರ ಪ್ರಾಚುರ್ಯದಿಂದ ಜೀವೋತ್ತೇಜಕ ಜ್ಯೋತಿ

ಯಾಗಿದೆ. ನಿಷ್ಠಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಜೀವನೋಪಯುಕ್ತ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಮಧುರ ಜೀವನದ ದಿವ್ಯಧ್ವನಿಯಿದೆ; ದಿವ್ಯ ಕಲೆಯಿದೆ. ಮುಂದೆ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧತೆಯನ್ನು ತಂದೊಗಿಸುವ ರಸಪೂರ್ಣ ಜೀವನ ಸಾಧನ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿದೆ. ಮಾಹೇಶ್ವರ ತತ್ತ್ವ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಮೇರು ಪರ್ವತದಂತೆ ಮನೋಹರವಾಗಿದೆ; ಮಾನಸ ಸರಸ್ವಿನ ದಿವ್ಯ ಜಲದಂತೆ ಮಧುರವಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಯ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಹೊಸ ಗಾಳಿ ಹೊಸ ಬೆಳಕು ಒಳಬರುವಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯದು-ಕೊಳೆಯಾದುದು ಕಳಚಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಹೃದಯದ ಹಸಿವು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಹೊಳಪುಗೊಂಡ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ಮಯ ಗುರುಲಿಂಗರೂಪ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ರೂಪ ಸುರತರುವಿನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ರೂಪ ಸುಮವರಳುತ್ತದೆ, ಸುವಾಸಿತವಾಗುತ್ತದೆ; ಸುಮಧುರಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಬುದ್ಧಿ ಶುದ್ಧಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿರಸನಗೊಳಿಸಿ ಹಿಂದುಳಿಸಿ ಚಕೋರವಕ್ಕಿ ಯಂತೆ ಚಿಚ್ಚಂದ್ರ ಕಿರಣಗಳಿಗೆ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ; ತಂಬೆಳಗಿನ ತುಂಬು ಬಾಳಿಗೆ ತವಕಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವರ್ಚಸ್ಸುಳ್ಳದಾಗುತ್ತದೆ. ಗಂಭೀರವಾದ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳದಾಗುತ್ತದೆ.

ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಋಷಿತನವನ್ನು ತರುವ ಮಹೋನ್ನತಿಗೆ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿದೆ. ಒಡಲ ಕಳವಳ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಾಯ ಸವಿಯ-ಬಯಕೆಯಿಲ್ಲ. ರಸನೇಂದ್ರಿಯ ಸೋಗಸನ್ನು ಗುರುಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸುವವನು ಹಿರಿ ಬಾಳಿನ ಹೊಳಹು-ಸುಳುಹುಗಳನ್ನೀಯುವ ಸುಂದರ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಇದಾಗಿದೆ, ಮಾಹೇಶ್ವರ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಗುರುಲಿಂಗದಿಂದ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದ ವಿಚಾರವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಜ್ವಲಜ್ವೋತಿ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಮಾಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಗೊಂಡ ಬುದ್ಧಿ ಚಂದ್ರನು ಇತ್ತ ಚಿತ್ತದ ಮೇಲೆ ಆತ್ತ ಮನೋಹಂಕಾರಗಳ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಚಂದ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಕಾಂತಿಗಳನ್ನು ಸೂಸುತ್ತಾನೆ. ಜಲ-ಮೌಕ್ತಿಕೆಯೋಗ ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗಿರುತ್ತದೆ.

‘ಮಹತೋ ಮಹೀಯಾನ್’ ಆಗುವ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಹೊಲಬು ಮಾಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲ. ಭಕ್ತನು ತನ್ನ ವಿನಯಾದಿ ಗುಣಗಳಿಂದ ಅಣೋರಣೀಯಾನ್ ಆದರೆ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ತನ್ನ ಮಹತ್ತರ ಮಣಿಹಗಳಿಂದ ಮಹತೋ ಮಹೀಯಾನ್

ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಮಹೇಶ್ವರನ ಮಹತ್ವಾ ಕಾಂಕ್ಷೆ ಹಲ್ಲಣದ್ದಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಸ್ವಭಾವದ್ದಲ್ಲ; ಜೋರ್ಣಾಹಂಭಾವದ್ದಲ್ಲ. ಸರ್ವಭೂತಹಿತದ ಹೊರತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬಗೆಯಿಲ್ಲ.

ಬುದ್ಧಿಯೇ ಮಹತ್ತತ್ವ. ಈ ಮಹತ್ತತ್ವದ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಸಿದ್ಧಿಯಿಂದ ಭಕ್ತನು ಮಹೇಶ್ವರನೊಸುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೊಸುವುದರಲ್ಲಿ ಔಚಿತ್ಯವಿದೆ. ರುಚಿ ಪ್ರದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಸಾದಿಕತೆಯನ್ನು ತಂದಂತೆ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಪರಮ ಪ್ರಭೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಂಡು ಮಹತ್ತಿಗೆ ಈಶ್ವರನೊಸುತ್ತಾನೆ; ಮಹೇಶ್ವರ ನೊಸುತ್ತಾನೆ.

ಬಾನೊಳು ಸಾಸಿರ ಚುಕ್ಕೆಗಳು
ಮೂಡುತ ಮಿಸುಗುವವು;
ಇರುಳಿಗೆ ಬೆಳಗನು ತರುವವನೊಬ್ಬನೆ
ಚನ್ನಿಗೆ ಚಂದಿರನು.

ದೇಹಿಗೆ ಎನಿತೋ ಕರಣಗಳು
ಬಲಿಯುತ ಬೆಳೆದಿಹವು;
ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಗನು ತರುವುದು ನಿರ್ಮಳ
ಬುದ್ಧಿಯು ತಾನೊಂದೇ !

ಬಾಳ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮುಖಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ಹೇಗೋ ಅಂತಃಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಹಾಗೆ. ಅಂತಹ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧಿ-ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿ ಸಂಯಮದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಮಹೇಶ್ವರನ ಮುಖ್ಯ ಮಣಹ.

ಬುದ್ಧಿ ವಂತನಾಗದೆ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಬಾರದು. ಮಾನವನಿಗೆ ಬೌದ್ಧಿಕ ಬಲವೇ ಬಲ. ಶಾರೀರಕ ಬಲಕ್ಕಿಂತ ಸಾವಿರ ಪಾಲು ಬೌದ್ಧಿಕ ಬಲ. ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಯುಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು. ಮಹೇಶ್ವರನ ಯುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಜಕತೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಮಹೇಶ್ವರನು ವಂಚನೆಯನ್ನು ಕಂಡರಿಯನು, ಸಂದೇಹವೆಂಬುದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರನು. ಶಂಕೆಗನಲ್ಲ. ವೇದಾತೀತ, ವಿಶ್ವಜಿತ, ಮಹೇಶ್ವರನು ತನುಸಾರಾಯ, ಮನ ಸಾರಾಯ, ಜ್ಞಾನಸಾರಾಯವುಳ್ಳವನು. ಭಕ್ತನಾಗಿ ಸರ್ವ ಕರ್ತೃತ್ವಗುಣವನ್ನು

ಗಳಿಸಿದರೆ ಮಾಹೇಶ್ವರನಾಗಿ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಗುಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವನು. ಪ್ರಾಜ್ಞತೆ ಪ್ರಭುತ್ವಗಳು ಬಾರದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಸಾದಿಸ್ಥಲದ ಭೋಕ್ತೃತ್ವಗುಣ ಮೈಗೂಡಿ ಬಾರದು. ಪ್ರಾಜ್ಞತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಭುತ್ವವು ಪೂರ್ಣ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗದು. ಅನರ್ಥದ ಎಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮೀರದು. ಅದರಿಂದ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಪ್ರಜ್ಞಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರಾತಿಭ ಪ್ರಭುತ್ವ ಪೂರ್ಣ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದುದು; ನ್ಯೂನತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಂತಹದು. ಪರಮ ಪ್ರೇಮಾಸ್ಪದವಾದುದು. ಸಾಲೋಕ್ಯ-ಸಾಮೀಪ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಗಾಢಗೊಳಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಆ ಪರಮೇಶ್ವರನಿಂದ ತಾನು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಈ ಲೋಕದವರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಈಶತ್ವದಲ್ಲಿ (ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ) ಇರತಕ್ಕವನು ಮಾಹೇಶ್ವರನು.

ಅಧಿಕಾರ ಕ್ರಾಂತಿ

ಧಾರ್ಮಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮುಂತಾದ ಕ್ರಾಂತಿಗಳಂತೆ ಅಧಿಕಾರ ಕ್ರಾಂತಿಯೂ ಒಂದು. ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವವೂ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ. ಇದು ಉಳಿದ ಅಧಿಕಾರಗಳಂತೆ ಪ್ರಜಾಪೀಡಕವಲ್ಲ. ಸರ್ವಕ ವಿಷಯಕವೂ ಅಲ್ಲ. ಈ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವವು ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕಾಧಿಕಾರವುಳ್ಳದು, ತನ್ನ ತನುಕರಣೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ತನಗೆ ಸಂಭೂಮರೂಪ ಪ್ರಭುತ್ವ ಪ್ರಥಮದ್ದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕರಣ-ಕರಣೀಯ ಪ್ರಭುತ್ವವು ಮಾಹೇಶ್ವರನದು. ಭಕ್ತಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಕ್ರಿಯಾಚಾರಗಳ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಒಡೆತನವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುವುದೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಅಧಿಕಾರಕ್ರಾಂತಿ. ಈ ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಒದಗುವುದು ಆತ್ಮಶಾಂತಿ ; ಜತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶಾಂತಿ.

ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಅಧಿಕಾರ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ. ಈತನ ಪ್ರಭುತ್ವ ಪಂಚಭೂತಗಳ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ ; ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ. ಈತನ ಈಶತ್ವದ ಮೇಲೆ ಈಶತ್ವವಿಲ್ಲ. ಈತನೇ ಮಹಾ-ಈಶ ; ಮಹಾ-ದೇವ. ಘನಕ್ಕೆ ಘನಮಹಿಮೆ. ಮನಕ್ಕೆ ಅಗೋಚರ, ಅಗಮ್ಯ ; ಅಪ್ರಮಾಣ. ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಮಹತೋ ಮಹಿಯಾನ್ ಎಂದು ಈ ಮೊದಲೆ ಹೇಳಿರಲಾಗಿದೆ. ಸಕಲ-ನೀಕಲವೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರುವನು. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ರುದ್ರ ಪದವಿಗಳಿಗಿಂತ ಅತ್ತತ್ತ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಪದವಿ. ವಿಶ್ವವಿಸ್ತಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯತೆಯುಳ್ಳವನಾಗುತ್ತಾನೆ ಮಾಹೇಶ್ವರ. ಪಿಂಡಾಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಮಹಾದೇವ ಮಾಹೇಶ್ವರ ನೊಬ್ಬ !

‘ಎನ್ನುವವಧಿಕ ೨, ಎಲ್ಲರಿಂದಲು ಅಧಿಕನು.’

‘ನಿಮ್ಮ ಶರ ೨೨ ಚರಣ ೨ ಚಮಾಪುಗೆಗೆ ಪೃಥ್ವಿ ಸಮಬಾರದು ;

ಸರಿಯಲ್ಲ ನೋಡಾ- ಕೂಡಲಿಂಗಮದೇವಾ

ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಅಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕ ಅಹಂಕಾರದ್ದಲ್ಲ ; ಅನುನಯದ್ದು. ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಪ್ರಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು. ಅಧಿಕಾರ ಕೇವಲ ಆದಿಭೌತಿಕವಲ್ಲ.

ಅಧಿವೈವಿಕ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಗಳಿಂದೊಡಗೂಡಿದ್ದು, ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಮನೆ ಕೈಲಾಸ ; ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಮನೆ ಕೈವಲ್ಯ.

ಎಲ್ಲರೊಡಗೂಡಿ ಬಾಳುವ ಒಡತನ ಮಾಹೇಶ್ವರನದು. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶಾಶ್ವತ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಡುವ ಒಡತನ ಮಾಹೇಶ್ವರನದು. ಸಮಯಾ ಚಾರ ಸದಾಚಾರ ಶಿವಾಚಾರಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಒಡತನ ಮಾಹೇಶ್ವರನದು. ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಜ್ಞಾನಮಯ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಕಾಶ. ಮಾಹೇಶ್ವರನದು ವಾಕ್ ಪರಂಪರ.

ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಲೋಭ-ಆಶೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವವನಲ್ಲ. ಮದ-ಮತ್ಸರಗಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡುವವನಲ್ಲ. ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಗಳ ಕೇಡಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವವನಲ್ಲ. ಹೆರರ ಸೊಮ್ಮೆಂದರೆ ಹೆದರುವಾತನು. ಭಕ್ತಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿದನು. ತ್ಯಾಗ-ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಣಾತನು. ನಡೆ-ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಪುಣನು. ಹರಗಣರಲ್ಲಿ ಹೇವಿಲ್ಲದವನು. ಸೈರಣಿ-ಸಮಭಾವವುಳ್ಳವನು. ಆತ್ಮಸ್ತುತಿ-ಪರನಿಂದಿಗೆ ಎಳೆಸುವವನಲ್ಲ. ದ್ರೋಹ-ವೋಹಗಳಿಗೆ ದುಡುಕುವವನಲ್ಲ. ವತ್ಸ್ರೋಬ್ಬರ ಮನವ ನೋಯಿಸುವಾತನಲ್ಲ. ಹೊಲ್ಲದ ಹೊಲಬಿಗೆ ಹೋಗುವವನಲ್ಲ. ತತ್ವ ವೇತ್ತರಿಗೆ ತೊತ್ತಾಗಿ ಬಾಳುವಾತನು. ಸಮಯೋಚಿತವರಿತವನು. ಸತ್ವಶೀಲನು. ಶಬ್ದ ಪ್ರಸಾದಿಯು. ಆಷ್ಟವಿಧಾರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠನು. ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಆಚಾರ-ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅರೆಕೊರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅರಿತವನು. ಆಯತವನ್ನು ಸ್ವಾಯತಗೊಳಿಸುವುದೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಸಾಧನೆ. ಮಹಿಮಾತ್ಮನೆನಿಸುವುದೇ ಆತನ ಸಿದ್ಧಿ. ಅರ್ಥ ಪ್ರಾಣಾಭಿಮಾನ ತ್ಯಾಗಿ. ಆಯತ ಲಿಂಗಯೋಗಿ. ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಲೇಸ ನೆಸಗುವಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥ. ದಾನಿ, ಧರ್ಮಿ, ದಯಾಮಯ ಹೃದಯ. ಇಂತಹ ಈ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವವು ಯಾರಿಗೆ ಹೊರೆ ? ಯಾರಿಗೆ ಬೇಸರ ? ಜೀವನದ ಆದರ್ಶ ಅಧಿಕಾರವು ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವವು.

ತನ್ನದೇ ಆದ ಆಚಾರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ವಿಚಾರ ಮಂಥನದಿಂದ ಸಂಯಮ ನಿಯಮದಿಂದ ಪಟ್ನಾಸ್ಥಲ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕಾಲೌಕಿಕ ಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ವಿಸ್ತೃತವನ್ನು ಪ್ರಸಾದಿಸಿದೆ ; ಸುಪರ್ಣಯುಗವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಗಂಭೀರವಾದ ಪ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ಸೌಮ್ಯ

ಮತ್ತು ಸಾಮ್ಯವಾದ ಸಂಯಮಶೀಲವಾದ ಪ್ರಭುತ್ವಾಂಗೀಕಾರದಿಂದ ಜನಜೀವನ ನಿಷ್ಕಂಟವಾಗುವಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ತನ್ನದೇ ಆದ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಜನ್ಯದಾಸ್ಯವನ್ನು ದೂರೀಕರಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಾಳಿನ ಎತ್ತರದ ನಿಲವು ರೂಪಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಳನ್ನು ಪ್ರಸನ್ನತೆಯ ನಿಲುವಿಗೆ ನಿಲುಕಿಸಿ ಎರಕ ಹೊಯ್ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲಕ್ಕಿದೆ. ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಔನ್ನತ್ಯ ಕ್ಷೇರುವುದು ಈ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ! ಆದರ್ಶ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸತ್ವಯುಕ್ತಸ್ಪೂರ್ತಿ ಹುಟ್ಟುವುದು ಇದರಲ್ಲಿ! ಕೊಳೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಳೆದು ಕಳೆದು ತಿಳಿಗೊಳದಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಮಡಿಯಾಗುವುದು ಇದರಲ್ಲಿ! ಮಾನವೀಯತೆಯ ಉತ್ಥಾನ ಕಾರ್ಯಕರಣ ಇದರಲ್ಲಿ! ಮೃತಜೀವನ ಅಮೃತಮಯಿಯಾಗುವುದು ಈ ಮಾಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ! ತನ್ನ ಈಶತ್ವ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಜಗದ ನೆಂಟನಾಗುವ ಭಾಗ್ಯ ಬರುವುದು ಈ ಮಹಾಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ!

‘ಈಶಾವಾಸ್ಯಮಿದಂ ಸರ್ವಂ’ ಎಂಬ ಈಶೋಪನಿಷದ್‌ನುಕ್ತಿ ಪಲ್ಲವಕ್ಕೆ ಫಲಗಳನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲಾಚರಣೆ! ಮಾನವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಹೇಶ್ವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಕೀಲವನ್ನು ಉದ್ಘೋಷಿಸಿ ಕ್ಷುದ್ರಜೀವನದಿಂದ ಕ್ಷುದ್ರಭಾವನೆಯಿಂದ ಉದ್ಧರಿಸುವ ಉನ್ನತಗುರಿಯುಳ್ಳುದಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ಮಯ ಚಿಂತನಮಂಥನಗಳಿಂದ ಜೀವನ ಚಿರಂತನತೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದೇ ಈ ಸ್ಥಲದ ಉದಾತ್ತ ಉದ್ದೇಶ: ವೈಶಿಷ್ಟಪೂರ್ಣ ಸಾಧನ. ಮಹಾ ಈಶಶಕ್ತಿಸುಪನ್ನ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣವೇ ಇದರ ಶ್ರೇಷ್ಠಸಂದೇಶ. ಭದ್ರ ಬೌದ್ಧಿಕ ಜೀವನ ಸೌದಭ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಈ ಸ್ಥಲ. ನಿಷ್ಠಾಸೂತ್ರಬದ್ಧವಾದ ಅಂತಃಕರಣ ಪುಷ್ಪಮಾಲೆಯ ರಚನೆಯೇ ಈ ಮಹಾಸ್ಥಲದ ಗುರಿ.

‘ಈಶ್ವರ: ಸರ್ವ ಭೂತಾನಾಂ ಹೃದ್ದೇಶೇಽರ್ಜುನ ತಿಷ್ಠತಿ’ ಎಂಬ ಗೀತೋಕ್ತಿಯಂತೆ ಈಶ್ವರತ್ವವು ಹಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಲ್ಲ. ಸರ್ವ ಭೂತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ; ಒಂದು ಶಕ್ತಿ. ಸರ್ವಭೂತಗಳಲ್ಲಿರುವಷ್ಟೆ ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಈಶ್ವರತ್ವವಿರುವುದಾದರೆ ಮಾನವತ್ವಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮೇಲ್ಮೈಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನರಿದು ಮಾನವನು ನಿಸರ್ಗ ಈಶ್ವರತ್ವದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು; ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ‘ಸರ್ವಜ್ಞ: ಸರ್ವಕರ್ತಾ ಚ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತೋ ಮಹೇಶ್ವರ:’ ಮಹೇಶ್ವರತ್ವದ ಮಟ್ಟವಿದು.

ಮಹೇಶ್ವರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಮಹಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಶುಪತಿ ಭೂಲೇಶ
ಮಹಾದೇವ ಮಹಾನುಭವ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಆರ್ಥದ ಪರ್ಯಾಯ ಪದಗಳು,
ಚೈತನ್ಯವು ಆತ್ಮ ಅಂತರಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂದು ಮೂದಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚೈತನ್ಯ
ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ ಈ ದೇಶರುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ
ನೋಡಿದಾಗ ಮಹೇಶ್ವರತ್ವವು ಕೇವಲ ಹಿಂದಾದ ಒಡೆತನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೂಚಿ
ಸುವ ಪದವಲ್ಲ ; ಹೆಸರಲ್ಲ. ವಿಶಿಷ್ಟಗುಣ, ವಿಶಾಲ ಮನೋಭಾವ, ವಿಶುದ್ಧ
ಹೃದಯ, ನಿಷ್ಕಂಟಕವಾದ ನಿಶ್ಚಿಂತನ ಶಕ್ತಿ, ಜಗದ ಜನತೆಯನ್ನು ಪ್ರಗತಿಯತ್ತ
ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಪ್ರಣಿಜೀತನ, ನಿರುಪಾಧಿಕತೆ. ನಿಜಕಾರಣಿಕತೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ
ದಿವ್ಯನಾಮ. ಆಕಾಶದಾಚೆಗೂ ಇರುವ ಆವ್ಯಕ್ತ ವಸ್ತುವಿನ ನಾಮಮಾತ್ರವಲ್ಲ.
ಉಕ್ತವಾದ ಈ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತನಾದ ಭಕ್ತಾ
ಗ್ರಗಣ್ಯನ ನಾಮವೂ ಅಹುದು. ಅಂತೆಯೇ ಮಹೇಶ್ವರತ್ವವು ಔಚಿತ್ಯಪೂರ್ಣ
ವುಳ್ಳುದಾಗಿ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಭೃತ್ಯನಾಗಿ ಭಕ್ತನೆನಿಸಿದರೆ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಮಾಹೇ
ಶ್ವರನೆನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ಮಹೇಶ್ವರ ಅಂಶಜನಾಗಿ ಮಾಹೇಶ್ವರನೆನಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಸಾಮೀಪ್ಯ ಸಂಬಂಧವುಳ್ಳವನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಕರ್ತೃ ಸಾದಾಖ್ಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. ಸರ್ವ
ಕರ್ತೃವೆನಿಸುತ್ತಾನೆ.

ತನುಗುಣಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡುವ ಮಣಹ ಭಕ್ತ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಾಗಿ
ಮಾಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲಗಳಿರದರಿಂದ
ಪೂರ್ಣ ತ್ಯಾಗಾಂಗ ಶುದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಸ್ಥಲಗಳು ಪೂರ್ಣ
ತ್ಯಾಗಾಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವು. ತ್ಯಾಗಾಂಗದಲ್ಲಿ ದ್ವೈತಾರಾಧನೆ ಮುಖ್ಯ ;
ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತ ಸಂಬಂಧವಿರುತ್ತದೆ. ದಾಸೋಹಂ ಭಾವವಿರುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತ
ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಚಾರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ
ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಗುರುಲಿಂಗವನ್ನು ಅಂದರೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಚಿತ್ತ ಬುದ್ಧಿಗಳಿರದನ್ನೂ ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾನು ನನ್ನದು ನನ್ನವರು
ಎಂಬ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳನ್ನು ಈ ಉಭಯ ಸ್ಥಲಗಳಲ್ಲಿ ತುಸು ಉಳಿಯ
ದಂತೆ ತ್ಯಾಗಮಾಡಬೇಕು. ನೆಲ ಮತ್ತು ಜಲ ಭೂತ ತತ್ತ್ವಗಳಿರಡು ಶುದ್ಧ
ವಾಗಬೇಕು. ಗಂಧ ರಸಗಳಿರಡು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಪ್ರಸಾದವಾಗಬೇಕು. ಆಧಾರ
ದಂತೆ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನವೂ ಪ್ರಸನ್ನವಾಗಿರಬೇಕು. ಕ್ರಿಯಾರೂಪ ಕಾಲುಳ್ಳವನು

ಭಕ್ತ. ಜ್ಞಾನರೂಪ-ಕಣ್ಣುಳ್ಳವನು ಮಾಹೇಶ್ವರ. ಭಕ್ತನೇ ಮುಂದುವರಿದು ಮಾಹೇಶ್ವರನಾಗುವುದರಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಭಾವವಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತತ್ವವನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರುವನು ಮಾಹೇಶ್ವರನು. ಕ್ರಿಯಾ ಲಿಂಗವನ್ನು ಕರದಿಷ್ಟವನ್ನಾಗಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ ಭಕ್ತತ್ವವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ ಜ್ಞಾನಲಿಂಗವನ್ನು ಉರದಿಷ್ಟವನ್ನಾಗಿಸಿ ಅಂದರೆ ಹೃತ್ಕುಲದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಿ ಆ ಭಕ್ತನೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನೆನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈತನಿಗೆ ಕ್ರಿಯಾಜ್ಞಾನಗಳೆರಡೂ ಅಳವಡು ಅವುಗಳ ಪ್ರಭುತ್ವ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವ ಪಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. 'ಕುಲಪತಿ'ಯಾಗಿಯೂ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಪರಿಗಣಿತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗೆ 'ಕುಲಪತಿ'ತ್ವವು ಉಭಯ ದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾನಿಧಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಕರಣ ಕುಲಸಂಯಮದಿಂದ ಹಾಗು ಸಾಮಾಜಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯಿಂದ ಮಾಹೇಶ್ವರನು 'ಕುಲಪತಿ'ಯೆಂಬ ಅನ್ವರ್ಥಕನಾಮವುಳ್ಳವನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆಸ್ತಿಕ ಗಣ ಕುಲಕ್ಕೂ ಗುರು ಕುಲಕ್ಕೂ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ದೃಕ್ಪ್ರಿಯಾ ದೀಪ್ತಿಯಿಂದ ನಿಷ್ಕೆಯಿಂದ ಪರಮಾಚಾರ್ಯ ಪದವಿಗೇರುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಮಥರಿಂದ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಶಿಷ್ಯಾನುಗ್ರಹ ಸಮರ್ಥನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಮಂತ್ರಾಂಗವಾದ 'ನಮಃ' ಪದದರ್ಥಮನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಮಾಮಕಾರವನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಜೀವ ಭಾವವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಶಿವಭಾವಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ; ಶಿವಜೀವಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆರಂಭದ ಆರಾಧಕರ ಆಸ್ತಿಕರ ನಮಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ, ನಾಯಕನಾಗುತ್ತಾನೆ.

ಮಾಹೇಶ-ಗಣೇಶ

ಮಾಹೇಶನೇ ಗಣೇಶ. ಗಣೇಶನೇ ಮಾಹೇಶ್ವರ. ತಾತ್ಪರ್ಯವಾಗಿ ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಬಿರುಕಿಲ್ಲ. ದೈವೀ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ಯವಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಶವುಳ್ಳವರು. ಇಬ್ಬರೂ ಗಣರಿಗೆ ಒಡೆಯರು. ಒಬ್ಬನು ಕೈಲಾಸದ ಗಣರಿಗೆ ಒಡೆಯನಾದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಈ ಲೋಕದ ಗಣಗಳಿಗೆ ಒಡೆಯನು. ಗಣೇಶನಂತೆ ಮಾಹೇಶನೂ ಸಾಮಾಜಿಕರ ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ಅಶುಭಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವನು. ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನು ಬುದ್ಧಿಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತೆ ಮಾಹೇಶ್ವರನೂ ಬುದ್ಧಿಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ. ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನು ದ್ವೈಮಾತುರನಾದಂತೆ ಮಾಹೇಶ್ವರನೂ ದ್ವೈಮಾತುರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಗಣೇಶನಿಗೆ ಗೌರಿ-ಗಂಗೆಯರು ಮಾತೆಯರಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಗೌರಿ-ಗಂಗೆಯರ ಸ್ವರೂಪೀಣೆಯರಾದ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯರು ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ಮಾತೆಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ವಿನಾಯಕನು ವಿದ್ಯಾಧಿದೇವನಾದಂತೆ ಮಾಹೇಶ್ವರನೂ ವಿಚಾರಾಧಿದೇವನೆಂದಿದ್ದಾನೆ. ಮಾಹೇಶ್ವರನನ್ನು ಪೂಜಿಸದಿದ್ದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕರ ವಿಘ್ನಗಳು ತೊಲಗವು. ಅದ್ದರಿಂದ ಗಣೇಶ ಎಂಬುದು ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಚ್ಚರಿಯೇನಿಲ್ಲ. ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಬೃಹಸ್ಪತಿಯಂತೆ ಬುದ್ಧಿವಂತನು; ಗುರು ಚೈತನ್ಯಸಂಪನ್ನನು, ಗಣಪತಿಯಂತೆ ಭಕ್ತಗಣರಿಗೆ ಅಧಿಪನು, ಭದ್ರತೆ ಶುಭ್ರತೆಗಳನ್ನು ಕರುಣಿಸುವಾತನು ಪರಮೇಶ್ವರನೇ ಗಣಪತಿಯೆಂದು ಹೇಳುವವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ತೈತ್ತರೀಯ ಆರಣ್ಯಕವು “ತತ್ಪುರುಷಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ, ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಧೀಮಹಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅಥರ್ವ ಶೀರ್ಷೋಪನಿಷತ್ತು ವಿನಾಯಕನನ್ನು ಶಿವನೆಂದೆ ನಿರೂಪಿಸಿದೆ. ವಿನಾಯಕನು ವಿಶ್ವನಾಥನ ಒಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕರೂಪ; ಶಾಂತಸ್ವರೂಪ. ಮಾಹೇಶ್ವರನೂ ಅಷ್ಟೆ! ಮಾಹೇಶ್ವರನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ಮಾಹೇಶ್ವರನೇನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸಾಮಾಜಿಕರ ಆಗು-ಹೋಗುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳುವ ಹಿರಿದಾದ ಕಿವಿಗಳುಳ್ಳವನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಸರ್ವವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡ ತಲೆಯುಳ್ಳವನು. ಸರ್ವಪ್ರಸಾದಗಳಿಂದ ತೃಪ್ತ

ವಾದ ಲಂಬೋದರವುಳ್ಳವನು. ಮುಖದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಓಂಕಾರವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುವವನು. ಮಾಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಗಣೇಶ್ವರನು ಸರ್ವಗುಣ ಸರ್ವಕ್ರಿಯ ಸರ್ವಜ್ಞಾನಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧನಾದವನು. ಭವವೆಂಬ ಮೂಷಕವನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ಕುಳಿತವನು. ಅಥವಾ ಚಾಪಲ್ಯಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳ ಜೀವಭಾವವೆಂಬ ಇಲಿಯನ್ನು ಏರಿ ನಿಶ್ಚಲಗೊಳಿಸಿರುವನೆಂಬ ಸುಕೇತಾರ್ಥವನ್ನೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಜೀವಾತ್ಮ ಭಾವವನ್ನು ಪೂರ್ಣಜಯಿಸುವುದೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಮುಖ್ಯ ಧ್ಯೇಯ. ಜೀವ ಭಾವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಮನಃಕುಂಡಲಿನಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಉನ್ನತಗೊಳಿಸಿರು ತ್ತಾನೆ ಮಾಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಗಣೇಶ್ವರನು. ಅಂತೆಯೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ಕುಂಡಲಿನೀಶಕ್ತಿಯು ವಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮನವನ್ನು ಗೆದ್ದದರಿಂದ ಮಾಯೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುತ್ತಾನೆ ಮಾಹೇಶ್ವರನು. ಶುದ್ಧ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ ಸುಪನ್ನನಾಗಿರು ತ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ತ್ಯಾಗಾಂಗರೂಪ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧಿ ಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಇವೆಂದಾಗಿ "ಮಾಯಾ ತು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿದ್ಯಾತ್ ಮಾಯಿನಂತು ಮಹೇಶ್ವರಃ" ಎಂಬ ಶ್ರುತೃಕ್ತಿಯು ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಗಿ ಸಮನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಮಾಯೆಯನ್ನು ಜಯಿಸಿದವನೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನು.

"ವಿದ್ಯಾಯಾಂ ರಮತೇ ಯಶ್ಚಾತ್ ಮಾಯಾಂ ಹೇಯಾಂ ಶ್ವವದ್ರಹೇತ್ |

ಅನೇನೈವ ನಿರುಕ್ತೇನ ಖೇರ ಮಹೇಶ್ವರಃ ಸ್ತುತಃ ||

ಶಿವೋ ಮಾಹೇಶ್ವರಶ್ಚೇತಿ ನಾತ್ಮತಮಿಹ ಭದ್ರತೇ |

ಯಥಾ ತಥಾ ನ ಭಿದ್ಯಂತೇ ಶೈವಾ ಮಾಹೇಶ್ವರಾ ಅಪಿ ||

ಶಿವಾಶ್ರಿತೇಷು ತೇ ಶೈವಾ ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞ ರತಾ ಭುವಿ |

ತಸ್ಮಾದ್ಭಂಗೆರೇ ಕುರುಶೈವಾ ಮಾಹೇಶ್ವರಾ ಬಹಿಃ ||"

—ಸಿ. ಶಿ. ಪರಿ...೩

ಎಂದು ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕರು ಮಾಹೇಶ್ವರನ ನಿಲವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗಣೇಶ-ಮಹೇಶ-ಮಾಹೇಶ ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭೇದವಿಲ್ಲ.

ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಗಣಪತಿಶ್ವರೂಪನೆಂದು ತಿಳಿದೆವು. ಅವನಿಗಿದೆ ಅವನದೇ ಆದ ಒಂದು ಗಣರಾಜ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಅಧಿಪತಿ. ಅವನ ಗಣರಾಜ್ಯ

ಜಡವಲ್ಲ. ಅದು ಗಣರ ರಾಜ್ಯ. ಆ ಗಣರ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಹೇಶ್ವರನು ತನ್ನ ವಿಚಾರ ಬಲದಿಂದ ಬಿಡಿಸಬಲ್ಲನು. ಹೊಸ ಹೊಸ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೀರಬಲ್ಲನು. ಮತಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಬಲ್ಲನು. ಸಾಮಾಜಿಕರನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಬಲ್ಲನು. ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಬಹುಜನಕ್ಕೆ ಬೀರಬಲ್ಲನು. ಆತನ ಚಕ್ಷುಪ್ರತಿಭೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದುದು. ಆ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಒಳಗಾದವರ ಹೃದಯಗಳು ಹೊವುಗಳಂತೆ ಅರಳುತ್ತವೆ, ಕಂಪಿಡುತ್ತವೆ : ಮಧುರ ಮಕರಂದದಿಂದ ತುಂಬುತ್ತವೆ.

ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಅಂಕುರವು ಸ್ವತಃಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವವು ಸ್ವತಃಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದರಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಶಕ್ತಿ ಸಾಧನೆಗಳ ಮಾಪನವಾಗುತ್ತದೆ. ಸದಾಚಾರ ಸದ್ವಿಚಾರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಅದು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಹೊವು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಿಕೋಟಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ರಂಜಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮಭಾವ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರುವುದೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಈ ಮಹಾಕರ್ತವ್ಯ ಕೈಗೂಡಬೇಕಾದರೆ ತನಗೆ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಸ್ಥಿತಿಯಿದ್ದರೆ ಆಗದು. ತಾನು ಅನಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅನುದಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಆಗದು. ಸ್ಥಿತಿ ಗತಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವವು ಮುಖ್ಯವಾದುದು ; ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದುದು. ಜೀವ-ಜಗತ್ತುಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲ ಈಶತ್ವ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಿದ್ದರೆ ಆಗದು ; ಅಂತಹದಿಂತಹದಿದ್ದರೆ ಆಗದು. ಅದು ಮಹಾ-ಈಶತ್ವವೇ ಆಗಬೇಕು; ಅದನ್ನು ಆ ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಂದಲೇ ಪಡೆಯಬೇಕು ಆಗ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರತ್ವವು ಸಾಧ್ಯ. ಆಗ ಜೀವ-ಜಗತ್ತುಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಕರ್ತೃತ್ವವು ಸಾಧ್ಯ. ಗತಿ ಪ್ರಭುತ್ವವು ಸಾಧ್ಯ. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳುಂಟಾಗವು ; ಪ್ರಜ್ಞಾ ಶಕ್ತಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಗುರುಲಿಂಗಕೃಪೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಮಹಾ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ನಿಷ್ಕಂಟಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಬಲ್ಲನು. ಸರ್ವ ಸುಖ ಶಾಂತಿಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತನಾಗಬಲ್ಲನು. ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರದೊಡನೆ ಅಖಿಲ ಜೀವೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೃವಾಗಬಲ್ಲನು, ಅಧಿಕಾರದ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ದೂರರಬಲ್ಲನು. ಸದಾ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಬಲ್ಲನು.

ಷಟ್ಸ್ಥಲಾಂತರ್ಗತ ಈ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವವು ಉಪಾಶ್ಯವೇ ಹೊರತು ಉಪಾಸಕವಲ್ಲ. ಅವನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಉಪಾಸಕನಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಅಗನಾಗಿಯೇ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಬಾಹ್ಯ ಜಗತ್ತಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಆತನು ಉಪಾಶ್ಯ ನೆನಿಸಿದ್ದರೂ ಅವನಿಗೆ ಈ ಭಾವವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಪೂಜ್ಯತೆಗಾಗಿ ಈ ಮಾನ್ಯತೆ ಗಾಗಿ ಅವನು ಅಶಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಜಾಗತಿಕ ಗೌರವ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಳು ಅವನಿಗೊಂದು ತೃಣ.

ಮಾಹೇಶ್ವರನು ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ದಾಸನಾಗದೆ ದೇಶ ಕಾಲಗಳಿಗೆ ದಾಸನಾಗದೆ ಆಶೆಗೆ ದಾಸನಾಗದೆ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯನಾಗಿ ಜಿತಕಾಮಕಾಲನಾಗಿ ಮಾಹೇಶ್ವರನೆನಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ವಿಷಯಕ್ಕೆ ದಾಸನಾಗದೆ ಹೃದಯೇಶ್ವರನ ಆರಾಧನೆಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ. ಜಲ, ರಸ, ರುಚಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ತನಗಿರುವ ಕರ್ತೃಸಾದಾಖ್ಯ ತತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಂತೆಯೇ ಕಾಯಕರಣೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಚಿತ್ತಕ್ಕೂ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧವಿರುವಂತೆ, ಬುದ್ಧಿಗೂ ಬುದ್ಧೀಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೂ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬುದ್ಧೀಂದ್ರಿಯಗಳ ಸಂಯಮವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮಾನವ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ಜೀವಿ. ಇವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲು ಇವನಿಗೆ ಸುತರಾಂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇವನ್ನು ಬಿಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಇವು ಹರಿದಂತೆ ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲ. ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಚಾರವನ್ನು ತುಂಬುವಂತೆ ಬುದ್ಧೀಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ತುಂಬಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಷ್ಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಧರ್ಮ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಜಕ್ಕೂಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಭಕ್ತಸ್ಥಲದ ಬರೀ ಆಚಾರ ಸಿದ್ಧಿಯಿಂದ ಸಾಧಕನ ರಥ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗದು. ಆಚಾರ ಒಂದು ಚಕ್ರ, ವಿಚಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಚಕ್ರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲದ ವಿಚಾರ ಸಂಪಾದನೆ ಅಗತ್ಯ. ಇದಾಗಬೇಕಾದರೆ ಸಾಧಕಾಂಗನು ಎರಡನೆಯದಾದ ಕ್ರೋಧವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾಗ ಕಾಮವನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುತ್ತಾನೆ. ಈಗ ಕ್ರೋಧ ಜಯ ಅಗತ್ಯ. ಇದು ತನು ಮನಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು. ಇದರೆ ತನ್ನ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವಕ್ಕೆ ಹಾನಿ.

“ತನಗೆ ಮುನಿವರರಿಗೆ ತಾ ಮುನಿಯಲ್ಲೇಕೆಯ್ಯ ? ತನ್ನ ತನುವಿನ ಕೋಪ ತನ್ನ ಹಿರಿಯತನದ ಕೇಡು. ತನ್ನ ಮನದ ಕೋಪ ತನ್ನ ಅರಿವಿಗೆ ಹಾನಿ

ಮನೆಯ ಕಿಚ್ಚು ಮನೆಯ ಸುಟ್ಟಲ್ಲದೆ ನೆರೆಹೊನೆಯ ಸುಡದು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ !" ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಮೂಲ ಜೀವಾಳ ಹಿರಿಯತನ ಮತ್ತು ಅರಿವುಳ್ಳ ತನ. ಇವೆರಡನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವುದು ಮುನಿಸು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಮೊದಲು ಮುನಿಸನ್ನು ಮುಂದಿಕ್ಕಬೇಕು ನಿರರ್ಥಕವಾದ ಕೋಪಕ್ಕೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಶ್ರಯವಿರಬಾರದು.

ಆ ಪರಶಿವನ ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣಗಳಾದ ಸತ್ ಚಿತ್ ಆನಂದ ನಿತ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಅಖಂಡ ಈ ಆರರಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೊದಲಿನ ಸದ್ಭೂತವು ಅಚಾರಲಿಂಗವಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಾಗಿ ಭಕ್ತಾಂಗನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿದರೆ ಎರಡನೆಯ ದಾದ ಚಿದ್ಭೂತವು ಗುರುಲಿಂಗವಾಗಿ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಕಲೆಯಾಗಿ ನಿಷ್ಣಾಭಕ್ತಿಯಾಗಿ ನೆಲಿಸಿ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಪರಶಿವನು ಚಿತ್ಕಳಿಯಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಂಗದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಲಿಸಿರುತ್ತಾನೆ.

ಜಲಾಂಗವನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವುದೇ ಈ ಸ್ಥಲದ ಕಾರ್ಯ. ಜಿಹ್ವೆಯನ್ನು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಪದ-ಪದಾರ್ಥಗಳ ಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮತ್ತು ರಸ-ರುಚಿಗಳ ಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದೇ ಮಾಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲದ ಮುಖ್ಯವೆ. ಜಿಹ್ವಾವೃಷ್ಟಿ ಜೈತನ್ಯವೇ ಗುರುಲಿಂಗ. ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಆಂಗಗಳಾದ ರಸ-ರುಚಿಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧಪ್ರಸಾದವನ್ನಾಗಿಸಿ ಗುರುಲಿಂಗಾರ್ಪಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ವನ್ನಾಗಿಸಬೇಕು. ಅಂತೆಯೇ ಬುದ್ಧಿ ವಿಷಯವಾದ ಶಬ್ದಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಶುದ್ಧಪ್ರಸಾದವನ್ನಾಗಿಸಿ ನುಡಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಪದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಅರಿವು-ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಬುದ್ಧಿ ಕರಣಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸುವುದೇ ಗುರುಲಿಂಗ ಶಿಕ್ಷಣ. ಉಭಯಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿಯೂ ಶುದ್ಧತೆ ಸಾತ್ವಿಕತೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಮನದ ನಿಷ್ಠೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ಗುರುಲಿಂಗವನ್ನು ಪ್ರಸನ್ನಗೊಳಿಸುವ ವಿದ್ಯಾಕಲೆ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ದಾಗಿರಬೇಕು. ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನು ಅಪಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕುಹಕ ಕುಭಾಷೆಯನ್ನು ಆಡಬಾರದು. ಅಭಿಕ್ಷುಭಕ್ಷಣವನ್ನು ಅಪೇಯಪಾನವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಗುರುಲಿಂಗ ಮುಖಾರ್ಪಣಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ವಿಶುದ್ಧ ಪದ-ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಳಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಗುರುಲಿಂಗಕಲೆ ಉಳಿದು ಬಿಡುತ್ತದೆ ; ಬಿಡಿದು ಬಿಡುತ್ತದೆ, ಬಿಡಿದು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಆಗ ಮಾಯಾ ಮಲ ಮಾಣುತ್ತದೆ, ಮಾಯಾಮಲದ ಬಂಧನ ಬಾಧೆಗಳು ತೊಲಗುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನುಂಟು

ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಮುಖ್ಯದೈಯ. ಈತನ ಮಾಯಾಮಲ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಆಹಾರ ಶಿಕ್ಷಣ, ಶಾಬ್ದಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಗತ್ಯವೆಂಬುದು ಅರಿಕೆಯಾಯಿತು. ಜಿಹ್ವೆ ಬುದ್ಧಿಗಳು ಜಾಗ್ರತಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ರುಚಿ ರಸಗಳು ಶುದ್ಧವಾಗಬೇಕು— ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಈ ವಿವರಣೆಯಿಂದ ಮಾಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲದ ನಿಲವು ನೆಲೆಕಲೆಗಳು ನಿಜ್ಜಳವಾಗಿ ನಿವರ್ತನಕ್ಕೆ ನಿಲುಕುವವು. ಶಾರೀರಕ (ತ್ಯಾಗಾಂಗ) ಶಿಕ್ಷಣವೂ ಸಂಸ್ಕಾರವೂ ಇದರ ಇತಿಧ್ಯೇಯವೆಂಬುದು, ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಕೌಶಲ್ಯವೇ ಇದರ ಶಿವಯೋಗವೆಂಬುದು ಮನವರಿಕೆಯಾಯಿತು.

ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ಮಾನವತೆ ಒಂದು. ಒಳ ಒಡಕುಗಳನ್ನು ಅವನು ಗಣಿಸನು. ಜನ್ಮ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಬಂದ ಜಾತಿ ಪಂಥ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪನು. ಇವುಗಳ ನಿರರ್ಥಕ ನಿಬಂಧಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗನು. ಸರ್ವಸಮತಾಭಾವವೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಮಹಾ ಸಂಪತ್ತು. ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಶಿವಭಾವವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವುದೇ ಅವನ ಉದ್ಯಮ. ಎಲ್ಲರ ಭಯ, ಬಡತನ, ಪಾಪ, ತಾಪ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ಚಾಂಚಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಳೆವುದೇ ಆತನ ಕಾಯಕ. ಶಾಂತಿ ತೃಪ್ತಿಗಳನ್ನು ತುಂಬುವುದೇ ಮಂಗಳ ಮಣಿಹ. ಜಗಜ್ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ ಈಶ್ವರತ್ವ ಸಂಜೀವಿನಿಯನ್ನಿತ್ತು ನಿಡುಗಾಲ ಬಾಳಿ ಬದುಕುವಂತೆ ಮಾಡುವುದೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ನಿತ್ಯ ಯಜ್ಞ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಪವೂ ಅಶಾಶ್ವತವೂ ಆದ ಜೀವ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಅನಲ್ಪವೂ ಅನಂತವೂ ಆದ ದೇವಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಭಜಿಸಿ ಭವಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕೆಂಬುದೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಮಹಾ ಮನೀಷೆ. ಎಲ್ಲರ ಬುದ್ಧಿ ವರ್ಧಿಸಿ ಬಾಳು ವಿಕಸಿಸಿ ಬದುಕು ಭವ್ಯವಾಗಲೆಂಬುದೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಹೆಬ್ಬಯಕೆ. ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಗುರು ಲಿಂಗಾರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಗುಟ್ಟಿಡಗಿದೆ. ಬುದ್ಧಿಯ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಹೃದಯ ಕತ್ತಲೆಯ ಕಳೆದು ಹೃದ್ಗುಹೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈಶ್ವರನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಮಾನವರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸುವುದೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಮಹಾ ಸಿದ್ಧಿ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಮಾಹೇಶ್ವರಸ್ಥ ಲೋಪಾಸನೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು. ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಶ್ರೀಗುರುವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ರುದ್ರನಾಗಿ ರುದ್ರನನ್ನು ಸಂಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಅಂತೆಯೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನಾಗಿ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಸ್ವರೂಪ ಗುರುಲಿಂಗವನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು. ಮಾಹೇಶ್ವರನಾಗಬೇಕಾದರೆ ಈ ಸ್ಥಲೋಕ್ತವಾದ ಒಂಬತ್ತು ಉಪಸ್ಥಲಗಳನ್ನು

ಉಪಾಸಿಸಬೇಕು. ಮಾಹೇಶ್ವರ ಪ್ರಶಂಸಾಸ್ಥಲ, ಲಿಂಗನಿಷ್ಠಾಸ್ಥಲ, ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯ ನಿರಸನಸ್ಥಲ, ಸರ್ವಾದ್ವೈತ ನಿರಸನಸ್ಥಲ, ಆಹ್ವಾನನಿರಸನಸ್ಥಲ, ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿ ನಿರಸನಸ್ಥಲ, ಸರ್ವಗತತ್ವ ನಿರಸನಸ್ಥಲ, ಶಿವಜಗನ್ಮಯಸ್ಥಲ, ಭಕ್ತದೇಹಿಕಲಂಗಸ್ಥಲ ಈ ಒಂಬತ್ತು ಮಾಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲದ ಉಪಸ್ಥಲಗಳು. ಇವು ಭಕ್ತನಿಗೆ ಅಳವಡುಮಾಹೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಕಾರವೊದಗಿ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಧರ್ಮಿಯೆಂದೆನಿಸುವನು. ಈ ನವವಿಧಸ್ಥಲಗತ ವಿಷಯ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ನಿತ್ಯವ್ರತ; ನಿಜ ಗುರುಲಿಂಗಾರ್ಜನ, ಇವುಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ತನ್ನ ತ್ರಿಕರಣಗಳನ್ನು ತೆಯ್ದು ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು; ನೆಯ್ದು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಸುಯ್ದು ಪ್ರಶಂಸಿಸಬೇಕು. ಇದೇ ಇವನಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ, ಇದೇ ಇವನಿಗೆ ಕಲೆ. ಇದೇ ಇವನ ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞ. ಮಾಹೇಶ್ವರನ ನಾಲಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿರುಪಮ ಗುರುಲಿಂಗಕಳೆ ನೆಲಗೊಳ್ಳಬೇಕು: ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಕಲೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗಬೇಕು. ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಶಿವಮಂತ್ರದ ನೆನೆಹು ನಿತ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರಬೇಕು.

ಮಾಹೇಶ್ವರ ಪ್ರಶಂಸಾಸ್ಥಲಂ-೧

ಶಿವಾರ್ಚನೆಗಿಂತ ಶಿವಸ್ತುತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ. 'ಪೂಜಾಕೋಟಿ ಸಮಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ. ಸ್ತೋತ್ರಕೋಟಿಸಮೋ ಜಪಃ' ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಪೂಜೆಗಿಂತ ಪ್ರಶಂಸೆ ಪ್ರಶಸ್ತ. ಪ್ರಶಂಸಾರ್ಥವುಳ್ಳುದೇ ಪ್ರಣವ. ಪ್ರಣವಸ್ವರೂಪನೇ ಅಂದರೆ ಪ್ರಶಂಸಾಸ್ವರೂಪನೇ ಪರಶಿವ. ಯಾವ ಬಗೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಆಗಲಿ ಮಹೇಶ್ವರನನ್ನು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡುವುದೇ ಪ್ರಣವ ಜಪ, 'ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾಮಾವೃತ್ತ ತುಂಬಿ, ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿ ತುಂಬಿ' ಇಂತಾಗುವುದು ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಧ್ಯೇಯ. ಇದು ಭಾವೈಕ್ಯದ ಮಾರ್ಗ. ಧ್ಯಾನ-ಧಾರಣ ಕಾರಣ.

ಪ್ರಣವೋಪಾಸನೆಯೆಂದರೂ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಪ್ರಶಂಸೆಯೆಂದರೂ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ. ಪ್ರಣವಸ್ವರೂಪನೇ ಮಾಹೇಶ್ವರ. ಪ್ರಣವ ಜಪವೇ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಪ್ರಶಂಸೆ. ಇದರಿಂದ ವಾಕ್ ಶುದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ; ಶಬ್ದ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಪ್ರಶಂಸಾರೂಪ ವಚನಾವೃತ್ತಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವ ಆರಾಧನೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಧಿಕವಾದದ್ದು. ಪ್ರಣವರೂಪ ಪರಮಾತ್ಮ ಧರ್ಮವು ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಅಳವಡ ಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರಥಮ ನಿಯಮ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಪ್ರಶಂಸೆ! 'ತಮುಷ್ಪಹಿ....' ಎಂಬೀ ಶ್ರುತಿಯು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎದ್ದೊಡನೆ ಸ್ತುತಿಗೈಯುವುದು ಆರೋಗ್ಯಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮೋಪಧಿ; ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ವಿಧಿ.

"ಅಪ್ಯಾಯಂತು ಮಮಾಂಗಾನಿ ವಾಕ್ ಪ್ರಾಣಶ್ಚಕ್ಷುಃ
ಶ್ಲೋತ್ರಮಥೋ ಬಲಮಿಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಚ ಸರ್ವಾಣಿ
ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೋಪನಿಷದಂ....."

ಅಪ್ಯಾಯಗೊಳ್ಳುವ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನದು ವಾಕ್ ಎಂಬುದನ್ನು ಮನದಟ್ಟಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆತ್ಮನಿಂದ ಉದಯವಾದ ಅಗಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು

ಉದಯವಾಗುವವೆಂದರೆ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ವಾಕ್! ಶಬ್ದ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ವಾಗಿಂದ್ರಿಯ ಆಪ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶಬ್ದವು ಪ್ರಸಾದವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಪ್ರಶಂಸೆಯಿಂದ! ಅಂದರೆ ಪ್ರಣವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ! ಇದರಿಂದ ಶಬ್ದ ಸೂತಕ ವಳಿಯುತ್ತದೆ, ರಸದ ಪದಾರ್ಥತ್ವವಳಿದು ಪ್ರಸಾದತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟಾದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಾಣ-ನಯನ-ಕೀರ್ಣಗಳು ತಂತಮ್ಮ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ರೂಪಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಪಾಪತಾಪಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಲವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ; ಬ್ರಹ್ಮಸಾನ್ನಿಧ್ಯವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

“ಕೋಟ್ಯಾನುಕೋಟಿ ಜಪವನು ಮಾಡಿ ಕೋಟಿಲೆಗಳೊಳ್ಳಲದೇಕೆ ಮನವೆ? ಕಿಂಚಿತು ಗೀತವೊಂದನಂತ ಕೋಟಿ ಜಪ! ಆಡಿ ಹಾಡಿ ಬದುಕು ಮನವೆ!....” ಎಂದರು ಬಸವಣ್ಣ ನವರು.

ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಪ್ರಶಂಸಾರೂಪ ಆರಾಧನೆಗೆ ಆತನ ತನುವೇ ತಂಬೂರಿ ಯಾಗಬೇಕು; ನೆನೆನುಡಿಗಳೇ ತಾಳವಾಗಬೇಕು. ಬುದ್ಧಿ ಹಸ್ತದ ಶಬ್ದಗಳೇ ಮಿಡಿವ ಬೆರಳುಗಳಾಗಬೇಕು. ನರನಾಡಿಗಳೇ ತಂತಿಗಳಾಗಬೇಕು. ಹೃದಯ ಹೆಪ್ಪೆ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಡಬೇಕು-ಹರನಿಗಿಂತ ಹಿರಿದಾದ ಜೈತನ್ಯವಿಲ್ಲೆಂದು! ಬಾಣ-ಮಯೂರಂತೆ ಬಣ್ಣ ಸುವ ಬುದ್ಧಿ ಶುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನಾಗಬೇಕು ಮಾಹೇಶ್ವರನು.

“ವಿಶ್ವಸ್ಮಾದಧಿಕೋ ರುದ್ರೋ ವಿಶ್ವಾನುಗ್ರಹಕಾರಕಃ |

ಇತಿ ಯಸ್ಯ ಸ್ಥಿರಾ ಬುದ್ಧಿಃ ಸ ವೈ ಮಾಹೇಶ್ವರಃ ಸ್ಮೃತಃ ||”

ಪ್ರಗತಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಲೋಪವು ಹೇಗೆ ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸುವುದೋ ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನಲೋಪವೂ ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನಲೋಪವಾಗಬಾರದೆಂದರೆ ಬುದ್ಧಿಸ್ಥಿರವಾಗಬೇಕು. ಬುದ್ಧಿ ಚಾಪಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಜ್ಞಾನಲೋಪವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಬಲ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿ ಸ್ಥಿರವೇ ಜೀವನ; ಬುದ್ಧಿ ಚಾಪಲ್ಯವೇ ಮರಣ. ಸ್ಥಿರಬುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞತ್ವವು ಬಾರದು. ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞತೆಗೆ ಸ್ಥಿರಬುದ್ಧಿಯೇ ಬುನಾದಿ. ಜೀವನದ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬುದ್ಧಿಯೇ ಬೃಹಸ್ಪತಿ. ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೂ ಸ್ಥಿರಬುದ್ಧಿಯೇ ಸಹಕಾರಿ.

ಕ್ಷುದ್ರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷುದ್ರ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಬುದ್ಧಿಯಿದ್ದರೆ ಸುಖವಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿಸ್ಥಿರತೆ ಬಹುದಿನ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ

ಬದಲಾಗಿ ಮಹಾದೈನ್ಯತೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಶ್ವ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ, ವಿಶ್ವಕಾರುಣ್ಯತೆ ಯಾರಲ್ಲಿವೆಯೋ ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವರಾಗಬೇಕು. ಅವುಳ್ಳವನೆಂದರೆ ಆ ರುದ್ರನೊಬ್ಬ. ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವವನ್ನು ಬಯಸುವವನು ಮಹಾಪ್ರಭುವಾದ ಯಹಾ ಕರುಣಾ ಮೂರ್ತಿಯಾದ ಆ ಮಹಾ ರುದ್ರನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಬುದ್ಧಿಯ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು.

ವೈಷ್ಣು ಮತ್ತು ಸಮಷ್ಟಿ ಸರ್ವಸ್ಥೂಲ ಪ್ರಪಂಚವೇ ವಿಶ್ವ. ಮತ್ತು ಸರಶಿವನು ಸೇರಿರುವ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವವೆಂದು ಹೆಸರು. ಹೋಗು-ಸೇರು ಎಂಬರ್ಥದ ವಿಶ್ವಾಧಾತುವಿನಿಂದ ವಿಶ್ವವಾಗಿದೆ.

ವಿಶ್ವವೇ ದೊಡ್ಡದು. ವಿಶ್ವಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡವನು ಸರಮೇಶ್ವರನು.

“ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷಾಃ ಪುರುಷಃ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಃ ಸಹಸ್ರಪ. ತ್ |

ಸ ಭೂಮಿಂ ವಿಶ್ವತೋ ವೃತ್ತಾ ಆತ್ಮತಿಷ್ಠದ್ಧ ಶಾಂಗುಲಮ್ ||”

—ಪುರುಷಸೂಕ್ತ

“ವಿಶ್ವಾಧಿಕೋ ರುದ್ರೋ ಮಹರ್ಷಿಃ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಂ ಜನಯಾಮಾಸ

ಪೂರ್ವಂ ಸ ನೋ ಬುಧ್ಯಾ ಶುಭಯಾ ಸಂಯುನಕ್ತು”

— ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ

ಸಾವಿರ ತಲೆ, ಸಾವಿರ ಕಣ್ಣು, ಸಾವಿರ ಕಾಲುಳ್ಳ ಆ ಸರಮ ಪುರುಷನು ವಿಶ್ವವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿ ವಿಶ್ವದಾಚೆ ಹತ್ತು ಬೆರಳಷ್ಟು ಹಬ್ಬಿರುತ್ತಾನೆ.

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನೂ ಋಷೀಶ್ವರನೂ ಆದ ಆ ಸರಶಿವರುದ್ರನು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ (ಬ್ರಹ್ಮ) ನನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದನು. ಬ್ರಹ್ಮಾಧಿಪತಿಯಾದ ಆ ರುದ್ರ ದೇವನು ನಮ್ಮನ್ನು ಶಿವಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿ.

ಸರ್ವಸಮರ್ಥನಾದ ಸರಮೇಶ್ವರನು ಪಿಂಡಾಂಡ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಧಾರದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ವಿಶುದ್ಧ ಚಕ್ರದಿಂದಾಚೆ ಹತ್ತಂಗುಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿಯೂ ಭೂಮ್ಯಾಕಾಶವನ್ನು ತುಂಬಿ ಸುತ್ತು ಹತ್ತು ಬೆರಳಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ ಆಚೆಯೂ ಇದ್ದಾನೆ.

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ ಬಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದಾತ ಶ್ರೀರುದ್ರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ; ಮಹರ್ಷಿ ; ಸರ್ವೇಶ್ವರ ; ಸ್ವಯಂಭು. ಅವನು ನಮ್ಮ ಶುಭಬುದ್ಧಿಯೊಡನೆ ಸಮರಸವಾಗಿರಲಿ. ಅಥವಾ ಬುದಿ ಯಲ್ಲಿ ಯೋಗವಾಗಿರಲಿ.

ಈ ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಶೃತಿಯೇ ಶ್ರೀ ರೇಣುಕ ಗೀತೆಯಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದಂತಿದೆ; ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬೃಹತ್ತಾಗಿರುವ, ಜಗದಗಲ ಮುಗಿಲಗಲ ಮಿಗೆಯಗಲ ನಿಮ್ಮಗಲ ಆಗಿರುವ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮವಸ್ತುವನ್ನು ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಹಸ್ತದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡ ಭಕ್ತನು ಮಾಹೇಶ್ವರನಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನು ? ಆ ಆಖಂಡವಸ್ತುವಿನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಬುದ್ಧಿಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಒಡೆದು ಶುಭಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸುಖಿಸುವವನು ಮಾಹೇಶ್ವರನೆಂದು ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. “ಏಕ ಏವ ರುದ್ರೋ ನ ದ್ವಿತೀಯಾಯತ್ಸೇ” ಎಂಬ ಶೃತಿಯಂತೆ. ಅನನ್ಯಮತಿಯುಳ್ಳವನು ಮಹಾಯತಿಯೇ ನಿಜ. ಪೂರ್ಣಾಖಂಡವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಏಕನಿಷ್ಠೆಯುಳ್ಳ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಬುದ್ಧಿಯೂ ಪೂರ್ಣಾಖಂಡವಾಗಿ ವಿಶಾಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ವಿಶಾಲಮತಿಗೆ ವಿಶ್ವಾನುಗ್ರಹಸಮರ್ಥನಾದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನು ಅನುಗ್ರಹಿಸದಿರುವನೆ? ವಿಶ್ವಂಭರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವನದಾಗಿದೆ.

ವಿಶ್ವ ವಿಶಾಲವಾದ ಮತಿಯುಳ್ಳವನು ವಿಶ್ವೇಶನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವುಳ್ಳವನು ಮಾಹೇಶ್ವರನು, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆವ ಅಚಲ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನು ಮಾಹೇಶ್ವರನು.

ವಿಶ್ವಾಧಿಕನೆಂದರೆ ವಿಶ್ವಕ್ಕೂ ವಿಶ್ವಸ್ವರೂಪನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟನೆಂದರ್ಥ, ಜಡ ಜಂಗಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಡೆಯನೆಂದರ್ಥ, ಇದರಂತೆ ವಿಶ್ವಾನುಗ್ರಹಕಾರಕ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೂ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಚರಾಚರವನ್ನು ಕರೆಣಿಸುವ ಕೃಪಾಸಾಗರನು ಅವನು. ಸ್ಥಿರಾಬುದ್ಧಿ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಪಾಭಕ್ತಿ ಯುಕ್ತ ಬುದ್ಧಿಯೆಂದರ್ಥ. ಮಾಹೇಶ್ವರಸ್ಥಳದ ಉಭಯ ಸಕೀಲಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಪದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಜಾಣ್ಮೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಷ್ಟಾದರೆ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನ ಸಂಪತ್ತಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ.

ಮಾಹೇಶ್ವರನಬುದ್ಧಿ ವಿಶ್ವಾಧಿಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾನುಗ್ರಹ ಕಾರಕನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಬೇಕು. ವೈಶಾಲ್ಯ ಆಧಿಕ್ಯ ಅನುಗ್ರಹಗಳು ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ

ರೂಪಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ತಾನು ಪಡೆದುದನ್ನು ಹಿಡಿದಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಉಳಿದವರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು, ಆಗ ವೈಶಾಲ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಕ್ಕೆ ಕಾರುಣ್ಯಭಾವಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವತ್ತತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವವೂ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಜನತೆಯ ಮಾಹೇಶ್ವರ. ಜಾಗತಿಕ ಜೀವಿ. ಕಾರಣ ಜನತೆಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಸಹೃದಯತೆಯನ್ನು ಬೀರದಿದ್ದರಾಗದು, ಮಾಹೇಶ್ವರನಂತೆ ಮಾಹೇಶ್ವರನೂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನೂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾಂತರ್ಗತ ಜೀವಿಗಳನ್ನೂ ಧಾರಣಮಾಡುವ ಪೋಷಿಸುವ ದಿವ್ಯಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಂಪನ್ನನಾಗಬೇಕು. ಇದಾಗಬೇಕಾದರೆ ಆ ವಿಶ್ವಾಧಿಕನೊಡನೆ ವಿಶ್ವಾನುಗ್ರಹ ಕಾರಕನೊಡನೆ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನಿಗೆ ಏಕಾತ್ಮ ಭಾವವೂ ಆ ಏಕಾತ್ಮಭಾವದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಬುದ್ಧಿಯೂ ಉಂಟಾಗಬೇಕು. ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವದೊಡನೆದ್ದು ವಿಶ್ವೋತ್ತೀರ್ಣಶಕ್ತಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವಂಭರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಮಹಾ ಚೈತನ್ಯದ ವಿಶ್ವಾಧಿಕ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾನುಗ್ರಹ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಮನದಟ್ಟಾಗಿ ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿರಬೇಕು.

ತನಗೆ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಆ ಪರಮ ಚೈತನ್ಯದ ಅಧಿಕ ವೈಶಾಲ್ಯ ಕಾರುಣ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ತಳೆಯದೆ ಮಾನವನು ಸಣ್ಣವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪಭಾವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ್ನು ತಿಳಿದು ತಳೆದರೆ ಇವನೇ ಮಾಹೇಶ್ವರ ನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಭಾವ ವೈಶಾಲ್ಯವನ್ನು ಆಚಾರ ವಿಚಾರಾಧಿಕವನ್ನು ಹೃದಯ ಕಾರುಣ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದವರು ಮಾಹೇಶ್ವರರಾಗದೆ ಉಳಿಯರು. ಅಲ್ಪತೆ ನಿರ್ದಯ ತೆಗಳು ಮಾಹೇಶ್ವರರಲ್ಲಿರವು.

ರುದ್ರನು ಕೇವಲ ರೌದ್ರರೂಪನಲ್ಲ; ಕರುಣಾದ್ರವ್ಯದಯಿ, ಅವನ ಕರುಣೆ ಕಿಂಚಿತ್ತಲ್ಲ; ವಿಶ್ವವಿಶಾಲವಾದದ್ದು. ಏಕೆಂದರೆ ವಿಶ್ವ ದುಃಖಮಯ. ಈ ವಿಶ್ವದ ಜನಜೀವನ ದುಃಖಭೂಯಿಷ್ಠ. ಸೃಷ್ಟಿಯ ಅದಿಯಿಂದ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಜೀವನು ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸಂಕುಚಿತತೆ ಸಂವೇದನೆಗಳು ಜೀವನಿಗೆ ಅಂಟಿ ಬಂದ ಜಾಡ್ಯಗಳು. ಇವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ವಿಶ್ವ ವಿಶಾಲ ಮನೋಭಾವವುಳ್ಳ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆತನು ಭಕ್ತರ ಸಂವೇದನೆಗಳನ್ನು ದೂರೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸಂಕೋಚಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಂಹರಿಸು

ತ್ತಾನೆ. ವಿಶಾಲ ಭಾವವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಭವರೋಗವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಸಾಧಕನು ವಿಶಾಲ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಪಡೆದವನು ಪ್ರಣ್ಯ, ಗಣ್ಯ. ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ರುಚಿಸದು. ಸ್ವಾರ್ಥಿಲ ಪತಂಗದಂತೆ ಪತನಹೊಂದುತ್ತಾನೆ: ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಾನೆ.

ವಿಶ್ವವಿಶಾಲಭಾವ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಇವೆರಡೂ ಒಂದೆ! ಆ ಭಾವದಲ್ಲಿರುವವನು ಸೀಮಾತೀತ, ಶಾಶ್ವತ, ಅವನು ವಿಶ್ವ ವಿರಾಟಸ್ವರೂಪ. ವಿಶಾಲಭಾವದ ಜೀವನವೇ ಜೀವನ; ಅದೇ ಅಪ್ರತಿಮ ಭೂಷಣ. ಜೀವನಸತ್ತ್ವ, ಜೀವನ ಸೌಂದರ್ಯ ವಿಶಾಲಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿವೆ. ಜೀವನ ಪಾವಿತ್ರವೂ ಅದರಲ್ಲಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ವಿಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಮೀಸಲಾಗಿ ಸುತ್ತಾನೆ. ಮಾಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಿಗೆ ಪದಾರ್ಪಣಮಾಡಿದ ಭಕ್ತನು ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಅರ್ಥಬಾಹುಲ್ಯವುಳ್ಳ ವಿಶ್ವಾಧಿಕನೂ ವಿಶ್ವಾನು ಗ್ರಹಕಾರಕನೂ ಆದ ರುದ್ರದೇವನ ಉಪಾಸಕನಾಗುವ ಔಚಿತ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಅದೆಷ್ಟು ಬರೆದರೂ ಕಡಿಮೆಯೆ! ವಿಶ್ವಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಚೈತನ್ಯೋಪಾಸಕನು ಮಾಹೇಶ್ವರನು.

ಅಂತರಂಗದ ಒಂದು ಸೀಮಿತಕರಣವಾದ ಬುದ್ಧಿಯು ವಿಶ್ವಾಧಿಕನ ಆರಾಧನೆಯ ಒಲದಿಂದ ವಿಶ್ವಾಧಿಕ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ “ರವಿ ಕಾಣದುದು ಕವಿ ಕಂಡಂ” ಎಂಬ ನಾಣ್ಣುಡಿಗೆ ನಿಲುಕುತ್ತದೆ. ಬುದ್ಧಿನೇತ್ರ ಅರಳಿ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗಿ ರವಿಗೆ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಕಾಣುವ ಕಾಂತಿಗೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳದ್ದಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಆ ಮಹಾಬುದ್ಧಿಗೆ ವಿಶ್ವವೂ ಒಂದು ಅಣುವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಶೋಭಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲ, ಗ್ರಹಿಸಿ ಉಹಬಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಗೆ ವಿಶ್ವವಿಚಾರ ಒಕ್ಕುಡಿತಕ್ಕೂ ಸಾಲದು. ಅಂತಹ ಆ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಗಾಧವಾದುದು; ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಪಾರವಾದುದು. ಆತನ ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಪ್ರಮಾಣಾತೀತವಾದುದು. ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಆ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರಭಾಕರನ ಮುಂದೆ ಈ ಪ್ರಭಾಕರನ ಪ್ರಕಾರ ಏತಕ್ಕೂ ಬಾರದು; ಯಾವಲೆಕ್ಕಕ್ಕೂ ಸಿಕ್ಕದು.

ದಿವ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ತನ್ನ ಬಾಳನ್ನು ಬದುಕನ್ನು ಬಹು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾನೆ; ಬಹು ಬಿತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸ್ಥಲನಾಮವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ಆ ಜಗದೀಶನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಉದಯವಾದಬಳಿಕ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಉದಯವಾಗುವುದು ಹೆಚ್ಚಿನಲ್ಲ. "ತಸ್ಮಿನ್ ವಿಜ್ಞಾತೇ ಸರ್ವಂ ವಿಜ್ಞಾತುಭವತಿ" ಎಂಬ ಮಾತು ಆಗ ಸತ್ಯದ ಒರೆಗಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರಾಸಾದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾಧಿಕನ ವಿಶ್ವಾನುಗ್ರಹವೇ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಸರ. ಅದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಾಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲದ ಮಹಡಿಯು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಉರುಳುವುದು.

ಮಾನವನಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಧಿಕ್ಯವನ್ನು ತರುವುದು ಅಥವಾ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಮಾಹೇಶ್ವರ ತತ್ವವನ್ನು ತರುವುದು ದೇಹವಲ್ಲ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲ, ಚಿತ್ತವಲ್ಲ, ಸ್ಥಿರಬುದ್ಧಿಯೊಂದೆ; ನಿತ್ಯಯಾತ್ಮಕ ವೃತ್ತಿಯುಳ್ಳ ಬುದ್ಧಿಯು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರತಿಭೆಯುಳ್ಳದಾದರೆ ವಿಶ್ವಾಧಿಕ್ಯವುಳ್ಳ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವವು ಮೈಗೊಡಿಬರುತ್ತದೆ. ವಿಭು ಮತ್ತು ಪ್ರಭು ತಾನಾಗುತ್ತಾನೆ; ಕಾರುಣ್ಯ ರಸಭರಿತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ವಿಶ್ವಾನುಗ್ರಹ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗುತ್ತಾನೆ. ವಿಶ್ವವು ಅವನ ಆವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವವು ಅಹಂಕಾರದ ಕುರುಹಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಅಪೂರ್ಣತೆಯಿಂದ ಪೂರ್ಣತೆಗೆ ಹೋಗುವ ನಿಲುವು. ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವವು ದೊಡ್ಡದಾಗ ಬಯಸುತ್ತದೆ; ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತದೆ. ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಶರೀರದಂತೆ ಸಸ್ಯಾದಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆಯ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇದು ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಆತ್ಮವೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಬೇಕು; ಅಂದರೆ ಪರಮಾರ್ಥವಾಗಬೇಕು. ಈಶತ್ವದಿಂದ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವಕ್ಕೇರಬೇಕು.

ಶ್ರೀ ರುದ್ರದೇವನು ಹಿರಿಮೆಗೆ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಹೃದಯಾರ್ ಹರಸುವ ಪರಮ ಜೈತನ್ಯ. ಬುದ್ಧಿಗೆ ಬೃಹತ್ತತೆಯನ್ನು ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಪರಾಕಾಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ ಅಪಾರ ಆಂತಃಕರಣ ಆ ರುದ್ರನು. ಆತನು ಈ ವಿಶ್ವಕ್ಕಿಂತ ವಿಭು; ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಪ್ರಭು. ಆ ವಿಶ್ವಾಧಿಕ ರುದ್ರ ಜೈತನ್ಯ ಇಂತಹ ಅನಂತ ವಿಶ್ವಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಲ್ಲದು, ಸಂರಕ್ಷಿಸಬಲ್ಲದು, ಸಂಹರಿಸಬಲ್ಲದು-ತನ್ನೊಳಗೆ! ಅಂತಹ ವಿಶ್ವಾಧಿಕ ವಿಶ್ವಾನುಗ್ರಹಕಾರಕ ಜೈತನ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನೆನಿಸುವನು.

“ನ ಪ್ರಹ್ಯಪೇತ್‌ಪ್ರಿಯಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ, ನೇದ್ವಿಜೇತ್‌ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಚಾಪ್ರಿಯಂ ।
ಸ್ಥಿರ ಬುದ್ಧಿರಸಂಮೂಢೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಸ್ಥಿತಃ ॥”
—ಗೀತಾ

ಪ್ರಿಯವನ್ನು ಪಡೆದು ಹರ್ಷಿಸುವ, ಅಪ್ರಿಯವನ್ನು ಪಡೆದು ಹಳೆಹಳಿಸುವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಬಿಡುವುದೇ ಸ್ಥಿರ ಬುದ್ಧಿ. ಅದು ಮೂಢವಾಗದೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯುಳ್ಳದಾಗುತ್ತದೆ, ಆ ಸ್ಥಿರ ಬುದ್ಧಿಯ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವಾಗಲು ಸಾಧನವಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನರಿತವನು ಬ್ರಹ್ಮನಾಗುತ್ತಾನೆ.

ನಮಸ್ತೇ ದೇವ ದೇವೇಶ ನಮಸ್ತೇ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ।
ನಮಸ್ತೇ ಕರುಣಾಸಿಂಧೋ ಪರಮೇಶಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತಂತ್ರದ ಶಿವಸ್ತವವಿದು. ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ವಿಶ್ವಾಧಿಕತ್ವವನ್ನು ವಿಶ್ವಾನುಗ್ರಹಕಾರಕತ್ವವನ್ನು ಇದು ಸಮರ್ಥಿಸಿದೆ. ಅದೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತಂತ್ರವು ವಿಶ್ವಾತ್ಮನನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೊಗಳಿದೆ;

“ವಿಶ್ವತಃ ಪಾಣಿಪಾದಾಯ ವಿಶ್ವತೋಽಕ್ಷಿ ಮುಖಾಯ ಚ ।
ವಿಶ್ವತೋ ವ್ಯಾಪ್ಯರೂಪಾಯ ನಮೋ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕಾಯ ತೇ ॥”

ವಿಶ್ವಾತ್ಮನ ಆ ವಿಶ್ವ ಕಾರುಣ್ಯವನ್ನು ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ವಿಶ್ವಾತ್ಮನ ವಿಶ್ವಕಾರುಣ್ಯ ಅಮೃತಕಿರಣವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಆ ಪರ ಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮನ ಆ ಕಾರುಣ್ಯತೀರ್ಥ. ಆ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರಭೆ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಬಾಳಿ ನೊಳ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ. ಆತನ ಆ ಕಾರುಣ್ಯತೀರ್ಥ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ತೀರ್ಥಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ; ಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಮಲ. ಆತನ ಆ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರಭೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಬೆಳಕುಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ ; ಪರಾತ್ಪರ ಆ ತೀರ್ಥ ಎಲ್ಲ ತಾಪ-ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಡೆಯುತ್ತದೆ, ಆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಧಕಾರಗಳನ್ನು ಅಳಿಸುತ್ತದೆ ; ಜಡತೆಯನ್ನು ಕೊಡವುತ್ತದೆ. ಆತನ ತೀರ್ಥ ದಿವ್ಯರಸದ ಸಾಗರ ; ಸರ್ವಸುಖ ಮಂದಾರ. ಆತನ ಆ ಜ್ಯೋತಿ ವಿಶ್ವಸ್ಪರ್ಶಿಯ ನೆಲೆ ; ದಿವ್ಯನಾದ ದಿವ್ಯಕಲೆಗಳ ಕೇಂದ್ರ. ಅವೆರಡು ಜಗಜೀವರ ಜೀವಾಳ ; ಚಿತ್ತವಾಳ. ಅವೆರಡು ಒಂದಾಗಿ ಆತನ ಸಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಗಂಗೆಯಾಗಿ ಉತ್ತುಂಗಶಿಖಾಗ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವವು.

ಬಾಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತು ಜಾತಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದುದೆಂಬುದನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಲು ಶಿಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಸವಾಮಾತಿಸೆ. ಆ ವಿಶ್ವಾನುಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವುಳ್ಳವನೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನು. ವಿಶ್ವಾನುಗ್ರಹ ಧರ್ಮ ನಿರೂಪಣವು ಸರ್ವ ಜೀವಕಾರುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ,

“ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯೈರ್ಮಲಿನ ಪ್ರಾಯೈರ್ನಿರ್ಮಲೇ ಪರಮೇಶ್ವರೇ |
ಸಾವ್ಯೋಕ್ತಿಂ ಯೋ ನ ಸಹತೇ ಸ ವೈ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಭಿದಃ ||
ಈಶ್ವರಃ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಾದೀನಾಂ ಮಹಾನಿತಿ |
ಬುದ್ಧಿಯೋಗಾತ್ತವಾಸಕ್ತೋ ಭಕ್ತೋ ಮಾಹೇಶ್ವರಃ ಸ್ಮೃತಃ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳು ಅಣವಾದಿ ಮಲಸಹಿತರು. ಸರಬ್ರಹ್ಮನಾದ ಪರಮೇಶ್ವರನು ಮಲತ್ರಯ ರಹಿತನು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ-ಪರಬ್ರಹ್ಮರು ಸಾಮ್ಯರಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಅರಿಯದೆ ಸಮಾನರೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಸಲ್ಲುವ ಮಾತಲ್ಲ. ಅಂಥವರಿಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಅನಭಿಜ್ಞ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತೊಡೆಯಬೇಕು ಮಾಹೇಶ್ವರನಾದವನು.

“ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣು ರುದ್ರೇಂದ್ರಾಸ್ತೇ ಸುಪ್ರಸೂಯತೇ” ಎಂದು ಅಥರ್ವ ಶಿಖೋಪನಿಷದ್ವಚನವಿರುವುದು. ಇವರು ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕವರು. ಜಾತರ ದೋಷ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವರು. ಸ್ವಸುರಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಸಮರ್ಥರು :

“ವಿಷ್ಣು ಬ್ರಹ್ಮ ಸುರಾಧಿಪ ಪ್ರಭೃತಯಃ ಸರ್ವೇಪಿ ದೇವಾಃ ಸುರಾಃ
ಸಂಭೂತಾಜ್ಞ ಲಭೇರ್ವಿಪಾತ್ಸರಿಭವಂ ಪ್ರಾಪ್ತಾಯಮೇತ್ಯೇಶ್ವರಂ |
ಯಾನಾತಾನ್ ಶರಣಾಗತಾನಿತಿ ಸುರಾನ್ ಯೋ ರಕ್ಷದರ್ಥಕ್ಷಣಾತ್
ತಸ್ಮಿನ್ನೇ ಹೃದಯಂ ಸುಖೇನ ರಮತಾಂ ಸಾಂಬೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣಿ ||”

—ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು

ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳ ಬವಣೆ. ಇದು ಇವರ ರಕ್ಷಣಾಸಮರ್ಥತೆ. ಜನನ ಜೀವನಗಳು ಇವರ ವಶವಲ್ಲ. ಪೂರ್ಣಶಕ್ತಿಯಿಂದ ವಂಚಿತರು. ಕಾರ್ಯ ಕೋಟಿಗೆ ಸೇರಿದವರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇವರು ಸದಾ ಸಮಜೀವಿಗಳಲ್ಲ. ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಸಮರಲ್ಲ. ಆ ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ಇವಾವ ಲೋಪದೋಷಗಳಿಲ್ಲ.

“ನ ತಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಂ ಕರಣಂ ಚ ವಿದ್ಯತೇ, ನ ತತ್ ಸಮಶ್ಚಾಭ್ಯಧಿಕಶ್ಚ ದೃಶ್ಯತೇ |
ನ ತಸ್ಯ ಕಶ್ಚಿತ್ ಪತಿದಸ್ತಿ ಲೋಕೇ ನ ಜೇಠಿತಾನ್ಯೇವಪಿ ತಸ್ಯ ಲಿಂಗಂ |
ಸಕಾರಣಂ ಕರಣಾಧಿಪಾಧಿಪೋನ ಜಾಸ್ಯ ಕಶ್ಚಿಜ್ಜನತಾ ನ ಜಾಧಿಪಃ ||-”

—ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರೋಪನಿಷತ್

ಪರಬ್ರಹ್ಮನಾದ ಪರಮೇಶ್ವರನು ಕಾರ್ಯಕರಣಗಳ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ವನಲ್ಲ. ಆತನಿಗೆ ಸಂಸಮರು ಅಧಿಕರು ಯಾರಿಲ್ಲ. ಅವನೇ ಮಹಾದೇವ. ಅವನಿಗೊಬ್ಬ ಒಡೆಯ ನಿಲ್ಲ. ಪಾಲಕನಿಲ್ಲ, ಅವನು ಸರ್ವಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಕಾರಣನು. ಜನನ-ಮರಣ ರಹಿತನು. ಅವನು ಸರ್ವಸಮರ್ಥ, ಸ್ವತಂತ್ರ. ಅವನು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಡೆಯನು. “ಜಗತಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋ....ಕ್ಷೇತ್ರಾಣಾಂ ಪತಿಯೇ ನಮೋ....ವನಾನಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋ...ಮಂತ್ರಿಣೇವಾಣಿಜಾಯ ಕಪ್ಪಾಣಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋ ಔಪಧೀನಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋ....ವಾಮದೇವಾಯ ನಮೋ ಜೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮೋ ರುದ್ರಾಯ ನಮಃ”

—ಶ್ರೀರುದ್ರ

“ಈಶಾನಃ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಮೀಶ್ವರಃ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಧಿಪತಿಃ |
ಬ್ರಹ್ಮಣೋಧಿಪತಿಃ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಶಿವೋ ಮೇಘಸ್ತು ಸದಾಶಿವೋಂ”

—ಈಶಾನಮಂತ್ರ.

ಈ ನುಡಿಗಳಂತೆ ಎಲ್ಲರೊಡೆಯನಾತ. ಎಲ್ಲರ ಸಲಹುವನಾತ. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪತಿಯಾತ. ದೇವದೇವನಾತ. ಆತನಲ್ಲಿ ‘ಬುದ್ಧಿಯೋಗ’ವುಳ್ಳ ಭಕ್ತನೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನೆನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ ‘ಬುದ್ಧಿಯೋಗ’ವೆಂಬ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದವು ಗಮನಾರ್ಹವಾದುದು. ಈ ಪ್ರಯೋಗವು ಮಾಹೇಶ್ವರ ನಿಗೂ ಬುದ್ಧಿಯೋಗಕ್ಕೂ ಇರುವ ನಿಕಟಸಂಬಂಧಸೂಚಕವಾಗಿದೆ. ಜ್ಞಾನ ಪದ ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬುದ್ಧಿ ಪದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ; ಉಭಯಾರ್ಥದ್ಯೋತಕವಾಗಿದೆ. ಜ್ಞಾನ ಕ್ರಿಯಾಮಾತ್ರಸೂಚಕವಾದರೆ ಬುದ್ಧಿ ಕ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು ಕರಣ ಈ ಉಭಯಸೂಚಕವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಬುದ್ಧಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಕರ್ತೃ ಮಾಹೇಶ್ವರ. ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಮೊದಲು ಕರಣವಾದ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಂಯಮದಿಂದ ಸ್ಥಿರ ಗೊಳಿಸಿ ಬಳಿಕ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂತಾ ದಾಗ ಅದು ಬುದ್ಧಿಯೋಗವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ

ವಾಗತಕ್ಕವನು ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಧಿಪತಿ, ಸರ್ವಭೂತಾಧಿಪತಿ : ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಸರ್ವದೇವಾಧಿಪತಿ. ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪನಾದ ಪಶುಪತಿ.

ಕಣಿಗ ಕಣ್ಣು ಬುದ್ಧಿ. ಅದು ಕವಿ ಕಣ್ಣು. ಬುದ್ಧಿಯ ಭೌತಿಕ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ತಡೆದರೆ ಆಗ ಅದು ಬುದ್ಧಿಯೋಗವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅದು ಕವಿಯುಷಯ ಕಣ್ಣಾಗಲು ಸಮರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಭೂತ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಈಶ್ವರನಾದ ಪರಶಿವನನ್ನು ಪರಿಕಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗ ಈ ಕಣಿಗೂ ಆ ಕಣಿಗೂ ಮಹದಂತರ : ಅದರ ಶಕ್ತಿ ಮಹತ್ತರ. ಇದು ಹೊರಗಿನದು ; ಅದು ಒಳಗಿನದು. ಇದು ಬಾಹ್ಯದರ್ಶಿ : ಅದು ಅಂತರ್ದರ್ಶಿ. ಆ ಅಂತರ್ದರ್ಶಿತ್ವವು ಅಳವಡಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಸ್ಥಿರವಾಗಬೇಕು ; ಹರವಾಗಬೇಕು. ಹೃದಯದಿಂದ ಆದ್ರ್ವವಾಗಬೇಕು. ಅಂತಾದಾಗ ಅದು ಇಂದ್ರಿಯಾತೀತವಾದ ಆ ಪರಿಪೂರ್ಣಾಖಂಡವಸ್ತುವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅದುವೇ ದಿವ್ಯದರ್ಶನ. ಶಿವಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ.

ಎಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿ (ಯೋಗ, ಇಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಪ್ರಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮಪ್ರಕಾಶವಿಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಲ್ಲ. ಇದಿಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭುತ್ವ ಪ್ರಭುತ್ವಗಳಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸಂಚ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಪರಿಮಿತ, ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಪರಿಮಿತ. ಅದೇ ಮಹಾಜ್ಞಾನ. ಅದುಳ್ಳವನೇ ಮಾಹೇಶ್ವರ. ಆ ಅಪರೋಕ್ಷಾನುಭೂತಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗವೇ ಅಡಿಗಲ್ಲ.

ಬುದ್ಧಿಯೋಗವೇ ಯೋಗ. ಬುದ್ಧಿಯೋಗವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಉಳಿದ ಇನ್ನಾವ ಯೋಗವೂ ಲಭಿಸದು. ಬುದ್ಧಿ ಬಲ್ಲಿದನಾದರೆ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ರಾಜಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶಿವಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಲ್ಲ. ಅದೇ ಬುದ್ಧಿ ಹೀನನಾದರೆ ಇವುಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಫಲಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪವೇಕೆ ?

“ಅಜ್ಞಾನೇನಾವೃತಂ ಜ್ಞಾನಂ ತೇನ ಮುಹೂಂತಿ ಜಂತವಃ ”

ಜ್ಞಾನವು ಅಜ್ಞಾನಾವೃತವಾದರೆ ಜೀವಿಗಳು ಸಹಜವಾಗಿವೆ ಮೋಹಾಂಧರಾಗುತ್ತಾರೆ ; ಭ್ರಾಂತಾತ್ಮರಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಅದೊಂದಂ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಯೋಗವಾದಂತೆ ಉತ್ತಮ ವೃತ್ತಾಂತಯೋಗವೂ ಆಗಿದೆ. ಪರಮ ಪ್ರಗತಿಕಾರಕ ಯೋಗವೂ ಆಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಹೊಳೆ ಹರಿಯುತ್ತ ಹರವಾಗಿ ಹೆಗ್ಗಡಲ ಸೇರುವಂತೆ ದೇಹಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಈಶನಾದ ಜೀವನು ಬುದ್ಧಿಯೋಗದ ಸಿದ್ಧಿಯಿಂದ ದಿವ್ಯಪಥದಲ್ಲಿ ಪುರೋಗಮಿಸಿ ಪರಮೇಶನಲ್ಲಿ ಸಮರಸವಾಗುವುದೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕಯೋಗ; ಸಹಜಯೋಗ. ಇದು ಮಹೇಶ್ವರತ್ವ. ಇದಕ್ಕೆ ದೋಹದವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ. ಆ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಜಿಸುವ ಅರ್ಹತೆ ಮಾನವನಿಗಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂವೃದ್ಧಿ ಸಾಧಕವಾಗಿದೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ, ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾನವನ ಮುಖ್ಯ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅಜ್ಞಾನವರಣವನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಭೆಯನ್ನು ಬೆಳಸಿ ಮುನ್ನಡೆಯಿಸುತ್ತದೆ; ಮಹೋನ್ನತಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.

ಪರಬ್ರಹ್ಮಪದವು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಮಾಹೇಶ್ವರಾರ್ಥವನ್ನೇ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಪರಮ ಸತ್ಯವನ್ನು ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಬುದ್ಧಿಯೋಗವೇಕು. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಷ್ಠ ವಿದ್ಯೆಯೇ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ. ಇದುಳ್ಳವನೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನು. ಇವನು ಇದರಿಂದ ಭೂರುದ್ರನಾಗುವನು; ಸುಜ್ಞಾನ-ಮಹಾಜ್ಞಾನ ಸಮುದ್ರನಾಗುವನು. ಆಗಿ ಆ ವಿಶ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಮಾಹೇಶ್ವರ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ಹೀಗೆ ಅರಿಯುವನು: ವಿಶ್ವಾಧಿಕನೂ ವಿಶ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿಯೂ ಆದ ಆ ಪರಶಿವರೂಪ ರುದ್ರ ದೇವನಿಗೆ ಪರವೇ ಶಿರಸ್ಸು; ಅಪರ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಲಲಾಟ, ಮಹಾಜ್ಞಾನವೇ ನೇತ್ರ, ಮುಕ್ತಿಯ ನಾಸಿಕ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೆ ಮುಖವಾಡ, ಮಹಾಮಂತ್ರವೆ ನಾದ, ಅನುಗ್ರಹವೆ ಕ್ರಿಯೆ, ಆಕಾಶವೆ ಕಂಠ, ಅಭಯವೆ ಹಸ್ತ. ನಿಗಮಗಳೆ ನೀಳೊಡ್ಡಗಳು, ಆಗಮಗಳೆ ಉಸಿರು, ಪುರಾಣೇತಿಹಾಸಗಳೆ ಪಾದಗಳು, ಶ್ರುತಿಗಳೆ ಶ್ರವಣೇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಸ್ಮೃತಿಗಳೆ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ, ಶಿವಶರಣರ ಶೀವಾಚಾರ್ಯರ ವಚನಗಳೆ ಮಾತುಗಳು; ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಯವನ್ನು ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು,

“ಆಕಾಶಶ್ಚ ಕುರಾಯತೇ ದಶದಿಶಾಭಾಗೋದುಕೂಲಾಯತೇ

ಶೀತಾಂಶುಃ ಪ್ರಸವಾಯತೇ ಸ್ಥಿರತರಾನಂದ ಸ್ವರೂಪಾಯತೇ ।

ವೇದಾಂತೀ ನಿಲಯಾಯತೇ ಸುವಿನಯೋ ಯಸ್ಯ ಸ್ವಭಾವಾಯತೇ
ತಸ್ಮಿನ್ನೇ ಹೃದಯಂ ಸುಖೇನ ರಮತಾಂ ಸಾಂಜೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣಿ ||”

ತಮ್ಮ ಶಿವಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೀಗಿರುವಾಗ ಶಿವನು ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗೇನೇನು ? ಸರ್ವಭೂತಗಳಿಗೆ
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಮಹೇಶ್ವರನಾಗಲಾರನೇನು ? ಆ ವಿಶ್ವಾಧಿಕ ಜೈತನ್ಯ ಆದೊಂದು
ವಿರಾಟ ವಿಶ್ವರೂಪ. ಅದು ಮಾತು ಮನಗಳಿಗೆ ನಿಲುಕದ ಸ್ವರೂಪ. ಕಾಲ್ಕೆ
ಳಿಗೆ ಕಾಲನ ತೊತ್ತುಳಿದು ನಿಂತ ಕಾಲಾತೀತರೂಪ, ದಿಕ್ಕು ದೇಶಗಳ ಮೀರಿ
ಮುಗಿಲಾಚೆ ಸಾರಿ ನಿಂತ ರೂಪ. ಅನಂತ ವಿಶ್ವಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಒಡಲೊಳಗೆ
ಆಡಗಿಸಿಕೊಂಡ ಅನಾದ್ಯನಂತರೂಪ. ಅವ್ಯಕ್ತರೂಪ.

“ಅವ್ಯಕ್ತಾಯ ಪುರಾಣಾಯ ಬಹುರೂಪೈಕರೂಪೀಣೇ |
ಸಂಸ್ಥಿತಾಯ ತಮಃಪಾರೇ ಜ್ಯೋತಿರೂಪಾಯ ತೇನಮಃ ||
ವೇದಾಃ ಸಮಸ್ತಾ ಅಪಿ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಾ ಭವಂತಮೇವ
ಪ್ರತಿಪಾದಯಂತಿ | ಕರ್ತಾರಮೇಕಂ ಜಗತಾಂ ತಥಾಪಿ
ಮಾಯಾವೃತ್ತಸ್ತ್ವಾಂ ನ ಹಿ ಜಾನತೇ ನರಃ ||

ತ್ವನ್ಮಾಯಯಾಮೋಹಿತ ಜಾತಯಸ್ತಾಃ ತ್ವತ್ಪೇರಿತಾಃ ಚಿತ್ತಮಿದಂ ಹಿ ನಿತ್ಯಂ |
ಕರೋತಿ ಕೃತ್ಯಂ ನಿಯತಂ ತ್ವದುಕ್ತಂ ತಸ್ಮಾಚ್ಛರಣ್ಯ ಸತತಂ ಭಜೇಹಂ ||
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಸಂಘಾಸ್ತ್ವಯಿ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ಹಿ ಯಥಾ ಮಹಾಬ್ಧಾ ಜಲಬುದ್ಧು
ದೌಘಾಃ |

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕೋಟಾಶ್ರಿತದಿವ್ಯರೂಪಂ ತಸ್ಮಾದಹಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಣತೋ
ಭಾವಾಮಿ |

ಏತಾವದಭ್ರಂಶ ಮಹೀಶ ನಿತ್ಯಂ ಯತ್ತೇಜಸೋ ಭಾತಿ ಕಿಲ ಪ್ರಭಾವಾತ್
ವಿಶ್ವಾಧಿಕಂ ರುದ್ರಮೃಷಿಂ ಮಹಾಂತಂ ವದಂತಿ ತಸ್ಮೈಪುರುಷಾಯ ತೇ ನಮಃ

ಸ್ವತಂತ್ರ ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ದೇವ ತ್ವಮೇವ ಪುರಷೋತ್ತಮ |
ತ್ವದಧೀನಮಿದಂ ವಿಶ್ವಂ ವಿಶ್ವನಾಥಾಯ ತೇ ನಮಃ ||

ಸಮಸ್ತ ಸಾಧನೋಪಾಯ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕ !
 ಸರ್ವಾಧಾರ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ತೇ ನಮಃ ||
 ಶಿವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾರ್ಗಸ್ಥ ಫಲದಾಯಕ ಶಂಕರ !
 ನಮಸ್ತೇ ದೀನ ಪರಿತ್ರಾಣ ಪರಾಯಣ ||

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತಂತ್ರದ ಈ ಸೂಕ್ತಿಗಳು ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಬುದ್ಧಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿ ದಾಯಕಗಳಾಗಿವೆ ಭಾವಗ್ರಾಹ್ಯಗಳಾಗಿವೆ.

ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧರೂಪಯೋಗದಿಂದ ಭಕ್ತನಾದುವನು ಮುಂದು ವರಿದು ಬುದ್ಧಿ ವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಬುದ್ಧಿಯೋಗಿಯಾಗಿ ಮಹೇಶ್ವರನೆನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸಂಕಲ್ಪ ಕರ್ತೃತ್ವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಜಲೇಗೆ ಕರಣ ಕರ್ತೃತ್ವವೂ ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗಿರುತ್ತದೆ.

“ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತಾಜಾಲಂ ಮೋಹಿತಂ ಮಾಯಯಾ ಸದಾ |
 ಅಶಕ್ತಂ ಮುಕ್ತಿದಾನೇತು ಕ್ಷಯಾತಿಶಯ ಸಂಯುತಂ ||
 ಅನಾದಿಮುಕ್ತೋ ಭಗವಾನ್ ಏಕ ಏವ ಮಾಹೇಶ್ವರಃ |
 ಮುಕ್ತಿದಶ್ವೇತಿ ಯೋ ವೇದ ಸ ವೈ ಮಾಹೇಶ್ವರಃ ಸ್ಮೃತಃ ||”

ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಮೋಹಿತರು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಕುಗ್ಗು ಹಿಗ್ಗುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದವರು. ಅಥವಾ ಕೊನೆ ಯಾಗದ ಕೊರಗಿನಿಂದ ಕೊಡಿದವರು, ನಿಡಿದಾಗ ನೋವಿನಿಂದ ನರಳುವರು. ಇಂಥವರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನೇನು ಕೊಟ್ಟಾರು ?

ಅಶಕ್ತ-ಮೋಹಿತ-ಕ್ಷಯಾತಿಶಯ ಸಂಯುತಂ ಈ ಮೂರು ಮಾತುಗಳಿಂದ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಮಕಮಲ-ಮಾಯೇಯಮಲ-ಆಣವಮಲಗಳು ಸೂಚಿತ ವಾಗಿವೆ ಮೂರು ಲೋಕವನ್ನು ನುಂಗಿ ನೀರು ಕುಡಿದ ಮಾಯೆಗೊಳಗಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿಹೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ದಲ್ಲಿ ಬಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಹಪಾರದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೇಣಾತಿಶಯದಿಂದ ಯುಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾ ಮುಕ್ತಿದಾನದಲ್ಲಿ ಅಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ,

ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ದೇವ ಜಂಗುಳಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಜಾಲ ಪ್ರಯೋಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದೆ.

“ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಹಂಸರೂಪೇಣ ವಿಷ್ಣುನಾ ಕ್ರೋಡರೂಪಿಣಾ ||
ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯಮಹಾಲಿಂಗಮೂರ್ತಯೇ ಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ ||”

ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳು ಮಾಯಾ ಮೋಹಿತರೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತಂತ್ರ ಕಥೆ ನವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಮಹಾಲಿಂಗದರ್ಶನ ವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕ್ಷೀಣಬಲರಾದ್ದರಿಂದ ತ್ರಿಪುರರನ್ನು ಜಯಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಸಮುದ್ರ ಮಥನದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ನಂಜನ್ನು ಹರಿಸಿ ಮೂಜಗವನ್ನು ಉಳಿದ ಯಾವ ದೇವರು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. “....ಕೊಟ್ಟ ಬಲಿ ಬಂದನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ. ಕೊಟ್ಟ ಕರ್ಣ ಕಳದಲ್ಲಿ ಮಡಿದ. ಕೊಟ್ಟ ನಾಗಾರ್ಜುನನ ಸಿರ ಹೋಯಿತ್ತು....ಗೌತಮ ನಿಗೆ ಗೋವಧೆಯಾಯಿತ್ತು. ಪರಶುರಾಮನು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದ.”

ಅಜಿದ್ರೂಪವೆ ಮಾಯೆ. ತ್ರಿಗುಣಮಯಿಯೆ ಮಾಯೆ. ಈ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಮೋಹಿತರಾದವರ ಬುದ್ಧಿ ನಿರ್ಮಲವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜಗತ್ಕರ್ತನನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿ ಬಲವಿಲ್ಲದ್ದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಬಲವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

“ಮೋಹಿತಂ ನಾಭಿಜಾನಾತಿ ಮಾಮೇಭ್ಯಃ : ಪರಮವ್ಯಯಂ |
ದೈವಿ ಹ್ಯೇಷಾ ಗುಣಮಯಿ ಮಮ ಮಾಯಾ ದುರತ್ಯಯಾ ||
ಮಾಯಯಾಪಹೃತಜ್ಞಾನಾ ಆಸುರಂ ಭಾವಮಾಶ್ರಿತಾಃ |”

—ಗೀತಾ

“ಅವಳ ವಚನ ಬೆಲ್ಲದಂತೆ : ಹೃದಯದಲ್ಲಿಷ್ಟು ನಂಜು ಕಂಡಯ್ಯಾ !
ಕಂಗಳಲ್ಲೊಬ್ಬನ ಕರೆವಳು ಮನದಲ್ಲೊಬ್ಬನ ನೆರೆವಳು ! ಕೂ, ಸಂ. ದೇವ,
ಕೇಳಿಯ್ಯ, ಮಾನಸಗಳ್ಳಿಯ ನಂಬದಿರಯ್ಯ !”

—ಬಸವಗೀತಾ

ಮಾಯೆಯ ಆಟ ಮಾಟಗಳಿವು. ಇಂತಹ ಮಾಯೆಗೊಳಗಾದವರು ದೈವೀ ಗುಣವಂಚಿತರು. ದುರ್ಬಲರು, ಮುಕ್ತಿ ದಾನದಲ್ಲಿ ಅಶಕ್ತರು. “....ನಾ ಬಲ್ಲೆ, ನಾ ಹಿರಿಯನೆಂಬುವರೆಲ್ಲರು ಮಾಯೆಯ ಆಣಲೊಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದರು. ಹರಿಹರ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳೆಲ್ಲರು ಮಾಯೆಯ ಕೈಯ ಶಿಶುವಾದರಯ್ಯಾ ! ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರಾ, ನಿನ್ನ ಮಾಯೆ ಅಖಿಲಕ್ಕೆ ತಾನರಸಿಯಾದಳಯ್ಯಾ !” ಹೀಗೆ ಮಾಯಾರಾಣಿಯ ತೊತ್ತುಗಳಾದವರು ಮುಕ್ತಿ ದಾತರಾಗುವುದು ಹೇಗೆ ? ಮಾಯಾಬಂಧಿತರಾಗಿ ಅವರೆ ಮುಕ್ತ ರಾಗದಿರುವಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡಲಾರರು.

ಮಹೇಶರನೊಬ್ಬನೆ ಅನಾದಿಮುಕ್ತನು, ಷಡ್ಗುಣೈಶ್ವರೈಸಂಪನ್ನನು ; ಮುಕ್ತಿಪ್ರದನು—ಎಂದು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡವನೆ ಮಾಹೇಶ್ವರನು

ಆದಿಮುಕ್ತರು ಅನೇಕರಿರುವರು. ಅನಾದಿಮುಕ್ತನು ಆ ಮಹೇಶ್ವರ ನೊಬ್ಬನು ಮಾತ್ರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಅಭವ, ಅನಂತ್ಯ (ಮೃತ್ಯುಂಜಯ) ಎಂದು ಅಥವಾ ಅನಾದಿನಿಧನನೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಿತ್ಯಮುಕ್ತನೆನಿ ಸಿದ್ದಾನೆ.

ನಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಲ ನಿರ್ದ್ವಂದ್ವ ನಿರಾಮಯ ನಿರಂಜನ !

ದೇವಾಚಾರ್ಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಭೂಯೋಭೂಯೋನಮೋನಮಃ॥”

“ಸೋಽನಾದಿಮುಕ್ತ ಏಕೋ ವಿಜ್ಞೇಯಃ ಪಂಚಮಂತ್ರತನುಃ”

ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಗಮ, ತತ್ತ್ವಪ್ರಕಾಶ ಉಕ್ತಿಗಳು ಮಹೇಶ್ವರ ಅರನನಾದಿ ಮುಕ್ತತ್ವವನ್ನು ಉದ್ಘೋಷಿಸಿವೆ.

ಆದಿಯೆಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿ : ಆದಿಯೆಂದರೆ ಶರೀರ. ಸೃಷ್ಟಿಗೊಳಗಾಗಿ ಶರೀರ ಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಮುಕ್ತರಾದವರು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳು, ಸೃಷ್ಟಿಗೊಳಗಾಗದೆ ಇರುವ ವನು ಮಹೇಶ್ವರನು. ಶರೀರವಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲದಂತಿರೂವವನು ಮಾಹೇಶ್ವರನು. ಷಡ್ಗುಣೈಶ್ವರೈಸಂಪನ್ನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯ, ಜ್ಞಾನ. ಕೀರ್ತಿ, ವೀರ್ಯ (ಸ್ಥೈರ್ಯ) ವೈರಾಗ್ಯ, ಧರ್ಮ ಇವು ಆರು ಭಗಗಳೆಂದು ಹೆಸರಾಗಿವೆ. ಇವುಳ್ಳ

ವನೇ ಭಗವಂತ. ಮತ್ತು ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ, ಸರ್ವಕರ್ತೃತ್ವ ನಿತ್ಯತ್ವಪ್ರತ್ಯ, ಅನಾದಿ
ಬೋಧತ್ವ ಸರ್ವಸ್ವತಂತ್ರತ್ವ, ಅಲುಪ್ತಶಕ್ತಿತ್ವ ಇವಾರುಳ್ಳವನೆ ಭಗವಂತ.

“ಏಕ ಏವ ಮಹೇಶ್ವರಃ” ಅನೇಕತ್ವವನ್ನೊಳಗೊಂಡು ಏಕ ಸ್ವರೂಪ
ನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮಹೇಶ್ವರನು. ಮಹೇಶ್ವರ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ್ಯವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ
ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕತ್ವವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಮಹೇಶ್ವರತ್ವ ಸಿದ್ಧಿ
ಯಾಗದು, ಮಹೇಶ್ವರತ್ವವು ಒಂದೇ ಒಂದಾಗಿದೆ. “ಇಬ್ಬರು ಮೂವರು
ದೇವರೆಂದು ಉಬ್ಬುಬ್ಬಿ ಮಾತನಾಡಬೇಡ. ದೇವನೊಬ್ಬ ಕಾಣೆರೋ : ಇಬ್ಬ
ರೆಂಬುದು ಹುಸಿ ನೋಡಾ ! ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವನಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲವೆಂದಿತ್ತು
ವೇದ.” “ನಂಬಬಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದೇವನೊಬ್ಬ ಕಾಣೆರೋ !...” “ಏಕ ಏವ
ರುದ್ರೋ ನ ದ್ವಿತೀಯಾಯ ತಸ್ಮೇ” “ಅನೇಜದೇಹಂ....” “ಏಕಾಕಾರ,
ಲೋಕಾಕಾರ ನೀನಾಗಿ ತೋರ್ಪೆಯಯ್ಯ ಸದ್ಭಾವಿಗಳಿಗೆ ! ಏಕಾಕಾರವೆ ಹುಸಿ,
ಲೋಕಾಕಾರವೆ ದಿಟವಾಗಿ ತೋರ್ಪೆಯಯ್ಯ ಭಾವಭ್ರಮಿತರಿಗೆ ! ಏಕಾಕಾರ
ಲೋಕಾಕಾರ, ಸರ್ವಾಕಾರ ಶೂನ್ಯವಾಗಿ ತೋರ್ಪೆಯಯ್ಯ ನಿರ್ಭಾವರಿಗೆ !
ನಿಮ್ಮ ನಿಜದಾಕಾರ ನೀವಾಗಿಪ್ಪಿರಯ್ಯ ಭಾವೈಕ್ಯವಾದ ಮಹಂತರಿಗೆ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ
ಸೋಮೇಶ್ವರಾ !”

ಅನೇಕತ್ವವಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಅದರೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮದಂತೆ ಇರುವ
ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಚನ ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸಿದೆ:

“ಬೀಜದೊಳಗಣ ವೃಕ್ಷ ಅಂಕುರ ಪಲ್ಲವ ಪತ್ರಕುಸುಮ ಫಲ ಮೈದೋರ
ದಂತೆ, ಕಾಷ್ಠದೊಳಗಣ ಅಗ್ನಿ ಉರಿ ಉಷ್ಣದೋರದಂತೆ, ಪತಂಗನ ಕರದೊಳಡ
ಗಿಪ್ಪ ಮರೀಚಿ ಪ್ರವಹಿಸದಂತೆ, ಬಿಂದುವಿನೊಳಿಡಗಿಪ್ಪನಾದ ಧ್ವನಿದೋರದಂತೆ,
ಪಿಂಡ-ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳ ಕೂಡಿಪ್ಪ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರಾ. ಲಿಂಗವನಾರು
ಭೇದಿಸಬಾರದಯ್ಯಾ !”

“ಏಕ ಏವ ಹಿ ಭೂತಾತ್ಮಾ ಭೂತೇಷು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ : !

ಏಕಾಧಾ ಬಹುಧಾ ಜೈವ ದೈಶ್ಯತೇ ಜಲಚಂದ್ರವತ್ ||”

ಈ ಮಾತು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸಿದೆ. ಏಕವೂ ಅವನೇ ! ಅನೇಕವೂ
ಅವನೇ ! ತರಂಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು. ಹಲವಾಗಿ ತೋರಿದಂತೆ ಜೀವತರಂಗಿಣಿ

ಯಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ವರನು ಹಲವಾಗಿ ತೋರಿದ್ದಾನೆ. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬನೆ ! 'ಏಕಾತ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸಾರಂ' 'ಶಿವಮದ್ವೈತಂ ಚತುರ್ಥಂ ಮನ್ಯಂತೇ' ಮುಂತಾದ ಮಾಂಡೂಕ್ಯ ಸೂಕ್ತಿಗಳು ಇದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿವೆ.

ಶ್ರೀ ರೇಣುಕ ಜಗದ್ಗುರುವಿನ 'ಭಗವಾನ್ ಏಕ ಏವ ಮಹೇಶ್ವರಃ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರಪ್ರಾಯವಾದ ವಾಣಿಗೆ ಭಾಷ್ಯದಂತಿರುವ ಈ ಅರ್ಥವಶಿರೋಪ ನಿಷದ್ವಚನ ಉತ್ತಮ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ.

“ಸ ಏಕಸ್ಸ ಏಕೋ ರುದ್ರಸ್ಸ ಈಶಾನಸ್ಸ ಭಗವಾನ್ ಸ ಮಹೇಶ್ವರಸ್ಸ ಮಹಾದೇವಃ” “ಏಕೋತ್ತರದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚತ್ತರೇನಯ್ಯಾ ಏಕೋ ದೇವನ ನೆನಹು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳದನ್ನಕ್ಕ ?” ಎಂದು ಆದಯ್ಯ ಶರಣನ ಏಕೇಶ್ವರ ನಿರೂಪಣ.

ಅನಾದಿ ಮುಕ್ತನಾದ ಆ ಪರಶಿವನು ಸರ್ವಸಮರ್ಥನು. ಶಾರೀರ ಧರ್ಮರಹಿತನು ಪರಾಪರ ವಿದ್ಯಾಪ್ರೇರಕನು. ಸರ್ವಪೋಷಕನು. ಸರ್ವ ರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ದಾತನು—ಎಂದು ತಿಳಿದವನೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನು. “ಜ್ಞಾತ್ವಾ ತಂ ಮೃತ್ಯುಮತ್ಯೇತಿ ನಾನ್ಯಃ ಪಂಥಾ ವಿಮುಕ್ತಯೇ” —ಕೃವಲ್ಯ, ಆ ಮಹೇಶ್ವರನನ್ನು ಅರಿವಿನಾಚಾರದಲ್ಲಿ ತಂದುಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಯುವಿನಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಹೊಲಬಿಲ್ಲ. ಅವನೇ ಕಾಲಾ ತೀತನು. ಅವನೇ ಕೃವಲ್ಯ ಸ್ವರೂಪನು. ಅತನೇ ಪರಾಪರವೆಂಬೆರಡು ಮೋಕ್ಷಪ್ರದಾತನು. ಈ ಬಗೆಯ ಅರಿವಿನಾಚಾರದಿಂದ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನಾದವನೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನು. ಅನುಪಮದಾನಿಯಾದ ಆ ಮಹೇಶ್ವರನನ್ನು ಮನೋಮೂರ್ತಿಯನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡವನೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನು.

ಈ ದ್ವಿತೀಯ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕರು ಮಾಹೇಶ್ವರ—ಮಾಹೇಶ್ವರ ಪದಗಳೆರಡರ ವಿಶ್ಲೇಷಣವನ್ನು ವಿಶದಗೊಳಿಸಿದಾರೆ. ಮೀಮಾಂಸೆಯನ್ನು—ಮನದಟ್ಟಾಗಿಸಿದಾರೆ. ವಿಚಾರಾರ್ಥದ 'ವೇದ' ಪದ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇರಾದ 'ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿ'ಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಭಕ್ತನು ಉಕ್ತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಂದರೆ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮನದಟ್ಟಾಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗ ನೆನಸುತ್ತಾನೆ—ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ !

ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಅಂಡ ಪಿಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಅಖಂಡನಾಗಿರುವನೆಂದೂ ಆದಿ ಅನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಸೂತ್ರನಾಗಿರುವನೆಂದೂ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿ ಷಡ್ಗುಣ ಸಂಪನ್ನನಾಗಿರುವನೆಂದೂ ಸರ್ವಮುಕ್ತಿದಾತನೆಂದೂ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿ ಅಂತಹ ಮಾಹೇಶ್ವರನನ್ನು ಅರಿದು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡವನು ಮಾಹೇಶ್ವರನೆಂದು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ರೇಣುಕ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು. ಅಂತೆಯೇ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಗುಣ ಧರ್ಮ ನಿರೂಪಣದಿಂದ ಮತ್ತು ಅವನು ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಅರಿದಾಚರಿಸಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಭಾವನಿದೇಶದಿಂದ ! ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದರ್ಶನದಿಂದ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿದೆ. ಭಗವಾನ್, ವಿಶೇಷಣವು ಸರ್ವಯೋಗ ಸಮನ್ವಯ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ. 'ಏಕ ಏವ' ಎಂಬುದು ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರತ್ವ, ಸರ್ವ ಸಮರ್ಥತ್ವ ನಿರೂಪಿತವಾಗಿದೆ. ಮಾಹೇಶ್ವರನ ದಿವ್ಯ ಮತ್ತು ಭವ್ಯಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ, ಸಾರಾಯ ಸಂಪತ್ತು ಇವು ಮಾಹೇಶ್ವರ ಚೈತನ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿವೆ. ದಿವ್ಯದೈವೀಭಾವದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆದವನೇ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಆ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಭಾವ ಪೂರ್ಣವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ಆತ್ಮಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವ.

“ಕ್ಷಯಾತಿಶಯ ಸಂಯುಕ್ತಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣಾದಿಸಂಪದಃ |

ತ್ಯುಣವನ್ಮನ್ಯತೇ ಯುಕ್ತಾ ವೀರಮಾಹೇಶ್ವರಸ್ತದಾ ||

ಶಬ್ದಸ್ವರಾದಿಸಂಪನ್ನೇ ಸುಖಲೇಲೇ ತು ನಿಸ್ಪೃಹಃ |

ಶಿವಾನಂದೇ ಸಮುತ್ತಂಠೋ ವೀರಮಾಹೇಶ್ವರೋ ಭವೇತ್ ||”

ವಿರಿಂಚಿ ವಿಷ್ಣಾದಿಗಳ ಸಂಪತ್ತುಗಳು, ನಶ್ವರಗಳು, ತ್ಯುಣಸಮಾನಗಳು ಎಂದು ಯಾರು ನಿರಂತರ ಬುದ್ಧಿಪುರಸ್ಕರವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವರೋ ಅವರು ವೀರ ಮಾಹೇಶ್ವರರೆನಿಸುವರು.

ಕ್ಷಯಸಂಪತ್ತು, ಅಕ್ಷಯ ಸಂಪತ್ತು ಎಂದು ಎರಡು ತೆರ. ವಿರಿಂಚಿ ವಿಷ್ಣಾದಿಗಳ ಸಂಪತ್ತು ಕ್ಷಯ ಸಂಪತ್ತು, ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಂಪತ್ತು. ಜ್ಞಾನಕ್ರಿಯಾ ಸಂಪತ್ತು

ಅಕ್ಷಯ ಸಂಪತ್ತು ; ಪಾರಮಾರ್ಥಸಂಪತ್ತು. ನೆಲ, ನಿಧಾನಗಳು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಂಪತ್ತು. ಇವು ಪರಿವಿಡಿದು ವಿರಂಜಿ ವಿಷ್ಣು ದೇವತೆಗಳ ಸಂಪತ್ತು. ಹೊಲ, ಹಣಗಿಳಿಗಾಗಿಯೆ ಸತ್ಯಸಾಧಕನು ಬಾಯ್ಲೀರು ಕರೆಯಬಾರದು ; ಕ್ರಿಯಾ ಜ್ಞಾನ ಗಳಿಗಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು. ಆಗ ವೀರ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬರೀ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವ ಬಾಲ್ಯದೇ. ವೀರ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವ ಪೌಢ್ಯದೇ. ಮಹೇಶ್ವರನ ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕವನು ಮರಳಿ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳ ಬೆನ್ನು ಬೀಳ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಕಲ್ಪತರುವಿನ ಬಳಿಯಿದ್ದು ಕಳ್ಳಿಯ ಮರಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಿಡುವರಾರು ? ಹರಿ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳ ಸಂಪತ್ತು ಹೊರಗಿನದು ; ಹುಲ್ಲಿಗಣೆಯಾದುದು. ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಸಂಪತ್ತಾದ ಜ್ಞಾನ ಕ್ರಿಯಾದಿಗಳು ಒಳಗಿನವು ; ಅಚ್ಚಳಿಯದವು.

ಶಬ್ದಸುಖ, ಸ್ವರ್ಣಸುಖ, ರೂಪಸುಖ, ರಸಸುಖ, ಗಂಧಸುಖಗಳು ವೈಷಯಿಕ ಸುಖಗಳು, ಲವಲೇಶ ಸುಖಗಳು, ಐಂದ್ರಿಕಸುಖಗಳು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ವೀರಮಾಹೇಶ್ವರನು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠಾ ಹೆಣೆದಿರಬೇಕು. ಶಾಶ್ವತವಾದ ಶಿವಾನಂದ ದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಂಬಲವುಳ್ಳವನಾಗಬೇಕು.

ಗಂಧಾದಿ ಸುಖಗಳಿಗಿಂತ ಶಬ್ದಾನಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಅಂತಹ ಶಬ್ದಾನಂದಕ್ಕೂ ಶಿವಾನಂದಕ್ಕೂ ಮಹದಂತರ. ಶಬ್ದಾನಂದ ಒಂದು ತುಷಾರ. ಶಿವಾನಂದ ಅನಂತ ಸಾಗರ. ಶಬ್ದ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಅನಂದಗಳನ್ನು ತುಂಬಬಹುದು. ಶಿವಾನಂದವನ್ನೂ ತುಂಬಬಹುದಾದರೂ ಸಾಕಾರ ಶಿವಾನಂದವನ್ನು ತುಂಬ ಬಹುದು. ನಿರಾಕಾರ ಶಿವನು ನಿಶ್ಶಬ್ದಸ್ವರೂಪನು. ಅವಾಚ್ಯಮಾತ್ರಸ್ವರೂಪನು. ಶಬ್ದ ಆಕಾಶಜನ್ಯ. ನಿಶ್ಶಬ್ದ ಆಕಾಶಜನಕ. ನಿಶ್ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಜನಕನಿಲ್ಲ. ನಿಶ್ಶಬ್ದವೇ ನಿಶ್ಶೂನ್ಯ. ಆ ನಿಶ್ಶೂನ್ಯವೇ ಶಿವಾನಂದ. ಅದು ತೋರದು; ಅದ ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಬೀರಲಾಗದು. ಅದು ಶಬ್ದಾತೀತ.

ಶಬ್ದ ಅನೇಕ. ಅಂತೆಯೇ ಆಕ್ಷರಗಳೂ ಅನೇಕ. ಶಬ್ದಾಕ್ಷರಗಳೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರಗಳು. ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮೂಲವಾದ ಓಂಕಾರವು ಮಾತ್ರ ಮಹಾಮಂತ್ರ ; ಸಾಕಾರ ಶಿವಾನಂದವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಮಹಾಮಂತ್ರ. ಮಾಹೇಶ್ವರಸ್ವರೂಪ. ಈ ಪ್ರಣವಸ್ವರೂಪಿ ಮಾಹೇಶ್ವರಾನಂದದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತನಾದವನೇ ವೀರ ಮಾಹೇಶ್ವರನು.

ವಿಷಯಸ್ಪೃಹ ವಿಷಾದಕ್ಕೆ ಮೂಲ; ಮಾನವತ್ವದ ಕುಹಾರ. ವಿಷಯ ವ್ಯಾಮೋಹದಿಂದ ಮಾನವ ಪಶುವಾಗುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ವಿವೇಕ ಮತ್ತು ವಿವೇಚನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಯಮಶೀಲತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಕಂಡಲ್ಲಿಗೆ ಮನ ವೆಳೆಸುತ್ತದೆ. ಭೌತಿಕ ಸುಖದ ಬಯಕೆ ಬಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಆಶೆ ಅಭಿಲಾಷೆಗಳು ಅತಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಮೋಹ, ಮಿಥ್ಯ, ರಾಗ, ದ್ವೇಷಗಳು ಮಿತಿಮೀರುತ್ತವೆ. “ವಿಷಯವೆಂಬ ಹಸುರನೆನ್ನ ಮುಂದೆ ತಂದು ಪಸರಿಸದಿರಯ್ಯ! ಪಶುವೇನು ಬಲ್ಲುದು, ಹಸುರೆಂದೆಳೆಸುವುದಲ್ಲದೆ? ವಿಷಯ ರಹಿತನ ಮಾಡಿ, ಭಕ್ತಿ ರಸವ ದಣಿಯ ಮೇಯಿಸಿ ಸಲಹು, ಕೂ, ಸಂ. ದೇವ;” ಎಂದು ಬೇಡಿದರು ಬಸವಣ್ಣನವರು. ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಗವುಂಟಾಗುವುದೆ ವೀರಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವ. “ವಿಕಾರಹೇತೌ ಸತಿ ವಿಕ್ರಿಯಂತೇ ಯೇಷಾಂ ನ ಚೇತಾಂಸಿ ತ ಏವ ಧೀರಾಃ” ಎಂಬ ಕವಿಕಾಳಿದಾಸನ ಉಕ್ತಿಯು ಧೀರನ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳಿ ಮೇಲಿನ ಅಭಿ ಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿದೆ. ಇಹಾಮಂತ್ರ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಮನಸ್ಸು ಹರಿಯಬಾರದು. ಹರಿದರೆ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲದು. ಹರಿಯ ದಿದ್ದರೆ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವದ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಮೇಲೇರಿ ವೀರಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವಕ್ಕೆರಬ ವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ವೀರಮಾಹೇಶ್ವರನು ಅಷ್ಟಭೋಗಗಳ ಇಷ್ಟವನ್ನು ನಷ್ಟ ಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಭೋಗೋಪಭೋಗದಲ್ಲಿ ಇಮ್ಮಡಿ ಇಷ್ಟ ವುಳ್ಳವನಾಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಪ ಅಭೀಷ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಬೀಳದೆ ದೈವೀ ಜೀವನ ಸಿದ್ಧಿ ಗೇರಬೇಕು.

ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಿವ. ವಿಷ್ಣು ವಿನಿಗೆ ವಿಷ್ಣು ಶಿವ. ವಿರಂಚಿ ವಿಷ್ಣು ಸುರೇಶರ ಸಂಪತ್ತು ಸೀಮಿತ; ಮತ್ತು ಅಶಾಶ್ವತ. ಇವರಿಗೆ ಮಿಗಿಲಾದ ಆ ಸರ ಶಿವನ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಪರಿಮಿತಿಯಿಲ್ಲ; ಪ್ರತಿಯಿಲ್ಲ.

“ಬ್ರಹ್ಮನೆ ಬಟ್ಟಲು, ವಿಷ್ಣು ವೆ ನೇಣು, ರುದ್ರನೆ ತೋಲೆ; ಈ ಮೂವರು ಕೂಡಿದ ತ್ರಾಸಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೆಂಬ ಗಟಿಕೆಯ ಪಿಂಡವೆಂಬ ಕಟ್ಟಳೆಯನಿಕ್ಕೆ ತೂಗುವೆಯ್ಯಾ ! ಇಚ್ಛಾ, ಜ್ಞಾನ, ಕ್ರಿಯೆಗಳೆಂಬ ಶಕ್ತಿತ್ರಯದ ಮುಳ್ಳುಸರಸ ವಾಗಿ ತೂಗುವೆಯ್ಯಾ ! ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯರೊಂದಾದ ಮಜ್ಜೆವನೊರೆದು ಪರಾ ಪರದ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಿಲ್ಲದ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಿಂದಿತ್ತು. ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸೊಮೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣರಲ್ಲಿ!”

ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಹಾಮುತ್ರಫಲಪದವಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ನಿಷ್ಪ್ರಹ
ನಾಗಿ ವೀರಮಾಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಬಿರುದಾಂಕಿತನಾಗಬೇಕು, ಈ ನಿಷ್ಪ್ರಹತೆ
ಯಿಂದ ಶಿವಾನಂದ ಸಮುತ್ಕಂಠತೆಯಿಂದ ವೀರಪ್ರಾಧಿಮೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು.
ವಿದ್ಯೆ, ಅವಿದ್ಯೆ, ವಿದ್ಯಾವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆರೆಯದೆ ಶುದ್ಧ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನಾಶ್ರಯಿಸಿ ಶಿವಾ
ನಂದವನ್ನು ಸುಪಾದಿಸಬೇಕು. ವಿದ್ಯೆ ಸತ್ವಗುಣ. ಅವಿದ್ಯೆ ತಮೋಗುಣ.
ವಿದ್ಯಾವಿದ್ಯೆ ರಜೋಗುಣ. ಈ ತ್ರಿವಿಧಾತೀತವಾದುದೇ ಶುದ್ಧವಿದ್ಯೆ. ಗುಣ
ಕಾರ್ಯ, ಗುಣಮಯ, ಗುಣಗಂಧ. ಗುಣರೂಪ, ತ್ರಿವಿಧಭಾಗ-ಎಂದು ವೈರಾಗ್ಯ
ಅಯು ಬಗೆ. ಪತ್ತಿಪುತ್ರ ಧನಕನಕಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ನಿಷ್ಪ್ರಹೆಯು ಗುಣ
ಕಾರ್ಯವೈರಾಗ್ಯ. ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ನಿರ್ಮಮತೆಯು ಗುಣ
ಮಯವೈರಾಗ್ಯ, ಈ ಕಾಯೇಂದ್ರಿಯ ಮನಾದಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿವ ದ್ರಷ್ಟನೇ
ತಾನೆಂಬುವುದರಲ್ಲಿ ವಿರತಿವಾಸನೆಯುಂಟಾದರೆ ಅದು ಗುಣಗಂಧ ವೈರಾಗ್ಯವೆನಿಸು
ವುದು. ತೋರುವ ಈ ದೃಶ್ಯದೃಕ್ಯಗಳೆರಡೂ ತೋರದೆ ಉಂಟಾದ ಅರಿವೆ
ತಾನೆಂದು ತಿಳಿದುದೇ ನಿಶ್ಚಲವಾದ ನಿಜವಿರಾಗವೇ ಗುಣರೂಪ. ಸಕಲವನ್ನು
ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ ನಾನೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯವುಂಟಾದರೆ ಅದು ತ್ರಿವಿಧಭಾಗ
ಅಥವಾ ಪರಮವೈರಾಗ್ಯವೆಂದು ನಿಜಗುಣರು ತಮ್ಮ ಪರಮಾನುಭವ ಬೋಧೆ
ಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗುಣಮಯ, ಗುಣಗಂಧ, ಗುಣರೂಪಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ
ತಾಮಸ, ರಾಜಸ, ಸಾತ್ವಿಕ ವೈರಾಗ್ಯಗಳೆನಿಸುತ್ತವೆ, ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಶಿವಾ
ನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇವು ಸಾಧನವಾಗಿವೆ.

“ಪರಸ್ತ್ರೀಸಂಗವಿರುಕ್ತಃ ಪರದ್ರವ್ಯ ಪರಾಬ್ಜುಖಃ |

ಶಿವಾರ್ಥಕಾರ್ಯ ಸಂಪನ್ನಃ ಶಿವಾಗಮ ಪರಾಯಣಃ ||

ಶಿವಘ್ನತಿರಸಾಸ್ವಾದಮೋದಮಾನಮನಾಃ ಶುಚಿಃ |

ಶಿವೋತ್ಕರ್ಷ ಪ್ರಮಾಣಾಸಾಂ ಸರಿಪಾದನ ಸಮುದ್ಯುತಃ ||

ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನು ಪರಸ್ತ್ರೀಸಂಗಮವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು. ಪರ
ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಅಪಹರಿಸಬಾರದು; ಆಶಿಸಬಾರದು. ಶಿವಕಾರ್ಯನಿರತನಾಗಿ, ಶಿವಾ
ಗಮಗಳ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನಾಗಿ, ಶಿವಸ್ತುತಿಯ ರಸಾಸ್ವಾದದಲ್ಲಿ ಸಂತಸ
ಗೊಳ್ಳುವ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನಾಗಿ, ಶುದ್ಧಾತ್ಮನಾಗಿ, ಶಿವನ ಆಧಿಕ್ಯವನ್ನು ಉಗ್ಗಡಿ

ಸುವ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವವನಾಗಿ-ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಶಿವಜೀವಿಯಾಗಬೇಕು. 'ಶಿವಸಂಪಾದನ' ಶೀಲನಾಗಬೇಕು.

ದಾರೇಷಣ-ಪುತ್ರೇಷಣ-ವಿತ್ತೇಷಣ ಇವು ಮೂರು ಈಷಣತ್ರಯವೆಂದು ಹೆಸರಾಗಿವೆ. ಮಾಹೇಶನು ಈ ಆಶಾತ್ರಯದಿಂದ ದೂರನಾಗಿರಬೇಕೆನ್ನುವಾಗ ಪರದಾರ ಪರದ್ರವ್ಯಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ಮಾತು ಬಹುದೂರ ಉಳಿವುದು. ಸ್ವದಾರ ಸಂಯಮದಲ್ಲಿಯ ಪರದಾರ ಸಂಯಮನ ನಿರೂಪಿತವಾಗಿದೆ. ಪರದಾರ ಪರದ್ರವ್ಯಗಳ ಆಸೆಯನ್ನು ಬಿಡುವುದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕ್ಷೇಮದೊಡನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇಮವೂ ಬೆಳೆದುಬರುತ್ತದೆ. ನೈತಿಕತೆ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕಸ್ಥಿತಿರಕ್ಷಣೆ-ಆರ್ಥಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ-ಆರ್ಥಿಕಾಭಿವರ್ಧನೆಯ ಕಾರ್ಯಸುಗಮವಾಗುತ್ತದೆ; ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಈಷಣತ್ರಯದಿಂದ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಕುಂದುತ್ತದೆ; ಆತ್ಮಗೌರವವ್ಯುಕಟಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಸತಿ, ಪರಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಅಳುಕುವುದರಿಂದ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವಕ್ಕೆ ಭಂಗ ಬರುತ್ತದೆ. ತನ್ನತನು ಮನದ ಒಡತನವೇ ತನಗೆ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸುಜ್ಞಾನ ಸದ್ಭಾವಗಳು ಸಣ್ಣಾಗುತ್ತವೆ. ಕಾರಣ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಪರದಾರ ಪರದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ದೂರನಾಗಿರಬೇಕು.

“ಹರಿವ ಹಾವಿಂಗಂಜೆ, ಉರಿಯನಾಲಗೆಗಂಜೆ : ಸುರಗಿಯ ಮೊನೆಗಂಜೆ, ಒಂದಕ್ಕಂಜುವೆ, ಒಂದಕ್ಕಳುವೆ.

ಪರಸ್ತ್ರೀ ಪರಧನವೆಂಬ ಜೂಜಿಗಂಜುವೆ ....” “ಮಾಹೇಶರನೆಂತೆಂಬೆ ನಯ್ಯಾ, ಪರಸ್ತ್ರೀಯ ಪರರರ್ಥದಾಸೆ ಬಿಡದನ್ನಕ್ಕ ?....” ಎಂದರು ಬಸವಣ್ಣ ನವರು ತನುಗುಣ ಮನಗುಣ ಪ್ರಾಣಗುಣಗಳನ್ನು ತೊಡೆಯದೆ ಮಾಹೇಶತ್ವವು ಮೈಗೂಡದು. ಪರರ ಹೆಣ್ಣು ಹೊನ್ನುಗಳಿಗೆ ಹಂಬಲಿಸುವುದು ತನುಮನ ಪ್ರಾಣಗುಣ. ಆತ್ಮ ಘಾತಕಾರ್ಯ; ಪಾತಕ ಕಾರ್ಯ. ಘಾತಕನು ಪಾತಕನು ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲದು. ಆತ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ-ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸನು.

ಇನ್ನು ಮಹಿಳೆ ಮಹೇಶಾನಿಯಾದರೆ ಪುರುಷೇಶಣ, ಪುತ್ರೇಷಣ ವಿತ್ತೇಷಣಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಪರಪುರಷ ಸಂಗವನ್ನು, ಪರದ್ರವ್ಯಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು,

“ಪರಸ್ತ್ರಿಯಂ ಪರಾರ್ಥಂಚ ವರ್ಜಯೇತ್ ಭಾವಶುದ್ಧಿಮಾನ್”
ಲಿಂಗನಿಷ್ಠಾನಿಯುಕ್ತಾ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಇತಿ ಸ್ಮೃತಃ ||”

ಹೆರರ ಹೆಣ್ಣು ಹೊನ್ನು ಹೃದಯ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತವೆ. ಲಿಂಗ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಲಯಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇವೆರಡರ ಆಸೆ ಅಂತಃಕರಣಗಳ ಅಶಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣ. ಮನದ ಭೋಗಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕೆರಳಿಸುತ್ತವೆ. ಬುದ್ಧಿಯ ಬೆಳಕನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತವೆ. ಉದಾತ್ತಭಾವವನ್ನು ಉಡುಗಿಸುತ್ತವೆ. ಉನ್ನತ ಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ತುಳುಕಿಸುತ್ತವೆ. ಕರಣೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಹೀನ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುತ್ತವೆ. ಮಿುಚಿನಂತೆ ಮಿುಚಿ ಮಾಯಾವಾಗುವ ಸುಖಕ್ಕೆ ಚಿತ್ತ ಚಿಮ್ಮುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಕೂರ್ಗಣೆಗಳಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತವೆ. ಬಿಸಿಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೀಸುತ್ತವೆ. ಕಾಮ-ಹೇಮಗಳ ಪಾಶಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವವನ್ನು ಮಣ್ಣು ಮುಕ್ಕಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀನ ಚಿಂತೆಯ ಮಥನದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾಣದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಪರದಾರ ಪರದ್ರವಿಣಗಳನ್ನು ಅಶಿಸಬಾರದು.

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಸತಿ, ಸ್ವಸಂಪತ್ತುಗಳ ಸ್ಥಾನ ಏನು, ಎಷ್ಟರದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತವನು ಪರಸತಿ ಪರಸಂಪತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಎದಿಗೂ ಅಳುಕನು. “ನವಾ ಅರೆ ಪತ್ನುಃ ಕಾಮಾಯ ಪತಿಃ ಪ್ರಿಯೋ ಭವತಿ| ಆತ್ಮನಸ್ತು ಕಾಮಾಯ ಪತಿಃ ಪ್ರಿಯೋ ಭವತಿ|” ಸತಿಯ ಪತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ತನಗಾಗಿ! ಪತಿಯು ಸತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ಹ್ರಾಸಿಗಾಗಿ! ಹೀಗಿರುವಾಗ ಹೆರರ ಹೆಣ್ಣು ಹೊನ್ನುಗಳ ಆಸೆಯಿಂದ ಮಾನವನಿಗಾಗುವ ಲಾಭವೇನಿಲ್ಲ. ಇಂತಿರುವಾಗ ಮಹಂತ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಬಯಸುವುದೆಂದರೇನು? ದೋಷಪಾಶದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ವೀರ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೆಂದರೇನು?

ಕಳಾಮಯನು ಮಾಹೇಶ್ವರನು, ಆ ಶಿವ ಕಳೆಯು ಬಿಂದು ಧಾರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬೆಳಗುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನಾಸರಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಪರಸ್ತ್ರಿಸಂಗ ನಿರುಕ್ತನಾಗೆಂದು ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕ ಭಗವತ್ಪಾದರು ಭಾವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತೆಯೇ ಪರದ್ರವ್ಯದಾಶೆಯೂ ಕರ್ಮಪಾಶಕ್ಕೆ ಮೂಲ. ಅಸಹರಣ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಮೂಲ. “ಮಾಗೃಧಃ ಕಸ್ಯಸ್ವಿದ್ಧನಂ” ಎಂದಿತು

ಈಶೋಪನಿಷತ್ ! ಸ್ವಧನದಲ್ಲಿ ಮನಶುಚಿಯಾಗಿರಬೇಕೆನ್ನುವಾಗ ಪರಧನದಾಶೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಮನಮುಸುರೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಆಶೆಗಿಂತ ಪಾಪವಿಲ್ಲ ; ನಿರಾಶೆಗಿಂತ ಪುಣ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸ್ನೇಹಮನೂ ನೀತಿವಂತನೂ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಪರಧನದ ಆಸೆಗೊಳಗಾಗಬಾರದು. ಆಶೆ ದಾಸತ್ವದ ಕುರುಹು : ಭವದ ಸುಳುಹು. “ಆಸೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರಾಣಿ ಆಸೆಯನೆ ಕಲಿತು ಪುಣ್ಯಪದವಿಯ ಬಯಸಿದರೆ ಭವಮಾಲೆಯ ಬರವು ತಪ್ಪದು. ಬೇಡಲು ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಬೇಡಲು ವಿಧಿಯೇ....”

ನೂರನೋಡಿ ನೂರ ಕೇಳಿದರೇನು ? ಆಸೆ ಹರಿಯದು, ರೋಪ ಬಿಡದು ;
ಮಜ್ಜು ನಕ್ಕರೆದು ಫಲವೇನು ?.....”

ದವ್ಯ ಧರೆಯ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಶಕ್ತಿ. ಇದಿಲ್ಲ ದಿದ್ದರೆ ಇಹದ ಬಾಳಿಲ್ಲ ; ಬದುಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪರದ್ರವ್ಯ ಪರಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕಾಗಬಾರದು. ಸ್ವಯಂ ಸಂಪಾದಿಸಿ ವಿಶುದ್ಧ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಪರೋಪಕಾರಕ್ಕೆ ವಿತರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿನಿಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಸತ್ಯಶುದ್ಧ ಉದ್ಯಮದಿಂದ ಬಂದ ದ್ರವ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವಶಕ್ತಿಯಿರುತ್ತದೆ. ಪರಧನದಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಆಸುರೀ ಶಕ್ತಿಯಿದೆ. ಇದಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು, ಮಾಹೇಶ್ವರು ಆರ್ಥಿನಕಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಪಾವಿತ್ರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು. ಪರರ ವಿತ್ತ ವಾಸನೆ ಉಚಿತವಲ್ಲ.

ಭಲಬೇಕು ಶರಣಿಗೆ ಪರಧನವನ್ನೊಲ್ಲನೆಂಬ,
ಭಲಶೇಕು ಶರಣಿಗೆ ಪರಸತಿಯನ್ನೊಲ್ಲನೆಂಬ :
ಭಲಬೇಕು ಶರಣಿಗೆ ಪರದ್ರವ್ಯವನ್ನೊಲ್ಲನೆಂಬ.....
ಭಲವಿಲ್ಲದವರ ಮೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವ....”

ಊರ ಸೀರೆಗೆ ಅಗಸ ತಡಬಡಿ ಹಡೆದಂತೆ, ಹೊನ್ನೆನ್ನದು. ಹೆಣ್ಣೆನ್ನದು, ಮಣ್ಣೆನ್ನದೆಂದು ಮರುಳಾದ : ನಿಮ್ಮನರಿಯದ ಕಾರಣ ಕೆಮ್ಮನೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವಾ ;

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರೂಪರಾಶಿಗೆ ಹೆಸರಾದವು ಹೆಣ್ಣು ಹೊನ್ನುಗಳೆರಡು. ಒಂದು ಚರ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಚರ. ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎರಡರದೂ ಎತ್ತಿದ

ಕ್ರೈ. ಹೆಣ್ಣು ಸುಂದರಿ ; ಹೊನ್ನು ಸುವರ್ಣ. ಇವೆರಡೂ ಕಣ್ಣಿನಗಳನ್ನು ಸೆಳೆದುಂಟಿನಂತೆ ಸೆಳೆಯತಕ್ಕವು. ಸೆಳೆದು ಮನವನ್ನು ಮರುಳಾಗಿಸುವವು, ಮೋಹಗೊಳಿಸುವವು ; ಮಹೇಶ್ವರ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮರೆಯಿಸುವವು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇವುಗಳ ಸಂಗ ಸ್ನೇಹಗಳನ್ನು ವರ್ಜಿಸಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಪರದಾರ ಪರದ್ರವ್ಯಗಳ ಅಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಶ್ರೀಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಬೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ತೊರೆಯಮೀವಣ್ಣ ಗಳಿರಾ, ತೊರೆಯಮೀವ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿರಾ, ತೊರೆಯಂ ಭೋ, ತೊರೆಯಿಂಭೋ ! ಪರನಾರಿಯ ಸಂಗವ ತೊರೆಯಿಂಭೋ ! ಪರಧನದಾಮಿಷವ ತೊರೆಯಿಂಭೋ ! ಇವ ತೊರೆಯದೆ ಹೋಗಿ ತೊರೆಯ ಮಿಂದರೆ, ಬರುದೊರೆಹೋಹುದು ಕೂಡಲಸಂಗಮ ದೇವಾ !” ಎಂಬ ಅದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಸವಣ್ಣ ನವರು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಪರರ ವಿತ್ತಾಪಹರಣವನ್ನು ಮನಿತಾಪಹರಣವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬರೀ ಸ್ನಾನದಲ್ಲಿ ಶುಚಿತ್ವವಿಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಭಯಾಂಗ ಶುಚಿತ್ವವಳಪಡಬೇಕಾದರೆ ಸ್ನಾನದೊಡನೆ ಪರರ ಸೊತ್ತುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಯಮವೂ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ಇನ್ನು ವೀರಮಾಹೇಶ್ವರನು ಯಾವಾಗಲೂ ಶಿವಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿವಾಗಮ ಪಾರಾಯಣದಲ್ಲಿ ಶಿವೋತ್ಕರ್ಷ ಪ್ರಮಾಣ ಸಂಪಾದನದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ನಡೆ ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತನು ; ಇರಬೇಕೆಂದು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ರೇಣುಕ ಜಗದ್ಗುರು ವರರು.

ವೀರ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಯಾವ ಕಾಯಕವನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅದನ್ನು ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಿವಾರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಸಿ, ಮಸಿ, ಕೃಷಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮುಂತಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಅದು ಕಾಯಕವೆನಿಸುತ್ತದೆ ; ಶಿವಕಾರ್ಯವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಮಾಡಿದಾತನ ತನು ಮನಗಳೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ. ಕೃಷಿ ಕೃತ್ಯ ಕಾಯಕದಿಂದಾದಡೇನು ? ತನು ಮನ ಬಳಲಿಸಿ ತಂದು ದಾಸೋಹವ ಮಾಡುವ ಪರಮ ಸದ್ವಿಕ್ತನ ಪಾದವ ತೋರಯ್ಯಾ ಎನಗೆ ! ಅದಂತೆನೆ : ಆತನ ತನು ಶುದ್ಧ, ಆತನ ಮನ ಶುದ್ಧ ; ಆತನ ನಡೆ ಶುದ್ಧ, ನುಡಿಯೆಲ್ಲ ಪಾವನವು.....” ಎಂದು ಶಿವಾರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯದಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಬಸವಣ್ಣ ನವರು ಬಿತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇವಲ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಾರದು. ಶಿವಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಉದ್ಯಮಶೀಲನಾಗಬೇಕು. ಹೊತ್ತಾರೆ ಎದ್ದು ಕಣ್ಣು ಹೊಸೆಯುತ್ತ ಎನ್ನೊಡಲಿಗೆ, ಎನ್ನೊಡವೆಗೆ, ಎನ್ನ ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಂದು ಕುದಿದನಾದರೆ—ಎನ್ನ ಮನವೆ ಸಾಕ್ಷಿ!....ನಿಮ್ಮ ನಿಲವಿಗೆ ಕುದಿವೆನಲ್ಲದೆ ಎನ್ನೊಡಲವಸರಕ್ಕೆ ಕುದಿದನಾದರೆ ತಲೆದಂಡ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ! ನಾನು ಆರಂಬವ ಮಾಡುವೆನಯ್ಯಾ ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆಗೆಂದು ; 'ನಾನು ಪರಸೇವೆಯ ಮಾಡುವೆನಯ್ಯಾ ಜಂಗಮ ದಾಸೋಹಕ್ಕೆಂದು, ನಾನಾವ ಕರ್ಮಗಳ ಮಾಡಿದರೆಯೂ ಆ ಕರ್ಮಫಲಭೋಗವ ನೀ ಕೊಡುವೆಯೆಂಬುದ ನಾನು ಬಲ್ಲೆನು ನೀ ಕೊಟ್ಟ ದ್ರವ್ಯವ ನಿಮಗಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡೆನು, ನಿಮ್ಮಾಣೆ—ಕೂ. ಸಂ. ದೇವಾ!

ಇದು ಶಿವಾರ್ಥ ಕಾರ್ಯಸಂಕಲ್ಪ, ಇದು ಶಿವಾರ್ಥ ಕಾರ್ಯಸಂಪನ್ನತೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಮಾಡಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸದಾಚಾರವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಸದ್ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ದೋಹದವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಡೆನಡೆಯದಂತೆ ಪ್ರತಿಪಾಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಡೆಯ ಶುಚಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರೆ ಮಂದಿನ ಶಿವಾಗಮ ಪರಾಯಣತೆ, ಶಿವಸ್ತು ಶಿರಸಾಸ್ವಾದಗಳೆರಡು ನುಡಿಸುಚಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಕೆಡೆನಡೆಯದಂತಿರುವುದು ಹೇಗೆ ಅವಶ್ಯವೋ ಹಾಗೆ ಕೆಡೆನಡಿಯದಂತಿರುವುದೂ ಅವಶ್ಯಕ. "ಭಕ್ತಿ ಸುಭಾಷೆಯ ನುಡಿಯ ನುಡಿವೆ. ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆವೆ, ನಡೆಯೊಳಗೆ ನುಡಿಯ ಪೂರೈಸುವೆ,—ಮೇಲೆ ತೂಗುವ ತ್ರಾಸುಕಟ್ಟಳೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ; ಒಂದು ಜವೆ ಕೊರತೆಯಾದರೆ, ಎನ್ನ ನದ್ದಿ ನೀನೆದ್ದು ಹೋಗು ಕೂ. ಸಂ. ದೇವಾ !

ಶಿವವಾಣಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಶಿವಾಗಮಾಭ್ಯಾಸ ಅನಿವಾರ್ಯ ; ಶಿವಶರಣರ ವಚನಾಭ್ಯಾಸ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಕ್ರಿಯಾಶುದ್ಧಿಯಿಂದ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿಯಾದರೆ ವಾಕ್ಶುದ್ಧಿಯಿಂದ ಅಂತರಂಗಶುದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾತು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗವಾಗುವುದೇ ಮಾತಿನ ಶುಚಿತ್ವದ ಹೆಗ್ಗುರುತು. "ಕೆರೆ ಹಳ್ಳ ಬಾವಿಗಳು ಮೈದೆಗೆದರೆ, ಗುಳ್ಳೆ ಗೊರಚೆ ಚಿಪ್ಪುಗಳ ಕಾಣಬಹುದು. ಕೂಡಲಸಂಗನ ಶರಣರು ಮನದೊರೆದ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಲಿಂಗವ ಕಾಣಬಹುದು." ಶಿವಾಗಮಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಶಿವಸ್ತುತಿಯಿಂದ ಈ ಸಿದ್ಧಿ ಸಂಪನ್ನತೆ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿವಾಗಮಗಳು ಶಿವವಾಣಿ

ಅಥವಾ ಶಿವಾಚಾರ್ಯವಾಣಿ. ಅಲ್ಲಿ ಶಿವಸ್ವರೂಪ ಸತ್ಯಸುಂದರವಾಗಿದೆ ; ನಿತ್ಯ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಶಿವತ್ವದ ಆಗಮನವಾಗುತ್ತದೆ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವವನ ವಾಣಿಗೆ ! ಮಾತು ಮಂಗಳವಾಗದೆ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವಕ್ಕೆ ಮೆರಗು ಬಾರದು.

ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಸಂಪಾದನೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು. ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸುಖವನ್ನು ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಶುಭವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕವನು ಶಿವನು. ಸರ್ವಭೂತೇಶನವನು. ಆದ್ದರಿಂದ, "ಶಿವ ಏವ ಜಗತ್ಸರ್ವಂ ಶಿವಾದನ್ಯನ್ ವಿದ್ಯತೇ" ಎಂದು ಶಿವಾಗಮಗಳು ಉದ್ಘೋಷಿಸಿವೆ. 'ಶಿವೇತಿ ಮಂಗಳಂ ನಾಮ' "ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಶಾಶ್ವತ ನೀನು ; ಎತ್ತಿದೆ ಬಿರುದ ಜಗವೆಲ್ಲರಿಯಲು. 'ಮಹಾದೇವ, ಮಹಾದೇವ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಶಬ್ದವಿಲ್ಲ. ಪಶುಪತಿ ಜಗಕ್ಕೆ ಏಕೋದೇವ. ಸ್ವರ್ಗ ಮರ್ತ್ಯ ಪಾತಾಳದೊಳಗೆ ಒಬ್ಬನೆ ದೇವ ಕೊಡಲಸಂಗಮದೇವ.'

ಶಿವಶಾಸನದಿಂದ ಸರ್ವತತ್ತ್ವೋತ್ಪತ್ತಿ. ಶಿವಶಾಸನದಿಂದ ಸರ್ವದೇವಕಾರ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ. ಶಿವಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಾಗ್ನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಶಿವಶಕ್ತಿ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಸರ್ವಜಗದುತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸರ್ವಪ್ರಾಣಿಪ್ರವೃತ್ತಿ ಶಿವಾನುಗ್ರಹದಿಂದ ಭವನಿಷ್ಠಿತಿ ಭಾವನಿಷ್ಠಿತಿ, ಸರ್ವಸಂಪತ್ತಿ.

"ತಸ್ಯಾಜ್ಞಯಾ ಮಹೇಶಸ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಃ ಪುರುಷೋಚಿತಾಂ
ಬುದ್ಧಿಂ ಪ್ರಸೂತೇ ಸಾ ಬುದ್ಧಿರಹಂಕಾರಮಹಂಕೃತಿಃ
ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ದಶೈಕಂ ಚ ತನ್ನಾತ್ರಪಂಚಿಕಂ ತಥಾ
ಶಾಸನಾದ್ಧೇವದೇವಸ್ಯ ಶಿವಸ್ಯ ಶಿವದಾಯಿನಃ |

ಅಧ್ಯವಶ್ಯತಿ ವೈ ಬುದ್ಧಿರಹಂಕಾರೋಽಭಿಮನ್ಯತೇ
ಚಿತ್ತಂ ಚೇತಯತೇ ಚಾಸೌ ಮನಃ ಸಂಕಲ್ಪಯತ್ಯಪಿ |
ಶ್ವೋತ್ರಾದಿನಿ ಚ ಗೃಹ್ಣಂತಿ ಶಬ್ದಾದಿನ್ ವಿಷಯಾನ್ ಪೃಥಕ್
ಸ್ಥಾನೇವ ನಾನ್ಯಾನ್ ದೇವಸ್ಯ ದಿವ್ಯೇನಾಜ್ಞಾ ಬಲೇನ ವೈ |

ಅವಕಾಶಮಶೇಷಾಣಾಂ ಭೂತಾನಾಂ ಸಂಪ್ರಯಚ್ಛತಿ
ಆಕಾಶಃ ಪರಮೇಶಸ್ಯ ಶಾಸನಾದೇವ ಸರ್ವಗಃ
ಪ್ರಾಣಾದ್ಯೈಶ್ಚ ತಥಾ ನಾಮಭೇದೈರಂತರ್ಬಹಿರ್ಜಗತ್

ಬಿಭರ್ತಿ ಸರ್ವಂ ಶರ್ವಸ್ಯ ಶಾಸನೇನ ಪ್ರಭಂಜನಃ
ಹವ್ಯಂ ವಹತಿ ದೇವಾನಾಂ ಕವ್ಯಂ ಕನ್ಯಾಶಿನಾಮಪಿ
ಪಾಕಾದ್ಯಂ ಚ ಕರೋತ್ಯಗ್ನಿಃ ಪರಮೇಶ್ವರ ಶಾಸನತ್
ಸ-ಜೀವನಾದ್ಯಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಕುರ್ವಂತ್ಯಾಪಃ ಶಿನಾಜ್ಞಯಾ
ವಿಶ್ವಂಭರಾ ಜಗನ್ನಿತ್ಯಂ ಧತ್ತೇ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಜ್ಞಯಾ ।

ಕರೋತಿ ಸಂಪದಃ ಶತ್ವದ್ ಜ್ಞಾನಂ ಚಾಪಿ ಸುಮೇಧಸಾಂ
ನಿಗ್ರಹಂ ಚಾಪ್ಯಸಾಧೂನಾಮೀಶಾನಃ ಶಿವಶಾಸನಾತ್ ।
ಕಾಲಃ ಕರೋತಿ ಸಕಲಂ ಕಾಲಃ ಸಂಹರತಿ ಪ್ರಜಾಃ
ಕಾಲಃ ಪಾಲಯತೇ ವಿಶ್ವಂ ಕಾಲಕಾಶಸ್ಯ ಶಾಸನಾತ್ ।

ಅದಿತ್ಯಾ ವಸಪೋ ರುದ್ರಾ ಅಶ್ವಿನೌ ಮರುತಸ್ತಥಾ
ಖೇಚರಾ ಋಷಯಸ್ಸಿದ್ಧಾ ಭೋಗಿನೋ ಮನುಜಾ ಮೃಗಾಃ
ಪಶವಃ ಪಕ್ಷಿಣಶ್ಚೈವ ಕೀಟಾದ್ಯಾಃ ಸ್ಥಾವರಾಣಿ ಚ
ನದ್ಯಃ ಸಮುದ್ರಾ ಗಿರಯಃ ಕಾನನಾನಿ ಸರಾಸಿ ಚ
ವೇದಾಃ ಸಾಂಗಾಶ್ಚ ಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ಮಂತ್ರಾಸ್ತೋಮ ಮಖಾದಯಃ
ಕಾಲಾಗ್ನ್ಯಾದಿ ಶಿವಾಂತಾನಿ ಭುವನಾನಿ ಸಹಾಧಿಪೈಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾನ್ಯಪ್ಯಸಂಖ್ಯಾನಿ ತೇಷಾಮಾವರಣಾನಿ ಚ ।

ವರ್ತಮಾನಾನ್ಯತೀತಾನಿ ಭವಿಷ್ಯಂತ್ಯಪಿ ಕೃತ್ಸ್ನಶಃ
ದಿಶಶ್ಚ ವಿದಿಶಶ್ಚೈವ ಕಾಲಭೇದಾಃ ಕಲಾದಯಃ
ಯಚ್ಚ ಕಿಂಚಿಜ್ಜಗತ್ಕಸ್ಮಿನ್ ದೃಶ್ಯತೇ ಶ್ರೂಯತೇಽಪಿ ವಾ
ತತ್ಸರ್ವಂ ಶಂಕರಸ್ಯಾಜ್ಞಾ ಬಲೇನ ಸಮಧಿಷ್ಠಿತಮ್

—ಚಂದ್ರಜ್ಞಾನಾಗಮ

ಇವೆ ಮುಂತಾಗಿ ಶಿವಾಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವೋತ್ಕರ್ಷ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ.
ಸರ್ವವೂ ದೇಹವಾಗಿ ಆ ಪರಶಿವನೇ ದೇಹಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಸರ್ವಾಂ
ತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಸರ್ವಪ್ರೇರಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸರ್ವವು ಶಿವಾಜ್ಞೆಯಿಂದ ಅದಿಷ್ಟಿತ
ವಾಗಿದೆ, ಎಂದು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವನೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನೆನಿಸುವನು.

ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಧೈಯ ತನ್ನ ಬಾಳು ಶಿವವಾಗಬೇಕು. ಜನತೆಯ ಬಾಳು ಶಿವವಾಗಬೇಕೆಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅಶಿವತೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ಮೈದೋರಬಾರದೆಂಬುದೇ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನ ಮನದಾಸೆ,

“ನಿರ್ಮಮೋ ನಿರಹಂಕಾರೋ ನಿರಸ್ತಕ್ಲೇಶ ಪಂಚಕಃ
ಅಸ್ತ್ಯುಷ್ಪಮಸಘಬಂಧೋ ಮಾತ್ಸರ್ಯಾವೇಶವರ್ಜಿತಃ
ನಿರಸ್ತಮದನೋನ್ಮೇಷೋ ನಿರ್ಧೂತಕ್ರೋಧವಿಪ್ಲವಃ
ಸದಾ ಸಂತುಷ್ಟಹೃದಯಃ ಸರ್ವಪ್ರಾಣಿಹಿತೇ ರತಃ

ಮಮಕಾರವನ್ನು ಮುರಿದಿಕ್ಕಿ, ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ತರಿದಿಕ್ಕಿ, ದುಃಖಪಂಚಕ ಗಳನ್ನು ದೂರೀಕರಿಸಿ. ಅಪ್ಪಮದಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿ, ಮತ್ಸರಭಾವವನ್ನು ದೂಡಿ, ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಗಳನ್ನು ಈಡಾಡಿ, ಸದಾ ಸಂತೋಷಚಿತ್ತನಾಗಿ, ಸರ್ವಪ್ರಾಣಿಹಿತದಲ್ಲಿ ರತನಾಗಿ ಇರುವವನೇ ವೀರಮಾಹೇಶ್ವರನು.

ಮಾನವರಿಗೆ ಮೊದಲನೆಯ ಬಂಧ ಮಮಕಾರ. ಇದು ಹುಟ್ಟಿ ನೊಡನೆಯೇ ಹೊಂದಿ ಬಂದಿದೆ. ಮಾನವರಿಗೆ ನಾತ್ರವಲ್ಲ ಮತ್ಸರಲೋಕದ ಸರ್ವಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಅಂಟಿ ಬಂದ ವ್ಯಾಧಿ. ಇದು ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ.

ಮಮಕಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮುಖಗಳಿವೆ. ಅವು ನನ್ನವರು. ನನ್ನದು ಎಂಬವು. ಬೆನ್ನುಬಳಿಯವರು, ಬಂಧುಗಳು ಎಂದು 'ನನ್ನವರು' ಇಬ್ಬಗೆ. ತನ್ನ ತನು ಕರಣೇಂದ್ರಿಯವೃಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಅನ್ಯವಾದ ಪಡಿಸದಾರ್ಥ ಎಂದು 'ನನ್ನದು' ಇತ್ತೆರ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಮಕಾರವಿರಬಾರದು. ತನ್ನವರಲ್ಲಿ ತನ್ನದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿದ್ದರೆ ಮಮಕಾರವೆನಿಸಿ ಬಂಧನವಾಗುತ್ತದೆ. ಅನ್ಯರಲ್ಲಿ ಅನ್ಯದರಲ್ಲಿ ನಿರಪೇಕ್ಷವಾದ ಪ್ರೇಮವಿದ್ದರೆ ಸಹಕಾರ-ಸಮಭಾವವೆನಿಸಿ ಬಂಧರಹಿತವಾಗುತ್ತದೆ, ಭಾವವೈಶಾಲ್ಯವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶಾಲ ಜಗತ್ತಿನ ಮೇಲೆಯೂ ಸ್ವಾರ್ಥಪ್ರೇಮ ವನ್ನು ತೋರಿದರೆ ಅದೂ ಸಹ ವಂಹಾಮಮಕಾರವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹ ಜೀವ ಜಗತ್ತು ಈ ಮೂರು ನನ್ನವಲ್ಲ ನಿನ್ನದೆಂದು ಭಾವಿಸುವುದೇ ನಿಜವಾದ ನಿರ್ಮಮತೆ. ಶಿವಸಂಚಾರಿ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು ಗುರುಭೋಧಿಸಿ ನಿರ್ಮಮತ್ವ ಪಾಠವನ್ನು ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಮೊದಲು ಕಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ

ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನಿಗೆ ತನುಮನಧನ ಪ್ರಾಣಾಭಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪುತ್ರಮಿತ್ರ ಕಲತ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಜಗತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥಪ್ರೀತಿ ಸರ್ವಥಾ ಇರಬಾರದು. ಇದ್ದರೆ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಒಲುಮೆಯಾಗದು. "ತನು ಮನಧನವ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಕೊಂಡು ಮಾತಿನ ಬಣಬೆಯ, ಒಳಲೊಟ್ಟಿಯ ನುಡಿವರೂ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರೇ: ತಲಿಹಿಲ್ಲದ ಕೋಲು ಹೊಳ್ಳು ಹಾರುವುದಲ್ಲದೆ ಗುರಿಯ ತಾಗಬಲ್ಲದೆ? ಮಾಯಾಪಾಶ ಹಿಂಗಿ ಮನದ ಗಂಟು ಬಿಡದನ್ನ ಕ್ಕ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವನೆಂತೊಲಿವನಯ್ಯಾ?" 'ಹೊನ್ನಿ ನೊಳಗೊಂದೊರೆಯ, ಸೀರೆಯೊಳಗೊಂದೆಳೆಯ, ಇಂದಿಗೆ ನಾಳಿಗೆ ಬೇಕೆಂದೆನಾದರೆ, ನಿಮ್ಮಾಣೆ, ನಿಮ್ಮಪುರಾತರಾಣೆ!'

ಮಮಕಾರ ಭೌತಿಕ, ದೈಹಿಕ, ಆತ್ಮಿಕವೆಂದು ಮೂಬಗೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನವೆರಡು ತ್ಯಾಜ್ಯ. ಆತ್ಮಿಕ ಮಮಕಾರ ಅಗತ್ಯ. ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮದಲ್ಲಿ ಶಿವಾಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಮಕಾರ ಇದ್ದಾಗಬೇಕು. ವಿಷಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಮಕಾರ ಇರಬಾರದು. ತ್ಯಾಗ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಕೇವಲ ಭೋಗದಲ್ಲಿ ಮಮಕಾರ ಇರಬಾರದು. ಇದ್ದರೆ ಪರಮನ ನೆನಹು ಬಾರದು.

"ಗುಬ್ಬಿ ಹೆರರ ಮನೆಯ ತನ್ನ ಮನೆಯೆಂಬಂತೆ-ಧರೆ, ಧನ, ವನಿತೆಯರು ಎನ್ನುವರು ತನ್ನವರೆಂದು ಹೋರಿ ಹೋರಿ ಸಾವುತ್ತಿದೆ ಜೀವ! ಸರ್ವಕರ್ತೃ ಕೂಡಲಸಂಗಯ್ಯನೊಬ್ಬನೆ ಎಂದರಿಯದೆ ಕೆಟ್ಟಿತು ಜೀವ!"-ತನ್ನದಲ್ಲದ್ದನ್ನೆ ತನ್ನದೆಂದು ತಿಳಿದು ಮಮಕಾರದಿಂದ ಮೂಢನಾಗಿ ಮಾಡಬಾರದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೆಟ್ಟುಹೋಗುತ್ತದೆ ಜೀವ. ಕಾರಣ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಅಂದರೆ ಮಮ ಕಾರವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು,

ಎರಡನೆಯ ಬಂಧನ ಅಹಂಕಾರ. ಮಮಕಾರದ ಬೆನ್ನೇರಿ ಬರುವುದು ಅಹಂಕಾರ. 'ನಾನು' ಎಂಬುದು ಅಹಂಕಾರ. ಇದು ಸ್ಥೂಲ-ಸೂಕ್ಷ್ಮ-ಕಾರಣ ವೆಂದು ಮೂಬಗೆ. ಇವನ್ನೆ ತಾಮಸ-ರಾಜಸ-ಸಾತ್ವಿಕವೆಂತಲೂ ಹೇಳುವುದುಂಟು. ಈ ಮೂರನ್ನು ವಿಕಾರಾಹಂಕಾರ ಅವಿಕಾರಾಹಂಕಾರವೆಂದು ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಬಗೆ ಯಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುವರು. ತಾಮಸ-ರಾಜಸಗಳು ವಿಕಾರಾಹಂಕಾರಗಳು. ಸಾತ್ವಿಕ ಅಥವಾ ಕಾರಣಾಹಂಕಾರವು ಅವಿಕಾರಾಹಂಕಾರವು. ಇದನ್ನೆ ಬೆದಹಂಕಾರ.

ವೆನ್ನುವರು. ಇದು ತ್ಯಾಜ್ಯವಲ್ಲ. ತ್ಯಜಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ತಾಮಸ-ರಾಜಸಾಹಂಕಾರಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು. ಇವು ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಈ ದೇಹ ನಾನು, ಈ ಕರಣೇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಾನು-ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ದೈಹಿಕ ಬುದ್ಧಿಕ ಅಹಂಕಾರಗಳು. ನೋಡಿದೆ, ಕೇಳಿದೆ, ಮಾಡಿದನೆಂಬುದು ಕರ್ಮಾಹಂಕಾರ. ನಾನರಿತೆ, ನಾನು ಜ್ಞಾನಿ ಎಂಬುದು ಜ್ಞಾನಾಹಂಕಾರ. ಇವೆಲ್ಲ ಅಹಂಕಾರಗಳು ಶಿವಸಾಯುಜ್ಯವನ್ನು ತಾರವು; ಸನ್ನಿಹಿತತ್ವಕ್ಕೆ ತೊಡಕಾಗುವವು.

‘ಅಹಂಕಾರ ಮನವನಿಂಬುಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ತಾನೆಲ್ಲಿ ಬಪ್ಪದೊ? ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಎಡೆಗೊಡದೆ ಲಿಂಗತನುವಾಗಿರಬೇಕು. ಅಹಂಕಾರ ರಹಿತವಾದಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಹಿತ ಕಾಣಾ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ.

ಜಡ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಹಂವೃತ್ತಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡರೆ ಆದರಿಸಿದರೆ ಆತ್ಮ ಸತ್ತೆಯ ಆತ್ಮಾನಂದದ ಅರಿವಾಗದು. ಅಹಂವೃತ್ತಿ ಮಮತ್ವದ ಗ್ರಂಥಿ. ಮಮತ್ವ ಸಂಕುಚಿತ ಮತ್ತು ಸ್ವಾರ್ಥಗಳ ಗ್ರಂಥಿ. ಇವು ತೊಲಗದೆ ಚೈತನ್ಯ ತೊಳಗದು. ಪೂರ್ಣ ಸತ್ತೆಯುಳ್ಳ ಚೈತನ್ಯವೇ ಲಿಂಗ. ಅದು ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅಹಂಕಾರ ಗ್ರಂಥಿ ಬಿಚ್ಚಬೇಕು. ವೃತ್ತವಚ್ಚಿನ್ನ ಅಹಂಕಾರ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೆಡಕು. ಅದರಿಂದಾಗುವುದು ಒಡಕು.

‘ಮಾಡಿದನೆಂಬುದು ಮನದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆದರೆ ಏಡಿಸಿ ಕಾಡಿತ್ತು ಶಿವನ ಡಂಗುರ! ಮಾಡಿದನೆನ್ನದಿರಾ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ, ಮಾಡಿದನೆನ್ನದಿರಾ ಜಂಗಮಕ್ಕೆ! ಮಾಡಿದನೆಂಬುದು ಮನದಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬೇಡುತ್ತನೀವ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ.

ಮಾಡುವವನು ತಾನಲ್ಲ; ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಬುವವನು ತಾನಲ್ಲ. ತಾನು ಮಾಡಿದನೆಂಬುದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಮಾತು. “ಅಹಂಕಾರ ವಿಮೂಢಾತ್ಮಾ ಕರ್ತಾಹಮಿತಿ ಮನ್ಯತೇ” ದಿಟವಾಗಿ ಮಾಡಿಸುವಾತನು ಆ ಪರಮೇಶ್ವರನು. ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಬುವನೂ ಆತನೆ. ಇದನರಿಯದೆ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಜೀವನು ಮತಿ ಮಂದನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಹಮ್ಮಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತಾನೆ. ‘ಹಮ್ಮಿನ ಭಕ್ತಿ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಮೊದಲು; ಮರ್ಮವನರಿಯದ ಮಾಟ ಸುಯಿದಾನದ ಕೇಡು.’ ಎಂದರು ಬಸವಣ್ಣನವರು. ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಹಮ್ಮಿನಿಂದ ಮಾಡಬಾರದು. ಈ ಮರ್ಮವನ್ನು ಅರಿಯದಿದ್ದರೆ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದು. ‘ಹತ್ತು ಮತ

ರದ ಭೂಮಿ, ಬತ್ತುವ ಹಯನು, ನಂದಾದೀವಿಗೆಯ ನಡೆಸಿಹೆನೆಂಬವರ ಮುಖವ
ನೋಡಲಾಗದು ; ಅವರ ನುಡಿಯ ಕೇಳಲಾಗದು. ಅಂಡಜ, ಸ್ವೇದಜ, ಉದ್ಭಿಜ,
ಜರಾಯುಜರೆಂಬ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಭವಿತವ್ಯವ ಕೊಟ್ಟವರಾರೂ ? ಒಡೆಯರಿಗೆ
ಉಂಡಲಿಗೆಯ ಮುಂದಿಕ್ಕಿದಂತೆ 'ಎನ್ನಿಂದಲೆ ಆಯಿತ್ತು, ಎನ್ನಿಂದಲೆ
ಹೋಯಿತ್ತು' ಎಂಬವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಟಿ ಹುಡಿಯ ಹೊಯ್ಯದೆ ಮಾಣ್ಣನೆ,
ಕೂ. ಸಂ. ದೇವ?" 'ಒತ್ತಿ ಹೊಸೆದು ಕಿಚ್ಚನೆ ಮಾಡಿದೆನೆಂದು ಮುಚ್ಚಿ ಹಿಡಿವೊಡೆ
ಕೈ ಬೇಯದಿಹದೆ ? ಎನ್ನಿಂದಾಯಿತ್ತು, ಎನ್ನಿಂದ ಹೋಯಿತ್ತು' ಎನ್ನದಿರು
ಮನವೆ. ನಾನು ಮಾಡಿದೆನೆನ್ನದಿರು ಮನವೆ.'

'....ಆನು ಮಾಡಿದೆ'ನೆಂಬ ಕಿಚ್ಚು ಸಾಲದೆ ?'

"ನಾನೆಂಬಹಂಕಾರ ತಲೆದೋರಿದಲ್ಲಿ ಅಟ ಮಟ ಕುಟಿಲ ಕುಹಕವೆಂಬ
ಬಿರುಗಾಳಿ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಹುಟ್ಟಲೊಡನೆ ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿ ಕೆಟ್ಟಿತ್ತು.
ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿ ಕೆಡಲೊಡನೆ ನಾ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲಿದರೆಂಬ ಅರುಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರು ತಾಮಸ
ಕೊಳ್ಳಗಾಗಿ ಸೀಮೆದಪ್ಪಿ ಕೆಟ್ಟರು ಕಾಣಾ ಗೊಹೇಶ್ವರ."

ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ತನ್ನ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಶಕ್ತಿ ಸಂಚಯವಾಗಬೇಕು.
ಅದಾಗಬೇಕಾದರೆ ಮಮಕಾರ-ಅಹಂಕಾರ-ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಗೆಲಿಯಬೇಕು.
ತನ್ನ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯು ಹ್ರಾಸವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಸತ್ಯದ
ಮತ್ತು ಸತ್ಯದ ನಿಲವನ್ನು ಕಾಣಲು ಕೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆತಂಕಗಳಾಗಿವೆ. ಅದರ
ಲ್ಲಿಯೂ ಅಹಂಕಾರದ ದರ್ಪದಲ್ಲಿರುವವನು ವಿನಯಾದಿ ಸದ್ಗುಣಗಳ ಹುಲು
ಸಾದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾರನು.

"ಆನೆಯನೇರಿಕೊಂಡು ಹೋದಿರೆ ನೀವು. ಕುದುರೆಯನೇರಿಕೊಂಡು
ಹೋದಿರೆ ನೀವು; ಕುಂಕುಮ ಕಸ್ತೂರಿಯ ಪೂಸಿಕೊಂಡು ಹೋದಿರಲ್ಲಾ !
ಸತ್ಯದ ನಿಲವನರಿಯದೆ ಹೋದಿರಲ್ಲಾ ! ಸದ್ಗುಣವೆಂಬ ಫಲವ ಬಿತ್ತಿ ಬೆಳೆಯದೆ
ಹೋದಿರಲ್ಲಾ ! ಅಹಂಕಾರವೆಂಬ ಮದಗಜವನೇರಿ, ವಿಧಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿ, ನೀವು
ಹೋದಿರಲ್ಲಾ ! ನಮ್ಮ ಕೂ. ಸಂ. ದೇವರನರಿಯದೆ ನರಕಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾದಿ
ರಲ್ಲಾ !"

ಅಹಂಕಾರದ ಮದ ಅಪ್ಪಿಷ್ಟಲ್ಲ, ಅದು ಅನೆಯಂತಹದು. ಅಂತೆಯೇ ಅದರ ವೇಗ, ಅದರ ತೀವ್ರತೆ ಕುದುರೆಯ ವೇಗವನ್ನು ಮೀರುವಂತಹದು. ಅಹಂಕಾರದ ಗುಣ ಬಿಳುಪಲ್ಲ; ಅಂದರೆ ಸಾತ್ವಿಕವಲ್ಲ; ಕೆಂಪು-ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ—ಅಂದರೆ ರಾಜಸ ತಾಮಸ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಹೋಲುವಂತಹದು. ಅವುಳ್ಳವರಿಗೆ ಸತ್ಯ-ಸದ್ಗುಣಗಳ ಸಂಪಾದನೆಯಾಗದು. ಆಗದ ಬಳಿಕ ಕರ್ಮ-ದುಃಖಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವುದು ತಪ್ಪುವುದಲ್ಲ. ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟರದೆಂಬುದು ಅರಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 'ಮರದ ನೆಳಲಲ್ಲಿದ್ದು ತನ್ನ ನೆಳಲನರಸಬಹುದೆ ? ನಿಮ್ಮ ಶರಣರ ಮುಂದೆ ನಾನೇತರ ಭಕ್ತನಯ್ಯಾ ? ನಿಮ್ಮ ಶರಣರ ಮುಂದೆ ನಾನೇತರ ಯುಕ್ತನಯ್ಯಾ ? ಆನು ಭಕ್ತನೆಂಬ ನುಡಿ ಸುಡದೆ ಕೂ. ಸಂ. ದೇವಾ ?'

ನನ್ನದು-ನನ್ನವರು ಎಂಬುದು ಮಮಕಾರವಾದರೆ, 'ಇದು ನಾನು' ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಸ್ಥೂಲಾಹಂಕಾರ. ಅಂತೆಯೇ 'ನಾನು ದೇವರವ'—ದೇವನನ್ನು ಭಜಿಸುವವ—ಉಪಾಶಿಸುವವನೆಂದು ಉಗ್ರ ಡಿಸುವುದೂ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಕಿಚ್ಚು ಕಾರುವ ಹೆಮ್ಮೆ. ಮರದ ನೆಳಲಲ್ಲಿದ್ದು ತನ್ನ ನೆಳವನ್ನು ಬೆದಕುವ ಸಾಹಸ. 'ನಾನು ಭಕ್ತ'ನೆಂಬ ಭಾವ ಮೂಡಬಾರದು. ಅಡಬಾರದು; ಈ ಭಾವ ಭಾವೀ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಭಾವೀ ಪೂರ್ಣತೆಗೆ ಆತಂಕ. ಕಾರಣ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಗುಣ ಧರ್ಮಗಳಾದ ಈ ಮಮಕಾರ—ಅಹಂಕಾರಗಳೆರಡನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ನಿರೂಪಿಸಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಮೀರಲು ಆಜ್ಞಾ ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕರಣೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹೆಮ್ಮೆ ಹಲವು ಬಗೆಯಾಗಿ ಬಂದು ನಿಂದು ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಮೂಸಿದೆ, ರುಚಿಸಿದೆ, ನೋಡಿದೆ, ಮುಟ್ಟಿದೆ, ಕೇಳಿದೆ, ಮಾಡಿದೆ. ನೀಡಿದೆ, ನೆನದೆ, ತಿಳಿದೆ, ಭಾವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಅಹಂಕರಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಜೀವ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ತೊಲಗಬೇಕು. ಕೊಡುವವನು ತೆಗೆದುಕೊಂಬುವವನು ಆ ಪರಶಿವನೇ ಎಂದು ನಂಬಬೇಕು. 'ಎನ್ನ ವಾಮ-ಕ್ಷೇಮ ನಿಮ್ಮ ದಯ್ಯಾ, ಎನ್ನ ಹಾನಿ-ವೃದ್ಧಿ ನಿಮ್ಮದಯ್ಯಾ; ಎನ್ನ ಮಾನಾಪಮಾನ ನಿಮ್ಮದಯ್ಯಾ...' ಎಂಬ ದ್ವಂದ್ವಾರ್ಪಣಭಾವ ಮೂಡಬೇಕು. ಕೇಳಾದರೆ ಆತನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿಸುವುದು; ಮೇಲಾದರೆ ತಾನು ಮಾಡಿದನೆನ್ನುವುದು ನಿಷ್ಕಾಂತ

ನಿಗೆ ತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ; ಜ್ಞಾನವಂತನಿಗೆ ಉಚಿತವಲ್ಲ. ಮಮಕಾರದಂತೆ ಅಹಂಕಾರವೂ ಅಶಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣ; ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ; “ನಿರ್ಮಮೋ ನಿರಹಂಕಾರಃ ಸ ಶಾಂತಿ ಮಧಿಗಚ್ಛತಿ”-ಎಂದು ಹೇಳಿ ಶ್ರೀ ರೇಣುಕ ಜಗದ್ಗುರುವಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯೂ ಸಮರ್ಥಿಸಿದೆ.

ಮಮಕಾರ ಅಹಂಕಾರಗಳು ದುಃಖಮೂಲ. ಇವೆರಡನ್ನು ಸಂಯಮನ ಮಾಡಿದರೆ ಪಂಚಕ್ಲೇಶಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ಅವಿದ್ಯಾ ಅಸ್ಥಿತರಾಗದ್ದೇಷ ಅಭಿನಿವೇಶ ಇವು ದುಃಖಪಂಚಕಗಳು. ತಮೋಗುಣಜನ್ಯಗಳು. ಇದೊಂದು ಪಂಜರ. ಈ ಆಯ್ದರಿಂದ ಪಂಜರ ಭದ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುಬಿದ್ದ ಜೀವನು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಬಾರನು. ಮಾನವನ ಬಾಳು ನಿಸರ್ಗವಾಗಿ ಲೇಸಿನತ್ತ ಹೋಗದೆ ಕ್ಲೇಶಕರಪಥದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಲೇಶಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಅವಿದ್ಯೆ. ಅವಿದ್ಯೆ ಬಾಳಿನ ನೆರಳಾಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ನೆರಳಿನ ನೆರವಿನಲ್ಲಿಯೇ ನೆರನ ಜೀವನ ಸಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿ ಬಾಳುವ ಬಗೆ ಕಡಿಮೆ. ವಿದ್ಯೆಯಿಲ್ಲದ ಬಾಳು ಹದ್ದಿನ ಬಾಳು; ವ್ಯಾಧನ ಬಾಳು. ಬಾಳಿಗೆ ಅನ್ನಹೇಗೋ ವಿದ್ಯೆ ಹಾಗೆ ! ಅನ್ನವಿಲ್ಲದವನು ಬಡವನಾಗುತ್ತಾನೆ, ವಿದ್ಯೆಯಿಲ್ಲದವನೂ ಬಡವನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಧನದಾರಿದ್ರ್ಯ ; ಇನ್ನೊಂದು ಜ್ಞಾನದಾರಿದ್ರ್ಯ. ಬಡತನ ಬವಣಿಗೆ ಮೂಲವೆಂಬುದನ್ನು ಬೇರೆ ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ. ಹಸಿದವನು ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲಾರನು; ಮುನ್ನಡೆಯಲಾರನು. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಶರೀರಪುಷ್ಟಿಯು ಎಷ್ಟು ಆವಶ್ಯಕವೋ ಬೌದ್ಧಿಕಪುಷ್ಟಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಗತ್ಯ. ಕ್ಲೇಶಪಾಶಕ್ಕೆ ಬೀಳಬಾರದಾಗಿದ್ದರೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಕಾಳಿಕೆಯ ಕಳೆಯಬೇಕು; ಬುದ್ಧಿಯ ಬಡತನವನ್ನು ಓಡಿಸಬೇಕು. ಬುದ್ಧಿಯೆಂಬ ಬತ್ತಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿಯೆನಂಟಸಬೇಕು.

ಅವಿದ್ಯೆ ಅನಾದಿ. ಅದು ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಬಂದಿದೆ. ದ್ವಂದ್ವ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನನ್ನು ಅದು ದೂಡುತ್ತದೆ: ಕಲಂಕ, ಕಂಟಕಾದಿಗಳನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡುತ್ತದೆ. ‘ಉಂಟೆನಿಸದು, ಇಲ್ಲೆನಿಸದು: ಉಂಟಿಲ್ಲೆನಿಸದು’ ಎಂದು ಅವಿದ್ಯೆಯ ಗುಣಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನಿಜಗುಣರು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಅವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ದೂರೀಕರಿಸಬೇಕು.

ಅವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇಪವಿರುವಲ್ಲಿ ಅದ್ವಯ ಮಹೇಶನ ಮಹಾ ಸುಖವಿರದು. 'ವಿದ್ಯಯಾಮೃತಮಶ್ನುತೇ' ವಿದ್ಯೆಯೆ ಅಮೃತ, ಅವಿದ್ಯೆಯೇ ವಿಷ. ಬುದ್ಧಿಯ ಒಡತನವನ್ನು ನೀಗಿಸಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಆ ಪರಾವಿದ್ಯೆ, ಬಾಳಿನ ಮಾಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಪರಾತ್ಪರ ವಿದ್ಯೆ ತನ್ನಿರವಿಗೆ ತುಂಬು ಮೆರಗನು ತಂದು ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಬುದ್ಧಿ ಭಾವಗಳೆರಡು ವಿಕಾಸವಾಗುತ್ತವೆ; ಪ್ರಕಾಶಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಭಕ್ತನಾಗಿ ಸತ್ತತ್ವವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕವೋ ಮಾಹೇಶ್ವರನಾಗಿ ಚಿತ್ತತ್ವವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವುದು ಅಷ್ಟೆ ಅವಶ್ಯಕ. ಚಿತ್ತತ್ವ ಚಿಮ್ಮದೆ ಹೊಮ್ಮದೆ ಸ್ಥಿತಿತ್ವ ಬಾರದು: ಅಸ್ಥಿತಿತ್ವವಳಿಯದು. ರಾಗದ್ವೇಷಾಭಿನಿವೇಶಗಳು ಶಾಂತವಾಗವು. ಕ್ಲೇಶಪಂಚಕ ನಿರಸ್ತವಾಗದೆ ಶಾಶ್ವತಾನಂದ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತವಾಗದು. ಇದಾಗದೆ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವ ಪೂರ್ಣವಾಗದು. ಇದು ಪೂರ್ಣವಾಗವೆ, "ಒಂದು ದುಃಖದೊಳು ತಾನೊಂದದೆ ಪರಿಪೂರ್ಣಾ- ನಂದರೂಪಿ೦ದೆ ಸಂತತಮಿರ್ಪ" ಭಾಗ್ಯ ಕೈಗೂಡಿ ಬಾರದು. ತಾನೇ ಸಜ್ಜಿದಾನಂದಗಳ ದಾರಿದ್ರ್ಯದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಸಾಮಾಜಿಕರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಾರದು. 'ಅನು ಒಬ್ಬನು ಸುಡುವರೆವರು.' ಹೀಗಿರುವಾಗ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಆರಯ್ದುದು ಹೇಗೆ ?

ಮೂಲಾವಿದ್ಯೆ, ತೂಲಾವಿದ್ಯೆ ಎಂದು ಎರಡು ಬಗೆ. ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಆದರಿಸಿರುವುದು ಮೂಲಾವಿದ್ಯೆ. ವಿಷಯೋಪಾಧಿಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಆವರಿಸಿರುವುದು ತೂಲಾವಿದ್ಯೆ. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಮೂಲಾವಿದ್ಯೆಯು ಕಾರ್ಯ-ಕಾರಣಭೇದದಿಂದ ದ್ವಿವಿಧವಾಗಿದೆ. ಅನ್ಯವಿಷಯಕವಾದ ಅವಿದ್ಯೆ ಕಾರ್ಯಾವಿದ್ಯೆ, ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿರುವ ಅವಿದ್ಯೆ ಕಾರಣಾವಿದ್ಯೆಯೆಂದು ವೇದಾಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ತಮ, ಮಾಯೆ, ಮೋಹ, ಅಜ್ಞಾನ, ಅನೃತ ಇವು ಅವಿದ್ಯಾ ಪಂಚಕಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯಬೇಕು ಆಗ ವಿದ್ಯೆ ಅರ್ಜನವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪರಿಭವದ ಬಾಧೆ ಅಪಾರ. ಹುಟ್ಟು-ಸಾವು, ಹಸಿವು-ತೃಪ್ತಿ, ಶೋಕ-ಮೋಹ ಇವು ತ್ರಿವಿಧತನುಗಳಲ್ಲಿರುವ ತೊಳಲಿಕೆಗಳು. ಈ ತೊಳಲಿಕೆಗಳ ತೊಡಕಿಗೆ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಬೀಳಬಾರದು. ಬೀಳದಿರುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಭವ ಬಾಧೆಗಳು ಬೆನ್ನುಬಿದ್ದಿವೆ. ಪ್ರಕೃತಿನಿಷ್ಠವಾಗಿವೆ. ಇವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದರೆ

ಸಂಯಮಶೀಲನಾಗದೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಮಕಾರ ಅಹಂಕಾರಗಳನ್ನು ವರ್ಜಿಸದೆ ಕ್ಲೇಶಕ್ಷಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಾಳಿನ ಸಾವು-ನೋವುಗಳಿಂದ ಈ ಜೀವನು ಹೊಲಬು ಗೆಡವನು ; ಒಳಿತದ ನೆಲೆದಪ್ಪವನು. ಪಶುವಿನಂತೆ ಶಿಶುವಿನಂತೆ ವರ್ತನೆಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಕೋರತೆಗಳಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟು ಮುಂಗೆಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಮತಿಮಂದನಾಗಿ ಗತಿಗಾಣದಿರುತ್ತಾನೆ. ಸತ್ಕ್ರಿಯೆ ಸುಜ್ಞಾನಗಳ ಬೆಳೆಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಕಸವೇ ಬಾಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬಳಸಿರುತ್ತದೆ; ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ. ತನು ಬೆಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮನ ನೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸಂದೇಹಾದಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಬಿಡುವಿಲ್ಲದೆ ಉದರದ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವುದಲ್ಲದೆ ಹೆದುಳತೆಯ ಶುಳಿವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಡಿಗಡಿಗೂ ತಪ್ಪು, ನುಡಿನುಡಿಗೂ ತಪ್ಪು. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನುಡಿಯೇ ನಂಜಾಗಿ ಕೊಲ್ಲುವುದು. ನಡೆಯ ನಿತ್ತರಿಸಲಾರದ ಅಪತ್ತಾಗಿ ಆತುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಅಧಿಭೌತಿಕಾದಿ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ತುದಿಮೊದಲಿಲ್ಲ. ಈತಿಬಾಧೆ ಅನೀತಿಬಾಧೆ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ಭವದ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ಕರ್ಮಕ್ಷೇಶಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ತೀರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅಧಿವ್ಯಾಧಿಗಳಿಗೆ ಅಳತೆಯಿಲ್ಲ.

ನಿರಸ್ತಕ್ಷೇಶನಾದ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ವಿಕಾರಕ್ಕೊಳಗಾಗನು. ಯಾವ ನೋವಿನ ಬೇಗುದಿ ಮಾಹೇಶನಿಗಿಲ್ಲ. ಆತನ ಚಿತ್ತಬುದ್ಧಿಗಳು ಅವುಗಳಿಂದ ಕಲಕುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿವಿದ್ಯೆಗಳಿಂದ ಅವನು ಪೀಡಿತನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. "ಕ್ಷೇಶ ಕರ್ಮವಿಪಾಕಾಶಯೈರಪರಾಮೃಷ್ಟಃ ಪುರುಷವಿಶೇಷ ಈಶ್ವರಃ" ಅವಿದ್ಯಾದಿಕ್ಷೇಶಗಳಿಂದ ಜಾತ್ಯಾಯುರ್ಭೋಗಕರ್ಮಗಳಿಂದ ವಿಷಯವಾಸನೆಗಳಿಂದ ಕೂಡದಿರುವವನೇ ಪುರುಷಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಪಾಲನಶೀಲನಾದ ಈಶ್ವರನೆಂದು ಪತಂಜಲಿಯು ತನ್ನ ಯೋಗಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

ಅಲ್ಲದನ್ನು ಅಹುದೆಂದು ಭಾವಿಸುವುದೇ ಅವಿದ್ಯೆ, ಅನಿತ್ಯವನ್ನು ನಿತ್ಯವೆಂದು ಅಶುಚಿಯನ್ನು ಶುಚಿಯೆಂದು ದುಃಖವನ್ನು ಸುಖವೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದೇ ಅವಿದ್ಯೆಯೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಅವಿದ್ಯೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳೇ ಅಸ್ತಿತ್ವಾದಿಗಳು. ಕರ್ತೃತ್ವಾಭಿಮಾನವೇ ಅಸ್ತಿತ್ವ ವಿಷಯಸುಖಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರೀತಿಯ ರಾಗ. ನಿಂದಾತ್ಮಕ ಕಷಾಯಮನೋಭಾವವೇ ದ್ವೇಷ. ಈ ಶರೀರವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಬಗೆದು ಇದರ ಮೇಲೆ ಅವಾಸ್ತವ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ತೋರುವುದೇ ಅಭಿನಿವೇಶ. ಇವೆಲ್ಲವು

ಹೈಯವಾದವು. ಇವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಳಿಕ ಮಾಯಾಕಾರ್ಯಗಳಾದ ಮದಮತ್ತರ ಲೋಭಮೋಹ ಕಾಮಕ್ರೋಧಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಬಿಟ್ಟಿರುವಾತನೆ ಮಾಹೇಶ್ವರನೆಂದು ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮದದ ಸೋಂಕು ಮಾನವತೆಗೆ ಮುಳುವು; ಸರಾಪ್ರಕೃತಿ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿ ವಂಚನೆ. ಮದದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ, ಮದದ ಸೊಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ, ಮದದ ಉದ್ರೇಕದಲ್ಲಿ ವಿನಯ-ವಿವೇಕ-ಪಾತ್ರತೆ ಎಲ್ಲವೂ ನುಚ್ಚು ನೂರಾಗಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಮದಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮವೆಂದು ಎರಡು ಬಗೆ, ಕುಲವಾದ, ಯೌವನಮದ, ಸ್ತ್ರೀಮದ, ಅನ್ನಮದ, ಧನಮದ, ವಿದ್ಯಾಮದ ಉದ್ಯಮಮದ, ರೂಪಮದಗಳು ಸ್ಥೂಲಗಳು. ಪೂಜಾಮದ, ತಪೋಮದ, ಯೋಗಮದ, ಸಿದ್ಧಿ ಮದಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳು ಇವೆರಡೂ ಕೇಡಿನವು. ಈ ಮದಗಳಿದ್ದರೆ ಆಸರಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರವರ್ಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮದ ಅಹಂಕಾರದ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪ. ಅಹಂಕಾರ ಚೈತನ್ಯ ನಿಷ್ಠವಾದರೆ ಮದ ಅ ಸರಾಪ್ರಕೃತಿನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಯಾವ ಮದಕ್ಕೂ ಮನಸೋತಿರಬಾರದು.

ಮದ ಅದೊಂದು ಹೊರಲಾರದ ಹೊರೆ. ಹೊಲಬುಗೆಡುವ ಹವಣ. ರಜಸ್ತಮೋಗುಣಗಳ ತಾಣ. ಸ್ವಪ್ರತಿಸ್ಥೆಯ ಗ್ರಂಥಿ. ಅದನ್ನು ಬಿಚ್ಚುವುದು ಕಷ್ಟ, ಅದರಿಂದ ಪ್ರಗತಿಯ ನಷ್ಟ. ಮದದಿಂದ ಮುಂದುವರಿದವರಿಲ್ಲ. ಉನ್ಮತ್ತವೃತ್ತಿ ಗಾಶ್ರಯವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಗುರಿಸಿದಂತೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತದೆ. ಗುರಿಸಿದರೂ ಗೌರವಿಸಿದಂತೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತದೆ, ಸಮಭಾವದಿಂದ ದೂರ ದೂರ ಇರಿಸುತ್ತದೆ. ತನಗಿರುವುದೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚೆಂದು ಭಾವಿಸ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಅವನ ಬುದ್ಧಿ ಭಾವ ದೃಷ್ಟಿ ವಾಣಿ ಯಾವೂ ಅವನ ವಶದಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕ್ರಮ ವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತಿಮಿತಿಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮದಾವಿಷ್ಟನ ಜೀವನ ಅದೊಂದು ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಜೀವನ, ಯಂತ್ರ, ಜೀವನಕ್ಕಿಂತ ಅತಂತ್ರಜೀವನ. ಅದೊಂದು ಕಡೆಗೀಲಿಲ್ಲದ ಬಂಡಿಯ ಬಾಳು. ಸರಳತೆಯ ಸೊಂಕಿರುವುದಿಲ್ಲ; ಸೊಗಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಾಳೆಲ್ಲ ಬಿಗುಮಾನ; ದುಮ್ಮಾನ. "ಅರ್ಥಮದ, ಅಹಂಕಾರಮದ,

ಕುಲಮದ ಬಿಡದನ್ನಕ್ಕರ ಸಮಯಾಚಾರ ಸಮಯಭಕ್ತಿ ಇನ್ನಾರಿಗೂ ಅಳವಡದು
ನೋಡಾ! ಮಾತಿನ ಮಿಂಚಿನ ಧಾಳಿಕರಿಗೆ ಸಮಯಭಕ್ತಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಯದೋ ಕೂಡಲ
ಚೆನ್ನಸಂಗಮದೇವಾ?" ತಮೋಗುಣದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಮದ ಸಮಯಾಚಾರಕ್ಕೆ
ಸಮಯಭಕ್ತಿಗೆ ಸಮುಖಿತೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡದು, ಕಾರಣ ಆರ್ಥಿಕ, ಅಹಂಕಾ
ರಿಕ ಜಾತೀಯ ಮದಗಳಿಗೆ ಸೋಂಕಬಾರದೆನ್ನುತ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣನವರು.
ಮತ್ತು 'ಅಷ್ಟಮದವೆಲ್ಲ ನಷ್ಟವಾದಲ್ಲದೆ ಶೀಲವಿಲ್ಲ.....ಅಷ್ಟಮದಗಳ
ಕೊಂದಾತನೆ ಶೀಲವಂತ.' ಎಂದಿದಾರೆ. ಉನ್ನತತೆ ಉದ್ರಿಕ್ತತೆ ಮದದ
ಗುಣ, ಆದು ಗಾಢವಾದಾಗ ಶೀಲ ಸದ್ವೃತ್ತಿಗಳು ಕೆಡುವವಲ್ಲದೆ ಮತಿಯೂ
ಮಂದವಾಗುತ್ತದೆ, ಮದದಿಂದ ಸದಾಚಾರ-ಸದ್ವಿಚಾರಗಳು ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ 'ಅಸ್ವಪ್ನಮದಸಂಬಂಧ'ನಾಗಬೇಕೆಂದು ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕರು
ಬೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮಿ ಮಜ್ಜನಕ್ಕೆ ನೀಡಿದಡೆ ರಕ್ತದ ಧಾರೆ. ಕ್ರೋಧಿ
ಪುಷ್ಪವನರ್ಪಿಸಿದಡೆ ಕತ್ತಿನ ಮೊನೆ. ಲೋಭಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಧರಿಸಿದಡೆ ಗಿರುಕೆ.
ಮೋಹಿ ವಿಭೂತಿಯ ಧರಿಸಿದಡೆ ಸುಣ್ಣದಗರ್ತ. ಮದಿ ಲಿಂಗವ ಕಟ್ಟಿದಡೆ ಎತ್ತು
ಗಲ್ಲು. ಮತ್ಸರಿ ಪಾದೋದಕ ಪ್ರಸಾದವ ಕೊಂಡಡೆ ಕಾಳಕೂಟ ವಿಷ. ಕೂಡಲ
ಚೆನ್ನಸಂಗಮದೇವರಲ್ಲಿ ಮದ-ಮತ್ಸರ ಬಿಟ್ಟವರು ಅಪೂರ್ವ. 'ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣನವರ
ಈ ವಚನ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೊನೆಯ ಮಾತು ಗಮನಾರ್ಹ. ಏನನ್ನಾದರೂ
ಬಿಡಬಹುದು. ಮದ-ಮತ್ಸರಗಳನ್ನು ಬಿಡುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಮದವನ್ನು ಮೊದಲು ಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಮತ್ಸರವನ್ನೂ ಬಿಡಲು
ಜಗದ್ಗುರುವರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಾಮಾದಿಗಳಿಂದ ಕೇಡಾದಂತೆ
ಮಾತ್ಸರ್ಯದಿಂದಲೂ ಮಾನವಜೀವನಕ್ಕೆ ಕೇಡೊದಗುತ್ತದೆ. ನಿದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ
ಪ್ರಭುದೇವರ ಈ ನುಡಿಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು, "ಕಾಮವೆಂಬ ತಸ್ಕರನು
ಹೊಕ್ಕು ನಿಜಜ್ಞಾನವೆಂಬ ರತ್ನವನಪಹರಿಸಿ ಕೊಂಡೊಯ್ದನು ದೇವಾ! ಕ್ರೋಧ
ವೆಂಬ ವ್ಯಾಘ್ರನು ಹೊಕ್ಕು ನಿಜಸ್ವರೂಪವೆಂಬ ಕಾಮಧೇನುವ ಕಡಿದು ಕೆಡಹಿತ್ತು
ದೇವಾ! ಲೋಭವೆಂಬ ಕಪಿ ಹೊಕ್ಕು ಶಿವಸತ್ತ್ವಿಯೆಯೆಂಬ ಹಣ್ಣುನುಂಗಿತ್ತು
ದೇವಾ! ಮೋಹವೆಂಬ ಮಳೆಹೊಯ್ದು ಶಿವಾಚಾರವೆಂಬ ಅರಿವು ತೇಲಿ
ಹೋಯಿತ್ತು ದೇವಾ! ಮದವೆಂಬ ಅನೆ ಹೊಕ್ಕು ನಿಶ್ಚಿಂತ ನಿರ್ಮಲತೆ ಎಂಬ

ತಾನರೆಯ ಕೊಳನ ಕಲನಲನ ಮಾಡಿತ್ತು ದೇವಾ! ಮತ್ಸರವೆಂಬ ಕಡಲ ಕಾಲಾನಲ ಹೊಕ್ಕು ಶಾಂತಿಯೆಂಬ ಸಮುದ್ರವು ಬತ್ತಿಹೋಯಿತ್ತು ದೇವಾ! ಮನೋವಿಕಾರವೆಂಬ ಚಂಡಮಾರುತ ಹೊಕ್ಕು ಸತ್ಯ ಶೌಚ ಕ್ಷಮೆ ದಮೆ ದಯೆ ಶಾಂತಿ ದಯಾ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಸತ್ಕೃತ್ಯವೆಂಬ ದೀಪಗಳು ಮುಗ್ಗಿ ಹೋದುವು ದೇವಾ! ರಾಗದ್ವೇಷವೆಂಬ ಜೀನನೋಣವು ಕೂಡಿಕೊಂಡು, ಎನ್ನ ಜೀವಹಂಸನ ಬಾಧೆಗೊಳಿಸಲು ತಾಳಲಾವೆ ?....” ಶಾಂತಿಯನ್ನೆ ಹಾಳು ಮಾಡುವ, ಮನೋವಿಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಗ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಮತ್ಸರವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ‘ಮಾತ್ಸರ್ಯವೇಶವರ್ಜಿತಃ’

ಆಯ್ದ ನೆಯದಾಗಿ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಮಾತ್ಸರೈದ ಆವೇಶದಿಂದ ಕೂಡಿದ ವನಾಗಿರಬಾರದು. ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಕಂಡು ಮತ್ಸರಿಸುವುದು ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಮತ್ಸರ ಅದೊಂದು ಅವಗುಣ; ರಜೋಗುಣ. ಮಾನವತೆಯನ್ನು ಸುಡುವ ಹೊಡೆಗಿಚ್ಚು.

ವಿವೇಕ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ತಕ್ಕ ಅವಗುಣ ಅಸೂಯೆ. ಇದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಭಾವದಲ್ಲಿಯೂ ತೋರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಮುಂದುವರಿವರೆಂದು ತಿಳಿದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ತನ್ನ ಮತ್ತು ತನಗಾಗುವ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತುಗಳು ಕೀರ್ತಿಗೌರವಗಳು ಸೇರುವವೆಂದು ಗೊತ್ತಾದರೆ ಆಗ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಆವಿರ್ಭವಿಸುವ ದುರ್ಗುಣ ಮತ್ಸರ. ಅದು ಬೆಳೆದು ಬಹಿರಂಗಕ್ಕೂ ಬಂದು ಶಾಂತಿ ಸೌಜನ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಮತ್ಸರಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ‘ಹೊಟ್ಟೆಯುರಿ’ ಅಥವಾ ‘ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು’ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹೆಸರು ಹೆಚ್ಚು ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮೊದಲು ಅದಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದವರ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ವಿವೇಚನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತದೆ. ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ತೊಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸಹನೆ ಸಹಕಾರಗಳು ದೂರಾಗುತ್ತವೆ, ಸಹ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲುಬೀಳುತ್ತದೆ. ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ದುರ್ಗುಣವಾಗಿದೆ; ದ್ವೇಷಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಏಕೋಭಾವವುಂಟಾಗಲು ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಮತ್ಸರ ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ದಾದರೂ ಜೀವನದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಜಡಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನದಾಗಿ ಪರಿಣಮಿ

ಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತರ ಮುಂದಾಗಿಯೇ ಎಲ್ಲ ಕಲಹಗಳು ಕೊನೆಯಾಗುವವೆ. ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಒಡಕು-ಕೆಡಕು ಜಗಳಗಳು ಹುಟ್ಟಲು ಮತ್ತರವೇ ಮೂಲ.

ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನು ಕಂಡು ಮಲೆತು ಜರಿದಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಮದವಾದರೆ ಸರಿಬರಿಯವರನ್ನು ಕಂಡು ಕುರಿಯುವುದು ಅಸೂಯೆ ಪಡುವುದು ಉರಿಯುವುದು ಮತ್ತರದ ಬೀಳ್ಗಲಸ. ತನ್ನವರಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಭಾವವನ್ನು ಅಸಹನೆ ಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತರ. ಕೆಚ್ಚು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಸುಡುವಂತೆ ಮತ್ತರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರನ್ನು ಸಹಿಸದಂತಿರುತ್ತದೆ: ಯಾವವಿಧದಲ್ಲಿಯೂ ಯಾರೂ ತನ್ನಂತೆ ಆಗಬಾರದೆಂಬ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಹಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕ್ಷೋಭೆ ಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಧೀಮಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಡತನದಲ್ಲಿ ತನ್ನಂತೆ ಇನ್ನಾರು ಇರಬಾರದೆಂಬ ದುರ್ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಮೃಗ ಗಳಂತೆ ಸೇನಾಸಾಟಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಮಹದಾಕ್ಷಿಂಕ್ಷಿಯಿಂದ ಸರ್ವಸಮಭಾವದಿಂದ ದೂರ ದೂರ ಒಯ್ಯುತ್ತದೆ, ಸಮತ್ವದ ಹತೋಟಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ: ಪ್ರೇಮರಸವನ್ನು ಸುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಆ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಆವೇಶ ವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ: ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಕರುಣಾಶ್ಚಿಂತಿಯನ್ನು ಕಳೆದು ದಾರುಣ ಮತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ. ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಅರ್ಥರಹಿತ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಕಿಡಿಹಾಕಿ ಪ್ರಳಯಾಗ್ನಿಯನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಶಿವಪಥವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಅವಪಥದಲ್ಲಿ ಗಮಿಸಲು ಉತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಇರುವೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೂ ಎಡೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಅಪಾರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಹಜ ಅಸಹಜ ವಾಗುತ್ತದೆ. ಸತ್ಯ ಅಸತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಸುಖ ದುಃಖವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಭಯ ಭಯವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಅಮೃತ ವಿಷವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಷಾದವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತರವು ಸಂಕೋಚ ಭಾವವನ್ನು ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಸಮೂಹತೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇವು ವಿಶ್ವಾದರ್ಶ ಜೀವಿಯಾಗಬೇಕೆನ್ನುವ ಮಾಹೇಶ್ವರ ನಿಗೆ ಮಹಾವಿರೋಧ ಗುಣಗಳು. ಈ ಅವಗುಣಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಮಚ್ಚರ ವನ್ನು ನಿರಸನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕರು ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಸಮೂಹತೆಯೆಂದರೆ ಬುದ್ಧಿ ವಿಕಲ್ಪ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಜರೂಪವು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ದೋಷಾರೋಪಗಳೇ ದೃಷ್ಟಿ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತವೆ. ಬುದ್ಧಿ ವಿಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಮತ್ತರ ಬೀಜದಂತಿದೆ, ಈ ಬೀಜದಿಂದ ಅಹಂಭಾವವೂ ಮೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ಸಹಜಸ್ವಭಾವ, ಸಹಜಸ್ವೇಹ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತವೆ, ದೃಷ್ಟಿಭೇದ, ಭಾವಭೇದಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಬುದ್ಧಿಯ ವಿವೇಚನಶಕ್ತಿ, ಚಿತ್ತದ ವಿಶ್ವಾಸಶಕ್ತಿ ಕ್ಷಯಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತರ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಕಂಡು ಸಮಾಧಾನ ಪಡುವುದು ಅಪರೂಪ. ಕಾರಣ ಬುದ್ಧಿಯೋಗವನ್ನು ಬಯಸುವ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಮತ್ತರಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡ ಬಾರದು.

ಇನ್ನು ಕಾಮೋನ್ಮೇಷ, ಕ್ರೋಧವಿಪ್ಲವಗಳನ್ನು ಕಳೆಯಬೇಕೆಂದು ಕಾರುಣ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಜಗದ್ಗುರುವಿನ ಕಟ್ಟಪ್ಪಣೆ! ಕಾಮ-ಕ್ರೋಧಗಳೂ ರಚೋಗುಣದಿಂದ ಮೈ ದೋರುವವು. ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಕಾಮ, ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಧ ಉಚಿತವಾದುವುಗಳಲ್ಲ. ಕಂಡದ್ದನ್ನು ಬಯಸುವುದು ಕಣ್ಣಿರುವದೆ ಕೋಪಿ ಸುವುದು ಪ್ರಗತಿಸೂಚಕವಲ್ಲ. ಮೋಹಮುನಿಸುಗಳಿಂದ ಅರಿವು ಪಲ್ಲಟವಾಗು ತ್ತದೆ. ಆಧರ್ಮ ಕಾಮದಿಂದ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುತ್ತವೆ. 'ತನುವಿನ ಕೋಪ ತನ್ನೂ ಹಿರಿಯತನಕ್ಕೆ ಕೇಡು, ಮನದ ಕೋಪ ತನ್ನ ಅರುವಿಗೆ ಹಾನಿ' ಕಾಮವಡಗದು ಕ್ರೋಧ ತೊಲಗದು, ಕ್ರೂರ ಕುಹಕ ಕುಭಾಷೆ ಬಿಡದನ್ನಕ್ಕೆ ನೀನೆತ್ತ ಶಿವನೆತ್ತ ಹೋಗತ್ತ ಮರುಳೆ!' ಎಂದಿದಾರೆ ಬಸವಣ್ಣ ನವರು. ಧರ್ಮಕಾಮ, ತತ್ತ್ವ ಕಾಮ ವಿಹಿತವಾದವು. ಆದರೆ ಇದಿರುವುದು ಅಪರೂಪ. ಭಕ್ತಿರತಿ ಬೆಳೆದು ಬರುವುದು ಅಪರೂಪ. ಭೋಗೇಚ್ಛೆ ಬೆಳೆಯುವುದು ಪ್ರಕೃತಿ ಸಹಜ.

“....ಮುನಿಸ ತಾಳಿ ಎನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಅರೆಯಾಯಿತ್ತು.”

“ಕಾಮವೇಕೋ ಲಿಂಗ ಪ್ರೇಮಿಯನಿಸುವಂಗೆ ? ಕ್ರೋಧವೇಕೋ ಶರಣ ವೇದ್ಯನನಿಸುವಂಗೆ ? ಲೋಭವೇಕೋ ಭಕ್ತಿಲಾಭವ ಬಯಸುವಂಗೆ ? ಮೋಹವೇಕೋ ಪ್ರಸಾದವೇದ್ಯನನಿಸುವಂಗೆ ? ಮದಮತ್ತ ರವುಳ್ಳವಂಗೆ ಹೃದಯ ಶುದ್ಧ ವೆಲ್ಲಿಯದೋ ? ಹದುಳಿಗಿರಾದವರಲ್ಲಿಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮಾದೇವ.”

ಲಿಂಗಪ್ರೇಮಿಗೆ ವೈಷಯಿಕ ಭೋಗರೂಪಾದ ಕಾಮ ತ್ಯಾಜ್ಯ. ಶಿವಭಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಶರಣುಹೋಗುವವನಿಗೆ ಕೋಪವಿರಬಾರದು, ಇದ್ದರೆ ಶರಣವೇದ್ಯತ್ವ ಬಾರದು.

....“ಕಾಮವೆಂಬುದೊಂದು ಪಾಪಿ, ಮದವೆಂಬುದೊಂದು ದ್ರೋಹಿ. ಮತ್ಸರವೆಂಬುದೊಂದು ಹೊಲೆಯ, ಕ್ರೋಧವೆಂಬುದೊಂದು ಕ್ರೈಸೂನೇಗಾರ. ಮನೋವ್ಯಾಪಾರಂಗಳು ಭವಿಗಳು. ಇಂತಿವನರೆಂದು ಮರೆದು. ಹರಸಸಂಬೋಗಿ ಹೊಯಿ ಹೊಡೆದಂತಿದ್ದಡೆ ಕೂಡಲ ಚೆನ್ನ ಸಂಗಯ್ಯನಲ್ಲಿ ಅವರ ಶೀಲವಂತ ರಾಬೆ;”

“ಹೊರಗಣ ಭವಿಯ ಕಳೆದೆಂಬರು, ಒಳಗಣ ಭವಿಯ ಕಳೆಯಲಿರುರು. ಕಾಮವೆಂಬುದೊಂದು ಭವಿ, ಕ್ರೋಧವೆಂಬುದೊಂದು ಭವಿ. ಲೋಭ ವೆಂಬುದೊಂದು ಭವಿ, ಮೋಹವೆಂಬುದೊಂದು ಭವಿ. ಮದವೆಂಬುದೊಂದು ಭವಿ, ಮತ್ಸರವೆಂಬುದೊಂದು ಭವಿ. ಆಸೆಯೆಂಬುದೊಂದು ಭವಿ, ಅಮಿಷವೆಂಬುದೊಂದು ಭವಿ. ಹೊನ್ನೆಂಬುದೊಂದು ಭವಿ. ಮಣ್ಣೆಂಬುದೊಂದು ಭವಿ, ಇಂತೀ ಭವಿಯ ಕಳೆದುಳಿದು ನಿಂದ, ಕೂಡಲ ಚೆನ್ನ ಸಂಗಯ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಶರಣ.”

“ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಕೆ ರಾಗವೆ ಬಿತ್ತು | ದುರಿತಂಗಳಿಗಿವು ತಾವೇ ಗೊತ್ತು | ಎದು ಪರಮಾರ್ಥ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜಗುಣರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲದೆ, “ಕಾಮಂ ಕ್ರೋಧಂ ಮೋಹಾದಿಗಳು | ತಾಮಸವವು ಹೃದಯ ಗ್ರಂಥಿಗಳು | ಅಗಳು ಮನರಿದತ್ತಿತ್ತೊಲಿವ | ಆ ಗಂಟಿನ ಭವಬಂಧನ ಮನವ || ಪುಟ್ಟುವ ಸುವಿವೇಕದ ಮನದಿಂದ | ನೆಟ್ಟನೆ ಕಡಿವುದು ಮಸೆದುಳಿಯಿಂದ || ಜಡಿಹಿಡ ಸಂಕಲೆಯಂ ಕಡಿ ವಂತ | ಕಡಿದೊಡೆ ನೀನಹೆ ಮುನ್ನಿದ್ವಂತೆ ||೬||” ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ “ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ವ್ಯಾಮೋಹ ಭಯವೆಂಬ | ನಾಮದಿ ಪರಿವಿಡಿದೊಪ್ಪುವ | ಮೋಮದ ಮೂರ್ತದಂತಿಕವೈದು ಗುಣವಿವು | ಕಾಮಿನಿ ತಿಳಿ ಚಿತ್ತಿ ಗಿಲ್ಲೆಂದು ||” ಎಂದು ಪರಮಾನುಭವ ಬೋಧೆ ಸುಧಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿಗಳು ರಜಸ್ತಮೋಗುಣಗಳಾಗಿರುವಾಗ ಬೇಡ; ಇವೇ ಸತ್ವಗುಣಗಳಾದರೆ ಏಕೆ ಬೇಡ? ಬೇಡ ಬೇಕೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಈ

ವಾಚನವತ್ತು ಕೇಳಿ: "ಶಿವಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರಿಗೆ ಕಾಮ ಬೇಡ, ಕ್ರೋಧ ಬೇಡ; ಲೋಭ ಬೇಡ. ಮೋಹ ಬೇಡ; ಮದ ಬೇಡ, ಮಾತ್ಸರ ಬೇಡ. ಶಿವಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವಗೆ ಕಾಮ ಬೇಕು, ಕ್ರೋಧ ಬೇಕು; ಲೋಭ ಬೇಕು, ಮೋಹ ಬೇಕು; ಮದ ಬೇಕು, ಮಾತ್ಸರ ಬೇಕು, ಬೇಕೆಂಬುದಕ್ಕಾವ ಗುಣ? ಬೇಡೆಂಬುದಕ್ಕಾವ ಗುಣ? ಬೇಕೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಕಾಮ ಬೇಕು ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ; ಕ್ರೋಧ ಬೇಕು ಕರಣಗಳಲ್ಲಿ; ಲೋಭ ಬೇಕು ಪಾದೋದಕ ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ; ಮೋಹಬೇಕು ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮ ದಲ್ಲಿ; ಮದಬೇಕು ಶಿವಾಚಾರದಿಂದ ಘನವಿಲ್ಲೆಂಬಲ್ಲಿ; ಮಾತ್ಸರಬೇಕು ಹೊನ್ನು ಹಣ್ಣು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ-ಇಂತೀ ಷಡ್ಗುಣವಿರಬೇಕು, ಬೇಡೆಂಬುದಕ್ಕೆ: ಕಾಮ ಬೇಡ ಪರಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ; ಕ್ರೋಧ ಬೇಡ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ; ಲೋಭ ಬೇಡ ತನುಮನಧನ ದಲ್ಲಿ; ಮೋಹ ಬೇಡ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ; ಮದ ಬೇಡ ಶಿವಭಕ್ತರಲ್ಲಿ; ಮಾತ್ಸರ ಬೇಡ ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ. ಇಂತೀ ಷಡ್ಗುಣವನರಿದು ಮೆರೆಯಬಲ್ಲಡೆ ಆತನೇ ಸಹಜ ಸದ್ಭಕ್ತ ಕಾಣಾ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ!" ಕಾಮ-ಕ್ರೋಧ ಶೋಕ-ಮೋಹಾದಿಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯೊಳಗಿನ ಆಕಾಶಾಂಗದ ತತ್ವಗಳು. ಇವು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಇವನ್ನು ಚನ್ನ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ವಿಚಾರಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಕಾಶಾಂಗದಲ್ಲಿ ವಾಯ್ವಂಗ ಸೇರಿ ಕಾಮವುಂಟಾ ಗುತ್ತದೆ; ವಾಯುವಿನಂತೆ ಚಲನವುಳ್ಳುದಾಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಆಕಾಶಾಂಗದಲ್ಲಿ ತೇಜಾಂಗ ಕೂಡಿ ಕ್ರೋಧವುದಯಿಸುವುದು. ತೇಜದಂತೆ ತಪ್ಪತೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದು; ಇವು ಭೋಗಾಂಗ ಧರ್ಮಗಳಾಗಿವೆ.

ಸದಾ ಸಂತುಷ್ಟ ಹೃದಯನಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಶ್ರೀ ರೇಣುಕ ಜಗದ್ಗುರುವಿ ನಪ್ಪಣೆ! ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಮನಸ್ಸು ಆನಂದ ತುಂದಿಲವಾಗಿರಬೇಕು, ನಗೆಮೊಗ ದಿಂದ ನಿತ್ಯ ನಲಿಯುತ್ತಿರಬೇಕು. ಆನಂದವೂ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪಲಕ್ಷಣ. ಆತ್ಮಾ ನಂದದಿಂದಿರುವುದೂ ಒಂದು ಮಹಾ ತಪಸ್ಸು. ಶೋಕಸಂತಪ್ತರಾಗಿರುವುದ ಕ್ಕಿಂತ ಸಂತೋಷ ಸಂತೃಪ್ತರಾಗಿರುವುದು ಲೇಸು. 'ಸದಾ ಸಂತೋಷಚಿತ್ತಾ ನಾಂ ಸಂಪದಸ್ತು ಪದೇಪದೇ' ಎಂದು ನೀತಿ ಸೂಕ್ತಿ! 'ಸಮರತಿ ಸಮಕಳಿ ಸಮಸುಖ ಸ್ವಾನುಭಾವ ಹಿರಿದು-ಕಿರಿದಾದುದನಾರೂ ಅರಿಯರು!' 'ಆಡಿ ಅಳುವದಿರಾ, ಲೇಸ ಮಾಡಿ ಮರುಗದಿರಾ ಎಲೆ ಮನವೆ!' 'ಏಕೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ ಇಹಲೋಕ ದುಃಖಯ?' 'ಉದರಕ್ಕೆ ಕುದಿಕುದಿದು ಮುಂದುಗಡಿಸುತ್ತೆನ್ನ ಭಕ್ತಿ. ಹೆಣ

ಮೂಳನು ನಾನು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವಾ ಕ್ಷಣ ಹುಡುಕುವಿರದೆ ಬಾಯು
ಟೋಕದೇ ಹೋಯಿತ್ತೆನ್ನ ಭಕ್ತಿ ! 'ಈ ಕಯ್ಯಲೆ ಸುಖವು ; ಈ ಕಯ್ಯಲೆ
ದುಃಖವು ! ಏಕಯ್ಯಾ. ನೀ ನಮ್ಮ ಬರಿದೆ ಬಳಲಿಸುವೆ ?' 'ಅಚ್ಚು ಗವೇಕಯ್ಯಾ
ಸಂಸಾರದೊಳಗೆ ? ನಿಜ್ಜ ನಿಜ್ಜ ಶಿವರಾತ್ರೆಯ ಮಾಡುವುದು !' 'ಆಡಿ ಕಾಲು
ದಣಿಯವು, ನೋಡಿ ಕಣ್ಣು ದಣಿಯವು ; ಹಾಡಿ ನಾಲಗೆ ದಣಿಯದು : ಇನ್ನೇವೆ
ನಿನ್ನೇವೆ ? ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವ ಕೇಳಯ್ಯಾ, ನಿಮ್ಮ ದರವ ಬಗಿದು ಹೋಗುವ
ಭರವೆನೆಗೆ !' ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಬೇಕು.

ಚಿಂತೆಯೇ ಮುಪ್ಪು, ಸಂತೋಷವೇ ಯೌವನ. ಸಂತೋಷವೇ ನಿಧಿ
ನಿಧಾನ. ಸಂತೋಷವೇ ಜೀವನ. 'ಅನಂದವೇ ಬ್ರಹ್ಮ' ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತು
ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಬಾಳಬೇಕು. ತ್ರಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಗೆಯ ಕಳವಳವಿರಬಾರದು.
ಬಂದ ಬರುವ ದುಃಖವನ್ನೂ ಸುಖವನ್ನಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ಅನುಭವಿಸುವುದೇ ನಿಜ
ವಾದ ತ್ಯಾಗಯುಕ್ತ ಯೋಗ. ಇದನ್ನು ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿರ
ಬೇಕು.

ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಪ್ರಾಕೃತಲೋಕಗಳಿಂದ ಅಪ್ರಾಕೃತಲೋಕಕ್ಕೆ ಲೇಖಕರು.
ಸೃಷ್ಟಿಲೋಕಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಆಚೆ ಆನಂದಲೋಕದಲ್ಲಿ ಲೀನನಾಗಬೇಕು. ಆ
ವಸ್ತುವಿನ ಅನುಭವಾನಂದದಲ್ಲಿ ತಾನಾಗಿರಬೇಕು, ಉನ್ಮತ್ತನಿಂದ ಅನಾಹತ
ವಿಶುದ್ಧಾದಿ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಏರಿ ಅಜ್ಞಾತಮಲದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಮಹರಂದ
ವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸುವವನಾಗಬೇಕು. ಕುಂಡಲಿನಿ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಸುರಸಿದ್ಧಿ
ಯನ್ನು ಪಡೆದು ಉನ್ಮತ್ತನಾಗಿ ಉದ್ಗಮಿಸುವಾಗ ಆ ಆಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಯೂ ರಸಾನು
ಭವವನ್ನು ರಸಾನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಂತಾದಾಗ ಆಚ್ಚಳಿಯದಾನಂದ
ಸ್ಥಿತಿಯೊದಗುತ್ತದೆ.

ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಸರ್ವಭೂತಹಿತದಲ್ಲಿ ರತನಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿ ಸರ್ವೋ
ತ್ತಮವಾದ ಸದುಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮದರ್ಶಿಯಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ
ಸರ್ವರಿಗೆ ಸುಖವಾಗಲೆಂದು ಬರೀ ಹರಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸರ್ವಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸುಖ
ಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವುದು ಸರ್ವೋತ್ತಮವಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನು ? 'ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ
ಲೇಸನೇ ಬಯಸುವ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರೇ ಕುಲಜರು' ಎಂಬೇ ಬಸವಣ್ಣ

ನವರ ಭಾವೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತರುವಂತೆ ತಿಳಿಸುವ ಈ ಕ್ರಿಯಾಪರವಾಣಿ ಪೂರ್ಣಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.

“ಯಸ್ತು ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಆತ್ಮನ್ಯೇವಾನುಪಶ್ಯತಿ |
ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಚಾತ್ಮಾನಂ ತತೋ ನ ವಿಜುಗುಪ್ಸತೇ ||”

ಈ ಈಶಾವಾಸ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನ ನಿರುಕ್ತಿಯಂತೆ ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮಭಾವವನ್ನು ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಜಗತ್ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾರ್ಯನಿರತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಸರ್ವಸಮಭಾವವುಳ್ಳವನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಭವದ ಕೋಟಲೆಯನ್ನೂ ಬಾಳಿನ ಕೀಟಲೆಯನ್ನೂ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾನೆ.

“ಇಹೈವ ತೈರ್ಜಿತಃ ಸರ್ಗೋ ಯೇಷಾಂ ಸಾಮ್ಯೇ ಸ್ಥಿತಂ ಮನಃ |
ನಿರ್ದೋಷಂ ಹಿ ಸಮಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮಾದ್ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ತೇ ಸ್ಥಿತಾಃ ||”

ಈ ಗೀತೋಕ್ತಿಯಂತೆ ಸರ್ವಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಸಮತೆಯಿಂದಿರುವವನು ಇಹದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೋಷಿಯಾಗಿ ಆಭ್ಯುದಯವಂತನಾಗಿ ನಿಶ್ಚ್ರೇಯಸತಾಲಿಯಾಗಿ ಜನ್ಮಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಜಯಿಸುವನು ; ಸಮರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಮರಸಗೊಳ್ಳುವನು. ಸರ್ವಭೂತ ಹಿತದಲ್ಲಿ ರತನಾದ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಸರ್ವಭೂತ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಆ ಮಾಹೇಶ್ವರನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸಿದ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ವಿಶ್ವರೂಪನನ್ನು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲಾ ಕಂಡು ನಲಿದಾಡುವನು. ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯಲ್ಲಿಯೂ ದ್ವೇಷವನ್ನು ತೋರನು. ಎಲ್ಲಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶಿವನಿರುವನೆಂದು ತಿಳಿದ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಸರ್ವೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ವಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾನೆ.

“ನಮಃ ಶಿವಾಯೇತಿ ಶಿವಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ | ಶಿವ ಪ್ರಸೀದೇತಿ
ಶಿವಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ಶಿವಾತ್ಪರಂ ನೇತಿ ಶಿವಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ |
ಶಿವೋ ಹಮಸ್ಮೀತಿ ಶಿವಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ||”

ಸರ್ವಭಾವದಿಂದ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಶಿವನಿಗಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಮೀಸಲಾಗಿರಿಸುತ್ತಾನೆ, ಇದನ್ನೇ ಮುಂದಿನ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸರ್ವವೂ ಶಿವ ಸ್ವರೂಪವೆಂದು ಸರ್ವಭೂತ ಹಿತದಲ್ಲಿ ರತನಾಗುತ್ತಾನೆ.

“ನಿವಾರಣ ಸಮುದ್ಯೋಗೀ ಶಿವಕಾರ್ಯವಿರೋಧಿನಾಂ
ಸಹಚಾರೀ ಸದಾಕಾಲಂ ಶಿವೋತ್ಕರ್ಷಾಭಿಧಾಯಿಭಿಃ |
ಶಿವಾಪಕರ್ಷಸಂಪ್ರಾಪ್ತೌ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗೇಪ್ಯಶಂಕಿತಃ
ಶಿವೈಕನಿಷ್ಠಸ್ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ವೀರಮಾಹೇಶ್ವರೋ ಭವೇತ್ ||”

ಶಿವಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧಿಗಳಾದವರು ಶಿವದ್ರೋಹಿಗಳು: ಕಲ್ಯಾಣ
ವಿಘಾತಕರು. ಅಶುಭರು, ಅವರನ್ನು ಮಾಹೇಶ್ವರನು ತೊಲಗಿಸಬೇಕು.
ಇಲ್ಲವೆ ಶಿವಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿಸಬೇಕು. ಶಿವಾಧಿಕ್ಯವನ್ನು ಸಾರುವವ
ರೊಡನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಚರಿಸುವವನಾಗಬೇಕು. ಶಿವನಿಂದೆಯು ಸಂಭವಿಸಿದರೆ
ತನ್ನ ಉಸಿರನ್ನು ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟಾದರೂ ಅದನ್ನು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸಬೇಕು.
ಶಿವೈಕನಿಷ್ಠನಾಗಿರಬೇಕು. ಸರ್ವಾತ್ಮನಾಗಿರಬೇಕು. ಅವನು ವೀರಮಾಹೇಶ್ವರ
ನೆನಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಮಾನವ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪಥಗಳುಂಟು, ಒಂದು ಶಿವಪಥ,
ಇನ್ನೊಂದು ಅಶಿವ ಪಥ. ಮೊದಲಿನದು ಗ್ರಾಹ್ಯ; ಎರಡನೆಯದು ಆಗ್ರಾಹ್ಯ.
ಅಶುಭ ಪಥದಲ್ಲಿ ಅಡಿಯಿಟ್ಟವರನ್ನು ತಿದ್ದುವುದು ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಮಣೀಹ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ದಾರಿಗೆ ಬರದಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು.

“ಸಗಣೆಯ ಬೆನಕೆಗೆ ಸಂಪಿಗೆಯ ಅರಳಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಿದರೆ ರಂಜನೆಯಹುದ
ಲ್ಲದೆ ಅದರ ಗಂಜಳ ಬಿಡದಣ್ಣ ! ಮಣ್ಣ ಪುತ್ರಳಿಯ ಮಾಣದೆ ತೊಳೆದರೆ ನಿಚ್ಚ
ಕೆಸರಹುದಲ್ಲದೆ ಅದರ ಅಚ್ಚು ಗ ಬಿಡದಣ್ಣ ! ಲೋಕದ ಮಾನವಂಗೆ ಶಿವದೀಕ್ಷೆಯ
ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೆಟ್ಟವರೇಕೆ ಸದ್ಭಕ್ತರಹರು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವಾ ? ಇದು ಅಣ್ಣ ನ
ಕೊರಗು; ಮನ ಖಚಿತಗೊಂಡ ಕೇಳಿಕೆ. ಶಿವ ಸಂಸ್ಕಾರವಿಲ್ಲದವನಂ ಶಿವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ
ಸಹಕರಿಸನು. ಜಗದುರು ರೇಣುಕರು ಆಪ್ಪಣೆಯಿತ್ತಂತೆ ಅಂಥವರನ್ನು ನಿವಾರಿ
ಸುವುದೇ ನಿರಾವಲಿಕ್ಕಾರ್ಯ. ಬೇವಿನ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಮೊಳಕೆ ಬಾರದು.
ಪೋಷಕ ದ್ರವ್ಯ ಎಷ್ಟೇ ಸತ್ವಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಶುದ್ಧ ಶೀಲವುಳ್ಳುದಾದರೂ
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬೇವಿನ ಹಣ್ಣು ಕಾಗೆಗೆ ಆಹಾರವಲ್ಲದೆ ಕೋಗಿಲೆಗಾಗದು. ಕಾರಣ
ಶಿವಕಾರ್ಯ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ದೂರೀಕರಿಸಲು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನಿ ಸಬೇಕು, ಶಿವ

ಜೀವಿಗಳಲ್ಲದವರು ಕಾಯವಂಚಕರು; ಜೀವವಂಚಕರು. ಅವರ ಬಾಳು ಹಸನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಸಂಗ ಸಹವಾಸಗಳಿಂದ ಯಾವ ಫಲವುಂಟಾಗದು.

ಶಿವ ಜೀವಿಗಳ ಸಂಗ ಸಹವಾಸದಿಂದ ಸತ್ಪಲವುಂಟು. ಶಿವ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳೆ ಕಟ್ಟುವುದುಂಟು. “ಆರಾರ ಸಂಗವೇನೇನ ಮಾಡುವುದಯ್ಯಾ ? ಕೀಡಿ ಕುಂಡಲಿನಾಗದೆ ಆಯ್ಯಾ ? ಚಂದನದ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಮಳ ತಾಗಿ ಬೇವು ಬೊಬ್ಬಳಿ ತರುಗಳು ಗಂಧಂಗಳಾಗವೆ ? ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರ ಸನ್ನಿಧಿಯಿಂದ ಕರ್ಮ ನಿರ್ಮಳವಾಗದಿಹುದೆ ? ಶಿವೋತ್ಕೃಷ್ಟ ಸಾಧಕರೊಡನಿದ್ದರೆ ಶಿವನಿಗೆ ಶರಣಾದವರೊಡನಿದ್ದರೆ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ನಿರ್ಮಳವಾಗುತ್ತದೆ. ದೈವೀ ಜೀವನ ಸಂವರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಶಿವ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿಮಾನವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಅವರೊಡನಿರಬೇಕು; ಶಿವನೇ ಪ್ರಾಣವಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು. ಶಿವೈಕನಿಷ್ಠನಾಗಿರಬೇಕು. “ಮರೆಯಲಾಗದೆ ಹರಿಯ ? ಮರೆಯಲಾಗದೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ? ಮರೆಯಲಾಗದೆ ತತ್ತೀಸ ಕೋಟಿ ದೇವರಳ ? ನಮ್ಮ ಕೂಡಲಸಂಗಮ ದೇವರ ‘ಮರೆ’ಯಲಿಹುದು.”

ಹರಿವಿರಂಚಿ ಮುಂತಾದ ಮೂವತ್ತು ಮೂರು ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳ ಮರೆಯಬಹುದು; ಅವರ ಮೊರೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳಬಹುದು. ಮಹೇಶ್ವರನ ಮರೆತು ಮೊರೆಯೊಳಿಲ್ಲದೆ ಬಾಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಮಯಬಿದ್ದರೆ ಮಾರಿ ಕೊಂಬ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಮಾರಾಂತಕ ಮಹಾದೇವನಿಗೂ ಮಹದಂತರ ತಾನೆ ? ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾಹೇಶ್ವರನೆನಿಸುವನು ಮಹೇಶ್ವರನಲ್ಲಿಯೇ ಏಕನಿಷ್ಠನಾಗಿರಬೇಕು. ಕಂಡಲ್ಲಿ ಮನವಳಿಸಿದರೆ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವ ಮೈಗೂಡದು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ವೀರ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವ ಎಂತೂ ಬಾರದು. ವೀರಮಾಹೇಶ್ವರನೆನಿಸಬೇಕಾದರೆ ಸರ್ವಾತ್ಮನಾಗಬೇಕು. ‘ಶಿವ ಏನ ಜಗತ್ಸರ್ವಂ ಶಿವಾದನ್ಯನ್ನವಿದ್ಯತೇ’ ಎಂಬ ಶಿವ ಸರ್ವ ಭಾವ ಬೆಳೆದು ಬರಬೇಕು. ಸರ್ವವನ್ನೂ ತನ್ನಂತೆ ಭಾವಿಸುವ ವಿಶಾಲ ಮನೋ ಭಾವವುಳ್ಳವನಾಗಬೇಕು. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಖಂಡ ಶಿವಭಾವದಿಂದ ಸಹಿತನಾಗಿ ಬೇಕು. ಆದಾಗ ವೀರಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದು.

ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಆತ್ಮನ ಪರಮತೆಯನ್ನು ಅರಿತವನಾಗಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಚೈತನ್ಯದ ವಿಶ್ವಾಧಿಕತೆಯನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು

ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಸರ್ವಾನುಗ್ರಹ ಸಮರ್ಥ ಅನಾದಿಮುಕ್ತ ಏಕೈಕ ಎಂಬುದನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬಿ ತದಾಸಕ್ತ ಚಿತ್ತನಾಗಿ ಸ್ಥಿರಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಬುದ್ಧಿಯೋಗಿಯನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮೈಶ್ವರ್ಯದ ಮುಂದೆ ಉಳಿದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳು ಐಂದ್ರಿಕ ಭೋಗಗಳು ತೃಣಪ್ರಾಯವೆಂದು ತಿಳಿದು ತ್ಯಾಗಮಾಡಿ ಅಂತಃಕರಣ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಜಯಿಸಿ ಶಿವಸತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಶಿವಾನಂದದಲ್ಲಿ ಶಿವೈಕನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ಸಮುತ್ತಂಠನಾಗಿ ಸರ್ವಭಾವದಿಂದ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಿತದಲ್ಲಿ ರತನಾಗಿ ಸರ್ವಾತ್ಮಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ವೀರ ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ತಳೆಯುತ್ತಾನೆ. ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯಗಳಿಂದ ವೀರನೆನಿಸುತ್ತಾನೆ, ವಿಶಾಲ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ವಿಶ್ವಜೀವ ಕಾರುಣ್ಯದಿಂದ ವೀರಮಾಹೇಶ್ವರನೆನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಶರೀರೇಂದ್ರಿಯಾಂತಃಕರಣ ನಿಷ್ಠನಾಗದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಿವೈಕನಿಷ್ಠನಾಗಿ ವೀರಮಾಹೇಶ್ವರ-ಸ್ಥಲ ಸಂಪನ್ನನಾಗುವನು.

ಸರ್ವಜೀವನಿಷ್ಠನೂ ಜಗನ್ನಿಷ್ಠನೂ ಆಗಿರುವನು ಮಾಹೇಶ್ವರನು. ಏಕೆಂದರೆ ತನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಸಂವಿನ್ಯೇತ್ರದಿಂದ ಬೋಧೈಕ ರೂಪನಾಗಿದ್ದು ಸರ್ವ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೋಧೈಕವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಪಡಿ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಬೋಧವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಶುದ್ಧವಾದ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾದ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಆ ಪೂರ್ಣ ಸಂಘತ್ತನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ. 'ಏಕಸ್ಮಿನ್ ವಿಜ್ಞಾತೇ ಸರ್ವಂ ವಿಜ್ಞಾತಂ ಭವತಿ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ಮತವನ್ನು ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮನಾದ ಆತನದು ಎಚ್ಚುಕದ ಎತ್ತರ; ಬಳಸದ ಬಿತ್ತರ. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿರುವವನ ದೃಷ್ಟಿ ಹೇಗೆ ದೂರ ದೂರ ಹರಿಯ ಬಲ್ಲುದೋ ಹಾಗೆ ಬೋಧೈಕತೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ವಿಶಾಲಾತ್ಮನಾದ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಬುದ್ಧಿ ಭಾವೇಂಗಿತತ್ವವುಳ್ಳದಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತನ್ನಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವೆಂದು ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಬುದ್ಧಿಯು ಭಾವಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ದ್ರಷ್ಟೃವಿನಂತೆ ದೃಶ್ಯವೂ ಚಿದ್ರೂಪವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ; ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಸಂವಿತಪ್ರಬುದ್ಧನು. ಆತನು ಆಡದೆ ಬೋಧಿಸಬಲ್ಲನು. ಏನನ್ನೂ ಮಾಡದೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸುಖಿಗಳಾಗಿಸಬಲ್ಲನು. ತಾನು 'ಸದಾ

ಸಂತುಷ್ಟ ಹೃದಯ 'ನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹಿತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಲು ಸಮರ್ಥನಾಗುವನು. ಆತನ ಆ ಬೌದ್ಧಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಅಪಾರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಂಪನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಕ್ರಿಯಾನಿಷ್ಠನೂ ಜ್ಞಾನಿಷ್ಠನೂ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಭಕ್ತನು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ತೊಡಗಿದಾಗ ಆತನೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನೆನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆಂತರ್ಯೇ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಭಕ್ತನೆನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಜ್ಞಾನಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಡದೆ ತೊಡಗಿದಾಗ ಮಾಹೇಶ್ವರನೆನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದರಲ್ಲಿಯೇ ಆಗಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾಳುವಾದವನು ಭಕ್ತ. ನಿಷ್ಠಾಳುವಾದವನು ಮಾಹೇಶ್ವರ. ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಳ್ಳಿದೆಯೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ; ಕೆಚ್ಚಿದೆಯೆ ಕಲಿ. ಶವೇದಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೂರ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೀರಮಾಹೇಶ್ವರ.

ವೀರ ಮಾಹೇಶ್ವರನೆಂದರೆ ಸಂಯಮಿ, ಸ್ವತಂತ್ರ, ಸಮ್ಯಜ್ಞಾನಿ, ಸತ್ಯನಿಷ್ಠ ಪೂರ್ವಗ್ರಹ ನಿರಾಸಕ್ತ, ಮಾನವತಾ ವಾದಿ; ಇಷ್ಟಿದ್ದೂ ನಿರಹಂಕಾರಿ. ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸರ್ವೋತ್ತಮನೂ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿಯೂ ಆದ ಆ ಮಾಹೇಶ್ವರನೇ ಪಾಸಕ್ತ. ಬುದ್ಧಿ ಬಲ್ಲಿದ. ಬುದ್ಧಿಯೋಗಿ, ಸ್ಥಿರಪ್ರಜ್ಞ, ಶಾರೀರಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವಾಮ್ಯವುಳ್ಳವ. ಅಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಆಚಾರ ಮಾಡುವುದು-ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡುವುದು ಶ್ವಾನನ ನಿದ್ರೆಯಂತೆ ವ್ಯರ್ಥವೆಂದು ಅರಿದಾತ. ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲನಲ್ಲ. ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವೀರ. ತ್ರಿಕರಣಗಳನ್ನು ತೀಡುವಲ್ಲಿ ಧೀರ. ಮತಿಯನ್ನು ಮಲ್ಲಿಗೆಯಂತೆ ಅರಳಿಸುವ ಅಚ್ಚ ಬೆಳಗನು ಬೀರುವ ಭಾಸ್ಕರ. ಅಂಗ ವಿಕಾರದ ಸಂಗವಳಿದ ನಿಸ್ಸಂಗ. ಯಾವ ಹಂಗಿನಲ್ಲ ವೀರಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗ, ವೈದ್ಯನಿಗೆ ಹಸ್ತಗುಣ ಹೇಗೋ ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಹಾಗೆ! ರೋಗಿಗೆ ಷಢ್ ಹೇಗೋ ವೀರಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ನಿಷ್ಠೆ ಹಾಗೆ! ಶಿವೈಕನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆತನ ಪ್ರಾಣವಿರದು. "ಶಿವಸ್ವರೂಪನೆಂದು, ಶಿವನೊಡನಾದಿ, ಶಿವನೊಡನುಂಡು, ಶಿವಾಕಾರವಾದ ಶಿವಭಕ್ತನು ದೇವದಾನವ ಮಾನವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ದೃಢನು? ಆತನು ಹುಟ್ಟುಗೆಟ್ಟುನಾಗಿ ಅವ ಕುಲಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಡೇನು? ಶಿವಜ್ಞಾನ

ಸಿದ್ಧನಾದ ಶಿವಭಕ್ತನು ಸಾಧಕರಂತೆ ವರ್ಣಾಶ್ರಮದ ಆಭಿಮಾನಕ್ಕೊಳಗಪ್ಪನೆ ?
ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ....ಹೈಯವಾದ ಮಾಯೆಯ ನಾಯಿಯಂತರಿದುಳಿದ ಭಕ್ತನು ಮಾಹೇಶ್ವ
ರನೆನಿಸಿಕೊಂಬನಾಗಿ ಜಡನೂಯಾ ಧರ್ಮವ ಹೊದ್ದಲಮ್ಮನು ಕಾಣಾ ಕೂಡಲ
ಚನ್ನಸಂಗಮದೇವಾ ! ಲೋಕದವರಂತೆ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಏಕನಿಷ್ಠೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಡೆ
ಗೆಟ್ಟು ನುಡಿಗೆಟ್ಟು ನಡೆಯನು; ನುಡಿಯನು. ಶಿವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿಯೇ
ಸದಾಕಾಲ ಜೀವಿಸಬಲ್ಲ.

ಲಿಂಗನಿಷ್ಠಾ ಸ್ಥಲಂ ೨.

ಲಿಂಗವೆಂದೇನೆಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲರಿಯಬೇಕು. ತನ್ನೊಳಗಿರುವ ತನ್ನ ಪಿಂಡಾಂಡವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಚೈತನ್ಯವೇ ಲಿಂಗ, 'ಲಿಂಗಂ ಬ್ರಹ್ಮಸನಾತನಂ' "ಶಿವಾಭಿಧಾನಂ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಂ ಸದಾನಂದ ನಿರಂಕುಶಂ | ಕಾರಣಂ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ವೇದಾನಾಮಪಿ ಕಾರಣಂ | ಪೂರಣಂ ಸರ್ವಶತ್ತ್ವಸ್ಯ ತಾರಣಂ ಜನ್ಮವಾರಿಧೇಃ | ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಮನಿದೇಶ್ಯಂ ಯೋಗಿನಾಮಾತ್ಮನಿ ಸ್ಥಿತಂ | ತದೇವಲಿಂಗಂ ವಿಜ್ಞೇಯಂ ಶಾಂಕರಂ ಸರ್ವಕಾರಣಂ | ಪರಂ ಪವಿತ್ರಮಮಲಂ ಲಿಂಗಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸನಾತನಂ ||" ಎಂದು ರೇಣುಕ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಲಿಂಗಲಕ್ಷಣವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

“ತನುವೊದಗಿದಲ್ಲಿ ಮನವಾಯಿತ್ತು. ಮನವೇಧಿಸಿ ಭಾವವಾಯಿತ್ತು. ಭಾವವೇಧಿಸಿ ಜ್ಞಾನವಾಯಿತ್ತು. ಜ್ಞಾನವೇಧಿಸಿ ಲಿಂಗವಾಯಿತ್ತು. ಲಿಂಗವೇಧಿಸಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯಿತ್ತು, ಸೌರಾಷ್ಟ್ರಸೋಮೇಶ್ವರನೆಂಬ ನುಡಿಗಿಡೆಯಿಲ್ಲವಾಯಿತ್ತು.”

“....ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದವರಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವನರಸಲುಂಟೆ ?

ಸೌರಾಷ್ಟ್ರಸೋಮೇಶ್ವರನ ನಿಜವನರಿಯದವರಲ್ಲಿ ನಿಜಸುಖವನರಿಯಲುಂಟೆ ?” ಈ ಶರಣ ವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಯಾವುದೆಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಸ್ವರೂಪ ಚೈತನ್ಯವೇ ಲಿಂಗವೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಸತ್ ಚಿತ್ ಆನಂದ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನಿಷ್ಠೆಯ ನಿಲವು ಒಂದೇ ವಿಶಿಷ್ಟವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವುದೇ ನಿಷ್ಠೆ. ಹಲವಕ್ಕೆ ಹರಿದಾಡದಂತೆ ಏಕನಿಷ್ಠನಾಗಿರುವುದೇ ನಿಜನಿಷ್ಠೆ. ಇದರಿಂದ ತ್ಯಾಗಾಂಗಶುದ್ಧಿ. ಹಿರಿಯತನ ಸಿದ್ಧಿ. ಹಲವಕ್ಕೆ ಹರಿದಾಡುವುದು ಹಿರಿಯತನಕ್ಕೆ ಹಿರಿದಾದ ಕೇಡು. ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವವು ನಿಷ್ಠೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ. ನಿಷ್ಠೆ ವಿಚಾರದೊಡನೆ ರೂಪಿತವಾಗಬೇಕು. ಆಚಾರವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗಿರಬೇಕು. ಬುದ್ಧಿ

ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ನವಾಗಬೇಕು. ಪಡುಣ್ಣೆತ್ತರ ಸಂಪತ್ತುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರಬೇಕು. ಈಶತ್ವಕ್ಕೆ ಈಶಾನತ್ವಕ್ಕೆ ಏರುವ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ನವಾಗಿರಬೇಕು ನಿಷ್ಠೆ! ಸರ್ವಪಾಲನ ಶಕ್ತಿಯೇ. ಈಶತ್ವ. ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಪ್ರೇರಕತ್ವವೇ ಈಶಾನತ್ವ. ಇವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಗುರುಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಪರಮಪಾವನ ಪ್ರೇಮಸಿದ್ಧಿಯುಂಟಾಗಬೇಕು. ಶುದ್ಧಾಂಗವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಮಧುರ ಭಾವ ಗುರುಲಿಂಗಾರ್ಪಣವಾಗಬೇಕು; ಗುರುಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಗೊಳ್ಳಬೇಕು: ಗುರುಲಿಂಗವೇ ಪ್ರಾಣವಾಗಬೇಕು. ಅದರ ಧ್ಯಾನವೇ ಅಮೃತಪಾನವಾಗಿ, ಅದರ ಧಾರಣವೇ ಅಮರಸಂಜೀವಿನಿಯಾಗಬೇಕು. ಈ ಬಗೆಯ ನಿಷ್ಠೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿ; ಮಹಾ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿ.

“ಗೀತವ ಬಲ್ಲಾತ ಜಾಣನಲ್ಲ. ಮಾತು ಬಲ್ಲಾತ ಜಾಣನಲ್ಲ; ಜಾಣನು ಜಾಣನು: ಅತ ಜಾಣನು-ಲಿಂಗವ ನೆರೆನಂಬಿದಾತ!...

ಲಿಂಗವಿಲ್ಲದೆ ನಡೆವವರ ಲಿಂಗವಿಲ್ಲದೆ ನಡೆವವರ ಲಿಂಗವಿಲ್ಲದೆ ಉಗುಳ ನುಂಗಿದರೆ ಅಂದಂದಿಗೆ ಕಿಬ್ಬಿಷವಯ್ಯಾ! ಏನೆಂಬೆ ಏನೆಂಬೆನಯ್ಯಾ? ಲಿಂಗವಿಲ್ಲದೆ ನಡೆವವರ ಅಂಗ ಲಾಕಿಕ;-ಮುಟ್ಟಲಾಗದು. ಲಿಂಗವಿಲ್ಲದೆ ನಡೆವ ಶಬ್ದ ಸೂತಕ, ಕೇಳಲಾಗದು. ಲಿಂಗವಿಲ್ಲದೆ ಗಮಿಸಿದೊಡೆ ಆ ನಡೆನುಡಿಗೊಮ್ಮೆ ಪ್ರತಗೇಡಿ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ,” “ಲಿಂಗಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡನೀ ಮನವನು” “ಅಂಗದ ಮೇಲಣ ಲಿಂಗವ ಹಿಂಗಿ ಬಂದ ಸುಖವನಾರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ? ಹಿಂಗಲಾಗದು ಲಿಂಗವ!” ಈ ಶರಣವಾಣಿ ಲಿಂಗನಿಷ್ಠೆಗೆ ನಿದರ್ಶನ. ಜಾಗ್ರತ್ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೊಂದನ್ನು ನೆನೆಯದಂತಿರಬೇಕು. ಗುರುಲಿಂಗಾರ್ಚನ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾದವನ್ನಲ್ಲದೆ ಬೇರೊಂದನ್ನು ರುಚಿಸದಂತಿರಬೇಕು. ಹರಣವಿರುವವನೆವಿಗೂ ಗುರುಚರಣದ ನೆನಹನ್ನು ಮಾಣದೆಂತಿರಬೇಕು.

ನಿಷ್ಠೆಯಿಲ್ಲದ ಜ್ಞಾನ. ನಿಷ್ಠೆಯಿಲ್ಲದ ಕ್ರಿಯೆ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನ, ಅಂತೆಯೇ ನಿಷ್ಠೆಯಿಲ್ಲದ ಜೀವನ ನಿರರ್ಥ. ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸ್ಥಾನ ಯಾವುದೋ ಮಾನವನ ಕ್ರಮವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆಯ ಸ್ಥಾನ ಅಂತಹದು. ನಿಷ್ಠೆ ಅವಿಭವವಿದೆ, ನಿಷ್ಠೆ ಸ್ಥಾಯಿಯಾಗದೆ ಮಾನವತೆಗೆ ಕಳೆಯಿಲ್ಲ. ಪ್ರಜ್ಞಾಪ್ರತಿಷ್ಠಾಕಲೆಯುಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ದುರ್ಜೀಯವು ಸುಜೀಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗೆ

ಬೌದ್ಧ ಕನಿಷ್ಠ ಯೋಡನೆ ಗುರುಲಿಂಗನಿಷ್ಠೆ ಅಪರಿಹಾರ್ಯ. ಜಡಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ಮರ್ಯಾಸ್ಯ ರೂಪವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ ನಿಷ್ಠೆ; ನಡುವಿರುವ ಅಂತರವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಾಳಿನಿಲಮೆಯನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೈತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ.

“ಪ್ರಣಾಮದರ್ಶನ ಸ್ವರ್ಶಪೂಜಾದೈರ್ಘ್ಯನಿಯಮೇನ ಯತ್ |
ಶಿವಲಿಂಗಸ್ಯ ಭಜನಂ ಲಿಂಗನಿಷ್ಠೇತಿ ಗೀಯತೇ ||” — ಸ್ಕಾಂದ

ನಿತ್ಯ ನಿಯಮದಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತೆ ಶ್ರದ್ಧಾತಿಶಯದಿಂದ ಪೂಜೆ, ಪ್ರಣಾಮ, ದರ್ಶನ. ಸ್ವರ್ಶನ, ಭಜನ, ಶ್ರವಣಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು 'ಲಿಂಗ ನಿಷ್ಠೆ'ಯೆಂದು ಸ್ಕಾಂದ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. “ಆರೆ ಭಕ್ತರಾದವರ ನೆರೆಯಲ್ಲಿ ರಲಾಗದು; ಲಿಂಗ ನಿಷ್ಠೆಯಿಲ್ಲದವರ ಅಂಗಳ ಮುಟ್ಟಲಾಗದು.....” ಎಂದು ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣನವರು ನಿಷ್ಠಾಹೀನರನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟಲಿಂಗವಿರಲು ಬಾಹ್ಯ ಜಡ ಬಹುಲಿಂಗಗಳ ಪೂಜೆಗಳಿಸಿದರೆ ಲಿಂಗ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ಹೊರಗೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಭಕ್ತಿ, ನಿಷ್ಠೆಯಿಲ್ಲದ ಪೂಜೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಮಾಡಿದರೂ ಫಲವಿಲ್ಲ, ಪರಿಣಾಮವಿಲ್ಲ; ಭಾವ ನೆಲಗೊಳ್ಳದು, ನಿಜ ನಿಲುಕದು. ಸಹಜ ಸಮನಿಸದು, ಲಿಂಗ ತಂದೆಗೆ ಸಮುತ್ತವಾಗದು. ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವ ಮೈಗೊಡದು. ಆದ ಕಾರಣ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಬಯಸುವ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮರಲ್ಲಿ ನೆರೆ ನಂಬುಗೆ (ನಿಷ್ಠೆ)ಯಿರಬೇಕು. “ನೆರೆ ನಂಬೋ. ನೆರೆ ನಂಬೋ ಗುರು-ಲಿಂಗ-ಜಂಗಮರ !..... ನೆರೆ ನಂಬಿದೆ ಯಾದಡೆ ತನ್ನ ನೀವ ಕೂಡಲೆ ಚೆನ್ನಸಂಗಮದೇವ.” ಎಂದಿದೆ ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣನ ವಚನ. ನೆರೆನಂಬದೆ ಮಾಹೇಶ್ವರನಾಗನು. ಗುರು ಕಾರುಣ್ಯದಿಂದ ಲಿಂಗ ಧಾರಣವಾದರೆ ಭಕ್ತ ಧರಿಸಿದ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಧೈಯ ರೂಪ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತ ವಿಟ್ಟು ಚಿಂತನ (ಧ್ಯಾನ) ಮಾಡುವಾತನೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನು. ಲಿಂಗವೇ ಅಂಗವೆಂದು. ಧ್ಯಾನ ನಿಷ್ಠನಾದವನಿಗೆ ಲಿಂಗ ಜ್ಞಾನವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಸ್ಯ ಮಾಹೇಶ್ವರಸ್ಯೋಕ್ತಂ ಲಿಂಗನಿಷ್ಠಾ ಮಹಾಸ್ಥಲಂ
ಪ್ರಾಣಾತ್ಮಯೇಷು ಸಂಪನ್ನೇ ಯದತ್ಯಾಜ್ಯಂ ವಿಧೀಯತೇ |

ಅಪಗಚ್ಛತು ಸರ್ವಸ್ವಂ ಶಿರಶ್ಚೇದನಮಸ್ತುವಾ
ಮಾಹೇಶ್ವರೋ ನ ಮುಚೀತ ಲಿಂಗಪೂಜಾಮಹಾವ್ರತಂ॥”

ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುವ ಪ್ರಸಂಗ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದರೂ ಕೈಬಿಡದೆ ನಡೆಸುವುದೇ ಲಿಂಗನಿಷ್ಠೆ. ಇದು ಮಹಾಸ್ಥಲವೆನಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಹೇಶ್ವರನು ತಪ್ಪದೆ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ತನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವು ಅಳಿದುಹೋದರೂ ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದರೂ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಮಾತ್ರ ಲಿಂಗಪೂಜಾ ಮಹಾವ್ರತವನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು.

ಲಿಂಗನಿಷ್ಠೆ ಅದೊಂದು ಮಹಾಸ್ಥಲ. ಅದು ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಮಹಾಸ್ಥಲ. ಮಹಾ ಎಂಬ ಮಾತು ಮನನೀಯವಾದುದು. ಜೀವನವು ಲಿಂಗನಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ, ಲಿಂಗವೆಂದರೆ ಚೈತನ್ಯ ಅಥವಾ ಆತ್ಮ, ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವುದು ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಲೀನವಾಗುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಲಿಂಗನಿಷ್ಠೆಯ 'ಮಹಾಸ್ಥಲ'ವೆಂದು ಸಾರ್ಥಕನಾಮವುಳ್ಳುದಾಗಿದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ವರದು ಲಿಂಗನಿಷ್ಠ ಜೀವನವಾಗಿದ್ದರೂ ಅರಿವಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ; ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಅಪಾಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಯವಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ತಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಮಾತ್ರ ಲಿಂಗನಿಷ್ಠೆಯ ನಿಜಾಚರಣೆಯ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಕದಲುವಂತಿಲ್ಲ. ಕದಲಬಾರದು; ಕದಲಿದರೆ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಲ್ಲ.

ಲಿಂಗದೊಳಿದ್ದು ಲಿಂಗಮನೆ ತಾಳ್ಳು ನಿರಂತರ ಲಿಂಗಪೂಜೆಯಿಂ | ಲಿಂಗದಿ ನೊಲ್ಲು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಲಿಂಗಕೆ ಲಿಂಗಮನರ್ಪಿಸುತ್ತಮಾ | ಲಿಂಗಪದಾರ್ಥಮಂ ಸವಿದು ಲಿಂಗಸುಖಾಸ್ವದನಾಗಿ ರಾಜಿವಂ | ಲಿಂಗನಿಜೈಕ್ಯನಯ್ಯ ಪರಮ ಪ್ರಭುವೇ ಮಹದೈವಪುರೇಶ್ವರಾ || 'ಅಂಗೈಯೊಳೆಗಣ ಲಿಂಗವ ನೋಡುತ್ತ ಕಂಗಳ ಕೋಡಿ ವರಿಯುತ್ತ ನೋಟವೇ ಪ್ರಾಣವಾಗಿ ಎದಿಪ್ಪೆನೋ ? ಕೂಟವೇ ಪ್ರಾಣವಾಗಿ ಎದಿಪ್ಪೆನೋ ? ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ ಲಿಂಗ, ಲಿಂಗ ಎನ್ನುತ್ತ !' 'ಆಲಿಕ್ಕಲ್ಲು ಹರಳಿನಂತೆ, ಅರಗಿನ ಪುತ್ರಳಿಯಂತೆ ತನುಕರಗಿ ನೆರೆವ ಸುಖವ ನಾನೇನೆಂಬೆ ? ಕಡೆಗೋಡಿವರಿದುವೆನಗಯ್ಯಾ ನಯನದ ಸುಖ ಜಲಾಗಳು ! ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವರ ಮುಟ್ಟಿ ನೆರೆವ ಸುಖವ ನಾನಾರಿಗೇನೆಂಬೆ ?”

ಲಿಂಗ ನಿಷ್ಠೆಯ ಕುರುಹಿಗೆ ಈ ಮೂರು ಮಾತು ಸಾಕೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ಮಹಾಸ್ಥಲವಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನು ? ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ನಾಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹಾಸ್ಥಲವಿಲ್ಲ. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಸ್ವರೂಪ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊಲಬಿಲ್ಲ ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗೆ. ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವುದು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ! ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ತೆತ್ತರೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಘನವಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಲಿಂಗಪೂಜೆಯ ಮಹಾವ್ರತವನ್ನು ಅಮರಣವೂ ಬಿಡಬಾರದು. 'ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಲಿಂಗವ ಪೂಜಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪಥವನರಿಯದ ಶರಣರು ಸರ್ವದ ಹೆಡೆಯ ಮಾಣಿಕದಂತಿಪ್ಪರು, ಭೂಷಣರಾಗಿ; ದರ್ಪಣದೊಳಗಣ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಂತೆ ಹಿಂಗದಿಪ್ಪರು. ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ, ನಿಮ್ಮ ಶರಣರು,'

ಲಿಂಗಪೂಜಾ ಮಹಾವ್ರತದ ಮಹಾಫಲವಿದು. ಇಂತಹ ಲಿಂಗಪೂಜಾ ಮಹಾವ್ರತಕ್ಕೆ ಲಿಂಗನಿಷ್ಠೆಯೇ ಜೀವಾಳ, ಲಿಂಗ ನಿಷ್ಠೆಯಿಲ್ಲದ ಪೂಜೆ ನೀರ ಕಡೆದಂತೆ, ಮಳಲ ಹೊಸದಂತೆ, ಬಿದಿರೆಲೆಯ ಮೆಲಿದಂತೆ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನ, ನೀರಸ. ಎಳ್ಳಿಲ್ಲದೆ ಗಾಣವನಾಡಿದಂತೆ ವ್ಯರ್ಥ ಶ್ರಮ. 'ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಯೂ ನಂಬದ ಡಂಬಕರಿಗೆ ಮಳಲಗೋಡೆಯನಿಕ್ಕಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆದಂತಾಯಿತ್ತು.' ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನಿಜಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಪರಿಣಾಮಿಸಬೇಕು. ನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ಮನದೊಲವು, ಹರಿವ ನದಿಯ ನೀರಿನಂತೆ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದೆ ಹೊಂದಿ ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. 'ಸದಾಶಿವನೆಂಬ ಲಿಂಗವ ನೆರೆ ನಂಬುವುದು, ನಂಬಲೊಡನೆ ನೀ ವಿಜಯ ಕಂಡಣ್ಣಾ !....' ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಿ ಲಿಂಗನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಬಿಡದೆ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಲಿಂಗಪೂಜೆಯೇ ತನ್ನ ಬಾಳಿನ ಸರ್ವಸ್ವವಾಗಬೇಕು. ಲಿಂಗಪೂಜಾ ಮಹಾವ್ರತವೇ ಮಹಾ ಪರ್ವವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬೇಕು.

ಲಿಂಗಪೂಜೆಯೇ ಶಿವಯೋಗ. ಲಿಂಗಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಭಕ್ತಿ ಶಿವಜ್ಞಾನ. ಶಿವಧ್ಯಾನ ಶಿವವ್ರತಗಳು ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡಿವೆ, ಶಿವಯೋಗ ರೂಪ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯು ಮಂತ್ರ, ಲಯ, ಹಠ, ರಾಜ-ಯೋಗಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು.

ಅದ್ದರಿಂದ ಇದು “ಮಹಾವ್ರತ”ವೆಂದು ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕರ ನಿರೂಪಣೆ. ಅಷ್ಟಾಂಗಯೋಗ, ಅಷ್ಟಾವರಣ, ಪಂಚಾಚಾರ, ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಶಿವ ಪೂಜಾ ಮಹಾವ್ರತದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮುಂತಾನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಮಂತ್ರ, ಯೋಗವೂ, ಮನನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ನಿಷ್ಠೆಗೊಳಗಾಗುವುದರಿಂದ ಲಯಯೋಗವೂ, ಜೀವ ನಿರ್ಮಲವಾಗಿ ಶಿವಲಕ್ಷ್ಯವುಳ್ಳದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರಾಜಯೋಗವೂ ಶಿವ ಪೂಜಾ ಮಹಾವ್ರತದಲ್ಲಿ ಸಮರಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಲಿಂಗಪೂಜಾಮಕ್ಕುತ್ವಾತು ಯೇ ನ ಜಾನಂತಿ ಮಾನವಾಃ
ತೇಷಾಂ ಮಹಾತ್ಮನಾಂ ಹಸ್ತೇ ಮೋಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮೀರುಪಸ್ಥಿತಾ |
ಕಿಮನ್ಯೈ ಧರ್ಮಕುಲಿಂಘೈಃ ಕೀಕಷಾರ್ಥ ಪ್ರದಾಯಿಭಿಃ
ಸಾಕ್ಷಾನ್ಮೋಕ್ಷಪ್ರದಃ ಶಂಭೋರ್ಧ ರೋ ಲಿಂಗಾರ್ಚನಾತ್ಮಕಃ ||”

ಯಾರು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಲಿಂಗಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ಆರೋಗಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವದಿಲ್ಲವೋ ಅವರು ಮಾನವರಲ್ಲ, ಮಹಾನುಭಾವರು. ಅವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಸ್ರಗತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಲಿಂಗಪೂಜೆ ಅದೊಂದು ಸತ್ಯಶುದ್ಧ ಕಾಯಕ. ಅದನ್ನು ಮಾಡದೆ ಉಣ್ಣುವ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮಾಡಿ ನೀಡಬೇಕು. ನೀಡಿ ಪಡೆಯಬೇಕು.

ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಗೆ ಹೊರತಾದ ಧರ್ಮಗಳು ಮಹಾವ್ರತಗಳಲ್ಲ. ಮಹಾ ಫಲದಾಯಕಗಳಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ತಾವೇ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರದಗಳಲ್ಲ. ಅದೇ ಲಿಂಗಾರ್ಚನ ಧರ್ಮವು ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕದು. ಜ್ಞಾನ, ಭಕ್ತಿ, ಧ್ಯಾನ, ವ್ರತಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಗೆ ಆ ಮಹಾ ಶಕ್ತಿಯಿದೆ.

ದೇಹಮೋಹದ ಮಾತು ದೂರ ಉಳಿಯಿತು. ಅಂಗ ಪ್ರೇಮವೂ ಅರತು ಹೋಗಬೇಕು. ಲಿಂಗ ಪ್ರೇಮವು ಬಲಿತು ಬರಬೇಕು. ಲಿಂಗ ನಿಷ್ಠೆ ಕರಿಗೊಳ್ಳದೆ ಲಿಂಗಪೂಜಾ ಮಹಾವ್ರತ ನಡೆಯದು. “ತನುಗುಣ, ಮನ ಗುಣ, ಪ್ರಾಣಗುಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿದಡೆ, ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಂ ಗಳೊಳು ಮನಕೂರ್ತು ಬೆರಸಿದಲ್ಲಿ ಆ ಮನದ ಹೆಸ್ರದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವಿಲ್ಲ; ಲಿಂಗವಿಲ್ಲ ವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿಯಿಲ್ಲವಾಗಿ ವಿವೇಕವಿಲ್ಲ; ವಿವೇಕವಿಲ್ಲವಾಗಿ ಅರಿವಿಲ್ಲ; ಅರಿವಿಲ್ಲವಾಗಿ ಸುಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ, ಸುಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲವಾಗಿ ಪರಮಾರ್ಥ ಘಟಿಸದು,

ಇವೆಲ್ಲವ ಕಳೆದುಳಿದಲ್ಲಿ ಮನದ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವಿದ್ದಿತ್ತು. ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಮನ ಸಂದಿತ್ತು. ಮನಸಂದಲ್ಲಿ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರನು ಸುಸ್ಥಿರವಾದನು.

ಇಂತಾಗಿ ಲಿಂಗವ ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಲಿಂಗಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನೇ ಸರ್ವಭಾವದಿಂದ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು. “ಕಾಯವೆಂಬ ಘಟಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯವೇ ಸುಯಿ ಧಾನ, ಸಮತೆಯೆಂಬ ಜಲ, ಕರಣಾದಿಗಳೇ ಶ್ರವಣ, ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಅಗ್ನಿಯನಿಕ್ಕಿ ಮತಿಯೆಂಬ ಸಟ್ಟುಗದಲ್ಲಿ ಘಟ್ಟಿಸಿ ಪಾಕಕ್ಕೆ ತಂದು, ಭಾವದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ, ಪರಿಣಾಮದೋಗರವ ನೀಡಿದರೆ ಕೂಡಲಸಂಗಮಂಗೆ ಆರೋಗಣೆಯಾಯಿತ್ತು.”

ಹೀಗೆ ಲಿಂಗಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಪರಿಣಾಮದೋಗರ ವನ್ನು ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಆರೋಗಿಸಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಆ ಲಿಂಗಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತಾನು ಆರೋಗಿಸಬೇಕು. ಅಂಥವರಿಗೆ ಸಮರಸಸುಖ ಸಮನಿಸುತ್ತದೆ; ಇಲ್ಲದಿದ್ದರಿಲ್ಲ.

“ಲಿಂಗವ ಪೂಜಿಸಿ ಫಲವೇನಯ್ಯ? ಸಮರತಿ ಸಮಕಳಿ ಸಮಸುಖವನ ರಿಯದನ್ನಕ್ಕ? ಲಿಂಗವ ಪೂಜಿಸಿ ಫಲವೇನಯ್ಯ? ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವರ ಪೂಜಿಸಿ ನದಿಯೊಳಗೆ ನದಿ ಬೆರಸಿದಂತಾಗದನ್ನಕ್ಕ?”

ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದೊಡಗೂಡಿದ ಲಿಂಗಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಸಮರತಿ, ಸಮಕಳಿ, ಸಮ ಸುಖಗಳುಂಟು. ಬೇರೆ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಗವಿಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸುಖಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವವು. ಲಿಂಗಪೂಜಾಮಹಾವ್ರತವಾದರೂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ತಾಗಿ ಸಮಕಳಿ ಸಮಸುಖಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಕರಿಗೊಳಿಸುವ ಕಲಿತನವುಳ್ಳದ್ದು. ಲಿಂಗವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಅಂಗನು ಲಿಂಗವನ್ನು ನೋಡುತ್ತ ಲಿಂಗದೊಡನೆ ಮಂತ್ರ ಮಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡುತ್ತ ಲಿಂಗವನ್ನೇ ನೆನೆಯುತ್ತ ಭಾವಿಸುತ್ತ ಲಿಂಗಾಕಾರವೇ ತಾನಾಗುವನು, ಲಿಂಗವೇ ತಾನಾಗುವನು

“ಶುದ್ಧ ಸ್ವಟಿಕ ಸಂಕಾಶಃ ಶುದ್ಧ ಚಾಮೀಕರದ್ಯುತಿಃ |

ಶುದ್ಧ ದೇಹೋ ಭವೇದ್ದೇವಿ ನರೋ ಲಿಂಗಾರ್ಚನೇ ರತಃ || -ಶಿವಾಗಮ”

“ಕ್ರಮಾನೋಕ್ಷಂಚ ಗಚ್ಛಂತಿ ಯೇ ನರಾ ಲಿಂಗಮಾಶ್ರಿತಾಃ | “-ಲೈಂಗ್ಯ

“ಮೂರ್ಛೋ ವಾ ಪಂಡಿತೋ ವಾಪಿ ಬಾಹ್ಯಣೋವಾನ್ಮವಿವ ವಾ |

ಶಿವಲಿಂಗಾರ್ಚನಾ ನಿಷ್ಠಃ ಶಿವಮನ್ಯಾನ್ಯ ವಿವ ಸಃ ||”-ಶಿವಧರ್ಮೋತ್ತರ

“ಯಶ್ಚೈಕಾಂತೇನ ಮನಸಾ ಶಿವಲಿಂಗೈಕತತ್ವರಃ |

ಲಿಂಗೇ ವಿಲೀನಸರ್ವಾರ್ಥಃ ಶಿವ ಏವ ನ ಸಂಶಯಃ ||"-ಸ್ವಾಂದ

"ಶಿವಾರ್ಚನವಿಹೀನೋ ಯಃ ಪಶುರೇವ ನ ಸಂಶಯಃ |

ಸ ತು ಸಂಸಾರಚಕ್ರೇಽಸ್ಮಿನ್ನಜಸ್ರಂ ಪರಿವರ್ತತೇ || "

—ಶಿವಯೋಗ ಪ್ರದೀಪಿಕೆ

ಈ ಎಲ್ಲ ಪುರಾತನೋಕ್ತಿಗಳು ಶಿವಲಿಂಗಪೂಜೆಯಿಂದ ಸಾಕ್ಷಾನ್ಮೋಕ್ಷವಾಗುತ್ತದೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಉಪಪ್ಪಂಬಕಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ತ್ರಿವಿಧ ಲಿಂಗಪೂಜೆಯನ್ನು ತ್ರಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದೇ ಮಹಾವ್ರತ.

"ಅರ್ಪಿತೇನಾನ್ವ ಪಾನೇನ ಲಿಂಗೇ ನಿಯಮ ಪೂಜಿತೇ |

ಯೇ ದೇಹವೃತ್ತಿಂ ಕುರ್ವಂತಿ ಮಹಾ ಮಾಹೇಶ್ವರಾ ಹಿ ತೇ ||"

ಲಿಂಗಾರ್ಚನ ಫಲವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗಾರ್ಪಣವನ್ನು ಲಿಂಗಾರ್ಪಣ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಫಲವನ್ನು ಪರಿವಿಡಿದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಗುರೂಕ್ತವಾದ ಪೂಜಾವಿಧಾನದಂತೆ ಪರಮ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಲಿಂಗವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅಣಿಯಾದ ಅನ್ನಪಾನಾದಿಗಳನ್ನು ಸುಬುದ್ಧ ಹಸ್ತದಿಂದ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಅವಧಾನದಿಂದ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಪದಾರ್ಥವು ಪ್ರಸಾದವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಪ್ರಸನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಾಗಿ ತಾನು ಆರೋಗಿಸಬೇಕು. ಆರೋಗಿಸಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಯನಾಗಬೇಕು. ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಸತ್ಯಶುದ್ಧ ಕಾಯಕನಿರತನಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂಥವನು ಮಹಾಮಾಹೇಶ್ವರನನ್ನು ಸುತ್ತಾನೆ.

"ಅಧರ ತಾಗುವ ರುಚಿಯ, ಉದರ ತಾಗುವ ಸುಖವ,

ಲಿಂಗಾರ್ಪಿತವಿಲ್ಲದೆ ಕೊಂಡರೆ ಕಿಲ್ವಿಷ-ನೋಡಾ !

ನೇತ್ರ, ಶ್ರೋತ್ರ, ಜಿಹ್ವೆ, ಘ್ರಾಣ, ತ್ವಕ್ಕು ಮೊದಲಾದ

ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿದ ಸಕಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು

ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡರೆ, ಅದು ಮಹಾ ಪ್ರಸಾದವಯ್ಯಾ,

ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವಾ !"

ಲಿಂಗ ಮಹಾಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ತನು ಲಿಂಗಕಾಯವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂಗಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಕಳಚಿ ಲಿಂಗಗುಣಗಳು ಅನುಗೊಡುತ್ತವೆ. ಲಿಂಗಕಳೆಗಳು ಮೈಗೊಡುತ್ತವೆ, ದೇಹ ಮೋಹ, ದೇಹಲೋಭ, ದೇಹ ಮದಗಳು ದೂರಾಗುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಪಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಅಳಿದು ಅನಲ್ಪ ಗುಣ ಧರ್ಮಗಳು ಅಳವಡುತ್ತವೆ. 'ಲಿಂಗಪ್ರಸಾದ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಇರುಹೆ ರುದ್ರವಾಯಿತ್ತು.' ಲಿಂಗ ಪ್ರಸಾದ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಬಿಬ್ಬಿಬಾಚಯ್ಯ ಸ್ವಯಲಿಂಗವಾದ. ಲಿಂಗ ಪ್ರಸಾದ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ವಿಷವನಮೃತವ ಮಾಡಿ ಮೆರೆದ ಬಸವಣ್ಣ..... ಕೂಡಲ ಚಿನ್ನಸಂಗಯ್ಯಾ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದದ ಮಹಿಮೆ ವೇದ ವಾಕ್ಯವ ಮೀರಿದುದು ನಾನೇನೆಂಬೆ ?”

“ತನುವಮುಟ್ಟಿಹ ಮನ, ಮನವ ಮುಟ್ಟಿದ ತನು; ತನುಮನವ ಮುಟ್ಟಿಹ ಸರ್ವ ಕರಣಗಳ ನೋಡಾ ! ಕಾಯದ ಕರಣಗಳ ಮುಟ್ಟಿಹ ಜೀವನ ನೋಡಾ ! ಕಾಯ ಜೀವ ಕರಣಗಳ ಶುದ್ಧ ಪರಮಾತ್ಮ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿಸಬಲ್ಲರೆ ಅದೇ ಅರ್ಪಿತ; ಅದೇ ಪ್ರಸಾದ ನೋಡಾ ! ಆ ಪ್ರಸಾದ ಎಂದೂ ಪ್ರಳಯ ವಿರಹತ ನೋಡಾ ! ಮಹಾಲಿಂಗಗುರುಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ !”

ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕವಾಣಿಗೆ ಈ ವಚನಗಳು ಕಿರಣಗಳಂತಿವೆ. ದೇವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಹೊರಸೂಸಿವೆ. ಲೈಂಗ್ಯ ಪುರಾಣವು ಸಹ ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ :

“ಅರ್ಥ ಪ್ರಾಣಾಭಿಮಾನೇಷು ವಂಚನಂ ನೈವ ಕುತ್ರಚಿತ್ ।
ಯಥಾ ಭಾವಸ್ತಥಾ ದೇವಶ್ಚ ರೋಚಿಷ್ಠಂ ವಿಶೇಷತಃ ॥
ಸ್ವೇಷ್ಟಲಿಂಗಾಯ ದತ್ತಾತು ಪುನಃ ಸೇವೇತ ಭಕ್ತಿಮಾನ್ ।
ಸ ಏವ ಷಟ್ಸ್ಥ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಪ್ರಸಾದೀ ಸ್ಯಾನ್ಮಹೇಶ್ವರಃ ॥”

“ಚಿನ್ಮಯೇ ಶಾಂಕರೇ ಲಿಂಗೇ ಸ್ಥಿರಂ ಯೇಷಾಂ ಮನಸ್ಸದಾ ।
ವಿಮುಕ್ತೇತರ ಸರ್ವಾರ್ಥಂ ತೇ ಶಿವಾ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ॥
ಲಿಂಗೇ ಯಸ್ಯ ಮನೋ ಲೀನಂ ಲಿಂಗಸ್ತುತಿ ಪರಾಚಿ ವಾಕ್ ।
ಲಿಂಗಾರ್ಚನಪರಾ ಹಸ್ತಾ ಸ ರುದ್ರೋ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ॥”

ಅರ್ಪಣ ವಿಧಾನವಾದ ನಂತರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಂತಿಮ ಕ್ರಮವನ್ನು ಆತ್ಮಾನುಭಾವಿ ಶ್ರೀ ರೇಣುಕರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಅನನ್ಯಮನಸ್ಸು ಅಗತ್ಯ. ಅನುಭವ ಪಡೆಯ ಲಿಕ್ಕೆ ಅನನ್ಯಮನಸ್ಸೇ ಮೂಲ. ತ್ಯಾಗಾಂಗ-ಭೋಗಾಂಗಗಳೆರಡರ ಬೀಜವಾಗಿದೆ ಮನ. ಅಂತಹ ಮನಸ್ಸು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಭೋಗ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಫಲಗಳನ್ನು ಆರ್ಥಾಭಿಲಾಷೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಂವಿನ್ಮಯವೂ ಸುಖ ಮಯವೂ ಆದ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ನೆರೆನಂಬಿ ನೆಲೆಗೊಂಡರೆ ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಅಪ ರೋಕ್ಷಾನುಭವ. ಅದುಳ್ಳವನೇ ಈ ಲೋಕದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರಮ ಶಿವಸ್ವರೂಪ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.

ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಲೀನವಾದ ಮನವುಳ್ಳ ಮಹಾನುಭಾವನ ವಾಣಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಲಿಂಗಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನಿರತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೈಗಳೆರಡೂ ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಿರತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಹೀಗೆ ತ್ರಿಕರಣಗಳು ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೊಂಡು ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಆತನು ರುದ್ರರೂಪನಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನಾದಾನು ? ಲಿಂಗಪ್ರೇಮ ಬೆಳೆದ ಬಳಿಕ ಅಂಗವಿಕಾರಕ್ಕಿಂಬಿರುವುದಿಲ್ಲ.

“ದ್ರಷ್ಟುಂ ರೂಪಾಂತರಂ ತಸ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೇ ನ ವಿಚಕ್ಷಣೇ |
ರಸಯೇತ್ಸಸ್ಯ ರಸನಾ ಹರನಾಮಾಕ್ಷರಾಮೃತಂ ||
ಶಿವಃಂಕ್ಷಿ ಕಮಲಾಮೋದಾನ್ನಾನ್ಯತ್ತದ್ ಘ್ರಾಣಮಿಚ್ಛತಿ |
ಕರೌ ತತ್ಕೌ ತುಕಕರೌ ಮನುತೇ ನಾಪರಂ ಮನಃ ||”

ಎಂದು ಲೈಂಗ್ಯ ಪುರಾಣ ವಚನವು ಇದನ್ನೇ ಸಮರ್ಥಿಸಿದೆ.

“ಕಣ್ಣು ತುಂಬಿದ ಬಳಿಕ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಕಿವಿಗಳು ತುಂಬಿದ ಬಳಿಕ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಕೈಗಳು ತುಂಬಿದ ಬಳಿಕ ಪೂಜಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮನ ತುಂಬಿದ ಬಳಿಕ ನೆನೆಯಲಿಲ್ಲ. ಮಹಂತ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವನು.”

“ಅರಿವಿನ ತೃಪ್ತಿಗೆ ಅನುಭಾವವೇ ಆಶ್ರಯ. ಲಿಂಗಾನುಭವದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಂಡೆನ್ನ ಮರೆದೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವಾ.”

ಮನಸ್ಸು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಅದು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನನುಸರಿಸಿ ಚಿದಾನಂದ ರೂಪ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ನೆನೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಯಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಲಿಂಗ ಸ್ವರೂಪವೇ ತಾನಾಗುತ್ತದೆ. ಅರಿತದ್ದನ್ನೇ ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಅನುಭವದ ರೂಪವೇ ಅದಾಗುತ್ತದೆ.

ಚಿನ್ಮಯ ಶಿವಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನೇ ಮಹೇಶ್ವರನಾದ ಶಿವ ಸ್ವರೂಪನೆಂದು ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕರ ದಿವ್ಯೋಪದೇಶ, ‘ಸರ್ವವೆಲ್ಲವನು ಚಿದಾತ್ಮಭಾವನೆ ಗಂಡು ಸರ್ವಸಮತ್ವದಿಂದರೆ ಭಕ್ತಿ’ ಎಂದು ನಿಜಗುಣರು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿದಾತ್ಮಭಾವನ ಸರ್ವಸಮತ್ವಭಾವ ನಿಷ್ಕಾಭಕ್ತಿಯ ನಿಜಧೇಯ, ಶಿವತ್ವಪ್ರಾಪ್ತಿ. ‘ವಿಮುಕ್ತೇತರ ಸರ್ವಾರ್ಥಂ’ ಎಂಬುದನ್ನೇ ‘ಆತ್ಮೈವೇದಂ ಸರ್ವಂ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ವೇದವಾಣಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿದೆ. ಸರ್ವವನ್ನು ಬೇರೆಯೆಂದು ಭಾವಿಸದೆ ಸ್ವಸ್ವರೂಪವೆಂದೇ ಭಾವಿಸುವನು ಮಹೇಶ್ವರನು.

“ಲಿಂಗನಿಷ್ಠಸ್ಯ ಕಿಂ ತಸ್ಯ ಕರ್ಮಣಾ ಸ್ವರ್ಗಹೇತುನಾ |

ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶಿವಪ್ರಾಪ್ತಿಯಸ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರೇಷು ನಿಶ್ಚಿತಾ ||

ಲಿಂಗನಿಷ್ಠಾ ಪರಂ ಶಾಂತಂ ಭೂತಿರುದ್ರಾಕ್ಷ ಸಂಯುತಂ |

ಪ್ರಶಂಸಂತಿ ಸದಾಕಾಲಂ ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಾ ದೇವತಾ ಮುದಾ ||”

ಲಿಂಗನಿಷ್ಠನಾದ ಮಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಸುಖವುಳ್ಳ ಶಿವತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದೆಂದು ವೇದಾಗಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಮಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಅಗ್ನಿ ಹೋತ್ರಾದಿ ಕರ್ಮಗಳು ಅವಶ್ಯಕಗಳಾಗಿವೆ. ಇವನ್ನು ಮಹೇಶ್ವರನು ಎಂದಿಗೂ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಅಪೇಕ್ಷಿಸಬಾರದು.

ಶಾಂತನೂ ಅಂದರೆ ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗದವನೂ ವಿಭೂತಿ

ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದವನೂ ಲಿಂಗನಿಷ್ಠಾ ವಂತನೂ ಆದ ಮಾಹೇಶ್ವರನನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಂತತವಾಗಿ ಸೊಗಸಾಗಿ ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ.

ಚಿದಾನಂದಮಯ ಲಿಂಗನಿಷ್ಠನಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವೆಂಬುದಿರುವುದಿಲ್ಲ: ಅಕಿಂಚನತೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸರ್ವಸಮರ್ಥನಾಗಿ ಸತ್ಯ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿ ಬಾಳುತ್ತಾನೆ. ಆತನ ಪಾಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪಂಚಪರುಷಗಳಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತವೆ. ಆತನು ನೋಡಿದ್ದು ಪಾವನವಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಟ್ಟಿದ ಜಡವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಕಳಿ ತುಂಬಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅವನು ಕ್ಷಯಿಸುವ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಸಂಪತ್ತುಗಳಿಗೆ ಬಾಯ್ತೆರೆ ಬಿಡನು. ಅವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವ ಜಡ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕನು. ನಿತ್ಯಾನಂದ ರೂಪ ಶಿವತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಸಂತೃಪ್ತನಾದ ಅವನಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಖಗಳ ಮೇಲೆ ಎಳ್ಳಿನ ಮೊನೆಯಷ್ಟೂ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡನು; ಕಡೆ ಗಣ್ಣನ್ನೂ ಬಿಡನು. ಆತನ ರಾಗ-ದ್ವೇಷಗಳ ವಿಪ್ಲವಕ್ಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಸಿಕ್ಕು ಬೀಳನು. ಸದಾ ಶಾಂತನಾಗಿ ವಿಭೂತಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧಾರಕನಾಗಿ ಲಿಂಗನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನನಾಗಿ ತಾನೆ ತಾನಾಗಿರುವನು. ಅಂತಹ ಆ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಸ್ಥಿರಚಿತ್ತ ನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ವಿಶಾಲ ಮನೋ ಭಾವವುಳ್ಳವನಾಗಿ, ಅಸಾಧಾರಣ ತ್ಯಾಗಶೀಲನಾಗಿ, ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿ, ಪ್ರತಿಭೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿ, ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮವುಳ್ಳವನಾಗಿ, ಸದಾ ಹಸನ್ಮುಖಿಯಾಗಿ, ತ್ಯಾಗಶೀಲನಾಗಿ ಸರ್ವದೇವ ಮಾನವ ವಂಶ್ಯನಾಗಿ ಬಾಳುವನು. “ಶಿವನನು ತನ್ನೊಡನವಿನಾ ಭಾವನೆಯೊಳು ಸುವಿಚಾರದಿಂದ ಕಾಣುತ್ತೆಂಗೆ | ಭವಬಂಧವಳಿಗು ಮನ್ಯರಿಗೆ ಸಂಸೃತಿಯೆಂದು | ಪವಣವೆನಿವ ವೇದ ಮೊರೆವುದು ||” ಎಂದು ನಿಜಗುಣ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪರಮಾನುಭವ ಬೋಧೆಯ ಸದ್ಭಕ್ತಿ ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ‘ಲಿಂಗ ನಿಷ್ಠನಿಗೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶಿವಪ್ರಾಪ್ತಿಯೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿದೆ.’ ಎಂಬ ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕರ ದಿವ್ಯ ಬೋಧೆಯೊಡನೆ ಏಕೀಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ನಂಬುಗೆಗೆ ಇಂಬಾಗದೆ ನೈಷ್ಠೆ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳದು; ನೈಷ್ಠೆ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳದೆ ಎಚ್ಚರವಜ್ಜೊತ್ತದು: ಎಚ್ಚರವಿಲ್ಲದೆ ಅನು ಭವವು ಮನಂಗೊಳ್ಳದು; ಅನುಭವವಿಲ್ಲದೆ ಅನಂದವು ತೆರೆದೋರದು; ಅನಂದ

ವಿಲ್ಲದೆ ಶಿವಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸಮರಸವಾಗದು. ಇಂತೀ ಆರು ತೆರನಾದ ಭಕ್ತಿಯ ಗೊತ್ತನರಿದಡೆ ಭಕ್ತನೆಂಬೆನು, ಮಾಹೇಶ್ವರನೆಂಬೆನು ಕಾಣಾ !”

“ಅಂಗದಾಶ್ರಯವಳಿದು ಲಿಂಗದಾಶ್ರಯವಾದ ಬಳಿಕ, ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಲಿಂಗಾಚಾರವಲ್ಲದೆ ಅಂಗಕ್ರಿಯೆಯೆಂಬುದನಂಗವಿಸರು ನೋಡಾ! ಲಿಂಗದಲ್ಲಿನಿಷ್ಠೆ ವಂತರಾದ ಬಳಿಕ, ಅನ್ಯನಾಮವಿಡಿದು ಬಳಲುವ ಭ್ರಾಂತಿಯಿನ್ನೆಲ್ಲಿಯದು ? ಇದು ಕಾರಣ; ಕೂಡಲಚನ್ನ ಸಂಗನ ಶರಣರು ಅನ್ಯವನಾಚರಿಸುವರಲ್ಲ.

ನಿಷ್ಠಾಭಕ್ತಿಯು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಅದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೊಳ್ಳದೆ ಶಾಂತಿ ಸಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಶಿವತ್ವಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಷ್ಠಾಭಕ್ತಿ ಅದೊಂದು ನಿರ್ಮಲರಸ: ಆದು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹೊಮ್ಮಿ ಹರಿಯಬೇಕು. ಅಂತಃಕರಣಗಳನ್ನು ತೀವಿ ತುಳುಕಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಜೀವನ ಫಲವತ್ತಾಗುತ್ತದೆ, ರಸ ಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಷ್ಠೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮಹಾಶಕ್ತಿ; ಎಂಹಾ ಚೇತನ. ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮನದಸಂಕಲ್ಪಸಿದ್ಧಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಳಿನ ಹಲವಾರು ನೋವುಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ.

ಸಚೆಯೊಲವು ನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲ. ದಿಟದೊಲವು ನಿಷ್ಠೆ. ನಂಬಿ ನಚುವುದು ನೆರೆನಂಬುವುದು ಸಲೆನಂಬುವುದು ಅರಿದು ಕಟ್ಟಿಳ್ಳ ರಿಂದಿರುವುದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಪ್ರೇಮ ರಸದಿಂದ ತುಂಬಿ ತೀವಿರುವುದು ನಿಷ್ಠೆ. ಇಷ್ಟಪ್ರಾಣಭಾವಲಿಂಗನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಶಾಂತಸ್ವಭಾವವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಂತಗುಣನಿಷ್ಠೆಗೆ ನಿದರ್ಶನವಾದುದು. ಅಂತೆಯೆ ವಿಭೂತಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷ ಧಾರಣವೂ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ತೋರುವ ಕರುಹುಗಳು,

“ಶ್ರೀ ವಿಭೂತಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಇದ್ದವರ ಲಿಂಗವೆಂಬೆ; ಇಲ್ಲದವರ ಭವಿಯೆಂಬೆ. ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.” ಎಂದರು ಬಸವಣ್ಣ ನವರು. ಈ ನಿಷ್ಠೆಯ ಕುರುಹುಗಳನ್ನು ಕಾಯದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿ ಮನದಲ್ಲಿ ದೃಢಭಕ್ತಿಯಿರಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿಸರಸುಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿರುವವನು ಶಾಂತನು; ರಾಗದ್ವೇಷರಹಿತನು; ವಿಬುಧ ವಂದ್ಯನು. ಮಾಹೇಶ್ವರ ಪ್ರಶಂಸಾಸ್ಥಲ ಮತ್ತು ಲಿಂಗನಿಷ್ಠಾಸ್ಥಲ ಇವೆರಡನ್ನು ಆಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ

ಮಾಹೇಶ್ವರನು 'ಇಹಲೋಕವೀರ'ನೆನಿಸುತ್ತಾನೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈತನನ್ನು ವಿಬುಧರು ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ.

ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಲಿಂಗಭಾವವೆ ಭಾವವಾಗಿ, ಲಿಂಗಪ್ರಾಣವೇ ಪ್ರಾಣವಾಗಿ, ಲಿಂಗಕಾಯವೇ ತನ್ನ ಕಾಯವಾಗಿ ಲಿಂಗಕೂಟವೇ ಸ್ವಯವಾಗಿ ಇರುವನು. ಲಿಂಗ ಸುಖಿಯಾಗಿ ಬಾಳುವನು.

ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯ ನಿರಸನಸ್ಥಲಂ ೩

ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯ ನಿರಸನವು ಷಟ್ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿನ ಪರಮಾರ್ಥನಿಷ್ಠ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಪ್ರಕೃತಿನಿಷ್ಠವೂ ಆಗಿದೆ. ಸಮಷ್ಟಿ-ವ್ಯಷ್ಟಿ ಪ್ರಕೃತಿಗಳೆರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಸಮಷ್ಟಿ ಪ್ರಕೃತಿಯು ದಿನದಿನಕ್ಕೂ ಮಾಸಮಾಸಕ್ಕೂ ಋತುಋತುವಿಗೂ ವರ್ಷವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹಳೆಯದನ್ನು ಹಳಚಿ ಹೊಸದಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ ವ್ಯಷ್ಟಿ ಪ್ರಕೃತಿಯೂ ದಿನದಿನಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರವನ್ನು ತಾಳುತ್ತದೆ. ಬಾಲ್ಯ ಕೌಮಾರ್ಯಾವನ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಮುಖಾಂತರ ಅವಸ್ಥಾಂತರಗಳನ್ನು ತಾಳುತ್ತದೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಿತೃಗೃಹದಿಂದ ಪತಿಗೃಹಕ್ಕೆ ಹೋದ ಹೆಣ್ಣು ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯ ನಿರಸನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದುಂಟು. 'ಕೊಟ್ಟಹೆಣ್ಣು ಕುಲಕ್ಕೆ ಹೊರಗು' ಎಂಬ ಮಾತು ಏಕೆನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ? ತವರುಮನೆಯ ಕುಲಗೋತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತ್ಯಜಿಸಿ ಗಂಡನ ಮನೆಯ ಕುಲಗೋತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಪರಮಾರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ಸತ್ಯಸಾಧಕನು ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯ ನಿರಾಸಕನಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

“ಗುರುಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾವಃಸನ್ ಗುರುನಿರ್ಮಿತದೇಹವಾನ್ |

ವಿಸ್ಮೃತ್ಯ ಪೂರ್ವದುರ್ಭಾವಂ ತದಧೀನಃ ಸಮಾಚರೇತ್ ||”

-ಯೋಗಜಾಗಮ.

ಶ್ರೀ ಗುರುವಿನಿಂದ ಶಿವಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದವನ ತ್ರಿಕರಣಗಳು ತಂತಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಕೃತತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ, ಮಾಂಸಪಿಂಡವಳಿದು ಮಂತ್ರ ಪಿಂಡವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮನಃಭಾವಗಳು ಸುಸಂಸ್ಕೃತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ತ್ರಿಮಲಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಲಿಂಗನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಲಿಂಗಾಧೀನವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

“ಲಿಂಗೈಕ ನಿಷ್ಕೃದಯಃ ಸದಾ ಮಾಹೇಶ್ವರೋ ಜನಃ |

ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯಗತಾನ್ ಧರ್ಮಾಂಸ್ತ್ಯಜೇತ್ ಸ್ವಾಚಾರೋಧರಾನ್ ||

ಸ್ವಜಾತಿಕುಲಜಾನ್ ಧರ್ಮಾನ್ ಲಿಂಗನಿಷ್ಠಾ-ವಿರೋಧಿನಃ |

ತ್ಯಜೇನ್ಮಾಹೇಶ್ವರೋ ಜ್ಞಯಃ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯ ನಿರಾಸಕಃ ||”

ಲಿಂಗನಿಷ್ಠೆಯ ನಿಬ್ಬೆರಗಿನಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನವಾದ ತನ್ನನ್ನೇಮರೆದ ಹೃದಯವುಳ್ಳ ಮೋಹೇಶ್ವರನು ತನ್ನ ಶಿವಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸಮಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲದ ಗುರಿಗಡಿಸುವ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯದ ಪ್ರಾಕೃತಾಚಾರಗಳನ್ನು ವಿಕೃತಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕು.

ಲಿಂಗನಿಷ್ಠೆಗೆ ವಿರೋಧಗಳಾದ ಪೂರ್ವಕುಲಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಮೋಹೇಶ್ವರನು ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯ ನಿರಾಸಕನೆನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪೂರ್ವದ ಕುಲಾಭಿಮಾನ. ಕುಲಮದ, ಕುಲಮೋಹಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡುತ್ತಾನೆ.

ಪ್ರಾಧಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದವನು ಮರಳಿ ಬಾಲ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾರನು. ಕೆಂಡವಾದುದು ಮರಳಿ ಕಾಷ್ಠವಾಗದು. ಮುತ್ತಾದ ನೀರು ಮರಳಿ ನೀರಾಗದು. "ಕುಲಮದ ವಳಿಯದನ್ನಕ್ಕ ಶರಣನಾಗಲೇಕೆ ? ವಿಧಿವಶ ಬಿಡದನ್ನಕ್ಕ ಭಕ್ತನಾಗಲೇಕೆ ? ಹಮ್ಮಿನ ಸೊಮ್ಮಿನ ಸುಬಂಧಬಿಟ್ಟು ಕಿಂಕಲ ಕಿಂಕಲ ಕಿಂಕಲನಾಗಿರಬೇಕು! ಹೆಪ್ಪ ನೆರೆದ ಹಾಲು ಕೆಟ್ಟು ತುಪ್ಪವಪ್ಪಂತೆ ಇಪ್ಪರು, ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ, ನಿಮ್ಮ ಶರಣರು."

"ಲಿಂಗದೇವನ ಪೂಜಿಸಿ ಕುಲವನರಸುವರೇ ಆಯ್ಯಾ ?

ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ, ಭಕ್ತಕಾಯ ಮಮಕಾಯವೆಂಬುದಾಗಿ;"

ಉದಕದೊಳಗೆ ಉದಯವಾದ ರತ್ನದಂತಿರುವನು ಮೋಹೇಶ್ವರನು. ಶಿವ ಪಥಕ್ಕೆ ಬಂದಬಳಿಕ ಅಶಿವಪಥಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕನು: ಹಾಕಬಾರದು.

"ಶಿವಸಂಸ್ಕಾರ ಯೋಗೇನ ವಿಶುದ್ಧಾನಾಂ ಮಹಾತ್ಮನಾಂ |

ಕಿಂ ಪೂರ್ವಕಾಲಿಕೈರ್ಧರ್ಮೈಃ ಪ್ರಾಕೃತಾನಾಂ ಹಿತೇ ಮತಾಃ ||

ಶಿವಸಂಸ್ಕಾರಯೋಗೇನ ಶಿವಧರ್ಮಾನುಷಂಗಿಕಾಂ |

ಪ್ರಾಕೃತಾನಾಂ ನ ಧರ್ಮೇಷು ಪ್ರವೃತ್ತಿರುಪಪದ್ಯತೇ ||"

ಶಿವಜ್ಞಾನವೆನ್ನುತ್ತು ಮಲತ್ರಯವನ್ನು ಕಿತ್ತುಹಾಕುವುದು ಶಿವಸಂಸ್ಕಾರ. ಪೂರ್ವಜನ್ಮಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲಮಾಡುವುದು ಶಿವದೀಕ್ಷೆ. ಅಂತಹ ಶಿವ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಶ್ರೀಗುರುವಿನಿಂದ ಪಡೆದು ವಿಶುದ್ಧರಾದ ವಿಶಾಲಾತ್ಮರಾದ ಮಹಾತ್ಮರಿಗೆ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯದ ಪ್ರಾಕೃತಧರ್ಮಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಲಿಂಗನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಇರುವವರಿಗೆ, ಶಿವಸಂಸ್ಕಾರದಂತಹ ಉತ್ತಮಯೋಗದಿಂದ

ಶಿವಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದವರಿಗೆ ಪ್ರಾಕೃತಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯುಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ: ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಪ್ರಾಕೃತ ನಿತ್ಯನೈಮಿತ್ತಕಾದಿ ಕರ್ಮಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ಷೆಯುಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ಪರಿತ್ಯಾಗದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯವಾಯವುಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಶಿವಧರ್ಮಗಳಾದ ಲಿಂಗನಿಷ್ಠೆ, ವಿಭೂತಿರುದ್ರಾಕ್ಷಧಾರಣ, ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಜಪಾನುಷ್ಠಾನ ಪಾದೋದಕ ಸ್ಪೃಸಾದ ಆರೋಗಣಗಳಿಂದ ಎಂತಹ ಪಾತಕಗಳಿದ್ದರೂ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ಶಿವಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಬಹುಫಲಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವ ಭಾಗ್ಯವಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಬಹುಕಷ್ಟಕರ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅತ್ಯಲ್ಪಪಡೆವ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯಧರ್ಮ ಪರಿತ್ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಗೆಯ ದೋಷವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ಅಪರಾಧವುಂಟು.

“ಆಲೌಕಿಕ ಗುಣಾಚಾರಃ ಪುಮಾಂಚೈವಸಸೂಶ್ರಿತಃ |

ಆಶ್ರಮಪ್ರಯತ್ನ ನಿರ್ದರ್ಶೋಭವೇತ್ಸೋಽಪಿ ನಿರಾಶ್ರಯಃ ||”

ಎಂಬುದಾಗಿ ಶೈವರತ್ನಾಕರವು ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನಿತ್ತಿದೆ.

“ಯೋದೀಕ್ಷಿತಸ್ತು ಶ್ರಾದ್ಧಾದೌ ಸ್ವಪೂರ್ವಂ ವಿಧಿನಾಚರೇತ್ |

ತಸ್ಯ ತನ್ನಿಷ್ಟಲಂ ಸರ್ವಂ ಸಮಯೇನ ಚ ಲಂಘ್ಯತೇ ||”

ಶಿವದೀಕ್ಷಾಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದು ಶಿವಧರ್ಮಿಯಾದವನು ಮರಳಿ ತನ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಶ್ರಾದ್ಧಾದಿಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದರೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಯಾವ ಫಲವುಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸಮಯಾಚಾರವನ್ನು ಮೀರಿ ನಡೆದ ದೋಷಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆಯೆಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತಶೇಖರ ವಚನವು ಉದ್ಘೋಷಿಸಿದೆ;

ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ನೃಜ”

ನೇಹಾಭಿಕ್ರಮನಾಶೋಽಸ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯವಾಯೋ ನವಿದ್ಯತೇ |

ಸ್ವಲ್ಪಮಪ್ಯಸ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಯ ತ್ರಾಯತೇ ಮಹತೋ ಭಯಾತ್ ||

ಎಂದು ಗೀತೆಯೂ ಅನನ್ಯನಿಷ್ಠೆಯೊಂದೇ ಸಾಕೆಂದು ಅಭಿಕ್ರಮನಾಶವಾಗಲಿ ಪ್ರತ್ಯವಾಯದೋಷವಾಗಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಷ್ಠಾಧರ್ಮವು ಕಿಂಚಿತ್ತಾದರೂ ಅದರಿಂದ ಮಹಾಭಯವು ನಿವಾರಣವಾಗುವುದೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಾರಿದೆ.

“ಬಾಧೆಗೊಳಿಸುವ ಪೂರ್ವಸಾಧನಂಗಳನ್ನಿಲ್ಲಿ । ಬೋಧಿಪ್ರದನುಳಿದನವು
ಮುನ್ನವೇ ಮರಸ-ದೀ ಧರೆಯೊಳಂಪ್ಪತಿಹವಾಗಿ॥” ಎಂದು ನಿಜಗುಣ ಶಿವ
ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಸಾರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಸಾಧನಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

‘ಮಡಕೆ ದೈವ, ಮೊರದೈವ, ಬೀದಿಯ ಕಲ್ಲು ದೈವ,
ಹಣಗೆ ದೈವ, ಬಿಲ್ಲನಾರಿ ದೈವ, ಕಾಣೆರೋ !
ಕೊಳಗದೈವ, ಗಿಣ್ಣೆಲು ದೈವ, ಕಾಣೆರೋ !
ದೈವ. ದೈವವೆಂದು ಕಾಲಿಡಲಿಂಬಿಲ್ಲ ಕಾಣೆರೋ :
ದೈವನೊಬ್ಬನೇ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ.’

‘ನೀರ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವರಯ್ಯ. ಮರನ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವರಯ್ಯ,
ಬಿತ್ತುವ ಜಲವನೊಣಗುವ ಮರನ ಮಚ್ಚಿದವರು ನಿಮ್ಮನೆತ್ತ ಬಲ್ಲರು, ಕೂಡಲ
ಸಂಗಮದೇವಾ ? ಎಂಬಿವೇ ಮೊದಲಾದ ವಚನಗಳಿಂದ ಬಸವಣ್ಣನವರು
ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯ ಧರ್ಮಗಳ ನಿರಸನವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

‘ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಹೆತ್ತವ್ವ ಗೋತ್ರವಾಡಡೇನು ? ಲಿಂಗಸಾಹಿತ್ಯವಿಲ್ಲದವರ
ಎನ್ನುವರೆನ್ನನೆಯ್ಯಾ ! ನಂಟುಭಕ್ತ ನಾಯಕನರಕ ಕೂಡಲಸಂಗಮ ದೇವಾ:”

ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯದ ಧರ್ಮಿಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಲಿಂಗ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾರದಿದ್ದರೆ ಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ; ಹೇಳಿದಂತೆ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಡದಿದ್ದರೆ ನಾಯಕ ನರಕವನ್ನು ತ್ತಾರೆ. ಲಿಂಗ ನಿಷ್ಠನಿಗೆ ನಂಟುಭಕ್ತಿ ಉಚಿತವಲ್ಲ.

‘ಕರ್ಮಜಾತನ ಕಳೆದು ಶ್ರೀಗುರು ಲಿಂಗವ ಕೊಟ್ಟು ಪುಣ್ಯಜಾತನ
ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ, ಆತನಿಗೆ ಶಿವಕುಲವಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕುಲವುಂಟೆ ?
ಸಾಕ್ಷಿ: ‘ಮಾತಾಗೌರೀ ಪೀತಾರುದ್ರ ಐಶ್ವರಂ ಕುಲಮೇವಚೆ । ಬಾಂಧವಾ: ಶಿವ
ಭಕ್ತಾಶ್ಚ ಸ್ವದೇಶೋ ಭುವನತ್ರಯಂ’-ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡಲ ಚೆನ್ನಸಂಗಯ್ಯ
ನಿಮ್ಮ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಕುಲಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯ ಕಾಣೆ.’

“ವಿಶುದ್ಧಾಃ ಪ್ರಾಕೃತಃಶ್ಚೇತಿ ದ್ವಿವಿಧಾ ಮಾನುಷಾಃಸ್ತುತಾಃ ।

ಶಿವಸಂಸ್ಕಾರಿಣಃ ಶುದ್ಧಾಃ ಪ್ರಾಕೃತಾ ಇತರೇ ಮತಾಃ॥”

ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ವಿಶುದ್ಧರು ಅಶುದ್ಧರು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಕೃತರು ಎಂದು ಎರಡು ಪ್ರಕಾರವುಂಟು. ಶಿವ ಸಂಸ್ಕಾರವುಳ್ಳವರು ಶುದ್ಧರು. ಶಿವಸಂಸ್ಕಾರವಿಲ್ಲದ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಅಶುದ್ಧರು. ಅಥವಾ ಪ್ರಾಕೃತರು.

ಶಿವಸಂಸ್ಕಾರವುಳ್ಳವರು ಭವದ ಬಳ್ಳಿಯ ಬೇರನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಶಿವ ಸಂಸ್ಕಾರವಿಲ್ಲದವರು ಭವದ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿರುತ್ತಾರೆ; ಶಿವ ಸಂಸ್ಕಾರಿಗಳು ಲಿಂಗನಿಷ್ಠೆಯೆಂಬ ಮಣಿ ಮುಕುರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಕಾಣುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಭವ ಭಾರಿಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಅರಿಯದೆ ಬಹಿರ್ಮುಖರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಶಿವ ಸಂಸ್ಕಾರಿಗಳು ಮಾಂಸಮಯಪಿಂಡವಳಿದು ಮಾತ್ರಮಯಪಿಂಡರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ತನಭಾವ ತೊಲಗಿ ಅಂಗಭಾವವನ್ನು ಅಂಗವಿಸಿ ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಲಿಂಗನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹುಸಿ ನಡೆ-ನುಡಿಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಭಯ ಸಂಶಯಗಳನ್ನು ಈಡಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಮ್ಮು ಬಿಮ್ಮುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟೋಡಿ ಸಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿಷಯಗೋಷ್ಠಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದು ವಿಶುದ್ಧ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಗಳನ್ನು ತಳೆದು ಪ್ರಸನ್ನರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ; ಮುಚ್ಚು ಮರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಬಚ್ಚು ಬರಿಯ ಸೊಗದಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಬೇರಿಲ್ಲದಾತಿರುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ಪಾದ್ಯ, ವಿಕಾರ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ್ಯ, ಪ್ರಾಪ್ಯ ಮೊಬ ನಾಲ್ಕು ಕರ್ಮ ಕೋಟಿಗೆ ನಿಲುಕುವವರಲ್ಲ. ಇವರ ಶಿವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಜನ್ಮ ಸಚ್ಚಿತ್ತಗಳಿಗೆ ಬೇರೊಬ್ಬರಿಂದ ಉತ್ಪಾದ್ಯಗಳಲ್ಲ. ಹಾಲು ಕೆಟ್ಟು ಮೊಸರಾದಂತೆ ವಿಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲ. ಬಾಹ್ಯ ಜಡ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಬರತಕ್ಕವುಗಳಲ್ಲ. ಬೇರೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯತಕ್ಕವುಗಳಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿವ ಸಂಸ್ಕಾರಿಗಳು ವಿಶುದ್ಧರು.

ಇನ್ನು ಪ್ರಾಕೃತರು ಪ್ರಕೃತಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕಾಗಿ ಆತ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ನಾನಾ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಜ ಜ್ಞಾನಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ವಂಚಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹಮ್ಮು ಬಿಮ್ಮುಗಳಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ತಾಪತ್ರಯ ಪಂಚಕ್ಲೇಶ ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗ ಅಷ್ಟಮದ ಸಪ್ತ ವ್ಯಸನಗಳಿಗೆ ನಿಲುಕಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಂಕುಚಿತ ಸ್ವಾರ್ಥಭಾವಗಳ ಬೀಡಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಹಜತೆ ಸಿಗದಂತಿರುತ್ತದೆ. ಸತ್ಸಂಗಕ್ಕಿಳಿಸರು. ಸದಾಚಾರಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡರು. ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಭಾವವು ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಅಳವಟ್ಟು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ನಸುವಾದರೂ ಲೇಸು ತೋರದು. ಏಸು ಕಾಲಕ್ಕೂ

ಪರಮಾರ್ಥದ ಲಕ್ಷ್ಯಬಾರದು. ವಿಕೃತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮುಳುಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಮಹತಿಗೇರುವ ಮತಿಯಿಲ್ಲದವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

‘ವಿಪ್ರ ಮೊದಲು ಅಂತ್ಯಜ ಕಡೆಯಾಗಿ ಶಿವಭಕ್ತರಾದವರೆಲ್ಲರನ್ನೊಂದೇ ಎಂಬೆ, ಹಾರುವ ಮೊದಲು ಶ್ವಪಚ ಕಡೆಯಾಗಿ ಭವಿಯಾದವರನ್ನೊಂದೇ ಎಂಬೆ. ಶಿವದೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಕಾರವಾಗಿ ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗವಿಲ್ಲದವರು ಭವಿಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬಸವಣ್ಣ ನವರೂ ಸಹ ಭಕ್ತ ಭವಿ ಎಂದು ಎರಡು ಬಗೆಯಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿರುವರು. ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕರು ಹೇಳುವ ವಿಶುದ್ಧರೇ ಭಕ್ತರು. ಪ್ರಾಕೃತರೇ ಭವಿಗಳು. ಶಿವಭಕ್ತರು ಶುದ್ಧರು. ಶಿವಭಕ್ತರೇ ಅಧಿಕರು. ಏಕೆಂದರೆ ಶಿವಭಕ್ತರ ಅಂಗವೂ ಸಹ ಸದಾ ದೇವ ಸಹಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

‘ಉಪಮಿಸಬಾರದ ಉಪಮಾತೀತರು, ಕಾಲಕರ್ಮ ರಹಿತರು. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವಾ, ನಿಮ್ಮ ಶರಣರು.”

ಶಿವ ಸಂಸ್ಕಾರಿಗಳು ಕಾಲಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಯಾ ಮೋಹಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಕೃತರಂತೆ ಕಾಲಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಲಕ್ಕಿಂತರೆ ಮೃತ್ಯುವಿಗೆ ಅಂಜುವವರಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಬರುವ ಮೃತ್ಯು ಇಂದೇ ಬರಲೆಂದು ಹೇಳುವ ಸ್ವೈರೈವುಳ್ಳವರು. ಲೇಸನಿಸಿಕೊಂಡು ಕರ್ಮದ ಬಾಯಿ ಟೊಣೆದು ಬಾಳಿದಷ್ಟೇ ಬದುಕಿದಷ್ಟೇ ಸಾಕೆನ್ನುವರು. ‘ಮರಣವೇ ಮಹಾನವಮಿ’ ಎಂದು ಅಂತಃಕರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಂತಸಗೊಳ್ಳುವವರು. ಪ್ರಕೃತಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಪಾಲು ಮಾರುವವರಲ್ಲ. ಪರಮಾರ್ಥ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಪರಿಣಮಿಸುವ ಪಾವನಾತ್ಮರು.

ಶಿವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪಡೆದವರ ತನಂ ಶುದ್ಧ, ಮನಶುದ್ಧ; ಧನ ಶುದ್ಧ, ಏಕೆಂದರೆ ತ್ರಿವಿಧ ತನುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮಲಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಗುರ ತ್ರಿವಿಧ ದೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ತೊಳೆದು ತ್ರಿವಿಧ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಕರುಣಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇವಂ ಪವಿತ್ರರು, ಅಪಾಕೃತರು. ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಗುಣ, ಪ್ರಕೃತಿ ವಾಸನ, ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧ-ಅಭಿಮಾನಾದಿಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಾಕೃತರು ಹುಟ್ಟಿದವರು ಹುಟ್ಟಿದಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಪ್ರಕೃತಿ ರೂಪದಿಂದ ವಿಕೃತಿ ರೂಪಕ್ಕೆ ಮೈಯೊಡ್ಡಿರುತ್ತಾರೆ; ಇವ

ರಿಗೆ ಯಾವ ಸಂಸ್ಕಾರವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಂಗವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಹೀಗಿರುವಾಗ ಶುದ್ಧರಾಗುವುದೆಂತು ? ಹೇಗೆ ಕಲಿಯದೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರವಾಗದೆ ಶುದ್ಧರಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಶುದ್ಧರಾಗದೆ ಪ್ರಭಾವ ವುಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಗೌರವ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ; ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಂಸ್ಕಾರಬೇಕು; ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಕಲೆ, ಬೆಲೆ.

ಸಂಸ್ಕಾರ ಪಡೆಯಲು ಒಂದು ಪಕ್ಷಾವಸ್ಥೆ ಬೇಕು; ಅಪಕ್ಷಹೃದಯರು ಶಿವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪಡೆದು ಬರೀ ಹೊರಗೆ ಭಕ್ತರೆನಿಸಿದರೆ ಸಾಲದು, ಭಕ್ತತ್ವಬಾರದು. “ಓಲೆಯಕಾರ ಭಕ್ತನಾದಡೇನು ? ಮನದ ಕ್ರೋಧ ಬಿಡದು. ಒಕ್ಕಲಿಗ ಭಕ್ತನಾದಡೇನು ? ಅವನ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯ ಬಿಡದು. ಹಾರುವ ಭಕ್ತನಾದಡೇನು ? ಅವನ ಜಾತಿ ಸೂತಕ ಬಿಡದು ವ್ಯವಹಾರಿ ಭಕ್ತನಾದಡೇನು ? ಒಂದು ಮಾತಿ ನಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಹೋಯಿತ್ತು; ಆರಸು ಭಕ್ತನಾದಡೇನು ? ಆರಸಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ; ಸೂಳೆಯ ಭಕ್ತಿ ಹದಿನೆಂಟು ಜಾತಿಯ ಎಂಜಲು ತಿಂದಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತ್ತು, ಕೂಡಲ ಚನ್ನ ಸಂಗಯ್ಯಾ, ಮಜ್ಜ ನಕ್ಕರೆವ ಭವಿಗಳನೆಂತು ಭಕ್ತರೆಂಬೆ?”

ಪ್ರಾಕೃತರು ತಮೋಗುಣ ಪ್ರಧಾನರು. ಜಡ ಭಾವ ಮಾತ್ರವುಳ್ಳವರು, ಪ್ರಕೃತಿ ವಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಂಥವರು. ಪ್ರಾಕೃತಿಕಾಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಬಾಳುವಂಥವರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಂಬಂಧ ವನ್ನು ಬಿಡಲು ಸಮರ್ಥರಾಗರು, ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಮಾಯಾ ಜಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡುತ್ತಾರೆ, ಭೌತಿಕ ದೈಹಿಕ ಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.

‘ಬೆಲ್ಲದ ನೀರೆರೆದೆಡೇನು, ಬೇವು ಸಿಹಿಯಷ್ಟುದೆ ? ಕತ್ತುರಿಯ ಲೇಪವಿತ್ತ ಡೇನು, ನೀರುಳ್ಳಿಯ ದುರ್ಗಂಧ ದೂರಷ್ಟುದೆ ? ಕಸುಗಾಯ ಹಿಡುಕಿದಡೇನು; ಹಣ್ಣಿಗೆ ಹವಣಷ್ಟುದೆ ? ಕಿರಿಯ ಮನದ ಮಾನವಂಗೆ ಬಹಿರಂಗದ ಬರಿಯ ಸಂಸ್ಕಾರವಾದಡೇನು, ಭವಿಯಾಗಿಪ್ಪ ನಲ್ಲದೆ ಭಕ್ತನಪ್ಪನೆ? ಕೂಡಲ ಚನ್ನ ಸಂಗಮ ದೇವಾ, ಪೂರ್ವ ಗುಣವಳಿದು ಪುನರ್ಜಾತನಾಗದನ್ನಕ್ಕ ?

“ವರ್ಣಾಶ್ರಮಾದಿ ಧರ್ಮಾಣಾಂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಹಿ ದ್ವಿಧಾ ಮತಾ!

ಏವಾ ಶಿವೇನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಾ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಕಥಿತಾ ಪರಾ ||

ಶಿವೋಕ್ತ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠಾತು ಶಿವಾಶ್ರಮಷೇವಿಣಾಂ |

ಶಿವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೀನಾನಾಂ ಧರ್ಮ; ಪೃತಾಮಹಃ ಸ್ಮೃತಃ ||”

ವರ್ಣಾಶ್ರಮಾದಿ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಎರಡು ಬಗೆಯುಂಟು, ಒಂದು ಶಿವನಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದುದು, ಇನ್ನೊಂದು ನಾಲ್ಕೊಗದ ಬೊಮ್ಮನು ಹೇಳಿದುದು.

ಶಿವಾಶ್ರಮ ನಿರತರಾದ ವೀರಶೈವರಿಗೆ ಶಿವನು ಹೇಳಿದ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆಯಿರುವುದು. ಶಿವದೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಕಾರವಿಲ್ಲದ ಪ್ರಾಕೃತರಿಗೆ ನಾಲ್ಕೊಗದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಧರ್ಮವು ವಿಹಿತವಾಗಿರುವುದು.

ಶಿವೋಕ್ತವಾದ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳು ಜನ್ಮನಿರ್ದಿಷ್ಟಗಳಲ್ಲ. ಗುಣನಿರ್ದಿಷ್ಟಗಳು. ಬ್ರಹ್ಮೋಕ್ತವಾದ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಗಳು ಕುಲಕರ್ಮಗಳಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದವುಗಳು. ವೀರಶೈವ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದಗಳಿಲ್ಲ. ಪೃಥಮಹ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದವುಂಟು. ಇದನ್ನೇ ರೇಣುಕ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು;

“ಶಿವಸಂಸ್ಕಾರಯುಕ್ತೇಷು ಜಾತಿಭೇದೋ ನ ವಿದ್ಯತೇ |
ಶಾಷ್ಟೇಷು ವಹ್ನಿದಗ್ಧೇಷು ಯಥಾರೂಪಂ ನ ವಿದ್ಯತೇ ||
ತಸ್ಮಾತ್ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ಶಿವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಯುತಃ |
ಜಾತಿಭೇದಂ ನ ಕುರ್ವೀತ ಶಿವಭಕ್ತೇ ಕದಾಚನ ||”

ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವ ಸಂಸ್ಕಾರವುಳ್ಳ ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ವರ್ಣಭೇದವಿಲ್ಲ. ಮಾವು ಬೇವು ಹಲಸು ಹುಣಸೆ ಮೊದಲಾದ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಕೆಂಡವಾದಾಗ ಮರಳಿ ಮೊದಲಿನ ಜಾತಿ ಭೇದಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂತೆಯೇ ಶಿವದೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಕಾರವು ಒಂದು ಜ್ವಲಂತ ಜ್ಯೋತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಳಸುಟ್ಟವರ ಪೂರ್ವದ ವರ್ಣ ಕುಲ ಜಾತಿಗಳು ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

“ಶಿವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಯುಕ್ತೇ ಜಾತಿ ಭೇದಂ ನ ಕಾರಯೇತ್ |

ಶಿವಲಿಂಗೇ ಶಿಲಾಬುದ್ಧಿಂ ಕುರ್ವಾಣ ಇವ ಪಾತಕಃ’

ಎಂಬುದಾಗಿ ಶಿವರಹಸ್ಯವಚವವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

‘ಗುರು ಹಸ್ತದೊಳು ಪುನರ್ಜಾತನಾದ ಬಳಿಕ ಭಕ್ತನಲ್ಲಿ ಅವ ಜನ್ಮ ಜಾತಿಯ ಬೆದಕಲಪ್ಪುದು ? ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕೃತರಿಗಲ್ಲದೆ ಅಪಾಕೃತರಿಗುಂಟೆ ಹೇಳಾ? ಸಾಕ್ಷಿ. “ಅಪಾಕೃತಸ್ಯ ಭಕ್ತಸ್ಯ ಗುರುಹಸ್ತಾವಲಾಂಬುಜಾತ್ | ಪುನರ್ಜಾತ

ಸ್ವಾತ್ಮ ಜನ್ಮ ಜಾತ್ಯಾದಿನ್ಮ ಚ ಕಲ್ಪಯೇತ್—ಎಂಬ ಆಗಮನರಿಯದೆ ನಿಮ್ಮ ಶರಣರಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯ ಹುಡುಕುವ ಕಡು ಪಾತಕಿಗಳ ಎನ್ನುತ್ತ ತೋರದಿರಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಚೆನ್ನ ಸಂಗಮದೇವ.'

ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ವರ್ಣಗಳಿವೆಯೆಂದರೆ ಅವು ನಾಲ್ಕೂ ಪ್ರತಿವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗುಣ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇತರರಂತೆ ವರ್ಗೀಭವಿಸಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿವಬಕ್ತರಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಭೇದವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡಬಾರದು; ಮಾಡಿದರೆ ಮಹಾ ದೋಷ ಬಿಡದು.

'ಹೊಲೆಯುಂಟೇ ಲಿಂಗವಿದ್ದೆ ಡೆಯಲ್ಲಿ ಕುಲವುಂಟೆ ಜಂಗಮವಿದ್ದೆ ಡೆಯಲ್ಲಿ? ಎಜಲುಂಟೆ ಪ್ರಸಾದವಿದ್ದೆ ಡೆಯಲ್ಲಿ? ಅಪವಿತ್ರ ನುಡಿಯ ನುಡಿವ ಸೂತಕವೇ ಪಾತಕ !'

ದಾಸೀ ಪುತ್ರನಾಗಲಿ, ವೇಶ್ಯಾಪುತ್ರನಾಗಲಿ, ಶಿವದೀಕ್ಷೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವನೆಂದು ಪಂದಿಸಿ, ಪೂಜಿಸಿ ಪಾದೋದಕ ಪ್ರಸಾದವ ಕೊಂಬುದೇ ಯೋಗ್ಯ. ಹೀಗಲ್ಲದೆ ಉದಾಶೀನನ ಮಾಡಿ ಬಿಡುವವರಿಗೆ ಪಂಚ ಮಹಾ ಪಾತಕ, ಕಾಣಾ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.'

ಶಿವ ಸಂಸ್ಕಾರದ ವಿಶುದ್ಧತೆಗೆ ವೈಶಾಲ್ಯತೆಗೆ ಈ ವಚನಗಳು ನಿಕಷವಾಗಿವೆ. ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯದ ವರ್ಣ ಕುಲ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಭಾವ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಪಡೆದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸೇವೆಗೆ ಸಮರ್ಥನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಶಿವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪಡೆದು ವಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಬೇಕೆಂಬುದೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಪುನೀಷ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಕುಲವನ್ನು ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಂಧು ಬಳಗವನ್ನು ಸಹ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲದೆ ನಿಶ್ಚಯ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಿರಸನ ಮಾಡಿ ಮೊದಲು ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ವಿಕಾಸಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ವಿಶ್ವಾದರ್ಶವನ್ನಾಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮಾನವೀಯ ಮಂಗಳ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಾನೆ. ಮಹಾತ್ಮತೆಯನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಲು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಇದು ತುಂಬಾ ಕಠಿಣ ಕಾರ್ಯ, ಕಷ್ಟಕರ ಕಾರ್ಯ, ಅದರೂ ನಿಜವಾದ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಧೈರ್ಯ ಸಾಹಸ ಔದಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಕೈಗೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕರ್ಮ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮ ಜಾತಿವರ್ಣಗಳೆಂಬ ರೋಗಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

“ಪೃಥ್ವಿಯ ಪೂರ್ವಾರ್ತ್ರಯವನಳಿದ ಭತ್ತಂಗೆ ಆಚಾರ ಲಿಂಗ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಅಪ್ಪುವಿನ ಪೂರ್ವಾರ್ತ್ರಯವನಳಿದ ಮಾಹೇಶ್ವರಂಗೆ ಗುರು ಲಿಂಗ ಸಾಹಿತ್ಯ; ಅಗ್ನಿಯ ಪೂರ್ವಾರ್ತ್ರಯವನಳಿದ ಪ್ರಸಾದಿಗೆ ಶಿವಲಿಂಗ ಸಾಹಿತ್ಯ. ವಾಯುವಿನ ಪೂರ್ವಾರ್ತ್ರಯವನಳಿದ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಗೆ ಜಂಗಮಲಿಂಗ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಆಕಾಶದ ಪೂರ್ವಾರ್ತ್ರಯವನಳಿದ ಶರಣಂಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಲಿಂಗ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಆತ್ಮನ ಪೂರ್ವಾರ್ತ್ರಯವನಳಿದ ಐಕ್ಯಂಗೆ ಮಹಾಲಿಂಗ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಇಂತಿ ಕ್ಷಡಂಗಗಳ ಪೂರ್ವಾರ್ತ್ರಯವನಳಿದ ನಿರಾಳಂಗೆ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಲಿಂಗ ಒಮ್ಮುಖಿ.”

ಇದು ಪೂರ್ವಾರ್ತ್ರಯ ನಿರಸನದ ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತ. ಪೂರ್ವಾರ್ತ್ರಯ ನಿರಸನ, ಪೂರ್ವಾರ್ತ್ರಯ ನಿರಸನ, ಪೂರ್ವಾರ್ತ್ರಯ ನಿರಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಪೂರ್ವ ಭೂತ, ಆತ್ಮ, ತನ್ಮಾತ್ರಗಳ ಆಶ್ರಯ ನಿರಸನವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದೆ. ಈ ಆದಯ್ಯನ ವಚನ. “ಜಿಹ್ವೇಂದ್ರಿಯ ಗುಹ್ಯೇಂದ್ರಿಯ ಇಚ್ಛೆಯುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕ ಜಂಗಮ (ಮಾಹೇಶ್ವರ) ನಲ್ಲ. ಪುತ್ರ ಮಿತ್ರ ಕಳತ್ರರಲ್ಲಿ ಮೋಹವುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕ ಭಕ್ತನಲ್ಲ. ಮಾತಿನ ಮಾಲೆಯ ಹೆಚ್ಚು ಕುಂದಿನ ಹೋರಾಟವುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕ ಅದ್ವೈತಿಯಲ್ಲ. ಅಂಗ ಪ್ರಾಣದಾಶೆಯುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕ ನಿಷ್ಪ್ರಹೇಲಲ್ಲ. ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಲಿಂಗವನರಿಯದವನ್ನಕ್ಕ ಸ್ವಾನುಭಾವಿಯಲ್ಲ.”

ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಜಿಹ್ವೇಂದ್ರಿಯ ಗುಹ್ಯೇಂದ್ರಿಯ ಪೂರ್ವಾರ್ತ್ರಯ ನಿರಸನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿರಸನವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ, ಭಕ್ತ, ಅದ್ವೈತಿ, ನಿಷ್ಪ್ರಹಿ ಇವರ ನಿರಸನಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದೆ, ನಿರಸನ ಮಾಡುವುದೊಂದು ವಿಧಾನ. ನಿಜವನ್ನು ಅರಿಯುವುದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನ, ಅನುಭಾವಿಯಾಗಬಹುದು ಸ್ವಾನುಭಾವಿಯಾಗುವುದು ಕರಕಪ್ಪ. ನಿಜ ಲಿಂಗವನರಿಯದೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಸ್ವಾನುಭಾವಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿರಸನ ಮಾಡಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಗುರು ಲಿಂಗವನ್ನು ಅರಿತಾಗಬೇಕು. ಆಚಾರ ಲಿಂಗವನ್ನರಿತರೆ ಸ್ವಾನುಭಾವಿ ಭಕ್ತ, ಗುರು ಲಿಂಗವನ್ನರಿತರೆ ಸ್ವಾನುಭಾವಿ ಮಾಹೇಶ್ವರ.

‘ಕಾವಿಸಿ ಬಂವ ಪದಾರ್ಥದ ಪೂರ್ವಾರ್ತ್ರಯವ ಕಳೆದು ತನ್ನ ಕಾಯವ ಮುಟ್ಟಲೀಯದೆ ಲಿಂಗಾರ್ಪಿತವ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದಿ. ಕಲ್ಪಿಸಿ ಬಂದ ಪದಾರ್ಥದ ಪೂರ್ವಾರ್ತ್ರಯವ ಕಳೆದು ತನ್ನ ಭಾವನ ಮುಟ್ಟಲೀಯದೆ ಲಿಂಗಾರ್ಪಿತವ

ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದಿ. ಭಾವಿಸಿ ಬಂದ ಪದಾರ್ಥದ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವ ಕಳೆದು ತನ್ನ ಮನವ ಮುಟ್ಟಲೀಯಬೆ ಲಿಂಗಾರ್ಪಿತವ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದಿ. ಇಂತೀ ಅರ್ಪಿತಾವಧಾನದ ಮರ್ಮವನರಿಯಬಲ್ಲಡೆ ಕೂಡಲ ಚೆನ್ನ ಸಂಗಯ್ಯನಲ್ಲಿ ಆತನೇ ಅಚ್ಚ ದ್ರಸಾವಿ,"

ಮಾಹೇಶ್ವರ ಪ್ರಸಾದಿಯಾಗ ಬೇಕಾದರೆ ಈ ತ್ರಿವಿಧ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯನಿರಸನವನ್ನಾಚರಿಸಬೇಕು. ಮಾಹೇಶ್ವರ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಯ ಪ್ರಾಣ ವಾಯು ಸ್ಪರ್ಶತ್ವಕ್ಕುಗಳ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವ ಕಳೆಯಬೇಕು. ಮಾಹೇಶ್ವರಶರಣನು ಜ್ಞಾನ, ಆಕಾಶ, ಶಬ್ದ, ಕರ್ಣಗಳ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು. ಮಾಹೇಶ್ವರ ಐಕ್ಯನು ಭಾವ, ಆತ್ಮ, ತೃಪ್ತಿಗಳ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಬೇಕು.

"ಮುತ್ತು ನೀರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ನೀರಪ್ಪದೆ? ಗುರುಕಾರುಣ್ಯವ ಪಡೆದ ಭಕ್ತರನು ಹಿಂದಣ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವ ಬೆರಸಿದಡೆ, ಅಚಾರದ್ರೋಹ. ಗುರು ದ್ರೋಹ, ಲಿಂಗದ್ರೋಹ, ಜಂಗಮದ್ರೋಹ ಪಾದೋದಕದ್ರೋಹ, ಪ್ರಸಾದ ದ್ರೋಹ! ಇಂತೀ ಪಡ್ವಿಧದ್ರೋಹ ಬೆಂದುದೆಂದರಿಯದವಗೆ, ಕುಂಭೀಪಾಕ ನಾಯಕ ನರಕದಲ್ಲಿಕ್ಕುವ ಕೂಡಲಚೆನ್ನ ಸಂಗಯ್ಯ."

"ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗಧಾರಣವಾದ ಬಳಿಕ, ಮರಳಿ ಭವಿಯ ನಂಟನೆಂದು ಬೆರಸಿದಡೆ ಕೊಂಡ ಮಾರಿಗೆ ಹೋಹುದು ತಪ್ಪದು. ಈ ತ್ರಿವಿಧ ನಾಸ್ತಿಕರು ಹಸಿಯ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಮಡಕೆ, ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧವಾದ ಬಳಿಕ, ಅದು ತನ್ನ ಪೂರ್ವಕುಲವ ಬೆರಸುವುದೆ? ಸಾಕ್ಷಿ: "ಅಗ್ನಿದಗ್ಧ ಪಟುಃ ಪ್ರಾಹುರ್ನ ಭೂಯೋ ಮೃತ್ತಿಕಾಯತೇ | ತಚ್ಚಿವಾಚಾರಸಂಗೇನ ನ ಪುನರ್ಮಾನುಷೋ ಭವೇತ್||" ಇದು ಕಾರಣ, ಪೂರ್ವನಾಸ್ತಿಯಾದ ಭಕ್ತನಪೂರ್ವ, ಕೂ. ಚ. ಸಂ. ದೇವಾ." ಎಂದು ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣನವರ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಮತ್ತು "ಶಿಲೆಯೆಂಬ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವ ಕಳೆದು ಲಿಂಗವೆಂದ. ನರನೆಂಬ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವ ಕಳೆದು ಗುರುವೆಂದ. ಚಾತುರ್ಮತದ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವ ಕತದು ಜಂಗಮವೆಂದ. ಎಂಜಲವೆಂಬ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವ ಕಳೆದು ಪ್ರಸಾದವೆಂದ. ಇಂತೀ ಚತುರ್ವಿಧದ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವ ಕಳೆಯಬಲ್ಲನಾಗಿ ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಾ, ನಿಮ್ಮ ಶರಣ ಸ್ವತಂತ್ರನು." ತನುವಿನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಥದ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವ ಕಳೆದು

ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಬುದು ಶುದ್ಧ. ಮನದ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ರುಚಿಯ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವ ಕಳೆದು ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಬುದು ಸಿದ್ಧ. ಈ ಉಭಯ ಕ್ರಿಯಾಭಾವವಳಿದುದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರಸಾದವ ಕೂಡಲ ಚಿನ್ನಸಂಗಯ್ಯಾ, ನಿಮ್ಮ ಶರಣ ಬಸವಣ್ಣ ಬಲ್ಲ." ಅಂಗವೆಂಬ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವನ್ನು ಕಳೆದು ಅಂಗವೆಲ್ಲ ಲಿಂಗವಾಗಿ ಅಂತೆಯೇ ಮನ ಭಾವಗಳ ಕಳೆದು ಲಿಂಗವಾಗಿ ಇರುತ್ತಾನೆ ಮಾಹೇಶ್ವರನು. ಲಿಂಗಪ್ರಸಾದಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.-ಎಂದು ಹಾಡಿ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯ ನಿರಸನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಚಿನ್ನ ಬಸವಣ್ಣ ನವರು.

ನಿರಸನವಾದ-ನೇತಿವಾದ

ನಿರಸನವಾದ ಶಿವಸಿದ್ಧಾಂತದ್ದು. ನೇತಿವಾದ ವೇದಾಂತದ್ದು. ನಿರಸನವಾದಕ್ಕೆ ಏಕಮುಖ. ನೇತಿವಾದಕ್ಕೆ ದ್ವಿಮುಖ. ನಿರಸನವೆಂದರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಲ್ಲದ ಗುಣ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದು. ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನಾಗಲಿ ದೇಹಾದಿಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಶಿವಾದ್ವೈತವು ನಿರಾಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನ್ನು ದಿವ್ಯವಾಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ನೀತಿ, ನಿರಾಕರಣವೆಂದು ಇಬ್ಬಗೆಯಾಗಿದೆ. ನೇತಿಯೆಂದರೆ ದ್ರವ್ಯಗಳಾಗಲಿ ದೃಶ್ಯವಾಗಲಿ ದೇಹಾದಿಗಳಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲಗಳೆಯುದು. ನಿರಾಕರಣವೆಂದರೆ ದ್ರವ್ಯಾದಿಗಳ ಗುಣ ಧರ್ಮಗಳು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಂದು ಹೇಳುವುದು. ನಿದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ, ಜಗತ್ತು ಸುಳ್ಳೆಂಬುದು ನೇತಿವಾದ. ಜಗದ್ರೂಪಾದ ಪಂಚಭೂತಗಳ ಗುಣ ಧರ್ಮಗಳು ಆತ್ಮನಿಗಿಲ್ಲೆಂಬುದು ನಿರಾಕರಣವಾದ. ತನು ಸುಳ್ಳೆಂಬುದು ನೇತಿವಾದ. ತನುವಿನ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು ಆತ್ಮನಿಗಿಲ್ಲೆಂಬುದು ನಿರಾಕರಣವಾದ. ಈ ನೇತಿ ನಿರಾಕರಣವಾದ ಇದೊಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿರುದ್ಧವಾದ. ದ್ರವ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದ ಬಳಿಕ ದ್ರವ್ಯದ ಗುಣಧರ್ಮಗಳೆಲ್ಲಿಂದ ಬರುವವೋ ತಿಳಿಯದ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಇಂದ್ರಿಯ ಗುಣ ಧರ್ಮಗಳು ಅಂತಃಕರಣ ಗುಣ ಧರ್ಮಗಳು ಆತ್ಮನಿಗಿಲ್ಲೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಆಚ್ಚರಿಯ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಸುಖ-ದುಃಖ, ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ, ಮಾನಾಪಮಾನಗಳು ದೇಹಕ್ಕೋ ಆತ್ಮಕ್ಕೋ ಎಂಬಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹಕ್ಕೆಂದರೆ ದೇಹಜಡ. ಸುಳ್ಳು. ಆತ್ಮಕ್ಕೆಂದರೆ ಅದು ಆಜಡ, ಬಯಲು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇಹಾತ್ಮಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆಯೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ದೇಹಸಂಗದಿಂದ ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ಆತ್ಮಸಂಗದಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಆತ್ಮನು ಅಂಶನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನ್ಯೂನಾಧಿಕಭಾವಗಳು ಇದ್ದೇಇರುತ್ತವೆ. ಇರುವುದರಿಂದ ನಿರ್ದೋಷದ್ದನಾಗೆಂದು ಆತ್ಮನಿಗೆ ಉಪದೇಶವಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳಾದ ಅಜ್ಞಾನ—ಅನಾಚಾರಗಳನ್ನು ನಿರಸನಮಾಡೆಂದು; ಸುಖ-ಪುಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಾಧನಗಳಾದ ಜ್ಞಾನ

(ವಿದ್ಯೆ) ಆಚಾರಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸೆಂದು ಬೋಧಿಸುವ ಪ್ರಸಕ್ತಿಯುಂಟು; ಪ್ರಪತ್ತಿಯುಂಟು. ಕಾಯ್ದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಂಗದಿಂದ ಬೆಂಕಿಯೂ ಚಮಟಿಯ ಏಟುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವಂತೆ ತನ:ವಿಡಿದ ಆತ್ಮನೂ ಸುಖ-ದುಃಖಾದಿಗಳಿಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಸುಖಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದರೂ ದುಃಖಿಯಾಗುವುದುಂಟು; ಸವಿದ್ರೂಪನಾದರೂ ಅಜ್ಞಾನಿಯೆನಿಸುವುದುಂಟು; ಸದ್ರೂಪನಾದರೂ ಅಸದ್ರೂಪನೆನಿಸುವುದುಂಟು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ "ಅಸತೋ ಮಾಸದ್ಗಮಯ, ತಮಸೋ ಮಾ ಜೋತಿರ್ಗಮಯ; ಮೃತ್ಯೋರ್ಮಾ ಅಮೃತಂ ಗಮಯ" ಎಂಬ ಶ್ರುತಿನುತಿ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಬೇಕಾದೀತು?

ಈ ಅವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಈ ಸಂಗದೋಷಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಗಳು ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳು. ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ತಂದೆ-ತಾಯಿಗಳು ತನ್ನಂತೆ ಶಿವಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರದಿದ್ದರೆ ಅವರ ಮಮಕಾರವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಅಂತೆಯೇ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯದ ಕುಲ ಚಾತಿಗೋತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಕಾಯಕರಣೇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳ ಮಮಕಾರ ಅಹಂಕಾರಗಳೆರಡನ್ನೂ ಪೂರ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಇವೇ ಲಿಂಗಪೂಜೆಗಾಗಿ ಸನ್ನದ್ಧವಾದಲ್ಲಿ ಗುರು ಜಂಗಮ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಸನ್ನದ್ಧವಾದಲ್ಲಿ ಇವನ್ನು ಕಿಡಿಸದೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಶಿವಾಂಶಗಳೆಂದು ಶಿವನವೆಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕು. ತಾನೂ ಶಿವಾಂಶ ಕನೆಂಬ ಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಗುರುಕಾರುಣ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದು ಶಿವತ್ವವು ಸಮವೇಧಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಶಿವಾದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಹೈಯವಲ್ಲ; ಎಲ್ಲವೂ ಉಪಾದೇಯ. ತಾನು ಅಂಗನಾದ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲವೂ ಮಂಗಲಮಯ. ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಗುರು—ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣವಾದುದೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಸಾದ; ಪರಿಣಾಮನೀಯ. ಶಿವಾಚಾರ ಶಿವವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕಾಯಕರಣೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಶಿವಾರ್ಪಿತವಾದ ಪ್ರತಿಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಅಭ್ಯುದಯ ಶ್ರೇಯಗಳೆರಡೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಇದುವೀರಶೈವ ಬಿಡುವ ಬಿಡದಿರುವ ಬಗೆಗಿರುವ ವಿಶ್ಲೇಷಣ ಸಂಶ್ಲೇಷಣ ವಿಚಾರ.

ಪರಿಶುದ್ಧ ಪ್ರಸಾದ ಪರಿಣಾಮ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಅಂಗೋಪಾಂಗಗಳ ಗುಣಧರ್ಮಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಟೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗುವುದುಂಟು. ಆ ಲಿಂಗ ಸಂಗದಿಂದ ಇವಕ್ಕೂ ಲಿಂಗಸ್ವರೂಪ, ಲಿಂಗಪರಿಣಾಮವಾಗುವುದುಂಟು. ಕಾಯು ಕೆಂಪಾದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಿಂಡೆಲ್ಲ ಕೆಂಡವೇ ಆಗಿರುವಂತೆ ಲಿಂಗವ ಪೂಜಿಸಿ ಲಿಂಗಧರ್ಮ

ವನ್ನಾಚರಿಸಿ ಲಿಂಗಾನುಭವ ಲಿಂಗಾನಂದಗಳನಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಲಿಂಗಸ್ವರೂಪವೇ ಆಗುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಡೆ ತಡೆಯಾಗುವ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯಗಳನ್ನು ನಿರಸನ ಮಾಡಹೇಳುವುದು ವೀರಶೈವ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಪದಾರ್ಥ ಹೇಯ; ಪ್ರಸಾದ ಉಪಾದೇಯ. ಮಾಂಸಮಯದೇಹ ಮಮಕಾರ ಹೇಯ; ಮಂತ್ರಮಯ ಕಾಯ ಮಮಕಾರ ಧ್ಯೇಯ. ಜೀವಭಾವ ಹ್ಯೇಯ; ಲಿಂಗಾಭಾವ ಉಪಾದೇಯ.

ಅಯಃಪಿಂಡವನ್ನು ತನ್ನಂತೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಹೇಗೆಕೆಂಡಕ್ಕುಟೋ ಹಾಗೆ ಕಾಯ ಕರಣಾದಿಗಳನ್ನು ಅಂಗವನ್ನು ತನ್ನಂತೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಲಿಂಗಕ್ಕುಂಟು. ಅಂತೆಯೇ 'ಶುದ್ಧಾಂತಃಕರಣೋ ದೇಹೀ ಪಿಂಡಶಬ್ದೇನ ಗೀಯತೇ' ಎಂದು ರೇಣುಕಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಣಗಳಾದ ಅಂತಃಕರಣ-ದೇಹ ಪದಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾದವು. ವೇದಾಂತದಂತೆ ಶಿವಸಿದ್ಧಾಂತವು ಶುದ್ಧ ದೇಹಾಂತಃಕರಣಗಳನ್ನು ನೇತಿಗಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಲಿಂಗೋಪಭೋಗಗಳನ್ನು ನೇತಿಗಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಶಿವಾದ್ವೈತದ್ದು ನಿತ್ಯನಿರಸನವಲ್ಲ; ಪೂರ್ಣ ನಿರಸನವಲ್ಲ. ದೇಹಾದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಸತ್ತನ್ನು ನಿರಸನಮಾಡುತ್ತಾರೆ; ಸತ್ತೆಯನ್ನು ನಿರಸನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಭವಿಯನ್ನು ನಿರಸನಮಾಡುತ್ತಾನೆ; ಅದೇ ಭವಿ ಭಕ್ತನಾದರೆ ನಿರಸನಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ದ್ವೈತದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅದ್ವೈತವನ್ನು ನಿರಸನಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಉಪಸ್ಥಲವಾದ 'ಸರ್ವಾಗ್ನೈತ ನಿರಸನ'ವು ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ಗುರುಕಾರುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಶರೀರಾದಿಗಳು-ಸಂಸಾರವು ಹ್ಯೇಯವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ; ಗುರುಕಾರುಣ್ಯವಾದ ಬಳಿಕ ಹ್ಯೇಯವೆನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಕೃತ ಪ್ರೇತಾಮಹಧರ್ಮಗಳನ್ನು ನಿರಸನಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರಮಾರ್ಥ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಗುಣಗಳನ್ನು ನಿರಸನಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯ ನಿರಾಸಕರೇ ಹೊರತು ಉತ್ತರಾಶ್ರಯ ನಿರಾಸಕರಲ್ಲ.

ಸರ್ವಾದ್ವೈತ ನಿರಸನಸ್ಥಲಂ-೪.

ಲಿಂಗನಿಷ್ಠೆಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾದ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯದ ಗುಣಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ನಿರಸನ ಮಾಡಹೇಳಿದಂತೆ ಅದೇ ಲಿಂಗನಿಷ್ಠೆಗೆ ದ್ವೈತಾಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಾಶ್ರಯ—ಉಪಾಸಕ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲವಲ್ಲದ ಸರ್ವಾದ್ವೈತ ಭಾವವನ್ನೂ ಸಹ ಮಾಡಹೇಶ್ವರನು ನಿರಸನಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ವಾದ್ವೈತ ಭಾವವನ್ನಿಟ್ಟು ಕೊಂಡರೆ ಲಿಂಗಾಂಗ ಭಾವವಿರುವುದಿಲ್ಲ; ಪೂಜ್ಯ-ಪೂಜಕತೆ, ಸ್ವಾಮಿ-ಭಕ್ತ ಸಂಬಂಧ ಆಳವಡುವುದಿಲ್ಲ.

“ಸರ್ವಂ ಶಿವಮಯಂ ಜಗತ್.” “ಸರ್ವಂ ಖಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮ”
ಇವು ಸಮಷ್ಟಿ ಸರ್ವಾದ್ವೈತೋಕ್ತಿಗಳು.

“ಯಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದಶಾ ನಾಸ್ತಿ ಕಾರಣತ್ವಮಥಾಪಿ ವಾ|

ಶೇಷತ್ವಂ ನೈವ ಶೇಷಿತ್ವಂ ಸ ಮುಕ್ತಃ ಪರ ಉಚ್ಯತೇ||

ಅಂಗನು ಕಾರ್ಯಕಾರಣತ್ವಗಳನ್ನು ಶೇಷಶೇಷಿತ್ವಗಳನ್ನು ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಜ್ಞಾತೃತ್ವಗಳನ್ನು ಸ್ವಪರಭಾವವನ್ನು ಜ್ಞಾತೃಜ್ಞೇಯ ಭಾವವನ್ನು ಪರಾಪರ ಮತ್ತು ಭಾವಾಭಾವ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ವಿಧಿ ನಿಷೇಧಗಳನ್ನು ಪೂಜ್ಯ ಪೂಜಕತ್ವವನ್ನು ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅಂದರೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರ್ವಾದ್ವೈತ ವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಯಾಶೀಲನಾದ ಜ್ಞಾನಲೋಲನಾದ ಮಾಡಹೇಶ್ವರಾಂಗನಿಗೆ ಈ ಉಭಯ ಸರ್ವಾದ್ವೈತಗಳು ಇದೀಗ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸಾಧಕನಾದ ಮಾಡಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ಸರ್ವಾದ್ವೈತ ಭಾವ ಸಮರ್ಪಕವಲ್ಲ. ಅರ್ಚನಾರ್ಪಣಾದಿ ಸಾಧನ ಸಾಗದು.

“ಪೂಜ್ಯ ಪೂಜಕಯೋರ್ಲಿಂಗ ಜೀವಯೋ ಭೇದವರ್ಜನೇ|

ಪೂಜಾಕರ್ಮಾದ್ಯಸಂಪತ್ತಿರ್ಲಿಂಗ ನಿಷ್ಠಾ ವಿರೋಧತಃ||

ಸರ್ವಾದ್ವೈತ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಾಭಾವೇ ವ್ಯವಸ್ಥಿತೇ!
ಭವೇನ್ಮಾಹೇಶ್ವರಃ ಕರ್ಮ ಸರ್ವಾದ್ವೈತನಿರಾಸಕಃ॥"

ಪೂಜ್ಯ-ಪೂಜಕರಾದ ಲಿಂಗಾಂಗರಿಗೆ ಭೇದವಿಲ್ಲದ ಹೋದರೆ ಪೂಜಾಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಎಡೆಯಿಲ್ಲದಾಗುತ್ತದೆ; ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಲಿಂಗನಿಷ್ಠೆಗೆ ಭಂಗ ಬರುತ್ತದೆ.

ಸರ್ವಾದ್ವೈತಪರನಿಗೆ ಜ್ಞಾನಶೂನ್ಯತ್ವವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಹೇಶ್ವರನಾದರೋ ಜ್ಞಾನಾರಾಧಕನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಶಿವತತ್ತ್ವದ ಸಂಪೂರ್ಣಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸದೆ ಸಾರ್ವಾದ್ವೈತವೂ ಸಂಭವಿಸದು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾಜ್ಞಾನ ನಿರತನಾದ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಸರ್ವಾದ್ವೈತದ ನಿರಾಸಕನಾಗಿಯೇ ತೀರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ!

ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಭೇದವಾದಿ. ಪೂಜಾಕ್ರಿಯಾನಿರತ. ಶಿವಜ್ಞಾನ ಸಾಧಕ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಇವನಿಗೆ ಕೊನೆಯದಾದ ಸರ್ವಾದ್ವೈತ ಸ್ವರೂಪವು ಅನವಸ್ಯಕ; ಸರ್ವಾದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಿಯೂ ಅಸಾಧ್ಯ.

ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದೊಡನೆ ಫಲಿಸಲಾರದು; ಫಲಿಸಬಾರದು. ಮೊಳೆದು ಬೆಳೆದು ಬರಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಲು ಕೃಷಿಯಾಗಬೇಕು. ಕಾಪಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ಕೃಷಿ-ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಹದನೋಡಿ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಹೇಗೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಜ್ಞಾನಬೇಕು. ಕಸಿಗಿಡಗಳು ಎಳೆಯದರಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಯಾಗುತ್ತವೆ. ಮಂದಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬಾರದು. ತರಿದುಹಾಕಬೇಕು. ಫಲನಿರಸನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಪೂರ್ಣಲಾಭವಿದೆ. ಇದರಂತೆ ದೃಕ್ಕ್ರಿಯೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸರ್ವಾದ್ವೈತ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಸಾಧಕನಿಗೆ ತಂದುಕೊಡುವುದು ವಿಹಿತವಲ್ಲ. ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಕೂಡ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಸರ್ವಾದ್ವೈತವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದು 'ಬಳಸದಿರದ್ವೈತವನು ಬಾಹ್ಯದಲ್ಲಿ' ಎಂದರು ನಿಜಗುಣರು.

ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಯಾಗದೆ ಚಿತ್ತೈಕ್ಯಾಗ್ರತೆ ಯುಂಟಾಗದೆ ಬುದ್ಧಿಬಲ ಬೆಳೆಯದೆ 'ಸರ್ವಾದ್ವೈತ'ದ ಸುದ್ದಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಗೆ ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆ, ಚಿತ್ತೈಕ್ಯಾಗ್ರತೆಗೆ ಲಿಂಗನಿಷ್ಠೆ ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು ಈ ಸತ್ತ್ವಿಯಿಂದ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಚಿತ್ತಸತ್ತ್ವ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬುದ್ಧಿಬಲವೃದ್ಧಿ

ಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ಇದಾಗಬೇಕಾದರೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗಾಂಗತ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ—ಭಾವಲಿಂಗಗಳ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಅರಿಯಬೇಕತ ಆಚಾರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಕಾಯಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧವಿಸಿದರೆ ವಿಚಾರರೂಪ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಂತಃಕರಣಗಳ ಸತ್ವವನ್ನು ಅಚ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಂತಾಗಿಸಬೇಕು.

ಇಷ್ಟಾಗಬೇಕಾದರೆ ಲಿಂಗಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ—ಪೂಜಕಭಾವ, ಸ್ವಾಮಿ—ಭೃತ್ಯಭಾವ ಇದ್ದಾಗಬೇಕು. ಜ್ಞಾತೃ ಜ್ಞಾನಜ್ಞೇಯ ಭಾವವೇಕು. ಇವಿಲ್ಲದೆ ಸರ್ವಾದ್ವೈತಸಿದ್ಧಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗದು. ಕ್ರಿಯಾಹೀನ—ಜ್ಞಾನಹೀನ ಸರ್ವಾದ್ವೈತವು ಕೇವಲ ವಾಗ್ದ್ವೈತವಾದೀತು, ಅಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಏನು ಫಲ?

ಈ ಭೇದಭಾವವು ಅಭೇದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಸಂಗತಿ ವಾದುದಲ್ಲ. ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಗಳಂತೆ ವ್ಯಕ್ತಶಾಖೆಗಳಂತೆ ನೀರು ತೆರೆಗಳಂತೆ ಅಭೇದದೊಳಗಿನ ಭೇದ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಲ್ಲದ ದೇಹ ಪೂರ್ಣವಲ್ಲ. ಶಾಖೆಗಳಿಲ್ಲದ ಅಥವಾ ಎಲೆ ಹೂವು ಕಾಯಿಗಳಿಲ್ಲದ ವೃಕ್ಷ ಪೂರ್ಣವಲ್ಲ. ಕ್ರಿಯೆ ಜ್ಞಾನಾವಧಾನ ಅನುಭವಾನಂದಗಳಿಲ್ಲದ ಅಥವಾ ಅಳವಡದ 'ಸರ್ವಾದ್ವೈತ'ವು ತೋರಿಕೆ, ಸ್ಥಿರವಾಗದು; ಸರ್ವಕ್ಕೂ ವೇದಿಸದು. ಇವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇವುಗಳಿಂದ ನೂನ್ಯವಾಗಿರುವಾಗ 'ನಾನೇ ಶಿವ'ನೆಂದು ಬರೀ ಹೇಳಿಕೊಂಡರೆ ಬಂದ ಭಾಗ್ಯವೇನು? ಬರೀ ಮಾತಿನ ಮಾಲೆಯಿಂದ ಸರ್ವಾದ್ವೈತವು ಸರ್ವಾಂಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜಗರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಮನಿಸುವುದಲ್ಲ. "ಅನು ಬಲ್ಲನೆಂಬ ನುಡಿ ಎನ್ನನಿರದಿರು ಸುಡದೆ?" ಎಂದ ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣನವರು. "ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಲಿಂಗಾರಾಧನೆ ಹುಸಿಯೆಂದು ಕೆಟ್ಟರು." ಎಂದು ಅವರೇ ಹೇಳಿರುವರು.

ಉಪಾಶ್ಯ ಉಪಾಸಕರು ಲಿಂಗಾಂಗರು. ಅಧಿಕ ನ್ಯೂನ ಭಾವವುಳ್ಳವರು. ಲಿಂಗಾಂಗಸ್ಥಲ ಭೇದವುಳ್ಳವರು. ಶಿವನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ಕ್ಷೋಭೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಕಿಂಚಿಚ್ಚಲನದಿಂದ ತೆರೆಯಿಲ್ಲದ ಕಡಲಲ್ಲಿ ತೆರೆ ತೋರುವಂತೆ ತೋರಿದರು. ಶಿವನ ಅಧಿಕಾಂಶವು ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂನಾಂಶವು ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು. ಲಿಂಗಾಂಗ ಭಾವದಿಂದ ಭೇದವಾಗಿದ್ದರೂ ಶಿವಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಅಭಿನ್ನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನು ಮಾರ್ಗಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭೇದದಂತಿರು

ಮರು. ಅಂಗನು ಲಿಂಗವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಭೇದ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿಯಿದೆ; ಸರ್ವಾದ್ವೈತ ನಿರಸನವಿದೆ.

ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನ ಉಪಾಶ್ರಯಾರ್ಥಿ ಮೂರ್ತಿಯಾದ ಗುರುಲಿಂಗವು ಕರ್ತೃಸಾಧಾರ್ವಾಹಿ. ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನು ಜಲತತ್ತ್ವದಿಂದ ಪರಿಣಮಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗುರುಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಉಪಾಶ್ರಯ ತತ್ತ್ವವು ಸಹಜವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸಂಕೋಚವೇ ಮುಲ; ಸಂಕೋಚ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಅಂಗ. ವಿಕಾಸವೇ ಕಲೆ ಅಥವಾ ಕಳೆ. ವಿಕಾಸ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಲಿಂಗ. ಕ್ರಿಯಾ ಸಂಕೋಚ ನಿವೃತ್ತಿಯೇ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮುಲ ನಿವೃತ್ತಿ. ಕ್ರಿಯಾ ವಿಕಾಸ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಆಚಾರಲಿಂಗ, ಮತ್ತು ಅದರ ನಿವೃತ್ತಿ ಕಳೆ. ಅಂತೆಯೇ ಜ್ಞಾನ ಸಂಕೋಚತೆಯನ್ನು ತೊಡೆಯುವುದೇ ಮಾಯೆಯಮುಲ ನಿವೃತ್ತಿ. ಜ್ಞಾನವಿಕಾಸ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಗುರುಲಿಂಗ, ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕಳೆ. ಇದು ಲಿಂಗನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಲಿಂಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾಗದೆ ಜ್ಞಾನವುಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಲಿಂಗನಿಷ್ಠೆಯೆಂದರೆ ಲಿಂಗಕ್ರಿಯೆ. ಧಾರಣ ಧ್ಯಾನ ಆರ್ಚನಾದಿಗಳೇ ಕ್ರಿಯೆಗಳು.

ಜ್ಞಾನ ಶೂನ್ಯತೆವೇ ಸರ್ವಾದ್ವೈತ ಸ್ಥಿತಿ. ಸರ್ವಾದ್ವೈತನಿಗೆ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ಬಳಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಘಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಕ್ರಿಯಾಶೂನ್ಯನು ಮಾಹೇಶ್ವರನೆನಿಸಲಾರನು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜ್ಞಾನಕ್ರಿಯೆಗಳ ವಿಕಾಸ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊರತಾದ ಸರ್ವಾದ್ವೈತವನ್ನು ನಿರಸನ ಮಾಡಬೇಕು.

ತನ್ನ ಸದ್ಗುಣ ಚಿದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಸರ್ವಾದ್ವೈತತತ್ತ್ವವು ಸಂಪ್ರಾಪ್ತವಾಗದು. ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸಚ್ಚಿದ್ಗುಣವು ಸಮನಿಸದು. ಅಜ್ಞತ ಅಲ್ಪಕ್ರಿಯತೆ ಸರ್ವಾದ್ವೈತ ಲಕ್ಷಣವಲ್ಲ.

“ಅಜ್ಞ ಸ್ಯಾಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನಸ್ಯ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಯೋ ವದೇತ್ |
ಘಹಾನರಕ ಜಾಲೇಷು ಸಸ್ಮೇನ ವಿನಿಯೋಚಿತಃ ||”

ಅಜ್ಞಾನಿಗೆ ಅಲ್ಪಕ್ರಿಯೆಯುಳ್ಳವನಿಗೆ ಸರ್ವಾದ್ವೈತ ಬೋಧೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರದೆಂದೂ ಮಾಡಿದರೆ ಮಹಾನರಕವೆಂದು ಯೋಗವಾಸಿಷ್ಠದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ.

“ಅವಿದಿತ್ವಾ ಪರಂ ತತ್ತ್ವಂ ಶಿವತ್ವಂ ಜಲ್ಪಿತಂ ತು ಯೈಃ |
ತೇಜಾತ್ಮೋಪಾಸಕಾಶ್ಚೈವ ನ ಗಚ್ಛಂತಿ ಶಿವಂ ಪದಂ ||”

ಆ ಪರಶಿವತತ್ತ್ವವನ್ನರಿಯದೆ ಸರ್ವವು ಶಿವನೆಂದು ಬರೀ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವವರು ಮೂಢೋಪಾಸಕರು ಕ್ರಿಯಾದ್ವೈತ ವಾದಿಗಳು ಪರಶಿವ ಪದವನ್ನು ಪರಮಾರ್ಥವಾಗಿ ನಡೆಯಲಾರರೆಂದು ಸ್ವಚ್ಛಂದ ಲೀಲಾ ಭೈರವದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

“ವೇದವೇದಾಂತವನೋದಿ ಜ್ಞಾನಸೂರಿಯ ಮೂಡುವ ಜಂಗಮ
ಕ್ರಿಯಾಹೀನನಾದಡೆ ಆಗಮಸರಸ ಆತನಲ್ಲ.
ಅದೇನು ಕಾರಣವೆಂದಡೆ : ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯನು.
ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಲ ಚೆನ್ನ ಸಂಗಮದೇವ ನಿಲ್ಲಲಾರನು.”

“ಯತ್ರ ಜೀವಸ್ತತ್ರ ಶಿವನೆಂಬ ಬಾಲಭಾಷೆಯ ಕೇಳಲಾಗದು.
ಯತ್ರ ಜೀವಸ್ತತ್ರ ಶಿವನಾದಡೆ,
ಜೀವಂಗೆ ಜನನ, ಸ್ಥಿತಿ, ಮರಣ, ರುಚಿ, ಸಂಸಾರ ಬಂಧನವೇಕೋ ?
ಯತ್ರ ಜೀವಸ್ತತ್ರ ಶಿವನಾದಡೆ,
ಪುಣ್ಯ, ಪಾಪ, ಪ್ರಳಯ, ಕಾಲ, ಕಲ್ಪಿತಂಗಳೇಕೋ ?
ಇದು ಕಾರಣ, ಯತ್ರ ಜೀವಸ್ತತ್ರ ಶಿವನಲ್ಲ;
ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಳಯ ವಿರಹಿತನು ಸದ್ಭಕ್ತರಲ್ಲಿಪ್ಪನಲ್ಲದೆ
ಮತ್ತೆಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಕೂಡಲ ಚೆನ್ನ ಸಂಗಮದೇವ !”

“ಸರ್ವಗತ ಶಿವನೆಂಬುದೀಜಗವೆಲ್ಲ; ಶಿವ ಶಿವಾ, ನಿರ್ಬುದ್ಧಿ ಜನಂಗಳೇನೆಂಬೆ ? ಸರ್ವವೂ ಶಿವನಾದಡೆ, ಹಿಂದಣ ಯುಗ ಪ್ರಳಯಂಗಳೇಕಾದವು . ಸರ್ವವೂ ಶಿವನಾದಡೆ, ಎಂಬತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಗಳೇಕಾದವು ? ಸೂತ್ರಧಾರಿ ನರರಿಗಾಗಿ ಯಂತ್ರವನಾಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರದ ಹಾಡೆಯ ಹೊರಗಿರ್ಧಾರ

ಡಿಸುವನಲ್ಲದೆ ತಾನೊಳಗಿದಾರ್ಡಿಸುವನೆ ? ಆ ಹಾಗೆ, ಶಿವನು ತನ್ನ ಧೀನವಾಗಿರ್ಪ ತ್ರಿ ಜಗದ ಸುಚರಾಚರಗಳೆಂಬ ಹಾಹೆಯನು ಹೊರಗಿದಾರ್ಡಿಸುವನಲ್ಲದೆ ತಾನಾಡುವನೆ ? ಸರ್ವ ಯಂತ್ರವೂ ತಾನಾದಡೆ ಸಕಲ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಲೇಕೆ ? ಇದು ಕಾರಣ ಸರ್ವವು ಶಿವನೆನಲಾಗದು. ಮತ್ತೆಲ್ಲಿಹನೆಂದಡೆ ಸದಾ ಜಾರ ಸದ್ಭಕ್ತಿ ಸ್ನುಹಿತ ಲಿಂಗ ಜಂಗಮದೊಳಗಿರ್ಪ ಮತ್ತೆಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಕೂಡಲ ಚೆನ್ನ ಸಂಗಮದೇವ."

ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಹೇಳಿ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಸರ್ವಾದ್ವೈತ ನಿರಸನವನ್ನು ಚೆನ್ನ ಬಸವಣ್ಣ ನವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾದ್ವೈತವಿದ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಗನು ಅದನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಆರಾಧಿಸಿ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ; ಇದಲ್ಲದೆ, "ಶೂನ್ಯವ ನುಡಿದು ದುರ್ಗತಿಗಳದವರ, ಆದ್ವೈತವ ನುಡಿದು ಅಹಂಕಾರಿಗಳಾದವರ, ಬ್ರಹ್ಮವ ನುಡಿದು ಭ್ರಮಿತರಾದವರ, ತ್ರಿಕಾಲ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡಿದವರ, ಬ್ರಹ್ಮದ ಅನವರತ ಮಾತ ಕೇಳಿ ಹಿಡಿದ ವ್ರತ ನೇಮಗಳ ಬಿಡುವರ-ಈ ದುರಾಚಾರಿಗಳ ಮೆಚ್ಚ ಕೂಡಲ ಚೆನ್ನ ಸಂಗಾ, ನಿಮ್ಮ ಶರಣ !"

ಚೆನ್ನ ಬಸವಣ್ಣ ವನರ ಈ ಎಚನವು "ಭವೇನ್ಮಾಹೇಶ್ವರಃ ಕರ್ಮಿ"-ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಲಿಂಗಾರ್ಚನ ಕ್ರಿಯಾನಿರತನೆಂಬ ರೇಣುಕ ಜಗದು ರುವಿನ ವಾಣಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ,

"ಪ್ರೇರಕಂ ಶಂಕರಂ ಬುಧ್ವಾ ಪ್ರೇರ್ಮಮಾತ್ಮಾನಮೇವ ಚ |

ಭೇದಾತ್ಪಂ ಪೂಜಯೇನ್ನಿತ್ಯಂ ನ ಚಾದ್ವೈತಪರೋಭವೇತ್ ||"

ಶಿವನು ಪ್ರೇರಕನು. ಜೀವನು ಪ್ರೇರ್ಮನು. ಈ ಭೇದದಿಂದ ನಿತ್ಯ ಶಿವ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲದೆ ಆದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಾರದು.

ಲಿಂಗಾಗುರು ಪರಿವಿಡಿದು ಪ್ರೇರಕ ಪ್ರೇರ್ಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ. "ಧಿಯೋ ಯೋ ನಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್" ಎಂಬೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಮಂತ್ರವು ಶಿವ ಪ್ರೇರತತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತು "ನೈಷಾ ತರ್ಕೇಣ ಮತಿರಾಸನೇಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾನೇ ನೈವ ಸುಜ್ಞಾನಾಯ ಪ್ರೇಷ್ಠ |" "ಅಂಗುಷ್ಠ ಮಾತ್ರಃ ಪುರುಷೋ ಜ್ಯೋತಿರಿ

ವಾಧೂಮಕಃ | ಈಶಾನೋ ಭೂತ ಭವ್ಯಸ್ಯ ಸ ಏವಾದ್ಯ ಸ ಉತ್ಪನ್ನಃ | ಏತ
ದ್ವೈತತ್ ಬುದ್ಧಿಯು ಬರೀ ತರ್ಕದಿಂದ ಲಭ್ಯವಲ್ಲ; ಬೇರೊಬ್ಬರ ಪ್ರೇರಣೆ
ಯಿಂದ ಪ್ರವಚನದಿಂದ ಒಳ್ಳೇ ಜ್ಞಾನಾಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆವಾಗುವುದೆಂದು ಕಠೋಪ
ನಿಷತ್ತು ಹೇಳಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗಿಂತ ಈ ಕೇನೋಪನಿಷದುಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರೇರ
ಪ್ರೇರಕ ಭಾವವನ್ನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿವೆ ;

“ಯದ್ವಾಚಾ ನಭ್ಯುದಿತಂ ಯೇನವಾಗಭ್ಯುದ್ಯತೇ |
ಯನ್ಮನಸಾ ನ ಮಮತೇ ಯೇನಾಹುರ್ಮನೋ ಮತಂ |
ಯಚ್ಚಕ್ಷುಷಾ ನ ಪಶ್ಯತಿ ಯೇನ ಚಕ್ಷೂಂಷಿ ಪಶ್ಯತಿ |
ಯತ್ ಶ್ರೋತ್ರೇಣ ನ ಶೃಣೋತಿ ಯೇನ ಶ್ರೋತ್ರಮಿದಂಶ್ರುತಂ |
ಯತ್ ಪ್ರಾಣೇನ ನ ಪ್ರಾಣತಿ ಯೇನ ಪ್ರಾಣಃ ಪ್ರಣೀಯತೇ |

ಅದು ವಾಣಿಗೆ ವಾಣಿಯಾಗಿ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮನವಾಗಿ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಣ್ಣಾಗಿ,
ಕಿವಿಗೆ ಕಿವಿಯಾಗಿ, ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣವಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಪ್ರೇರಕವಾಗಿದೆ ಹೃದ
ಯಾಂತರ್ಗತ ಜೈತನ್ಯ. ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಶರಣ ವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ
ಮಾಡೋಣ :

“ಹುಟ್ಟು ಗರುಡನ ಕಯ್ಯೆಲು ಕೋಲು ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸುವಂತೆ ನಡೆಸಯ್ಯಾ
ಎನ್ನ !” “ಶಿವ ಶಿವಾ ಎಂದೋದಿಸಯ್ಯಾ; ಭಕ್ತಿಯೆಂಬ ಪಂಜರದೊಳಗೆ
ಸಲಹು.” “... ಉರದಲೊತ್ತಿ ಬಾರಿಸು.” “ಸುಬುದ್ಧಿಯೆಂಬುದಕವ ನೆರೆದು,
ನೋಡಿ ಸಲಹಯ್ಯಾ” “ಅಯ್ಯಾ ನೀ ಬಿಡಿಸಿದರೆ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ತಾಮಸವಯ್ಯಾ !”
“ಅಯ್ಯಾ, ನೀ ಹುಟ್ಟಿಸಿದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ, ನೀ ಕೊಂದಲ್ಲಿ ಸಾಯದೆ, ಎನ್ನ ವಶವೇ
ಅಯ್ಯಾ ? ನೀವಿರಿಸಿದಲ್ಲಿರದೆ ಎನ್ನ ವಶವೇ ಅಯ್ಯಾ ?” ಕರ್ತೃ ಕೂಡಲ
ಸಂಗಮದೇವರ ಒಲವಿನ ದಯದ ಚಿತ್ತವಿಡಿದವಂಗಳಲ್ಲದೆ ಶಿವತತ್ತ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯ
ವಾಗದು ” ಪರಮಾತ್ಮನು ಪ್ರೇರಕನು, ಆತನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಏನೂ ಆಗ
ದೆಂಬುದನ್ನು ಈ ವಚನಾಂಶಗಳು ವರ್ಣಿಸಿವೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಆತನ ಪ್ರೇರಣೆ
ಯಿಲ್ಲದೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣದು, ಕಿವಿ ಕೇಳದು, ಮೂಗು ಮೂಸದು, ರಸನೆ ರುಚಿ
ಸದು, ತೊವಲು ಮುಟ್ಟದು, ಮನ ನೆನೆಯದು, ಬುದ್ಧಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸದು, ಭಾವ

ಭಾವಿಸದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಪರಮನ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಆತನನ್ನು ಪರಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ನಾನೂ ಆ ಪರಶಿವ ಸ್ವರೂಪನಿದ್ದೇನೆಂದು ಅಹಂಕರಿಸಿ ಅರ್ಚಿಸದೆ ಅರಿಯದೆ ಅನುಭವಿಸದೆ ಕೊರಡಾಗಿ ಕುಳಿತಿರಬಾರದು. ವಾಗ್ದೈವ್ಯತದಲ್ಲಿ ಬಾಳಿರಬಾರದು. ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಂಬಂಧ ಸಕೀಲವನ್ನು ಸರ್ವಾಂಗವಾಗಿ ತಿಳಿದು ತಳೆದು ಬಾಳಬೇಕು. ಪ್ರೇರಕ ಪ್ರೇರಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸಾಧಕನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭೇದ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಬೇಕಲ್ಲದೆ ಅಭೇದ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಘಟಿಸದು. ಪೂಜೆ ಘಟಿಸದ ಬಳಿಕ ಪರಮ ಪರಿಣಾಮವುಂಟಾಗದು.

“ಪತಿಃ ಸಾಕ್ಷಾನ್ಮಹಾದೇವಃ ಪಶುರೇಷಸ್ತದಾಶ್ರಯಃ |

ಅನಯೋಸ್ವಾಮಿ ಭೃತ್ಯತ್ವಮಭೇದೇ ಕಥಮಿಷ್ಯತೇ ||

ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕೃತಂ ಪಠಂ ತತ್ತ್ವಂ ಯದಾ ಭವತಿ ಬೋಧತಃ |

ತದ್ವಾದ್ವೈತ ಸಮಾಪತ್ತಿರ್ಜ್ಞಾನ ಹೀನಸ್ಯ ನ ಕ್ವಚಿತ್ ||”

ಜಗಜ್ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಮಹಾದೇವನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಆತ್ಮನು ಆತನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿರುವ ಪಶುವಾಗಿರುವನು. ಈ ಪತಿ ಮತ್ತು ಪಶು ಭಾವದಿಂದ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಭೇದವಿದೆ. ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ-ಭೃತ್ಯ ಭಾವವಳವಡದು. ಅಂತೆಯೇ ಈ ಮಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿಯೂ ಲಿಂಗ ಪತಿ, ಅಂಗ ಪಶುವಾಗಿ ಅಂದೆ ಸ್ವಾಮಿ-ಭೃತ್ಯರಾಗಿರುವರು. ಆ ಮಹಾದೇವನು ಮಹೇಶ್ವರನು; ಈ ಶುದ್ಧ ಜೀವನು ಆ ಮಹೇಶ್ವರನ ಆಂಶನಾದ ಮಾಹೇಶ್ವರನು. ಮಾಹೇಶ್ವರ-ಮಾಹೇಶ್ವರ ಈ ನಾಮಗಳೇ ಅಂಶಾಂಶಿ ಭಾವವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತವೆ: ಇದರಿಂದ ಉಪಾಶ್ಯ-ಉಪಾಸಕ ಭಾವವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀ ಗುರುವಿನ ಬೋಧದಿಂದ ಪರತತ್ತ್ವದ ಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾದಾಗ ಶಿವಾದ್ವೈತ ಸಮಾಪತ್ತಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನಹೀನನಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಶಿವಾದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ದೃಶ್ಯ ಜಗತ್ತು ಇದೊಂದು ಪಾಶ. ಈ ಜಾಗತಿಕ ಪಾಶ ಬದ್ಧನಾದ ಜೀವನೇ ಪಶು. ಈ ಪಶುವನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ ಪರಶಿವನೇ ಪತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ

ಇವನಿಗೆ ಪಶುಪತಿಯೆಂದು ಹೆಸರಿದೆ. ಪಶುವಾದ ಜೀವನು ಭೃತ್ಯಭಾವದಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಭರಿತನಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ತನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವಾದ ಆ ಮಹಾದೇವನನ್ನು ಅರ್ಚನಾರ್ಪಣಾದಿಗಳಿಂದ ಸೇವಿಸಿ ಪಾಶಮುಕ್ತನಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ತನಗಿರುವ ಕ್ರಿಯಾಹೀನತೆ ಜ್ಞಾನಹೀನತೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಲ ಮಾಯಾ ಮೋಹಾದಿ ಪಾಶಮುಕ್ತನಾಗಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಭೇದದಲ್ಲಿ ಘಟಿಸುವವಲ್ಲದೆ ಅಭೇದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಘಟಿಸವು. ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಜ್ಞಾನಗಳು ಉಂಟಾಗದೆ ಅಭೇದ ಸ್ಥಿತಿಯು ಉಂಟಾಗದು. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಶ್ರೀ ಗುರುವಿನ ಬೋಧವನ್ನು ಪಡೆದಾಗಬೇಕು,

“ಪತಿಂ ವಿಶ್ವಸ್ಯಾತ್ಮೇಶ್ವರಂ ಶಾಶ್ವತಂ ಶಿವಮಚ್ಯುತಂ !

ಪತಿಂ ಪತೀನಾಂ ಪರಮಂ ಪರಸ್ತಾದ್ವಿದಾಮ ದೇವಂ ಭುವನೇಶ

ಮೀಡ್ಯಂ

ಸ ಏವ ಕಾಲೋ ಭುವನಸ್ಯ ಗೋಪ್ತಾ ವಿಶ್ವಾಧಿಪಃ ಸರ್ವಭೂತೇಷು

ಗೂಢಃ ||”

ಶಿವನು ಪತಿಯೆಂಬುದಾಗಿ ಶ್ರುತಿಯು ಸಾರಿದೆ. ಈ ಶ್ರುತಿವಚನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ: “ಬಡಪಶು ಪಂಕದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೊಡೆ ಕಾಲ ಬಿಡಿವುದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಗತಿಯುಂಟೆ ? ಶಿವಾ ಶಿವಾ ! ಹೋದಹೆ, ಹೋದಹೆನಯ್ಯಾ ! ನಿಮ್ಮ ಮನದತ್ತಲೆನ್ನ ತೆಗೆಯಯ್ಯಾ, ಪಶುವಾನು ಪಶುಪತಿ ನೀನು! ತುಡುಗಣಿಯೆಂದು ಎನ್ನ ಹಿಡಿದು ಬಡಿಯದ ಮುನ್ನ, ಒಡೆಯ ನಿಮ್ಮ ಬಯ್ಯದಂತೆ ಮಾಡು ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.”

“ವಿಷಯವೆಂಬ ಹಸುರನೆನ್ನ ಮುಂದೆ ತಂದು ಪಸರಿಸದಿರಯ್ಯ. ಪಶು ವೇನು ಬಲ್ಲುದು ಹಸುರೆಂದೆಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ?....”

“ಹೊಲಬು ಗಟ್ಟಿ ಶಿಶು ತನ್ನ ತಾಯಿ ಬಯಸುವಂತೆ, ಬಳಿದಪ್ಪಿದ ಪಶು ತನ್ನ ಹಿಂಡನರಸುವಂತೆ, ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೆನಯ್ಯಾ ನಿಮ್ಮ ಬರವನು...”

“ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು, ಶಾಶ್ವತ ನೀನು; ಎತ್ತಿದೆ ಬಿಡದ ಜಗವೆಲ್ಲರಿಯಲು, ಮಹಾದೇವ ಮಹಾದೇವ ! ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಶಬ್ದವಿಲ್ಲ. ಪಶುಪತಿ ಜಗಕ್ಕೆ

ಏಕೋ ದೇವ !” “ಸ್ವಾಮಿ ಭೃತ್ಯ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಆಹುದು ಪದವೆಂದರೆ; ದಿಟವ ನುಡಿವುದು, ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆವುದು ನುಡಿದು ಹುಸಿವ, ನಡೆದು ತಪ್ಪುವ ಪ್ರಪಂಚಿಯೆನೊಲ್ಲ, ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ.” ಕಡೆಯ ಈ ಎರಡು ವಚನಗಳು ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕರ ಮೊದಲ ಮಂತ್ರದ ಪ್ರತಿ ಶಬ್ದವನ್ನೂ ಲಕ್ಷೀಕರಿಸಿ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿದಂತಿವೆ. ಅವರ ಮೊದಲ ಮಂತ್ರದ ಮೊದಲ ಚರಣವಾದ “ಪತಿಃ ಸಾಕ್ಷಾ ನೃಹಾದೇವಃ” ಎಂಬುದನ್ನು “ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಶಾಶ್ವತ ನೀನು....” ಎಂಬೀ ವಚನವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವಚನವು ಮುಂದಿನ ಮೂರು ಮಂತ್ರ ಪಂಕ್ತಿಗಳ ಪೂರ್ಣಭಾವಾನುವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಿದೆ.

ಲಿಂಗವು ಆಶ್ರಯದಾತ, ಅಂಗವು ಆಶ್ರಯ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಇವರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಭೃತ್ಯತ್ವ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಆಶ್ರಯದಾತನ ಪೂರ್ಣ ಗುಣ ಧರ್ಮಗಳು ಲಕ್ಷಣವು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಆಳವಡುವವರೆವಿಗೂ ಭೇದ ಭಾವ ಅನಿವಾರ್ಯ; ಆರಾಧನೆ ಅಪರಿಹಾರ್ಯ.

“ಭೇದಸ್ಯ ಕರ್ಮಹೇತುತ್ವಾದ್ವ್ಯವಹಾರಃ ಪ್ರವರ್ತತೇ
ಲಿಂಗ ಪೂಜಾಪರಸ್ತಸ್ಮಾನ್ನಾದ್ವೈತೇ ನಿರತೋ ಭವೇತ್ |
ಪೂಜಾದಿ ವ್ಯವಹಾರಸ್ಯಾದ್ವೈದಾಶ್ರಯತಯಾ ಸದಾ
ಲಿಂಗಪೂಜಾಪರಸ್ತಸ್ಮಾನ್ನಾದ್ವೈತೇ ನಿರತೋ ಭವೇತ್ |”

ಭೇದಭಾವಕ್ಕೆ ಕರ್ಮ ಹೇತುತ್ವವಿವೆ. ಕ್ರಿಯಾಹೇತುತ್ವದಿಂದ ಭೇದ ವ್ಯವಹಾರವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಲಿಂಗ ಪತಿಗೂ ಅಂಗ ಪತುವಿಗೂ ವಿಕಾಸ-ಸಂಕೋಚ ಭಾವಗಳಿಂದ ಭೇದವಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನು ಲಿಂಗ ಪೂಜಾ ಪರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಲಿಂಗ ಪೂಜಾಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಅದ್ವೈತವನ್ನು ಅಂದರೆ ಅಭೇದವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗದು. ಮತ್ತು ಭೇದಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾದಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅಭೇದ ಭಾವವಿದ್ದರೆ ಯಜನ ಸ್ತವನ ಮೊದಲಾದ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಶಿವಜೀವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಲಿಂಗಾಂಗರಿಗೆ ಭೇದವಿರುವುದನ್ನು ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಶ್ರುತಿಯು ಹೀಗೆ ಸಮರ್ಥಿಸಿದೆ ;

"ದ್ವಾಸುಪರ್ಣಾ ಸಯುಜಾ ಸುಖಾಯಾ ಸಮಾನಂ ವೃಕ್ಷಂ ಪರಿಷ್ಕೃ
ಜಾತೇ ತಯೋರನ್ಯಃ ಪಿಪ್ಪಲಂ ಸ್ವಾದ್ವತ್ಯನಶ್ಚನ್ನೋ ಅಭಿಜಾಕಶೀತಿ | ಜ್ಞಾ ಜ್ಞಾ
ದ್ವಾವಜಾವೀಶನೀಶಾ ವಜಾ ಹ್ಯೇಕಾ ಭೋಕ್ತೃ ಭೋಗ್ಯಾರ್ಥಯುಕ್ತಾ | ಅನಂತ
ಶ್ಚಾತ್ಮಾ ವಿಶ್ವರೂಪೋ ಹ್ಯಕರ್ತಾ-ತ್ರಯಂ ಯದಾ ವಿಂದತೇ ಬ್ರಹ್ಮಮೇತತ್ ||"

ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಒಬ್ಬನು ಕ್ರಿಯಾನಿರತನಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಕ್ರಿಯಾ ವಿರಹಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಒಬ್ಬನು ಕ್ರಿಯಾಫಲ ಭೋಕ್ತೃ
ವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಅಭೋಕ್ತೃವಾಗಿದ್ದಾನೆ; ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಒಬ್ಬನು
ಪ್ರೇರಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ; ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಪ್ರೇರಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಒಬ್ಬನು ಭೃತ್ಯನಾಗಿ
ದ್ದಾನೆ; ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪೂಜ್ಯ-ಪೂಜಕರಾಗಿ ಲೀಲಾ
ವಿನೋದದಲ್ಲಿವಾರೇ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ತನ್ನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಕ್ರಿಯಾಜ್ಞಾನ
ಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲಿರುವ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನು ಸರ್ವಾದ್ವೈತ ನಿರತನಾಗದೆ
ನಿರಾಸಕನಾಗಿರಬೇಕು.

"ಕಾಯದಲ್ಲಿ ಜೀವವು ಪ್ರಚ್ಛಿನ್ನವೆಂದಡೆ,
ಸರ್ವಾಂಗಕ್ಕೆ ಚೇತನವಾಗಿಪ್ಪದಾಗಿ ಪಚ್ಛಿನ್ನವಲ್ಲ.
ಜಗದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಪರಿಪೂರ್ಣವೆಂದಡೆ,
'ಯದ್ವೃಷ್ಟಂ ತನ್ನೃಷ್ಟಂ' ಎಂಬುದಾಗಿ,
ಕಾಯದಿಂದ ಜೀವ ತೊಲಗುವ ದಶೆಯುಂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಲ್ಲ.
ಜೀವಂಗೆ ಜೀವವಾದಾತ್ಮನೆ ಪರಮಾತ್ಮನೆಂಬವನು....."

"ಅದ್ವೈತವನೋದಿ ಎರಡಳಿದೆಂಬ ಅಣ್ಣಗಳು ನೀವುಕೇಳಿರೇ! ಅವೈತಿ
ಯಾದರೆ ತನುವಿಕಾರ, ಮನದ ಸಂಚಲ, ಭಾವದ ಭ್ರಾಂತು, ಅರುವಿನ ಮರಹು
ಇಂತೀ ಚತುರ್ವಿಧಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಿ-ನಿಷೇಧಗಳೆಳಿದು, ಚಿದ್ಬ್ರಹ್ಮದೊಳವಿರಳಾ
ತತ್ಕವಾದುದೆ ಅದ್ವೈತ. ಅಂತಪ್ಪ ವಿಧಿ, ನಿಷೇಧಂಗಳು ಹಿಂಗದೆ, ಲಿಂಗವನರಿ
ಯದೆ, ವಾಗದ್ವೈತದಿಂದ ನುಡಿದು ಅದ್ವೈತಿಯೆನಿಸಿಕೊಂಬುದೇ ದ್ವೈತ...."

ಆಹ್ವಾನ ನಿರಸನ ಸ್ಥಲಂ ೫

ಶ್ರೀಗುರು ಶಿವದೀಕ್ಷೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯನ ಶಿರದರವನೆಯ ಚಿತ್ಕಳೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಚಿನ್ನುದ್ರೆಯಿಂದ ತಂದು 'ಸ್ಥಾಪಿತೋ ಭವ, ಸನ್ನಿಹಿತೋ ಭವ' ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಅಗಲದಂತಿರಹೇಳಿ ತೆರಹಿಲ್ಲದಂತಿರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮರಳಿ ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲ. ಎಡೆಬಿಡದೆಯಿರುವಾಗ ಕಳುಹದೆ ಇರುವಾಗ ಕರೆವುದುಹೇಗೆ? ಕರದಿಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕರಿಗೊಂಡಿರುವಾಗ ಕರೆವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಯಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣವಾಗಿ, ಭಾವಕ್ಕೆ ಭಾವವಾಗಿ ಬಿಡದಿರುವ ಲಿಂಗದೇವನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗಿಲ್ಲ.

“ಅಣುವಿಗೆ ಅಣು, ಮಹತ್ತಿಗೆ ಮಹತ್ತು ಎನಿಸುವ-

ಲಿಂಗದೇವನ ಕಂಡನಯ್ಯ ಎನ್ನ ಕರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ!

ಉಪಮಾತೀತ ವಾಚ್ಮನಕ್ಕೆ ಗೋಚರನು ಎನಿಸುವ-

ಲಿಂಗದೇವನ ಕಂಡನಯ್ಯ ಎನ್ನ ಕರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ!

ಶ್ರುತಿತತಿಯ ಶಿರದ ಮೇಲೆ ದಶಾಂಗುಲನು ಎನಿಸುವ-

ಲಿಂಗದೇವನ ಕಂಡನಯ್ಯ ಎನ್ನ ಕರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ!

ಭಾವಭರಿತ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯನು ಎನಿಸುವ-

ಲಿಂಗದೇವನ ಕಂಡನಯ್ಯ ಎನ್ನ ಕರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ!

ಅಖಂಡೇಶ್ವರನೆಂಬ ಅನಾದಿ ಪರಶಿವನ ಕಂಡನಯ್ಯ ಎನ್ನ ಕರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ!”

ಅಣುವಿಗೆ ಅಣುವಾಗಿ ಮಹತ್ತಿಗೆ ಮಹತ್ತಾಗಿ ತುಂಬಿರುವವನನ್ನು ಕರೆವುದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸುವುದೆಲ್ಲಿ? ಮಾತಿಗೆ ಮೀರಿದವನನ್ನು ಮಾತಿಂದ ಕರೆವುದು ಹೇಗೆ? ಶ್ರುತಿಗೆ ಶ್ರುತಿಯಾಗಿ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದವನಿಗೆ ಕರೆ ಕೇಳುವುದೆಂತು? ತ್ರಿವಿಧ ತನುಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದವನನ್ನು ಕರೆವುದೆಲ್ಲಿಗೆ? 'ಲಿಂಗವೆಂಬುದು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ನಿತ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಖಂಡಿತ' 'ಯತೋ ವಾಚೋ ನಿವರ್ತಂತೇ ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಮನಸಾ ಸಹ' ಎಂದೆನಿಸುವ ಲಿಂಗವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಬಗೆ ಹೇಗೆ?

“ಅಂತರಂಗದೊಳಗಿದ್ದ ನಿರಾಕಾರಲಿಂಗವನು ಸಾಕಾರಲಿಂಗವ ಮಾಡಿ, ಶ್ರೀಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಎನ್ನ ಕರಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟನಯ್ಯಾ. ಇಂತಪ್ಪ ಲಿಂಗವು ಅಂತರಂಗವನಾವರಿಸಿ, ಅಂತರಂಗದ ಕರಣಗಳೇ ಕರಣಗಳಾಗಿ, ಆ ಬೆಳಗುವ ಚಿದಂಶಕವೇ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವು. ಆ ಮೂಲ ಚೈತನ್ಯವೇ ಭಾವಲಿಂಗವು. ಇದನ ರಿದು ನೋಡುವ ನೋಟ ಭಾವ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ, ತಾನು ತಾನಾದಲ್ಲದೆ ಇದಿರಿಟ್ಟು ತೋರುವುದಿಲ್ಲವಾಗಿ ಅಖಂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣವಪ್ಪ ನಿಜವು ತಾನೆ ಕೊಡಲ ಸಂಗಮದೇವಾ.” ಈ ಸಲ್ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಆಗಿರುವ ಲಿಂಗವನ್ನು ಮತ್ತೆಲ್ಲಿಂದ ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೊದಗುವುದು? ಒದಗುದಿಲ್ಲಂಬುದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಶ್ರೀರೇಣೀಕ ಜಗದ್ಗುರುವರೈರು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ:

“ಲಿಂಗಾರ್ಚನಪರಃ ಶುದ್ಧಃ ಸರ್ವಾದ್ವೈತ ನಿರಾಸಕಃ
ಸ್ವೇಷ್ಟಲಿಂಗೇ ಶಿವಾಕಾರೇನ ತಮಾಪಾಪಯೇಚ್ಛವಂ |
ಯದಾ ಶಿವಕಲಾಯುಕ್ತಂ ಲಿಂಗಂ ದದ್ಯಾನ್ಮಹಾಗುರುಃ
ತದಾರಭ್ಯ ಶಿವಸ್ತತ್ರ ತ್ರಿಷ್ಠತ್ಯಾಹ್ವಾನಮತ್ರ ಕಿಂ ? ||”

ನಿತ್ಯ ಶುದ್ಧವಾದ ನಿಜಸ್ವರೂಪವಾದ ಲಿಂಗದ ಅರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತನಾದ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನು ನಿತ್ಯ ಶುದ್ಧನಾಗಿರುವನು, ಸೂತಕ ಪಾತಕ ಶೂನ್ಯನಾಗಿರುವನು. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸರ್ವಾದ್ವೈತ ನಿರಾಸಕನಾಗಿರುವನು. ಇಂತಹ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಶಿವಸ್ವರೂಪವೇ ಆದ ತನ್ನ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶಿವನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಬಾರದು; ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

ತನಗೆ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದ ಮಹಾಗುರುವು ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಶಿವ ಕಳೆಯನ್ನು ಸನ್ನಿಹಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಪರಶಿವನು ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಅಗಲದೆ ನೆಲಸಿರುವನು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಆಹ್ವಾನವೆಂದರೇನು ?

ವಿಯೋಗವಿಲ್ಲದ್ದು ಲಿಂಗ. ವಿಯೋಗವಿಲ್ಲದ್ದು ಅರ್ಚನ. ಅಂಗನು ಅನುಗಾಲ ಅಮಲನಾಗಿರುವಾಗ ಅರ್ಚನೆಯನ್ನು ಅಗಲಿರುವುದು ಹೇಗೆ ? ಅರ್ಚನೆ ಅದೊಂದು ಅಗಲಬಾರದ ಕ್ರಿಯೆ. ಆಚರಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ಅರ್ಚನೆ. ‘ಯದ್ ತ್ಯರೋಮಿ ತತ್ತದಖಿಲಂ ಶಂಭೋ ತವಾರಾಧನಂ’ ಆತನೊಡನೆ ಅಭೇದ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅರ್ಚನೆ ಸದಾ ಸಾಗಿರುತ್ತದೆ. ‘ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಅರ್ಚನೆ ಘಟಿಸದು’ ಎಂಬಂತೆ

ಅರಿವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಆಚಾರ ರೂಪ ಅರ್ಚನೆ ಸಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಈ ಬಗೆಯ ಅರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದವಿದೆ; ಅನುಭವವಿದೆ, ಇವುಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನು ಸರ್ವಾದ್ವೈತ ನಿರಾಸಕನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅರಿವಿನರ್ಚನೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದ್ದು ಸರ್ವಾದ್ವೈತ ಸ್ಥಿತಿ. ಅನುಭವ-ಆನಂದಗಳಿಗೂ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದ್ದು.

ಶಿವನೇ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಮಾಹೇಶ್ವರನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರೂ ಶಿವನಾಗುವ ಭಾವವನ್ನು ಶಿವನಾಗಲು ಸಾಧನವಾದ ಶಿವಾರ್ಚನವನ್ನು ಶಿವಾರ್ಚನೆಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ನಿರಸನ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಶಿವಸ್ವರೂಪವಾದ ಸ್ವೇಷ್ಠಲಿಂಗ ಧಾರಣ ಧ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.

ಕೇವಲ ಶಿಲೆಯೇ ಲಿಂಗವಲ್ಲ. ಶಿವಕಳೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದುದೇ ಲಿಂಗ ತನ್ನೊಳಗಿರುವ ಆ ಶಿವ ಕಳೆಯನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿ ಶಿಲೆಯ ಪೀಠದಲ್ಲಿರಿಸಿ ಕರುಣೆ ಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳವನು ಗುರುವಲ್ಲ;—ಮಹಾಗುರು. ಆ ಮಹಾಗುರುವು ಸಚ್ಚಿಷ್ಕನಲ್ಲಿ ಆ ಕಳೆಯನ್ನು ಆಯತ್ತ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅದು ಅದಂದಿಗೂ ಅಗಲದೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಮಹಾಗುರುವಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಹದು.

“ಸ ಸಂಸ್ಕಾರೇಷು ಲಿಂಗೇಷು ಸದಾ ಸನ್ನಿಹಿತಃ ಶಿವಃ

ತತ್ರಾಹ್ವಾನಂ ನ ಕರ್ತವ್ಯಂ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿವಿರೋಧಕಂ |

ನಾಹ್ವಾನಂ ನ ವಿಸರ್ಗಂ ಚ ಸ್ವೇಷ್ಠಲಿಂಗೇ ತು ಕಾರಯೇತ್

ಲಿಂಗನಿಷ್ಠಾಪರೋ ನಿತ್ಯಮಿತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ನಿಶ್ಚಯಃ ||”

ಷಡಧ್ವ ಶೋಧನ, ಕಳಾ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ರೂಪ ಸಂಸ್ಕಾರವುಳ್ಳ ಲಿಂಗತ್ರಯದಲ್ಲಿ ಪರಶಿವನು ನಿತ್ಯ ಸನ್ನಿಹಿತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಶಿವನಲ್ಲಿಯೇ ಶಿವನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವುದು ಪ್ರಜ್ಞಾ ವಂತಿಕೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ವೀರಶೈವ ವಿಧಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಅದುದರಿಂದ ನಿತ್ಯ ಲಿಂಗನಿಷ್ಠಾ ಪರನಾದ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ತನ್ನ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಆಹ್ವಾನವನ್ನೂ ವಿಸರ್ಜನವನ್ನೂ ಎಂದೂ ಮಾಡಬಾರದು; ಮಾಡುವುದು ಉಚಿತವಲ್ಲವೆಂಬುದೇ ಶಾಸ್ತ್ರನಿಶ್ಚಯ. ನಿಗಮಾಗಮರೂಪ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಸರ್ವಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ.

“ಸಂಯೋಗ ವಿಯೋಗವೆಂಬೆರಡಲ್ಲದ ನಿಜವನಾರು ಬಲ್ಲರಯ್ಯ ?

ಅದು ಕೂಡಿ ಬೆರಸದು; ಅದು ಅಗಲಿ ಹಿಂಗದು.

ತೆಗೆಹಕ್ಕೆ ಬಾರದು; ಮೊಗಹಕ್ಕೆ ನಿಲುಕದು.

ಸಗುಣ-ನಿರ್ಗುಣವೆಂಬ ಬಗೆಗಡೆಗುಡದ

ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಲಿಂಗವನರಿವುದೇನು, ಮರೆವುದೇನು ?”

“ಆಹ್ವಾನವಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವಾಗಿ; ವಿಸರ್ಜನವಿಲ್ಲ ಆ ಲಿಂಗ ನೆಲೆಗೊಂಡಿ
ತ್ತಾಗಿ. ಇದು ಕಾರಣ. ಆಹ್ವಾನ-ವಿಸರ್ಜನವಿಲ್ಲದ ಶರಣನ ಪರಿ ಬೇರೆ.
ಲಿಂಗ ಸಂಗವೇ ಅಂಗ; ಲಿಂಗ ಸಂಗವೇ ಮನ, ಕೂಡಲಚ್ಛ ಸಂಗನ ಶರಣ
ಸುಯಿಧಾನಿ”

“ಅಳಿಯಲು ಬೇಕೆಂದು, ಬಯಲು ರಾಶಿಯ ಮಾಡಿ
ಕೊಳಗದೊಳಗಿದರ್ ಬಯಲ ಸುರಿವ ಪರಿಯಂತೋ ?

ಅಳಿಯಲು ಮೊಗೆಯಲು ಸುರಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಬಯಲು;

ತಿಳಿದು ನೋಡು ನಿನ್ನ ನೀನೆ ತಿಳಿವಡೆ ನೀನೆ !

ಮುನ್ನವೆ ಮುನ್ನವೆ ನೀರು, ಬಳಿಕ ನೀರು ತಾ

ಅನಿಲನಿಂದಲಿ ಬಲಿದು ವಾರಿಕಲ್ಲೆಂದೆನಿಸಿತು.

ನಿನ್ನ ದೇಹ ಮನಃ ಪ್ರಾಣವಿಂದ್ರಚೌಪವು

ಮುನ್ನಿನಂತೆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ನೀನೆ ಕಂಡೆಯಾ !

ಅಡಿಯಿಲ್ಲದ ನಡುವಿಲ್ಲದ ಮುಡಿಯಿಲ್ಲದ ಬಯಲು

ಎಡೆಯಿಲ್ಲದಿಪ್ಪದು ತಾ ಜಗವನೊಡಗೂಡಿ ;

ಹಿಡಿಯಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲದ ಬೆಡಗು ನಿಜ ಗುಣನ

ನುಡಿಯನೊಳಕೊಂಡು ನಿಂದ ಸಹಜ ನೀನೆ ಕಂಡೆಯಾ !

ಹೀಗೆ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕವಾದ ಸರ್ವಾತ್ಮ ರೂಪಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸು
ವುದೆಂತು ? ವಿಸರ್ಜಿಸುವುದೆಲ್ಲಿಗೆ ? ನಾವು ರೂಪಗಳಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ

ಎಡೆಯಿಲ್ಲದಿರುವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದೆಂತು ? ಬಿಡುವುದೆಂತು ? ನುಡಿಗೆ
ಆಶ್ರಯವಾಗಿ ನುಡಿಗೆ ವಿಷಯವಾಗದೆ ಇರುವ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕರೆವುದು ಹೇಗೆ?
ಸಹಜವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಳಿಸುವುದೆಲ್ಲಿಗೆ ?

ಕೊನೆಯ ವಚನದ ಮಾತು ಮಾತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಮಹತ್ವರವಾದ ಅರ್ಥವಿದೆ.
ನುಡಿ ನುಡಿಯನ್ನೂ ತೇಲುಗಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಂದ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನೋಡಬಾರದು;
ವಿಚಾರಿಸಬಾರದು.

ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿ ನಿರಸನಸ್ಥಲಂ-೬

ಪೃಥಿವಿ, ಆಪ್, ತೇಜ, ವಾಯು, ಆಕಾಶ, ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ಆತ್ಮ-
ಇವು ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿಗಳು. ಇವು ಸಮಷ್ಟಿರೂಪ ಈಶ್ವರನ ಅಷ್ಟಾಂಗಗಳು.
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನಿರುವನು.

“ಅಷ್ಟೌ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾಃ ತನವಃ ಶಿವಸ್ಯ ಶಿವಶಾಸನೇ |
ನ ತಾ ಏವ ಶಿವಸ್ಸಾಕ್ಷಾತ್ಪ್ರಾ ಹ್ಯಧಿಷ್ಠಾಯ ವರ್ತತೇ||”

ಹೆಸರಾದ ಈ ಎಂಟು ಶಿವನ ಶರೀರಗಳು. ಇವು ಶಿವಸಾಸನಕ್ಕೆ ಬಾಗಿ
ವರ್ತಿಸುತ್ತಿವೆ; ವಿಶ್ವಜೀವರ ಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ
ಶಿವನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಪ್ರಾ ಅಧಿಷ್ಠಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಂದು ಆದಿತ್ಯ ಪುರಾಣ ಪ್ರಮಾಣ
ವಿದೆ. “ಯಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ತಿಷ್ಠನ್, ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಅಂತರೋಽಯಂ ಪೃಥಿವೀ ನ
ವೇದ, ಯಸ್ಯ ಪೃಥಿವೀ ಶರೀರಂ, ಯಃ ಪೃಥಿವೀಮಂತರೋ ಯಮಯತ್ಕೇ
ಷತ ಆತ್ಮಾಂತರ್ಯಾಮೃತಃ |” ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಹೇಳಿ ಇದರಂತೆ ಉಳಿದ
ಏಳಕ್ಕೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕೋಪ ನಿಷತ್ತು ಹೇಳಿದೆ.

“ವಿಶ್ವಂ ಮಹೇಶ್ವರ ಭವಾನಧಿಪತ್ಯತೀತಿ ವಿಶ್ವಾತ್ಮತಾ ಮುಪ
ಚರಂತಿ ಯದಾಗಮಾಸ್ತೇ”

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವ ಪರಶಿವನೇ ನೀನು ವಿಶ್ವಾತ್ಮನಾಗಿರುವೆಯೆಂದು
ಆಗಮಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ಜಡ ಭೂತಗಳಿವು. ಚೇತನಾತ್ಮಕನವನು. ಇದಲ್ಲದೆ
ಪಂಚಭೂತಗಳು ಮತ್ತು ಮನ-ಬುದ್ಧಿ-ಆಹಂಕಾರ ಇವೆಂಟು ಆತನ ಅಪರಾ
ಪ್ರಕೃತಿಯೆಂದು, ಜೀವ ಚೈತನ್ಯವೆ ಪರಾ ಪ್ರಕೃತಿಯೆಂದು ಗೀತೆ ಹೇಳಿದೆ. ಈ

ಪರಾಪರ ಪ್ರಕೃತಿಗಳಿಂತ ಪರಶಿವನು ಭಿನ್ನನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಭಾವಿಸುತ್ತಾನೆ.

“ಯಥಾತ್ಮ ಶಿವಯೋರೈಕ್ಯಂ ನ ಮತಂ ಕರ್ಮ ಸಂಗನಃ |
ತಥಾ ಶಿವಾತ್ ಪೃಥಿವ್ಯಾದೇರ್ದ್ವೈತಮಪಿ ನೇಷ್ಯತೇ ||”

ಲಿಂಗಾರ್ಚನಾದಿ ಕ್ರಿಯಾನಿರತನಾದ ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ಆತ್ಮ-ಪರಮಾತ್ಮರ ಐಕ್ಯವು ಹೇಗೆ ಅಸಂಮತವೋ ಹಾಗೆ ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೂ ಪೃಥಿವಿ ಮೊದಲಾದ ಅಷ್ಟ ತನುಗಳಿಗೂ ಅದ್ವೈತ ಭಾವವು ಅನಿಷ್ಟವಾದುದು.

ಲಿಂಗ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ಚರಜಗತ್ತೇ ವಿರುದ್ಧವೆಂದಿರುವಾಗ ಇನ್ನು ಅಚರ ಜಗತ್ತು ವಿರುದ್ಧವಾಗದೆ ? ಕಂಡುದೆಲ್ಲ ಕರದಿಷ್ಟವೆಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ಕರದಿಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆ ನಿಲ್ಲುವ ಬಗೆ ಹೇಗೆ ? ಸಮಷ್ಟಿ ಅಷ್ಟಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಪರಶಿವ ಜೈತನ್ಯವು ಅತ್ಯಂತ ಗೂಢವಾಗಿದೆಯಲ್ಲದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಗಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಪರಶಿವನು ಅಂಗಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.

“ಯಥಾ ರಥಸ್ಯ ಸ್ಥೂಲಸ್ಯ ಜ್ಞಾಯತೇ ಪ್ರೇರಕೋ ರಥೀ |
ತಥಾ ಸರ್ವ ಶರೀರೇಭ್ಯಃ ಶರೀರೈಃ ಪರಃ ಶಿವಃ ||”

ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ಕಾಂದ ಪುರಾಣ ವಚನವು ಉದ್ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಮತ್ತು “ಪರಾತ್ಪರಂ ಶಿವಂ ಪಶ್ಯೇನ್ನ ತಂ ಭೂಮ್ಯಾದಿ ಸಂಸ್ಕರೇತ್” ಎಂದು ಕೂರ ಪುರಾಣ ಪ್ರಮಾಣವಿದೆ.

ಭೂಮ್ಯಾದಿಗಳೂ ಶಿವ ಸ್ವರೂಪವೆಂದು ಭಾವೈಕ್ಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿ ಕೊಂಡರೆ ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ಅಡಿಯಿಡಲು ತಾವಿಲ್ಲದಾಗುತ್ತದೆ. ಅಡಿಯಿಟ್ಟು ನಡೆದರೆ ಭಾವನಿಷ್ಠೆಗೆ ಏಟು ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವಾದ್ವೈತ ಭಾವ ಸಲ್ಲದು.

“ಪೃಥಿವ್ಯಾದ್ಯಷ್ಟ ಮೂರ್ತಿತ್ವಮೀಶ್ವರಸ್ಯ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಂ |
ತದಧಿಷ್ಠಾತ್ಯಭಾವೇನ ನ ಸಾಕ್ಷಾದೇಕಭಾವತಃ ||

ಪರಶಿವನಿಗೆ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳು ಅಪ್ಪ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಅಂದರೆ ಎಂಟುಗಳು ಎಂದು ಹೆಸರಾಗಿವೆ, ಆದರೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಆತನು ಅಧಿಷ್ಠಾತ್ಯವಾಗಿರುವನಲ್ಲದೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಿ ಏಕೀಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇವುಗಳ ಶರೀರಿಯಾಗಿರುವನಲ್ಲದೆ ಬರಿಯ ಶರೀರಗಳಾಗಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಲೈಂಗ್ಯ ಪುರಾಣವು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ :

“ಅಧಿಷ್ಠಾ ತಾರಮೇತಾಸಾಂ ಸರ್ವಾಧಿಷ್ಠಾ ನಮವ್ಯಯಂ |

ಭಾವಯನ್ ಭಾವದಾರ್ಢ್ಯೇನ ಭಕ್ತೋ ಯಾತಿ ಪರಂ ಶಿವಂ ||”

ಶಿವನು ಅಧಿಷ್ಠಾತ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಧಕನು ದೃಢವಾಗಿ ಭಾವಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ವೇದಾಂತ ಮತದಂತೆ ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತ ಅಧಿಷ್ಠಾ ನ ಬ್ರಹ್ಮ ನಂತಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ವೇದಾಂತದ ಅಧಿಷ್ಠಾ ನ ಬ್ರಹ್ಮನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತನಾದ್ದರಿಂದ ದ್ರಷ್ಟ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಂತೆ ಜಡತ್ವದೋಷ, ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯ ದೋಷಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೃಷ್ಟಿ ಕರ್ತನಾದ ಈಶ್ವರನಾಗಲು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೆ ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಇನ್ನು ಶಿವಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಶೂನ್ಯ ನಿರಾಲಂಬ ವಸ್ತುವೆ ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯವಾದ ನಿಶ್ಯೂನ್ಯವಾಗಿ, ಅ ನಿಶ್ಯೂನ್ಯವೇ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಶೂನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಯಂಭುವೆನಿಸುವುದು. ಆ ಸ್ವಯಂಭು ಶೂನ್ಯ ವಸ್ತುವೆ ಸ್ವಲೀಲೆಯಿಂದ ಶಿವನಾಗಿ ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಜಗದುತ್ತಪ್ತಿಗೆ ಮಹಾಕಾರಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಧಿಷ್ಠಾ ನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದ್ವೈತ ಮತದ ಬ್ರಹ್ಮದಂತೆ ತನಗೆ ಭಿನ್ನವಾದ ಜಡವಾದ ಮಿಥ್ಯೆಯಾದ ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿ ಅಧಿಷ್ಠಾತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾಭಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಜಗದಧಿಷ್ಠಾ ನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವೇದಾಂತ ಮತದಲ್ಲಿ ಮಾಯೆ ಉಪಾಧಿಯಾಗಿದೆ. ವೀರಶೈವ ದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಶಿವನಿಗೆ ಉಪಾಧಿಯಲ್ಲ; ಸ್ವಭಾವ ಸ್ವರೂಪದ್ದು. ಅಂತೆಯೇ ಜಗತ್ತು ಉಪಾಧಿಯಲ್ಲ, ಪರಶಿವಾಧಾರವಾಗಿರುವುದು. ಅಧಿಷ್ಠಾತ್ಯವೆಂದರೆ ಆಧಾರ ವೆಂದರ್ಥ. ಕಾಯಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಶಿವನು ಹಾಗೆ ಅಧಿಷ್ಠಾ ನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸತ್ಯ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆಶ್ರಯನಾಗಿ ಅಧಿಷ್ಠಾತ್ಯವಾಗಿದ್ದಾನೆ,

ಅದ್ವೈತ ಬ್ರಹ್ಮದಂತೆ ಶಿವಾದ್ವೈತ ಶಿವನು ಮಿಥ್ಯ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆಶ್ರಯನಲ್ಲ; ಅಧಿಷ್ಠಾತೃವಲ್ಲ; ಸರ್ವಭೃಂತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ರಜ್ಜುವಿನಂತೆ ಅಧಿಷ್ಠಾತೃವಲ್ಲ.

“ಪೃಥ್ವ್ಯಾಧಿಕಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಕಾರ್ಯಂ ಕರ್ತಾ ಮಹೇಶ್ವರಃ ।

ನೈತತ್ ಸಾಕ್ಷಾನ್ಮಹೇಶೋಽಯಂ ಕುಲಾಲೋ ಮೃತ್ತಿಕಾ ಯಥಾ॥”

ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಈ ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆ ಪರಶಿವನೊಬ್ಬನೇ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ; ಕರ್ತೃವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಮಹೇಶನೇ ಕಾರ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಮಡಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಕುಂಬಾರನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಲು ಪರಶಿವನು ಹಾಗೆ ಎಂದು ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಲಿಂಗನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾವಿಸಬೇಕು ಲೌಕಿಕ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ! ಪರಮಾರ್ಥವಾಗಿ ಇದು ಶಿವಾದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತವಲ್ಲ. ಪರಮಾರ್ಥವಾಗಿ ಶಿವನು ಈ ಜಗತ್ತಾರ್ಕ್ಕಕ್ಕೆ ಅಭಿನ್ನನಿಮಿತ್ತೋಪಾದಾನ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಜಗದ್ಗುರು ವಿನ ಈ ನಿರೂಪಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಶ್ರೀ ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣನವರು ತಮ್ಮ ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅನುವಾಕವಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ :

“ಸರ್ವವು ಶಿವನಿಂದಿದ್ದು ವಿಸುವವೆಂದಡೆ; ಉದ್ಭವಿಸುವವೆಲ್ಲವೂ ಶಿವನೆ ? ಸಕಲ ಬೀಜವ ಬಿತ್ತುವವ ಒಕ್ಕಲಿಗನೆಂದಡೆ, ಆ ಬೆಳೆ ತಾನು ಒಕ್ಕಲಿಗನೆ ? ಮಡಕೆಯ ಮಾಡುವವ ಕುಂಬಾರನೆಂದಡೆ, ಆ ಮಡಕೆ ತಾನು ಕುಂಬಾರನೆ ? ಕಬ್ಬಿನವ ಮಾಡುವವ ಕಮ್ಮಾರನೆಂದಡೆ, ಆ ಕಬ್ಬಿನ ತಾನು ಕಮ್ಮಾರನೆ ? ಈ ಪರೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಚರಾಚರವನು ಮಾಡುವವ ಶಿವನೆಂದಡೆ, ಆ ಸಚರಾರವು ಶಿವನೆ ? ಹಾಗಾದರೆ ಅಷ್ಟಾದಶವರ್ಣಿಗಳೇಕಾದವು ? ಚೌರಾಸಿ ಲಕ್ಷ ಜೀವಂಗಳೇಕಾದವು ? ಉತ್ತಮ ನಂಧ್ಯಮ ಕನಿಷ್ಠಂಗಳೇಕಾದವು ? ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಸ್ವರ್ಗ ನರಕಂಗಳೇಕಾದವು ? ಭವಿಭಕ್ತರೆಂದೇಕಾದರು ? ಇದು ಕಾರಣ, ಸದಾ ಚಾರ ಸದ್ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಪ್ಪಾತನೆ ಶಿವನಲ್ಲದೆ ಸರ್ವವು ಶಿವನೆಂದಡೆ ಅಘೋರ ನರಕ ಕೂಡಲ ಚೆನ್ನ ಸಂಗವಂದೇವಾ”

ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳಿಗೂ ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೂ ಕಾರ್ಯ-ಕರ್ತೃತ್ವ ಅಥವಾ ಜನ್ಯ-ಜನಕತ್ವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಈ ಮಂತ್ರವು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧವು ಭೇದ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆಯಲ್ಲದೆ ಪೂರ್ಣ ಅಭೇದ ಸೂಚಕವಾಗಿಲ್ಲ. “ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ರುದ್ರೇಂದ್ರಾಸ್ತೇ ಪ್ರಸೂಯಂತೇ ಸರ್ವಾಣಿ ಜೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಸಹಭೂತೃನ್ ಕಾರಣಂ ಕಾರಣಾನಾಂ ಧ್ಯಾತಾ ಕಾರಣಂತು ಧ್ಯೇಯಸ್ಸರ್ವೈಶ್ಚರೈ ಸಂಪನ್ನಶ್ಚಂ ಭುರಾಕಾಶಮಧ್ಯೇ ಧೃವಂ |” ಎಂಬೀ ಅಥರ್ವಶಿಖೋಪನಿಷದ್ವಚನವು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮೊದಲಾದ ಸಕಲ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಶಿವನ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಆ ಪರಶಿವ ನೊಬ್ಬನೇ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕು ಕಾರಣರೂಪನಾಗಿ ಕರ್ತನಾಗಿರುವನೆಂದು ಹೇಳಿ ಜನ್ಯ ಜನಕತ್ವವನ್ನೂ ಕಾರ್ಯಕಾರಣತ್ವವನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಕಾರಣ ರೂಪ ಕರ್ತನ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತವೆಯೆಂಬುದನ್ನೂ ಮರೆಯು ವಂತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಭೇದವಿದ್ದಂತೆ ಅಭೇದವೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ, ಕಾರಣ ಗುಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲವೂ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯವೆಲ್ಲವೂ ಕರ್ತನ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಭೇದ ವನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಷ್ಕೆಯನ್ನು ದೃಢ ಗೊಳಿಸುವ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಭಾವವನ್ನರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆ ಲ್ಲದೆ ಕಾರಣ ರೂಪನಾದ ಕರ್ತನ ಭಾವವನ್ನರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾಸದೆಂಬುದಭಿ ಪ್ರಾಯ.

“ಪೃಥಿವ್ಯಾದ್ಯಾತ್ಮಪರ್ಯಂತ ಪ್ರಪಂಚೋ ಹೃಷ್ವಧಾ ಸ್ಥಿತಃ |

ದೇಹ ಈಶಸ್ಯ ಚಾತ್ಮಾಯಂ ಸರ್ವತತ್ತ್ವನಿಯಾಮಕಃ ||

ಶರೀರಭೂತಾದೇತಸ್ಮಾತ್ಪ್ರಪಂಚಾತ್ಪರಮೇಷ್ಠಿನಃ |

ಆತ್ಮಭೂತಸ್ಯ ದೇವಸ್ಯ ನಾಭೇದೋ ನ ಪೃಥಕ್ ಸ್ಥಿತಃ ||”

ಈ ದೃಶ್ಯ ಜಗತ್ತು ಭೂಮಿ-ಜಲ-ಅಗ್ನಿ-ವಾಯು-ಆಕಾಶ-ರವಿ-ಶಶಿ-ಆತ್ಮ ಎಂದು ಎಂಟು ಬಗೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಎಂಟು ಶಿವನ ಮೈಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ತತ್ತ್ವಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿಸಲು ಸಮರ್ಥನಾದ ಶಿವನು ಈ ಎಣ್ಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯನಾಗಿರುವನು. ಇದರಿಂದ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ-ಶಿವರಿಗೆ ದೇಹ-ದೇಹಿ ಸಂಬಂಧ, ನಿಯಮ್ಯ-ನಿಯಾಮಕ ಸಂಬಂಧ ಸೂಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ, ಈ ಸಂಬಂಧ ಸೂಚನೆ

ಯಿಂದ ಭೇದಾಭೇದಗಳಿರಡೂ ನಿರ್ದೇಶವಾಗಿವೆ. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಂತ ಭೇದವನ್ನಾಗಲಿ, ಅತ್ಯಂತ ಅಭೇದವನ್ನಾಗಲಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಗುಣಧರ್ಮಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಸನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕನಾದ ಶಿವನು ಶರೀರವಾದ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿಶ್ಚೇಷವಾಗಿ ನಿರಸನ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ, ಜಡ ಭಾಗದಿಂದ ಭೇದ; ಚೇತನ ಭಾಗದಿಂದ ಅಭೇದ. ಈ ಎರಡು ಮಂತ್ರಗಳ ಸಾರವನ್ನು ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನವರ ಈ ವಚನವು ಸೊಗಸಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ.

“ಅಷ್ಟತನುಮೂರ್ತಿ ಲಿಂಗವೆಂಬ ಮಾತಿನ ಪಾತಕವ ಕೇಳಲಾಗದು.
ಪೃಥ್ವಿಯಂತೆ ಕಠಿನವುಳ್ಳಾತನೆ ? ಅಪ್ಪುವಿನಂತೆ ಓಟವುಳ್ಳಾತನೆ ?
ತೇಜದಂತೆ ತೃಣಕಾಷ್ಠ ವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಂದುವಾತನೆ ?
ವಾಯು:ವಿನಂತೆ ಚಲನವುಳ್ಳಾತನೆ ? ಆಕಾಶದಂತೆ ಬಿಚ್ಚ ಬರಿಯ
ಬಯಲಾದಾತನೆ ? ಸೋಮಸೂರ್ಯರಂತೆ ದಿವಾರಾತ್ರಿಯ ನಡೆಸುವಾ
ತನೆ ? ಜೀವಾತ್ಮನಂತೆ ಜನನ ಮರಣವುಳ್ಳಾತನೆ ? ಇದು ಕಾರಣ,
ಕೂಡಲ ಚನ್ನ ಸಂಗಯ್ಯಾ, ನೀವು ನಿಮ್ಮಂತೆ; ಇವೆಲ್ಲವು ನೀವಿರಿಸಿದಂತೆ.”

ಈ ವಚನದ ಕಡೆ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮ್ಯ ನಿಯಾಮಕ ಸಂಬಂಧವೂ ಭೇದಾಭೇದ ಭಾವವೂ ಸೂಚ್ಯವಾಗಿವೆ,

ಅಷ್ಟಾವರಣವೇ ಅಂಗ (ಕಾಯ)ವಾದ ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿಗಳೂ ಸಂಬಂಧವುಳ್ಳವಾಗಿವೆ. ಅಷ್ಟಾವರಣಗಳು ತನಗೆ ಅಂಗ ಹೇಗೋ ಅಷ್ಟ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಶಿವನಿಗೆ ಹಾಗೆ ಅಂಗಗಳಾಗಿವೆಯೆಂದು ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಔಚಿತ್ಯವಿದೆ.

ಶಿವನು ಜೀವಾತ್ಮನಾಗಿ ತೋರುವಂತೆ ವಿಶ್ವಾತ್ಮನಾಗಿ ತೋರುವನೆಂಬುದನ್ನು ಈ ಮಂತ್ರಗಳಿರಡು ದೇಹಾತ್ಮ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿವೆ, ಈ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಅತ್ಮಭೂತನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿತ್ಯವು ಮತ್ತು ಸರ್ವತತ್ತ್ವ ನಿಯಾಮಕತ್ವವು ಶಿವನಿಗೆ ಘಟಿಸದೆ

ಹೋಗುವ ಸಂಭವ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಅದ್ದರಿಂದ ವಿಶ್ವಕ್ಕೂ ವಿಶ್ವಾತೀತನಾದ ಶಿವನಿಗೂ ಭೇದಾಭೇದವೆರಡೂ ಉಂಟೆಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ; ಬಂದಾಗಿದೆ,

“ಪೃಥ್ವಿಯಂತಹ ಭಕ್ತ, ಅಪ್ಪುವಿನಂತಹ ಮಾಹೇಶ್ವರ, ಅಗ್ನಿಯಂತಹ ಪ್ರಸಾದಿ, ವಾಯುವಿನಂತಹ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ, ಆಕಾಶದಂತಹ ಶರಣ, ಚಂದ್ರನಂತಹ ನೇಮಸ್ಥ, ಸೂರ್ಯನಂತಹ ಅನುಭಾವಿ, ಆತ್ಮನಂತಹ ಐಕ್ಯ, ಇಂತೀ ಅಷ್ಟತನು ಗಟ್ಟಿಗೊಂಡು ಕೂಡಲ ಚಿನ್ನಸಂಗನ ಶರಣನು ಅನಂತಕುಳ ರಹಿತನು,” ಚಿನ್ನ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಭೇದಾಭೇದ ಸ್ಥಿತಿಗಳೆರಡನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ ;

“ಅಚೇತನತ್ವಾತ್ ಪೃಥ್ವಾದ್ವಾದರಜ್ಞತ್ವಾದಾತ್ಮನಸ್ತಥಾ

ಸರ್ವಜ್ಞಸ್ಯ ಮಹೇಶಸ್ಯ ನೈಕರೂಪತ್ವಮಿಷ್ಟತೇ |

ಇತಿ ಯಶ್ಚಿಂತಯೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಪೃಥ್ವಾದ್ವಾದರಜ್ಞಮೂರ್ತಿತಃ

ವಿಲಕ್ಷಣಂ ಮಹಾದೇವಂ ಸೋಷಪ್ತಮೂರ್ತಿ ನಿರಾಸಕಃ ||”

ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನವೇಳು ಜಡಗಳು, ಎಂಟನೆಯ ಆತ್ಮನು ಅಜ್ಞ ಮತ್ತು ಕಿಂಚಿಜ್ಞ, ಶಿವನು ಸರ್ವಜ್ಞ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭೇದವಿದೆ ಯಲ್ಲದೆ ಅಭೇದವಿಲ್ಲ.

ಹೀಗೆ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿಗಳಿಗಿಂತ ಮಹಾದೇವನು ವಿಲಕ್ಷಣ ನೆಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನು ಚಿಂತನ ಮಾಡುವನೋ ಅವನೇ ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿ ನಿರಾಸಕನೆನಿಸುವನು.

ಪರಮೇಶ್ವರನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳು ಅಚೇತನವೆನಿಸಿವೆ. ಇವುಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವೂ ಅತ್ಯಂತ ಗೂಢ ಚೈತನ್ಯವುಳ್ಳವಾಗಿವೆ. ಜೀವಾತ್ಮನು ಅಜ್ಞನೂ ಕಿಂಚಿಜ್ಞನೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ಮಹಾದೇವನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವಭಾವವನ್ನಿಟ್ಟರೆ ಲಿಂಗನಿಷ್ಠೆಗೆ

ಭಂಗ ಬರುತ್ತದೆ. ಅರ್ಚನೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ತನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವವರೆವಿಗೂ ಅಷ್ಟ ಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಭೇದ ಭಾವವನ್ನು ನಿರಸನ ಮಾಡಬೇಕು.

“ಬ್ರಹ್ಮವೆಂಬ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಫಲ, ಪತ್ರ, ಕುಸುಮಂಗಳೆಂಬ ಸಚರಾಚರಂಗಳಷ್ಟ ಮೂರ್ತಿಗಳಾದಿಯಾಗಿ ಅಳಿವುತ್ತಿಪ್ಪವಯ್ಯಾ ! ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿ ;

“ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ವೃಕ್ಷಮಹತಾ । ಪತ್ರಂತು ಕುಸುಮಿತಂ ಫಲಂ ।

ಸಚರಾಚರಾಷ್ಟಮೂರ್ತಿಂ । ಫಲಿತಂ ಫಲಶೂನ್ಯಮತ್ ॥ ಇಂತೆಂದುದಾಗಿ,

ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿಗಳು ನಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರಲಿಂಗ ನಷ್ಟವಾ ಯಿತ್ತೆಂಬ ಮಿಟ್ಟಿಯ ಭಂಡರನೇನೆಂಬೆಯ್ಯಾ ?”

ಇನ್ನೊಂದು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿದರೆ ಈ ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೂ ವೀರ ಶೈವರ ಅಷ್ಟಾವರಣಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧವಿರುವುದನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಾತ್ಮರು ಗುರು-ಲಿಂಗ-ಜಂಗಮರಾಗಿ, ನೆಲ-ಜಲಗಳು ಪ್ರಸಾದ-ಪಾದೋಪಕಗಳಾಗಿ, ಅಗ್ನಿ ವಾಯು ಆಕಾಶಗಳು, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ-ವಿಭೂತಿ-ಮಂತ್ರ ಗಳಾಗಿ ಏರ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಥೂಲ ವಾಗಿವೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯಲಿರುವ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ಅತೀತನಾಗಿರುವ ಆ ಮಹಾದೇವ ನನ್ನು ಇವುಗಳಿಗೆ ವಿಲಕ್ಷಣವನ್ನಾಗಿ ಲಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕರು ಬೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆ ಪರಶಿವನಿಚ್ಛೆಯಿಂದಲೇ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿದೆ ಈ ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿ ರೂಪ ವಿಶ್ವವು. ಇದು ಮಿಥ್ಯವೆಂದಿಗೂ ಅಲ್ಲ, ಅಚೇತನತೆಯಿಂದ ಅಪೂರ್ಣವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ, ಅಂತೆಯೇ ವ್ಯಷ್ಟಿ ಜೀವನವೂ ಅಪೂರ್ಣವೆನಿಸಿದೆ, ಮುಮ್ಮೊದಲು ವ್ಯಷ್ಟಿ ಜೀವನವನ್ನು ಅರಳಿಸಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿಸಿ ಬಳಿಕ ಸಮಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಾಗಬೇಕೆಂಬ ಉದಾತ್ತ ಉದ್ದೇಶವು ಜಗದ್ಗು

ರುವಿನಲ್ಲಿದೆ, 'ಮನೆಗೆದ್ದು ಮಾರುಗೆದೆ' ಎಂಬ ನಾಣ್ಯದಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಈ ನಿರಸನ ಪದದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ, ತಾನಿನ್ನೂ ಅಜ್ಞಾನಾಗಿರುವಾಗ ಅಚೇತನದ ಬೆನ್ನು ಬೀಳುಬಾರದೆಂಬುದೇ ಆಶಯ, ಅಜ್ಞಾನು ಸರ್ವಜ್ಞನ ಬೆನ್ನು ಬಿದ್ದರೆ ಲಾಭ,

ಈ ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿ ರೂಪ ವಿಶ್ವದೇಹದ ಅತ್ಮವಾದ ಸರಮಾತ್ಮನ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವಾಗ, ಸ್ವರೂಪ ಚಿಂತನದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಬಾಹ್ಯ ಬಹುರೂಪ ಚಿಂತನೆಯ ಅನ್ವಷ್ಟಿಕತೆ ಅನವಶ್ಯಕವೆಂಬುದೇ ಜಗದ್ಗುರುವಿನ ಭಾವೇಂಗಿತ, ಮನೆಯ ಒಡೆಯನನ್ನೇ ಒಲಿಸಿದರೆ ಹೇಗೆ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಒಲಿವರೋ ಅಥವಾ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಸಿಕ್ಕುವುದೋ ಹಾಗೆ ವಿಶ್ವನಾಥನನ್ನು ಒಲಿಸಿದರೆ ವಿಶ್ವದ ಒಲುಮೆ ತಾನೇ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದು. ವಿಶ್ವನಾಥನನ್ನು ಒಲಿಸದ ಮುನ್ನ ವಿಶ್ವಮುಖವಾಗಬಾರದು; ಆದರೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ, ಮೊದಲಿಡಬೇಕಾದ ಹೆಜ್ಜೆ ಯಾವುದೆಂಬುದನ್ನು ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಮೊದಲಿತ್ತು ಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದೇ ನಿರಸನದ ಮನೀಷೆ.

ಮೊದಲು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಬಳಿಕ ವಿಶ್ವಾತ್ಮನೊಡನೆ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ. ಅಜ್ಞಾನು ಸುಜ್ಞಾನಾಗದೆ ಸರ್ವಜ್ಞನಾಗನು. ಸರ್ವಜ್ಞನಾಗದೆ ಅಂದರೆ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಯಾಗದೆ ಸರ್ವಾತ್ಮಭಾವ ಸಹಜವಾಗಿ ಸಮನಿಸದು; ವಿಶಾಲ ದೃಷ್ಟಿಯ ವಿಕಾಸವಾಗದು.

ಮೊದಲು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ದೈವೀಭಾವ ಆವಿರ್ಭಾವವಾಗಬೇಕು. ಅದರ ಅನುಭವಕ್ಕೇರಬೇಕು. ಅದರ ಅನಂದದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಬೇಕು. ಅಂತಾಗುವವರೆವಿಗೂ ಅನನ್ಯತೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಅನ್ಯ ನಿರಸನ ಅಗತ್ಯ.

ಸಾಕಾರವು ನಿರಾಕಾರಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಲ್ಲ. ನಿರಾಕಾರವು ಉಪಮೆಗೆ ತಕ್ಕದಲ್ಲ. ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕುವುದಲ್ಲ. ವ್ಯಷ್ಟಿ ಆತ್ಮನು ತಾನು ತೊಟ್ಟ ಅಷ್ಟಾಂಗ ರೂಪ ತನುವಿನಲ್ಲಿ ತನುಭಾವವನ್ನು ಅಂಗಭಾವವನ್ನು ಸಹ ಹೇಗೆ ನಿರಸನ ಮಾಡಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಸಮಷ್ಟಿ ಅಷ್ಟ ಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಷ್ಟ ಮೂರ್ತಿಯೆಂಬ ಭಾವವನ್ನು ನಿರಸನ ಮಾಡಬೇಕು.

ಭಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿ ನಿರಸನ. ಅಭಿನ್ನ ಸಂಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಸನ ಸರಸನಗಳಿಗಿಂಬಿಲ್ಲ. ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನವರು ತಮ್ಮ "ಕರಣಹಸಿಗೆ" ಎಂಬ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ;

“ಭೂಜಲಾಗಿ ಮರುದೋಮಭಾಸ್ಕರಾಶ್ಚಿ ಚೇತನಾಃ |
ದಿವಾ ಪ್ರಕಾಶತೇ ಸೂರ್ಯೋ ರಾತ್ರೌ ಚಂದ್ರಃ ಪ್ರಕಾಶತೇ !
ಸರ್ವಚೇತನ ಆತ್ಮಾ ಚ ಶಿವಾಂಶೋಽಪ್ಯಷ್ಟ ಮೂರ್ತಯಃ ||”

ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿಗಳು ಶಿವಾಂಶವೆಂದು ಹೇಳಿದುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಸರ್ವಗತತ್ವ ನಿರಸನಸ್ಥಲಂ—೭

ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಎಂಬ ಭಾವದ ಸರ್ವಾದ್ವೈತವು ಹೇಗೆ ಉಪಾಶ್ಯೋಪಾಸಕತ್ವದ ಸಾಧನೆಗೆ ಅನಾನುಕೂಲವೋ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಶಿವನಿರುವ ನೆಂಬುದೂ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲವು. ಸರ್ವಾದ್ವೈತದ್ದು ಸರ್ವತ್ರ ಏಕಭಾವ; ಸರ್ವಗತತ್ವದ್ದು ಸರ್ವತ್ರ ಶಿವಭಾವ. ಇವೆರಡೂ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ಭಂಗವನ್ನು ಒಡ್ಡುವವಾಗಿವೆ. “ಜಗತ್ಪ್ರಪಂಚವೆ ಮಡಿದ ಈ ಜಗದಲ್ಲಿ ಜೀವರೂಪಿಂದ ಬಳಸದನೆಂದು ಹೇಳುವ ಶ್ರುತಿಯಂತಿರಲಿ, ಜೀವನೆ ಶಿವನಾದಡೆ ಶೋಕ, ಮೋಹ, ಋಣ, ರೋಗ, ಪುಣ್ಯಪಾಪ, ಕಾಲ, ಕಲ್ಪಿತ, ಪ್ರಳಯ, ಪ್ರಕೃತಿ, ಸಂಸಾರ ಪಾಶಬಂಧ ಉಂಟೇ ಶಿವಂಗೆ? ಇವೆಲ್ಲವೂ ಜೀವಂಗಳಲ್ಲದೆ ಶಿವಂಗೆಲ್ಲವಾಗಿ ತ್ರಿಗುಣರಹಿತ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರಸೋಮೇಶ್ವರನು.” ಆದಯ್ಯನೆಂಬ ಶರಣನು ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶಬ್ದಾರ್ಥವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸರ್ವಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಶೋಕಾದಿಗಳೂ ಬರುತ್ತವೆ. ಸರ್ವಗತತ್ವವನ್ನೊಪ್ಪಿದರೆ ಶೋಕಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶಿವನನ್ನೊಪ್ಪುವ ಪ್ರಸಂಗವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಶೋಕಾದಿಗಳೂ ಶಿವನಿಗುಂಟೆಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸರ್ವಗತತ್ವವನ್ನೊಪ್ಪಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲೆನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಇದೇ ವಚನಕಾರನು, ನಾದಬಿಂದು ಕಳಾತೀತನಾದ ಶಿವನು ಜಗನ್ಮಯನಾದರೂ ಜಗದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ವೆನ್ನಲ್ಲ. ಭಿನ್ನರಾದ ಜೀವರೇ ಒಳಗಾಗುವರೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.

“ಅಣೋರಣೀಯಾನ್ ಮಹತೋ ಮಹೀಯಾನ್” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿವಿಡಿದು ಅಣುರೇಣುತೃಣಕಾಷ್ಠದೊಳಗೆ ಶಿವನು ಕೂಡೆ ಜಗಭರಿತನೆಂಬ ಪಾತಕರ ನುಡಿಯ ಕೇಳಲಾಗದು. ಅದೇನು ಕಾರಣವೆಂದಡೆ, ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ತಂದ ಕನ್ನೆಯಾಡು ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಹೊರಗು. ಸರ್ವವೂ ಶಿವನುಯವೆಂಬ ಪಾತಕರ ನುಡಿಗಿನ್ನಂತೋ? ಅಂತ್ಯಜ-ಅಗ್ರಜ, ಮೂರ್ಖ-ಪಂಡಿತರೆಂಬ ಭೇದಕ್ಕಿನ್ನಂತೋ? ಜಗದೊಳಗೆ ಶಿವ, ಶಿವನೊಳಗೆ ಜಗವೆಂಬ ಭ್ರಮಿತರ ನುಡಿಗಿನ್ನಂತೋ?.....”ಎಂದು ಚನ್ನ

ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ವಸಿಷ್ಠ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ:

“ಶಿವಂ ಸರ್ವಪದಾತೀತ ಸರ್ವಸಂಕಲ್ಪನಾತಿಗಃ ।

ಸರ್ವಸಂಕಲ್ಪರೂಪತೋ ನ ಸರ್ವೋ ನ ಚ ಸರ್ವಗಃ ॥”

ಶಿವನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೀರಿ ಇರುವವನು. ಯಾವ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕುವವ ನಲ್ಲ. ನನಗಿಗೆ ನಿಲುಕುವವನಲ್ಲ. ಅವನು ಎಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲ; ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ; ಎಂಬ ಭಾವವನ್ನು ಲಿಂಗನಿಷ್ಠನು ಬೆಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಲಿಂಗನಿಷ್ಠ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳದು.

“ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನಃ ಪ್ರಪಂಚೋಽಯಂ ಶಿವಃ ಪರಮವೈಭವಃ ।

ಕಥಂನು ಶಕ್ಯತೇ ದ್ರಷ್ಟುಮತ್ರ ವಿಶ್ವಾಧಿಕಃ ಶಿವಃ ॥”

ಪ್ರಪಂಚ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಶಿವನು ಪ್ರಮಾಣಾತೀತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂಥವನನ್ನು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದು ಹೇಗೆ?

“ಸರ್ವಗತ್ವೇ ಮಹೇಶಸ್ಯ ಸರ್ವತ್ರಾರಾಧನಂ ಭವೇತ್

ನ ಲಿಂಗಮಾತ್ರೇ ತನ್ನಿಷ್ಠೋ ನ ಶಿವಂ ಸರ್ವಗಂ ಸ್ಮರೇತ್ ।

ಸರ್ವಗೋಽಪಿ ಸ್ಥಿತಃ ಶಂಭುಃ ಸ್ವಾಧಾರೇ ಹಿ ವಿಶೇಷತಃ

ತಸ್ಮಾದನ್ಯತ್ರವಿಮುಖಃ ಸ್ವೇಷ್ಟ ಲಿಂಗೇ ಯಜೇಚ್ಛವಂ ॥”

ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಸರ್ವಗತನಾದ್ದರಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೂ ಆರಾಧಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡುವ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ಭಂಗಬರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಲಿಂಗ ನಿಷ್ಠನು ಶಿವನು ಸರ್ವಗತನೆಂಬುದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲಾಗದು.

ಶಿವನ ಇರುವಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ, ವಿಶೇಷವೆಂದು ಎರಡು ಬಗೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಿವನು ಸರ್ವಗತನಾದರೂ ತನಗೆ ಆಧಾರವಾದ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸದೆ ತನ್ನ ಇಷ್ಟ ಲಿಂಗವನ್ನೇ ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಅನ್ಯದರಿಂದ ವಿಮುಖನಾಗಿ ಬೇಕು.

“ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗಸ್ನಿಹಿತವಾದ ಬಳಿಕ-ಅನ್ಯಶಬ್ದವ ಕೇಳನಾ ಶರಣನು. ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗಸ್ನಿಹಿತವಾದ ಬಳಿಕ-ಅನ್ಯವ ಮುಟ್ಟಿನಾ ಶರಣನು. ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗಸ್ನಿಹಿತವಾದ ಬಳಿಕ-ಅನ್ಯವ ನೋಡನಾ ಶರಣನು. ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗಸ್ನಿಹಿತವಾದ ಬಳಿಕ-ಅಹಾರವ್ಯವಹಾರವ ನರಿಯನಾ ಶರಣನು. ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗಸ್ನಿಹಿತವಾದ ಬಳಿಕ-ಅನ್ಯವ ಘ್ರಾಣಿಸನಾ ಶರಣನು. ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗಸ್ನಿಹಿತವಾದ ಬಳಿಕ-ಬರಿಯ ಶಬ್ದವ ನುಡಿಯನಾ ಶರಣನು. ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗಸ್ನಿಹಿತವಾದ ಬಳಿಕ-ಕೂಡಲ ಚಿನ್ನಸಾಗಯ್ಯಾ, ನೀನಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯವನರಿಯನಾ ಶರಣನು.”

ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕರು ಹೇಳಿದ ‘ಅನ್ಯತ್ರ ವಿಮುಖಃ’ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವಚನವು ಅರ್ಥವತ್ತಾಗಿ ಅನುಭವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರಳಿಸಿದೆ. ತನ್ನ ಇಷ್ಟ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿಯೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಾಗ ಅನ್ಯತ್ರ ಶಿವನನ್ನು ಪರಿಭಾವಿಸುವುದು ಭಾವೈಕವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತವಾದುವಲ್ಲ. ಭಾವವು ಹಲವಕ್ಕೆ ಹರಿಯದಂತಿರಬೇಕಾದರೆ ಸಾಧನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೈಕನಿಷ್ಠವಾಗಿರಬೇಕು; ಸ್ವೇಷ್ಟಲಿಂಗ ನಿಷ್ಠವಾಗಿರಬೇಕು. ಸೂರ್ಯನು ಬಾನನ್ನೇ ಹಿಡಿದು ಬೆಳಗುವಂತೆ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಲಿಂಗವನ್ನೇ ಹಿಡಿದು ಬೆಳಗಬೇಕು; ಬಲಿಷ್ಠನಾಗಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಮಾತಿರಲಿ, ಪಿಂಡಾಂಡದ ಭಾವವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿರಬೇಕು, ಆ ಪರಮ ಸಚ್ಚಿತ್ತವಿರೂಪಾದ ಸ್ವೇಷ್ಟಲಿಂಗವೊಂದನ್ನೇ ಧರಿಸಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದಿಭೌತಿಕ ಆದಿದೈವಿಕ ಭ್ರಾಂತಿ ಭಾವಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು. ಏಕಚಿತ್ತನಿಗೆ ಏಕನಿಷ್ಠನಿಗೆ ಏಕೈಕದೃಷ್ಟಿಯೂ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ‘ಏಕಂ ಸತ್’ ಎಂಬ ಭಾವ ಏಕತ್ರ ಬೆಳೆದು ಬಲಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮೊದಲು ತನ್ನನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬ ಸತ್ಯಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಅಚಲದೆ ಆಂಟಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಸ್ವೇಷ್ಟವಾವುದೋ ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ನಿಷ್ಠೆ ನೆಲಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ತನ್ನಿಷ್ಟಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯವೆಲ್ಲವೂ ಇದೆ, ತನ್ನಿಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಯವೆಂಬುದಿಲ್ಲ. ತನ್ನಿಷ್ಟಲಿಂಗವೇ ಎಲ್ಲ. ಇಡೀ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಹೊರದವನು ಆ ವೃಕ್ಷದ ಬೀಜವೊಂದನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವುದು ಜಾಣತನ. ಸರ್ವವನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಸ್ವೇಷ್ಟಲಿಂಗವು ತನ್ನ ಕರಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಶಿವತ್ವವನ್ನು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಆರಾಧಿಸಿದರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ; ಕುಂದಿಲ್ಲ. ಬೀಜ ಬಲವಾಗಬೇಕು. ಬೀಜ ಬಲವಾಗದೆ ಮೊಳೆತರೆ ಮರ ಪುಷ್ಪವಾಗಿ ಬೆಳೆಯದು;

ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫಲಿಸದು. ಈ ನ್ಯಾಯವನ್ನನುಸರಿಸಿ ನಿಜ ಲಿಂಗನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಏಕೀಕರಿಸಿ ಏಳೈಯಾಗಿಸಲು ಆದೇಶವನ್ನೀಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ರೇಣುಕರು 'ಸ್ವೇಷ್ಟ ಲಿಂಗೇ ಯಜೇಚ್ಛಿ ವಂ' ಎಂದು !

“ಸತ್ತಾತಿವಾಹಕೋ ದೇಹಸ್ತತ್ಪರಂ ಪರಮಾರ್ಥತಃ |

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಪರಮಂ ಯತ್ತತ್ತದಾದ್ಯಂ ಕಚನಂ ಚಿತಃ ||”

—ಯೋಗವಾಸಿಷ್ಠ

‘ಸತ್’-ತಾ ಯಾವುದುಂಟೋ ಅದೇ ಅತಿವಾಹಿಕ ದೇಹವು. ಪರಮಾರ್ಥವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಅದೇ ಪರಶಿವವು. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರಮವಾಗಿರುವುದು ಯಾವುದೋ ಅದೇ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಥಮ ಕಚನವು ನಿತ್ಯವೂ ಅಪರೋಕ್ಷವೂ ಶುದ್ಧವೂ ಚಿದಂಶವೂ ಸ್ವರೂಪವೂ ಆದುದೇ ‘ಕಚನ’ವೆಂದರ್ಥವು, ಅಂದರೆ ತ್ಯಾಗಾಂಗಾವಚ್ಛಿನ್ನ ಚೈತನ್ಯರೂಪ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವೆಂದರ್ಥ. ಈ ತ್ಯಾಗಾಂಗಾವಚ್ಛಿನ್ನ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವೆಂದು ವಿಶ್ವವೆಂದು ಹೆಸರುಗಳು. ವೇದಾಂತಿಗಳು ಹೇಳುವ ಈ ವಿಶ್ವ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ಶಿವಾದ್ವೈತಿಗಳು ಇಷ್ಟಲಿಂಗವೆಂದರು. ಇದು ಸತ್ತಾಮಯವಾಗಿದೆ. ಸತ್ ಆಗಿ ತಾನೆನಿಸಿದೆ. ಯೋಗ ವಾಸಿಷ್ಠೋಕ್ತಿಯಂತೆ ಅತಿವಾಹಿಕದೇಹವೂ ಆಗಿದೆ. ಪರಮಾರ್ಥವಾಗಿ ಪರಶಿವಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆ. ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೂ ಪ್ರಥಮವೂ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ತಂದು ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನಾಗಿಸಿ ಕರಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಕರಿಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ ವೀರಶೈವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನು ತನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವಾದ ಸರ್ವವೂ ಆದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದಲ್ಲಿಯೇ ಶಿವಭಾವವು ಬಲಿಯುವಂತೆ ಏಕನಿಷ್ಠನಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು.

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ತನಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ವಸ್ತು ಇಷ್ಟಲಿಂಗ. ಇದು ಲೌಕಿಕ ಪರಮಾರ್ಥ ಎರಡನ್ನೂ ಒಳಕೊಂಡ ಕೇಂದ್ರ. ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪಗಳಾದ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಭಾವಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ; ಏನುಂಟು?—ಎಲ್ಲವೂ ಅದರಲ್ಲಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅದನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸಲು ಶ್ರೀಗುರುನರೈನ ಶಿವಶಾಸನ.

“ಶಿವಂ ಸರ್ವಗತಶ್ಚಾಪಿ ಸ್ವಾಧಾರೇ ವ್ಯಜ್ರತೇ ಭೃಶಂ

ಶಮೀರ್ಗರ್ಭೇ ಯಥಾ ಮಹ್ನಿರ್ವಿಶೇಷೇಣ ವಿಭಾವ್ಯತೇ |

ಸರ್ವಗತಂ ಮಹೇಶಸ್ಯ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರವಿನ್ನಿಶ್ಚಿತಂ
ತಥಾಪ್ಯಾಶ್ರಯಲಿಂಗಾದೌ ಪೂಜಾರ್ಥವಧಿಕಾ ಸ್ತುತಿಃ ||

ಬೇರೆ ಬಗೆಯ ಎಲ್ಲ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯಿದ್ದರೂ ಬನ್ನಿಯ ಮರದಲ್ಲಿ ಬಹುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಂತೆ ಶಿವನು ಸರ್ವವಸ್ತುಗತನಾದರೂ ತನಗಾಧಾರವಾದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ ಪಜ್ಜಳಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಮಹಾದೇವನಾದ ಶಿವನು ಸರ್ವಗತನೆಂದು ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿವೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ತನಗಾಶ್ರಯವಾದ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಗುರುಜಂಗಮದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪರಶಿವನು ಮಿಗಿಲಾಗಿ ನೆಲಸಿರುವನು.

ತನಗೆ ಆಧಾರವೂ ಆಶ್ರಯವೂ ಆಗಿದೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ. ಶರೀರಾವಚ್ಛಿನ್ನ ಚೈತನ್ಯವೇ ಲಿಂಗವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮಹಾಗುರುವು ಶಿವದೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿದ್ರೂಪ ಶಿವಕಳೆಯನ್ನು ಅರೆಕೊರೆಯಲಿದ್ದಂತೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸಿ ತುಂಬಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮಹಾಲಿಂಗವನ್ನಾಗಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಸತ್ತ್ವಿಯೆ, ತನ್ನ ಸುಜ್ಞಾನ, ತನ್ನ ಶಿವಸುಖ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವೇ ಆಗಿದೆ. ಸತ್ತ್ವಿಯೆ ಸುಜ್ಞಾನ ಶಿವಸುಖಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತನಗೆ ಇನ್ನಾವ ಆಧಾರ ? ಇನ್ನಾವ ಆಶ್ರಯ ? ತನ್ನ ಜೀವನ ಸರ್ವಸ್ವವೆ ಅದಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅದೊಂದೇ ತನಗೆ ಆರಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.

ತ್ಯಾಗಾಂಗಾವಚ್ಛಿನ್ನ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಿವ ಸಂಸ್ಕಾರವುಳ್ಳ ಇಷ್ಟಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲವೂ ಆಗಬಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಅದಕ್ಕಿದೆ;

“ಸಗುಣನಾಗಬಲ್ಲ; ನಿರ್ಗುಣನಾಗಬಲ್ಲ; ಸಗುಣ-ನಿರ್ಗುಣವೆರಡೊಂದಾಗಬಲ್ಲ, ಅಣುವಾಗಬಲ್ಲ, ಮಹತ್ತಾಗಬಲ್ಲ; ಅಣು-ಮಹತ್ತಾಗಳೆರಡೊಂದಾಗಬಲ್ಲ, ಶಿವನಾಗಬಲ್ಲ, ಜೀವನಾಗಬಲ್ಲ; ಶಿವ-ಜೀವಂಗಳೆರಡೊಂದಾಗಬಲ್ಲ, ಸಕಲನಾಗಬಲ್ಲ, ನಿಃಕಲನಾಗಬಲ್ಲ ಸಕಲ-ನಿಃಕಲವೆರಡೊಂದಾಗಬಲ್ಲ. ಶೂನ್ಯನಾಗಬಲ್ಲ, ನಿಶೂನ್ಯನಾಗಬಲ್ಲ; ಶೂನ್ಯ-ನಿಶೂನ್ಯನಾಗಬಲ್ಲ. ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರಲಿಂಗ, ಸರ್ವನಾಗಬಲ್ಲನೊರ್ವನಾಗಬಲ್ಲ, ಸರ್ವನೊರ್ವನೆರಡೊಂದಾಗಬಲ್ಲನಯ್ಯಾ!”

“ಬೀಜದೊಳಗಣ ವೃಕ್ಷ-ಅಂಕುರ, ಪಲ್ಲವ, ಪತ್ರ, ಕುಸುಮ, ಫಲಮೈದೋರದಂತೆ; ಕಾಷ್ಠದೊಳಗಣ ಆಗ್ನಿ-ಉರಿ, ಉಷ್ಣದೋರದಂತೆ; ಪತಂಗನ

ಕರುದೊಳಡಗಿಪ್ಪ ಮರೀಚಿ-ಪ್ರವಹಿಸದಂತೆ; ಬಿಂದುವಿನೊಳಡಗಿಪ್ಪ ನಾದ-ಧ್ವನಿ ದೋರದಂತೆ; ಪಿಂಡ-ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳ ಕೂಡಿಪ್ಪ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರಸೋಮೇಶ್ವರಾ, ಲಿಂಗ ವನಾರು ಭೇದಿಸಬಾರದಯ್ಯ!”

“ಶಿವಪಥವರಿತು ಲಿಂಗನಿಷ್ಠೆಯಿಂದೇಕೋಭಾವ ಬಲಿದು, ಕರಿಗೊಂಡ ಘನವೇದ್ಯವಾಗಿ ನಿಂದು, ನಿಜವ ನೆಮ್ಮಿ, ಸಜ್ಜಿದಾನಂದ ಸುಖಮಯನಾಗಿ, ಮಾಯ ಕೆಟ್ಟು, ಮರವೆ ಬಿಟ್ಟು ಮರಣವಳಿಯಬೇಕು;...” ಎಂದು ಆದಯ್ಯ ಶರಣನು ಲಿಂಗವು ತನಗೆ ಸರ್ವಾಧಾರ ಸರ್ವಾಶ್ರಯ ಸರ್ವಸ್ವರೂಪವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಸೊಗಸಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

ಶಿವನು ಪೂಜಾಪ್ರಿಯನು ಆದರಿಂದಾಗಿ ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ಭಾವ ಮನ ದೇಹ ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತಾನೆ; ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹಿರಿದಾಗಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಆದರಿಂದಾಗಿ.... 'ಲಿಂಗಾದೌ ಪೂಜಾರ್ಥಮಧಿಕಾ ಸ್ಥಿತಿಃ' ಎಂದರು ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕರು.

“ನಿತ್ಯಂ ಭಾಸಿ ತದೀಯಶ್ಚ್ಛಂ “ಯಾತೇ ರುದ್ರ ಶಿವಾತನೂಃ
ಆಘೋರಾ ಪಾಪ ಕಾಶೀತಿ” ಶ್ರುತಿರಾಹ ಸನಾತನೀ |
ತಸ್ಮಾತ್ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ಸರ್ವಸ್ಥಾನ ಪರಾಙ್ಮುಖಃ |
ಸ್ವೇಷ್ಟ ಲಿಂಗೇ ಮಹಾದೇವಂ ಪೂಜಯೇತ್ಪೂಜಕೋತ್ತಮಃ ||”

ಸನಾತನ ಶ್ರುತಿಯಾದ ಯಜುರ್ವೇದ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವಿದೆ; “ಯಾತೇ ರುದ್ರ ಶಿವಾ ತನೂರಘೋರಾಪಾಪಕಾಶಿನೀ” ಎಂಬುದೇ ವೇದ ವಚನ. ಆ ಪರಶಿವನ ಲಿಂಗರೂಪ ಶರೀರವು ಸರ್ವಮಂಗಳಕರವಾದುದು, ಶಾಂತಾಕಾರವಾದುದು, ತ್ರಿಮೂಲರಹಿತವಾದುದು. ಅಂತಹ ನೀನು ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ಕರದಿಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕರಿಗೊಂಡು ನಿತ್ಯ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವೆ;

ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದನರಿದು ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನು ಉಳಿದ ಸರ್ವಸ್ಥಾನ ಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವನಿರುವನೆಂಬ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಬಿಟ್ಟು, ತನ್ನ ಇಷ್ಟ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿಯೇ ಆ ಮಹಾದೇವನನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಪೂಜಿಸುವವನು ಪೂಜಕೋತ್ತಮನೆನಿಸುತ್ತಾನೆ,

ಸಿವಸ್ಯ ಸರ್ವಗತ್ವೇಪಿ ಸರ್ವತ್ರ ರತಿವರ್ಜಿತಃ

ಸ್ವೇಷ್ಟಲಿಂಗೇ ಯಜನ್ ದೇವಂ ಸರ್ವಗತ್ವನಿರಾಸಕಃ ||

ಶಿವನು ಜಗಭರಿತನಾದರೂ ಜಾಗತಿಕ ಜಡ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಿಷ್ಠೆಗಳನ್ನಿಡದೆ ತನ್ನ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ಆರಾಧಿಸಿದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಗತ್ವ ನಿರಾಸಕನೆನಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಶಿವನ ಸರ್ವಸತ್ತೆಯನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಸರ್ವಗತತ್ವ ನಿರಸನದ ನಿಜಗುರಿ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಜೇಷ್ಟಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆ ನಿಯಮ ನಡೆಯಬೇಕು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಿವಸತ್ತೆಯನ್ನು ಆಜಿ-ಸುವ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆ ನಿಯಮ ಸಂಯಮ ಅಗತ್ಯ. ಉಚ್ಚ ಜೀವಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಸಚ್ಚರಿತನಾಗಬೇಕು. ಸಚ್ಚರಿತನಾಗಬೇಕಾದರೆ ಸತ್ಕೃಿಯ ಸುಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು. ಸತ್ಕೃಿಯೆಯ ಶಿವಪೂಜೆ. ಈ ಶಿವಪೂಜೆಗೆ ತನ್ನ ಕುರುಹು ಕರದಿಷ್ಟಲಿಂಗ. ಇದರಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ಹೃದಯನಿಷ್ಠೆ ಹೆಪ್ಪುಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಬುದ್ಧಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬೇಕು. ಭಾವ ಭರಿತವಾಗಿರಬೇಕು. ಇವು ಹೊರಗೆ ಸೂಸಬಾರದು. ಹರವಾಗಿ ಹರಿಯಬಾರದು. ಹರಿದು ಪಲ್ಲಟವಾದರೆ ಶಿವನ ಸಚ್ಚಿದ್ರೂಪವು ತನ್ನಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ಸಮವೇಧಿಸದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಶಿವಸತ್ತೆಯನ್ನು ಕಾಣುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಕನ್ನಡಿ ಶುಚಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮುಖ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ತಾನು ಮೊದಲು ಸತ್ತಾ ಸ್ವರೂಪನಾದರೆ ಬಳಿಕ ಸರ್ವವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಶಿವ ಸತ್ತಾ ಮಯವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ.

ಶಿವಸತ್ತಾಭಾವವು ಕೇವಲ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸಾಲದು; ಬಹಿರಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಅದು ನೆಲಸಬೇಕು. ನೆಲಸಿ ಬಲಿಯಬೇಕು. ಅಂತರಂಗದ ಅರಿವು ಬಹಿರಂಗದ ಆಚಾರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ಘಟಿಸಿ ಗಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರತೀಂದ್ರಿಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗಬೇಕು. ಇದಾಗಬೇಕಾದರೆ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ನಿಜಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯೇ ದಿವ್ಯಮಾರ್ಗ; ದಿವ್ಯಸಾಧನ.

ಈ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುವವರೆವಿಗೂ ಶಿವನು ಸರ್ವಗತನೆಂಬ ಭಾವವನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕು.

“ಈರೇಳು ಭುವನವನು ಒಡಲೊಳಗಿಂಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಲಿಂಗರೂಪಾಗಿ ಭಕ್ತನ ಕರಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪೂಜೆಗೊಂಡಿತ್ತು ನೋಡಾ!” ಎಂದು ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನು ಲಿಂಗದ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತೋರಿದ್ದಾನೆ. ಸರ್ವಗತನೆಂಬುದನ್ನು

ನಿರಸನ ಮಾಡಿದರೂ ಸರ್ವವೂ ತಾ ಪೂಜಿಸುವ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಸರ್ವದರಲ್ಲಿ ಶಿವನನ್ನು ನೋಡದೆ ತನ್ನ ಕರದಲ್ಲಿರುವ ಲಿಂಗರೂಪ ಶಿವನಲ್ಲಿ ಸರ್ವವನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಪೂಜಾನಿಷ್ಠೆಯ ಮೂಲಮಾರ್ಗ.

‘ಯತ್ರ ಜೀವಸ್ತತ್ರ ಶಿವಃ’ ಎಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮ, ವಿಶೇಷ ವಾಗಿ ತನ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಅರಿತು ಅರ್ಚಿಸಿ ಆನಂದಿಸಬೇಕು. ಪತಿ ಭಾವ ಪುರುಷ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಗರತಿಯಾದವಳು ತಾನು ಕೈ ಹಿಡಿದಾತ ನಲ್ಲಿಯೇ ನಿಜವಾದ ಪತಿತ್ವವನ್ನು ಭಾವಿಸಿ ಪತಿ ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆವಂತೆ ಲಿಂಗ ನಿಷ್ಠನು ತನ್ನ ಲಿಂಗವನ್ನೇ ಶಿವಸ್ವರೂಪವನ್ನಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು.

ಶಿವನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಸಹಜಸಂಬಂಧದಿಂದ ತಾದಾತ್ಮ್ಯನಾಗಿರುವನು; ಈ ಅಭಿ ಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ‘ನಿತ್ಯಂ ಭಾಸಿ’ ಎಂದು ಜಗದಾಚಾರ್ಯರೇಣು ಕರ ಉಪದೇಶ. ಮತ್ತು ತನ್ನ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದಲ್ಲಿರುವ ಶಿವಸಂಬಂಧ ಕೃತಕವಲ್ಲ, ಕಲ್ಪಿತವಲ್ಲ ; ಭಿನ್ನವಲ್ಲ. ತನ್ನದೇ ಸಂಬಂಧವುಳ್ಳುದುರಿಂದ ತನಗಿಷ್ಟವಾದ ಲಿಂಗ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇವ್ವಲಿಂಗ ನಿಷ್ಠನಾಗಿರಬೇಕು,

ಶಿವಜಗನ್ಮಯ ಸ್ಥಲಂ - ೮.

ಭೂಜಮಯವೆ ಬೀಜವಾಗಿರುವಂತೆ, ಅಂಗಮಯವೆ ಲಿಂಗ (ಆತ್ಮ) ವಾಗಿರುವಂತೆ, ಜಗನ್ಮಯವೆ ಶಿವನಾಗಿರುವನು. ಬೀಜಾಂಕುರ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಾಂ ಗಗಳಂತೆ ಶಿವ ಜಗತ್ತುಗಳು ನಿರಾಕಾರ-ಸಾಕಾರವಾಗಿವೆ. ಬೀಜದ ಸಾಕಾರ ರೂಪವೇ ಅಂಕುರ. ಆತ್ಮನ ಸಾಕಾರ ರೂಪವೇ ಅಂಗ. ಅಂತೆಯೇ ಶಿವನ ಸಾಕಾರ ರೂಪವೇ ಜಗತ್ತು. ಅಂಗರೂಪವೇ ಆತ್ಮರೂಪು. ಜಗದ್ರೂಪವೇ ಶಿವರೂಪು ಶಿವನು ಜಗನ್ಮಯನಾಗಿ ಜಗತ್ಕಾಧಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

“ಬ್ರಹ್ಮ-ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಬೇರಿಲ್ಲದಿಷ್ಟಂತೆ, ಆಕಾಶ-ನೀಲ ಬೇರಿಲ್ಲದಿಷ್ಟಂತೆ ಹಣ್ಣು-ರುಚಿ ಬೇರಿಲ್ಲದಿಷ್ಟಂತೆ ದ್ವೈತವೇ ಅದ್ವೈತ ವಾದ ಬಳಿಕ ದ್ವೈತವೆಂದೆನ ಲುಂಟೆ?—ಇಲ್ಲವಾಗಿ, ಆರಿವು ಮರವಿಗೆ ತೆರಹಿಲ್ಲದೆ ಕರಿಗೊಂಡರಿವು ತಾನಾಗಿ ರಲು ನಾನಾಪರಿಯ ವಿಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರಗಳತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯವಷ್ಟಂತೆ ತೋರುತ್ತಿರಲು ಅದು ವಿಪರೀತವೆಂದೆನಲುಂಟೆ ? ಒಬ್ಬನ ತಾನಾಗಿದೂ ಇನ್ನು ಬೇರೆನ ಲುಂಟೆ?—ಇಲ್ಲವಾಗಿ. ಆದಿಮಧ್ಯಾಂತ ವಿರಹಿತವಾದ ಮಹಾಘನವೆ, ಊಹಿಸ ಲಿಲ್ಲದ ಉಪಮೆ, ಭಾವಿಸಲಿಲ್ಲದ ಭಾವ, ಅರಿಯಲಿಲ್ಲದ ಅರಿವು ತಾನಾಗಿ, ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರನೆಂಬ ನುಡಿಯನೊಳಕೊಂಡು ನಿಂದ ಸಹಜ. ಸರ್ವ ಭರಿತನಾಗಿದೂ ಇಲ್ಲದಂತಿಹ ಭೇದವನೇನೆಂಬೆನಯ್ಯಾ ?”

“ಪೂಜಾವಿಧಾ ನಿಯಮ್ನಾತ್ವಲ್ಲಿಂಗಮಾತ್ರೇ ಸ್ಥಿತಂ ಶಿವಂ |
ಪೂಜಯನ್ನಪಿ ದೇವಸ್ಯ ಸರ್ವಗತ್ಸಂ ವಿಭಾವಯೇತ್ ||”

ಲಿಂಗಮಾತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಶಿವಸತ್ತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಭಾವಿಸಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಾ ಮಕವು ಅರ್ಚನಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಶಿವನು ಸರ್ವನಿಯಾ ಮಕನಾದರೂ ತನ್ನ ಭಕ್ತನ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಗೊಂಡಿರು ವನು. ಹೀಗಿರುವ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಪೂಜಿಸುವನಾದರೂ ಪ್ರಕಾಶ ಮಯನಾದ ಆ ಪರಶಿವನು ಸರ್ವಜಗನ್ಮಯನೆಂಬುದನ್ನು ಪರಿಭಾವಿಸಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಆ ಪರಶಿವನು ಪರಿಚಿನ್ನನಾಗಬೇಕಾದೀತು ? ಮತ್ತು ಮಾಹೇ ಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆದರ್ಶಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಶಿವಸತ್ತೆಯನ್ನು ವಿಶಾಲವನ್ನೊಳಗೊಂಡ

ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾನೋ ಆ ಆದರ್ಶತೆ, ಆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ತಾಭಾವ ಮೈಗೂಡಿ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ—ಪೂಜೆ ಪೂರೈಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ! ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಶಿವನನ್ನೇ ನಿಷ್ಣಾ ಗರಿಷ್ಠತೆಯಿಂದ ಕಂಡ ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ಶಿವಮಯವಾದ ಜಗತ್ತು ಕಾಣುವುದೊಂದು ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ; ಅಚ್ಚರಿಯಲ್ಲ. ಶಿವನು ಅಣುವಾಗಿರುವಂತೆ ಮಹತ್ವನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಣುಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವರೂಪದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವೂ ಸಹಜವಾಗಿ ಸಮವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಮಹದ್ವ್ರೂಪವನ್ನು ಕಾಣುವುದೇ ಅರ್ಚನೆಯ ಕೊನೆಯ ಗುರಿ, ಪೂಜೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಉದ್ದೇಶವೂ ಅದೇ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಅಣುರೂಪನಾದ ಅಂಗನ ಆಳವಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆರಾಧಿಸಿ ಅಣವಮಲನಿವೃತ್ತನಾದ ಬಳಿಕ ಸಹಜವಾದ ಸರ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಮೊದಲು ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಯತ್ತ ಗಮನವೆಳೆಸದಂತೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಪೂಜಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಪರಮಾರ್ಥವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ನನಾಗಿ ಸರ್ವವನ್ನೂ ಶಿವನನ್ನಾಗಿ ಭಾವಿಸಲು ಯೋಗ್ಯನೆನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಪೂಜಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ಣದಿಂದ ಪೂರ್ಣತ್ವಕ್ಕೆ ನಿಲುಕುತ್ತಾನೆ. ಪೂರ್ಣತ್ವವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅಕ್ರಿಯೆ ಅಜ್ಞಾನಗಳ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಸರ್ವಸ್ವತಂತ್ರನಾಗುತ್ತಾನೆ; ಸರ್ವಶಿವಭಾವಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಆಗ ಅರಿವು ಆಚಾರಯುಕ್ತನಾಗಿ ಸರ್ವಲೋಕಕ್ಕೆ ಆದರ್ಶತೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವವನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆ ಅದ್ವಯ ಶಿವನಗಲದ ಬಗೆಗಿಂಬುಗೊಡುತ್ತಾನೆ. ಮಾಹೇಶ್ವರನ ನಿಷ್ಠೆಯ ಶೈವೀ ಸತ್ತೆಯ ವಿಕಾಶಪೂರ್ಣವಾದ ಅನುಭವ ಆನಂದಗಳಿಂದ ತುಂಬುವುದು; ತೇಜಃಪುಂಜವಾಗುವುದು. ವಿಶ್ವಾತ್ಮನಾದ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೊಡನೆ ತಾದಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು, ಶಿವಸರ್ವ ಜಗನ್ನಯ ರೂಪಪೂರ್ಣ ಯೋಗದ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯುವನು. ಆ ಪರಶಿವನಿಗೂ ಪ್ರಸಂಚಕ್ಕೂ ಅಭಿನ್ನತ್ವವನ್ನು ಮನಗಾಣುವನು.

“ಕರಿದಾದ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ತರುವಡಗಿದ ಪರಿಯಂತೆ, ಕರಗತವಾದ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರಿಗಿರಿಗಳು ತೋರುವ ಪರಿಯಂತೆ, ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಪರವಸ್ತುವು ಖಂಡಿತಾಕಾರಮಾದ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದಿರ್ಪಂತೆ, ಪರಶಿವಲಿಂಗವು ಸದ್ಭಕ್ತರನ್ನದ್ದರಿಪ ಸದಿಚ್ಛೆಯಿಂದ ಲಿಂಗಾಕಾರವಾಗಿ ನೆಲಗೊಂಡಿರ್ಪುದು, ಸಾಕ್ಷಿ; ‘ಅಣೋರಣೋಯಾನ್ ಮಹತೋ ಮಹೀಯಾನ್’ ಎಂಬ

ದಾಗಿ, ಪರಬ್ರಹ್ಮರೂಪವಾದ ಲಿಂಗವು ಮಹದ್ರೂಪದಿಂದ ಅಖಂಡವಾಗಿಯೂ ಅನುರೂಪದಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತೋರುವುದು. ಕೂಡಲಚನ್ನಸಂಗಮ ದೇವಾ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಲೀಲೆಯಯ್ಯಾ! "

“ಯಸ್ಮಾದೇತತ್ಸಮುತ್ಪನ್ನಂ ಮಹಾದೇವಾಚ್ಚರಾಚರಂ
ತಸ್ಮಾದೇತನ್ಮಭಿದ್ಯೇತ ಯಥಾ ಕುಂಭಾದಿಕಂ ಮೃವಃ |
ಶಿವತತ್ತ್ವಾತ್ಸಮುತ್ಪನ್ನಂ ಜಗದಸ್ಮಾನ್ಮಭಿದ್ಯತೇ
ಘೇನೋರ್ಮಿಬುದ್ಧುರಾಕಾರೋ ಯಥಾ ಸಿಂಧೋರ್ನಭದ್ಯತೇ ||

ಈ ಚರಾಚರ ಜಗತ್ತು ಆ ಪರಶಿವನಿಂದ ಉದಯವಾಗಿದೆ. ಮಣಿ ನಿಂದಾದ ಗಡಿಗೆ ಮಡಿಕೆಗಳು ಮಣಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರದಂತೆ, ಈ ಜಗತ್ತು ಅಭಿನ್ನನಿಮಿತ್ತೋಪಾದನಕಾರಣನಾದ ಆ ಶಿವನಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮೈದೋರಿದ ನೊರೆತರೆ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಕಡಲೇ ಆಗಿರುವಂತೆ ಶಿವತತ್ತ್ವದಿಂದಾದ ಜಗತ್ತು ಶಿವಸ್ವರೂಪವೇ ಆಗಿದೆ.

ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಒಬ್ಬ ಶರಣನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ: “ಘನ ಗಂಭೀರ ಮಹಾ ವಾರುಧಿಯಲ್ಲಿ ಘನ ತರಂಗಬುದ್ಧದ ಸೀಕರಂಗಳಾದವಲ್ಲದೆ ಬೇರಾಗಬಲ್ಲವೆ? ಆತ್ಮನೆಂಬ ಅಂಬುಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕೋಟಿಗಳಾದ ವಲ್ಲದೆ ಬೇರಾಗಬಲ್ಲವೆ? ಇದು ಬೇರೆಂಬ ಅರೆಮರುಳಗಳನೇನೆಂಬೆ? ವಿಶ್ವವನರಿದು ನೋಡಲು ಸಿಮ್ಮಲಿಗೆಯ ಚೆನ್ನರಾಮನೆಂಬ ಲಿಂಗವು ಬೇರಿಲ್ಲ.”

ಈ ಚರಾಚರ ಜಗತ್ತು ಶಿವಾದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಆ ಪರಶಿವನಿಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿಲ್ಲ. ಕುಂಭ ಮಣಿ ನಿಂದ ಹೇಗೆ ಬೇರಲ್ಲವೋ ತೆರೆ ನೀರಿನಿಂದ ಹೇಗೆ ಬೇರಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆ ಶಿವನಿಂದ ಜಗತ್ತು ಭಿನ್ನವಲ್ಲ; ಮತ್ತು ಮಿಥ್ಯೆಯಲ್ಲ. ಸ್ವಗತ ಭೇದವಾಗಿರುವುದು ಕಾರ್ಯದೇಯಲ್ಲಿ! ಕಾರಣದೇಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಗತಾದಿ ಯಾವ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಅಭೇದವಾಗಿರುವುದು. ಒಂದಾದ ಆ ಶಿವತತ್ತ್ವವೇ ವಿಕಾಸವಾಗಿ ವಿಶ್ವವಾಗುತ್ತದೆಯೆಂಬುದನ್ನು ಮುಂದಿನೆರಡು ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಣಿನಿಂದ ಮಡಿಕೆಯ, ನೀರಿನಿಂದ ತೆರೆಯ, ಸ್ವರ್ಣದಿಂದ ಆಭರಣದ-ಸತ್ತೆಯು ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆ ಶಿವನಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಸತ್ತೆಯು ಭಿನ್ನವಲ್ಲ.

ಯಥಾ ತಂತುಭಿರುತ್ಪನ್ನಃ ಪಟಸ್ತಂತುಮಯಃ ಸ್ತುತಃ
 ತಥಾ ಶಿವಾತ್ಸಮುತ್ಪನ್ನಃ ಶಿವ ಏದ ಚರಾಚರಂ !
 ಆತ್ಮಶಕ್ತಿವಿಕಾಸೇನ ಶಿವೋ ವಿಶ್ವಾತ್ಮನಾ ಸ್ಥಿತಃ
 ಕಂಟೀಭಾವಾದ್ಯಥಾ ಭಾತಿ ಪಟಃ ಸ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಸಾರಣಾತ್ ॥

ಎಳೆಗಳಿಂದಾದ ಬಟ್ಟೆಯು ಎಳೆಗಳ ರೂಪವೇ ಆಗಿರುವಂತೆ ಶಿವನಿಂದಾದ ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮಜಗತ್ತು ಶಿವನೇ ಆಗಿರುವುದು. ಘಟಪಟಗಳ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಿಂದ ಶಿವನಿಂದಾದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ವಿಕಾರಪರಿಣಾಮವಾದ ಸಂಭವಿಸುವದೆಂಬ ಶಂಕೆಯಿಂದ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದ ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ಅವಿಕಾರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸುತ್ತಿಟ್ಟ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಜಾಪೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಹರಡಿದಂತೆ ಶಿವನು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿವಿಕಾಸದಿಂದ ಜಗದ್ರೂಪಾಗಿರುವನು. ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವವಾಗಿ ವಿಕಾಸವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವನೆಂದರ್ಥ. “ಏಕಂ ಸತ್ ವಿಪ್ರಾ ಬಹುಧಾ ವದಂತಿ” ಒಂದೇ ಹರವಾಗಿ ಹಲವಾದುದನ್ನು ಋಗ್ವೇದ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ. ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕರು ‘ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ವಿಕಾಸವೇ ವಿಶ್ವ’ ವೆಂದು ಹೇಳಿ ಜಗದ ಹುಟ್ಟನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾವಿಲ್ಲೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತವಾದ ವಿಷಯ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶಿವಾದ್ವೈತವು ಸಂಕೋಚ-ವಿಕಾಸಗಳನ್ನು ‘ಕಂಟೀ ಭಾವ’ ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ದೃಢವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿದೆ. ‘ಶಿವೋ ವಿಶ್ವಾತ್ಮನಾ ಸ್ಥಿತಃ’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಶಿವನ ಸಾಕಾರರೂಪವೇ ಸೃಷ್ಟಿಯೆಂಬುದನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಕ್ತಿ ವಿಶಿಷ್ಟಶಿವನ ಸಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪವೇ ಈ ಜಗತ್ತು. ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೇರೊಂದು ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವಿಲ್ಲೆಂಬುದೂ ಖಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ. “ಮಯ್ಯೇವ ಸಕಲಂ ಜಾತಂ, ಮಯಿ ಸರ್ವಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ ಮಯಿ ಸರ್ವಂ ಲಯಂ ಯಾತಿ” ಎಂಬ ಮಾತು ಸರ್ವವು ಶಿವನಿಂದಾಗಿ ಶಿವವಾಗಿರುವುದೆಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಗೊಳಿಸಿದೆ. ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕರು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

“ಶಿವಾಭಿದಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಗನ್ನಿ ಮೂರ್ತುಮಿಚ್ಛಯಾ ।
 ಸ್ವರೂಪಮಾದಧೇ ಕಿಂಚಿತ್ ಸುಖಸ್ಫೂರ್ತಿ ವಿಜೃಂಭಿತಂ ॥”

ಶುದ್ಧಾದ್ವೈತ ಮತದಂತೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಆರೋಪಿತವಾದುದಲ್ಲ; ಅಧ್ಯಾಸವೂ ಅಲ್ಲ. ಕಲ್ಪಿತ ಮೊದಲೇ ಅಲ್ಲ. ಆ ಶಿವನೇ ವಿಶ್ವಾತ್ಮನಾಗಿರುವಾಗ ಕಲ್ಪಿತ ಹೇಗಾದೀತು? ಶಿವಸ್ವರೂಪವೇ ಆಗಿರುವಾಗ ಆರೋಪದ ಮಾತಿಲ್ಲ.

ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಾವನ್ನು ಕಾಣುವುದು ಆರೋಪ. ಮೂಲ ಇಲ್ಲದ ವಸ್ತು ವನ್ನು ಉಂಟೆನ್ನುವುದು ಅಂದರೆ ಮುಗಿಲಮಲ್ಲಿಗೆಯಂತೆ ಹೇಳುವುದು ಕಲ್ಪಿತ. ಕನ್ನಡಿಯೊಳಗಿನ ಪಡಿನೆಳಲು ಮಿಥ್ಯೆ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಾಸ. ಶಿವಾದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರನ್ನೂ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ—ಶಿವನೇ ವಿಶ್ವಾತ್ಮನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ! ಮತ್ತು 'ಶಿವ ಏವ ಚರಾಚರಂ' ಎಂಬ ಗಂಭೀರವಾಣಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾದುದು. ಚರ—ಅಚರ ಎರಡೂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವಸ್ವರೂಪವೇ ಆಗಿವೆಯೆಂದು ಹೇಳಿ ಆರೋಪಾದಿಗಳಿಗೆ ಅದೆಷ್ಟೂ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ಶಿವಜಗನ್ಮಯತ್ವವು ನಿಶ್ಚಂದೇಹವಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನು ಶಿವನ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಅಗಾಧವಾದುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಘಟನ ಘಟನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ. ಸರ್ವಸ್ವತಂತ್ರ ಶಕ್ತಿಯಿದೆ. ಅಭಿನ್ನನಿಮಿತ್ತೋಪಾದಾನ ಕಾರಣವಾಗುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಿದೆ. "ಕಟಕ ಸೂತ್ರದ ಗೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ನೂಲನು ಅದೆಲ್ಲಿಂದ ತಂದಿತ್ತು? ರಾಟೆಯಿಲ್ಲ; ಹಂಜೆಯಿಲ್ಲ. ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ನೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಿ, ತಾನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಡಿ ಅಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಹಂತೆ, ತನ್ನ ಲೀಲೆಗೆ ತಾನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವಿಶ್ವಪ್ರಪಂಚ; ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಲಯವನ್ನೆದಿಸಿಕೊಂಡು ಕೊಡಲಚನ್ನಸಂಗಯ್ಯ ನಿರ್ವಯಲಾದನು." ಈ ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ವಚನವು 'ಯಥೋರ್ಣನಾಭಿಃ ಸೃಜತೇ ಗೃಹ್ಣತೇ ಚ....' ಎಂಬ ಮುಂಡಕ ಶ್ರುತಿ ಪಂಕ್ತಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡಿಸಿದೆ. ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ವಿಕಾಸವಾಗಬಲ್ಲುದು; ಸಂಕೋಚವಾಗಬಲ್ಲುದು. ವಿಶ್ವವನ್ನು ವಿಕಾಸಗೊಳಿಸಬಲ್ಲುದು; ತನ್ನೊಳಗೆ ಅಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲುದು.

ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಅದೊಂದು ಅಪಾರ ಸಾಗರ. ಊರಿಗೆ ಮನೆಗಳು ಚಂದ, ನೀರಿಗೆ ತೆರೆಗಳು ಚಂದ ಪರಶಿವನಿಗೆ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳು ಚಂದ. ಅಂತೆಯೇ ಆ ಅಪಾರ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಅನಂತ ಜಗತ್ತರಂಗಗಳು ಚಂದ. ತೆರೆಗಳು ಆ ಕಡಲಲ್ಲಿಯೇ ತೋರಿ ಅಡಗುವವು; ಅಡಗಿ ತೋರುವವು.

ಸರ್ವವನ್ನೂ ಆಳಿಕೊಂಡು ಸರ್ವಸಮರ್ಥನಾದ ಶಿವನು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿವಿಕಾಸದಿಂದ ವಿಶ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವಿಶ್ವವು ಶಿವನಿಗೆ ಅನ್ಯವಲ್ಲ.

“ಪತ್ರಶಾಖಾದಿರೂಪೇಣ ಯಥಾ ತಿಷ್ಠತಿ ಪಾದಪಃ |

ತಥಾ ಭೂಮ್ಯಾದಿರೂಪೇಣ ಶಿವ ಏಕೋ ವಿರಾಜತೇ ||”

ಎಲೆ ಹೂವು ಹಣ್ಣು ರೆಂಬೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮರವಿರುವುದೋ ಹಾಗೆ ನೆಲ ಜಲ ಬೆಂಕಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶಿವನೊಬ್ಬನೇ ವಿರಾಜಿಸುವನು.

“ಸೋ ಕಾಸುಯತ ಬಹು ಸ್ಯಾಂ ಪ್ರಜಾಯೇಯೇತಿ” ಎಂಬ ತಿತ್ತಿರೀಯ ಶ್ರುತ್ಯುಕ್ತಿಯಂತೆ ಶಿವನು ಸ್ವಲೀಲೆಗಾಗಿ ವಿವಿಧವಾದರೂ ಏಕ ವಿಧವಾದ ವಿಶ್ವವಾಗಿ ಬೀಜವೃಕ್ಷವಾಗಿರುವಂತೆ ವಿರಾಜಿಸುವಂತೆ ‘...ಅಕ್ಷರಾತ್ ಸಂಭವತೀಹ ವಿಶ್ವಂ’ ಈ ಮುಂಡಕ ಶ್ರುತಿಯ ಮಾತಿನಂತೆ ಅಕ್ಷರದಿಂದಾದ ವಿಶ್ವ ಅಕ್ಷರವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಶಿವನಿಂದಾದ ವಿಶ್ವ ಶಿವವಾಗಿ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬೀಜದಿಂದಾದ ಭೂಜ ಬೀಜವಾಗಿಯೇ ವಾಸ್ತವವಾಗಿರುವಂತೆ ವಿಶ್ವವೂ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಶಿವವಾಗಿಯೇ ಕುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಬೀಜಾಂಕುರಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿನ್ನ ರೂಪಗಳಿವೆಯೋ ಹಾಗೆ ಶಿವನಿಗೂ ಜಗಕ್ಕೂ ಭಿನ್ನಾಭಿನ್ನ ರೂಪಗಳಿವೆ.

“ತಸ್ಯೈವಯವ ಭೂತೈಸ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಸರ್ವಮಿದಂ ಜಗತ್” ಈ ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಶ್ರುತಿಯಂತೆ ಜಗತ್ತು ಶಿವನ ಅವಯವವಾಗಿ ಸ್ವಗತ ಭೇದದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಜಗದ್ರೂಪ ಅವಯವಗಳೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ಪರಶಿವನು ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಭೇದತೆಯೂ ಇದೆ. ವೃಕ್ಷವು ಪತ್ರಪುಷ್ಪಾದಿಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೂ ಬೀಜರೂಪದಿಂದ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಜಗತ್ತು ಭೂಮ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಭೇದವಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಭೂತೇಶನಾದ ಶಿವನು ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಚಿತ್ರಾಸನದ ಬಣ್ಣಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಬಟ್ಟೆ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ವೃಕ್ಷಕಾರ್ಯಾಭಿನ್ನವಾಗಿ ಬೀಜವಿದ್ದಂತೆ ವಿಶ್ವಕಾರ್ಯಾಭಿನ್ನವಾಗಿ ಶಿವನು

ದ್ದಾನೆ. ವೃಕ್ಷಾಂಗಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವಂತೆ ವಿಶ್ವಾಂಗಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಅಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ.

“....ಅಷ್ಟತನುವಿನೊಳಗಾದ ಜಗದ ರಚನೆ ಆರಿದ ಜನಿಸಿತ್ತು ? ಅಧಿಕಾರಲಯಭೋಗಕ್ಕೆ ಆವನೋರ್ವಕರ್ತನೊ, ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಹೃತಿ ತಿರೋಧಾನಾನು ಗ್ರಹವಾವನಿಂದಹುದೋ, ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ, ಕರ್ತೃತ್ವ, ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಿತ್ವ, ಅನಾದಿಭೋಧತ್ವ, ಸ್ವತಂತ್ರತ್ವ, ಅಲುಪ್ತಶಕ್ತಿತ್ವವಾಗುಂಟೋ,-ಆ ಶಿವನೇ ಘೃತ ಕಾರಿಣ್ಯದಂತೆ ನೀರಾಲಿಕಲ್ಲಂತೆ, ಸಕಲ-ಸಕಲ ನೀಕಲ-ನೀಕಲವಾದವನು; ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರಲಿಂಗ ಒಬ್ಬನೇ ಕಾಣರೋ!

“ಜಗಭರಿತಲಿಂಗ, ಶರಣಭರಿತಲಿಂಗ, ನಾಮರಹಿತಲಿಂಗ! ಜಗಭರಿತಲಿಂಗವೆಂದು ‘ಸರ್ವಂ ಖಲಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮ’ ವೆಂಬ-ವಿಶ್ವಬ್ರಹ್ಮ; ಶರಣಭರಿತಲಿಂಗವೆಂದು ‘ಏಕಮೇವ ದೇವನದ್ವಿತೀಯ’ ನೆಂಬ-ತಾರಕ ಬ್ರಹ್ಮ; ನಾಮರಹಿತ ಲಿಂಗವೆಂದು ‘ಚಕಿತಮಾಭಿದತ್ತೇ ಶ್ರುತಿರಪಿ’ ಎಂಬ-ಸರಬ್ರಹ್ಮ; ಇಂತೀ ತ್ರಿವಿಧಬ್ರಹ್ಮ ಏಕಬ್ರಹ್ಮ,-ನೀನೇ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರಸೋಮೇಶ್ವರಾ! ”

ಆದಯ್ಯನವರ ಈ ಎರಡು ಪಾಟನಗಳು ವಿಶ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಶಿವನೊಬ್ಬನೇ ವಿರಾಜಿಸುವನೆಂಬುವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಸ್ವಾನುಭವದ ಸೊಗಸಿನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿ ವರ್ಣಿಸಿವೆ.

ಜಗವೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು, ಜಗವೆಲ್ಲ ಕಿವಿ. ಜಗವೆಲ್ಲ ಮೊಗ ಶಿವನಿಗೆ !” ಸಭೂಮಿಂ ವಿಶ್ವತೋ ವೃತ್ತ್ವಾ ಅತ್ಯತಿಷ್ಠದ್ಧಶಾಂಗುಲಂ ! ಎಂದು ಸಾರಿದೆ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ! ‘ದಶದಿಕ್ಕು ಸಚರಾಚರದೊಳಗೆಲ್ಲ ವಿವರಿಸಿ ನೋಡಲು ತನ್ನಯ ; ಆ ಪರಾಪರ ಹಂಪೆಯ ವಿರುಸಯ್ಯನಲ್ಲದಿಲ್ಲೆಂದು ಶ್ರುತಿ ಸಾರುತ್ತಿವೆ,’ ಎಂದು ಸಾರಿದೆ ಶರಣ ವಾಣಿ ! “ಊರ್ಧ್ವಮೂಲೋಽವಾಕ್ಯಾಖಿ ಏಷೋಶ್ವಥಃ ಸನಾತನಃ ! ತದೇವ ಶುಕ್ರಂ ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ ತದೇವಾಮೃತಮುಚ್ಯತೇ॥ ತಸ್ಮಿಂಲೋಕಾಃ ಶ್ರಿತಾಃ ಸರ್ವೇ ತದು ನಾತ್ಯೇತಿ ಕಶ್ಚನ | ಏತದ್ವ್ರತತ್॥ ಮೇಲೆ ಬೇರು, ಕೆಳಕ್ಕೆ ರೆಂಬೆ ಇರುವ ಈ ಅಶ್ವತ್ಥವು ಸನಾತನವಾದುದು. ಅದೇ ಶುಭ್ರವೂ ಸಮರ್ಥವೂ ಆದುದು ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮ ; ಅದೇ ಅಮೃತ. ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಮೀರರು. ಇದುವೇ ಅದು, ಇದಕ್ಕೆ ಅದು ಭಿನ್ನವಿಲ್ಲ, ಜಗತೆ

ಜಗದೀಶನ ಸ್ವರೂಪ, ಜಗದೀಶನ ಸ್ವರೂಪವೇ ಜಗತ್ತು ; ಎಂದು ಕಠಶ್ರುತಿಯು ಕಂಠೋಕ್ತವಾಗಿಯೂ ಕೈವಾರಿಸಿದೆ.

“ಶಿವ ತನ್ನ ವಿನೋದಕ್ಕೆ ರಚಿಸಿದನನಂತ ವಿಶ್ವವನು. ರಚಿಸಿ ಏನು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಹೊರಗಾಗಿದ್ದನು ?—ಇಲ್ಲ. ವಿಶ್ವವು ತಾನಾಗಿದ್ದನು, ವಿಶ್ವವೆಲ್ಲವೂ ತಾನಾದ ನೆಂದೆಡೆ, ವಿಶ್ವದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಕ್ಕೂ ಳಗಾದನೆ?—ಇಲ್ಲ, ಅದೇನು ಕಾರಣ ವೆಂದೆಡೆ, ಆಜಾತನಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಿತಿ ಕರ್ಮರಹಿತನಾಗಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಒಳಗಲ್ಲ, ಮರಣ ರಹಿತನಾಗಿ ಲಯಕ್ಕೂ ಳಗಲ್ಲ. ಇಂತೀ ಗುಣತ್ರಯಗಳ ಹೊದ್ದಲರಿಯ ತಾನಿಲ್ಲದೆ ವಿಶ್ವಕ್ಕಾಧಾರವಿಲ್ಲವಾಗಿ ದೂರಸ್ಥನಲ್ಲ. ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯವು ತೋರಲರಿಯದಾಗಿ—ಇದಿರಿಲ್ಲ. ಇದಿರಿಲ್ಲಾಗಿ ವಿಶ್ವಮಯ ತಾನಾದುದೇ ಸತ್ಯ, ಆರಸು ಕಾಲಾಳಾಗಬಲ್ಲ ತನ್ನ ವಿನೋದಕ್ಕೆ ! ಮರಳಿ ಅರಸಾಗಬಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉರಿಲಿಂಗವೆದ್ದಿ ಪ್ರಿಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನು ಜಗವಾಗಲೂ ಬಲ್ಲ, ಜಗವಾಗ ದಿರಲೂ ಬಲ್ಲ.” ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ ; “ದೇವೋಽಗ್ನಿ ಯೋಽಪ್ಸಯೋ ವಿಶ್ವಂ ಭುವನಮಾವಿವೇಶ | ಯ ಓಷಧೀಷು ಯೋ ವನಸ್ಪತಿಷು ತಸ್ಮೈ ದೇವಾಯ ನಮೋ ನಮಃ||” “ವಿಶ್ವ ಸ್ಥೈಕಂ ಪರಿವೇಷ್ಟಿತಾರವೀಶಂ ತಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾತ್ಮಮತಾ ಭವಂತಿ” “ತಸ್ಯಾ ನಯವ ಭೂತೈಸ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಸರ್ವಮಿದಂ ಜಗತ್”

ಭಕ್ತದೇಹಿಕಲಿಂಗಸ್ಥಲಂ-೯

ತನುಮನಧನಗಳ ಆಸೆಯನು ತೊರೆದು, ತ್ರಿಮಲಗಳನು ತೊಳೆದು, ಅರ್ಥ ಪ್ರಾಣಾಭಿಮಾನಗಳ ತೊಡೆದು, ಅಷ್ಟಮದಗಳ ಶುಳಿದು, ನಿರಹಂಭಾವ ಬಲಿದು ಗುರುಕಾರುಣ್ಯವ ಪಡೆದು. ಸಾರಾಯಸುಪಚ್ಚ ತುಷ್ಟಯ ಸುಪನ್ನನಾಗಿ ಸಹಜದಾನಿ ಯಾಗಿ ಇರುವವನೇ ಭಕ್ತ, ಇಂತಹ ಭಕ್ತನ ಕಾಯ ಪವಿತ್ರ; ಅವಿಮುಕ್ತಕ್ಷೇತ್ರ. ತನು ಶುದ್ಧವಾಯಿತ್ತು ಗುರುವಿನಿಂದ, ಮನ ಶುದ್ಧವಾಯಿತ್ತು ಲಿಂಗದಿಂದ. ಧನಶುದ್ಧವಾಯಿತ್ತು ಜಂಗಮದಿಂದ. ಪ್ರಾಣಶುದ್ಧವಾಯಿತ್ತು ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಇಂತೀ ಚತುರ್ವಿಧದಿಂದೆನ್ನ ಸರ್ವಾಂಗ ಶುದ್ಧವಾಯಿತ್ತು ಕೂಡಲಚನ್ನ ಸಂಗಮ ದೇವಾ ” “ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಲತ್ರಯವಿಲ್ಲ. ತನುವ ಸದಾಚಾರಕ್ಕೆ ಷಿಫಿ, ಮನವ ಮಹಾಲಿಂಗ ಭಾವದಲಿರಿಸಿ, ಧನವ ನಿಮ್ಮ ಶರಣರ ದಾಸೋಹಕ್ಕೆ ಸಮೆಯಬಲ್ಲ ನಾಗಿ, ಇಂತೀ ತ್ರಿವಿಧವ ತ್ರಿವಿಧಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ. ಆ ಭಕ್ತನ ಮನ ನಿಶ್ಚಿಂತ. ಆ ಭಕ್ತನ ತನು ನಿರ್ಮಲ, ಆ ಭಕ್ತನ ಧನ ನಿರ್ವಾಣ; ಇಂತಪ್ಪ ಭಕ್ತ ಪ್ರಸಾದ ಕಾಯನಯ್ಯಾ, ಕೂಡಲ ಚನ್ನ ಸಂಗಮದೇವಾ; ” “ಕಾಯದಿಂದ ಲಿಂಗ ದರುಶನ, ಕಾಯದಿಂದ ಜಂಗಮ ದರುಶನ; ಕಾಯದಿಂದ ಪ್ರಸಾದ ಸಂಪತ್ತು. ಕೂಡಲ ಚನ್ನ ಸಂಗಮ್ಯಾ ಈ ಕಾಯದಿಂದ. ನಿಮ್ಮಯ ಕಂಡೆನಯ್ಯಾ, ” ಚನ್ನ ಬಸವಣ್ಣ ನವರ ಸಾಕ್ಷಿವಚನಗಳಂತೆ ಭಕ್ತನ ದೇಹ ನಿರ್ಮಲ; ನಿರುಪಮಮಂಗಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಭಕ್ತನ ಕಾಯ ಹೃದಯ ಪರಮಪ್ರಿಯ. ಭಕ್ತಾಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.

ಸಮಸ್ತ ಜಗದಾತ್ಮಾಪಿ ಶಂಕರಃ ಪರಮೇಶ್ವರಃ
ಭಕ್ತಾನಾಂ ಹೃದಯಾಂಭೋಜೇ ವಿಶೇಷೇಣ ವಿರಾಜತೇ
ಕೈಲಾಸೇ ಮಂದರೇ ಚೈವ ಹಿಮಾದ್ರೌ ಕನಕಾಚಲೇ
ಹೃದಯೇಷು ಚ ಭಕ್ತಾನಾಂ ವಿಶೇಷೇಣ ಶಿವಃ ಸ್ಥಿತಃ॥”

ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸುಖದಾಯಕನಾದ ಪರಮೇಶ್ವರನು ಸಕಲ ಜಗತ್ಪರೂಪನಾಗಿದ್ದರೂ ಭಕ್ತರ ಹೃದಯಾರವಿಂದದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿರಾಚಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಮಂದರಶೈಲದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕನಕಾಚಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವನು ನೆರೆ ನೆಲಸಿರುವನು.

ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸುಖದಾಯಕನಾಗಿ ಪರಮೇಶ್ವರನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಜಗದ ತುಂಬ ಇದ್ದರೂ ಶಿವನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಿಲ್ಲ, ಭಕ್ತರ ಹೃದಯವೆಂದರೆ ಆತನಿಗೆ ಅಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚು. ಆದುದರಿಂದ ಭಕ್ತರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ಇರುವುದು. ಹೆಚ್ಚು. ಅಂತೆಯೇ 'ಭಕ್ತಕಾಯಂ ಮಮಕಾಯಂ' ಎಂದು ಶಿವನೇ ಶಿವಾಗಮದಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿಸಿದನು. 'ಶರಣ ಜನರ ಸದು ಹೃದಯನಳಿನದೊಳು ಪರಿಶೋಭಿಸುತ್ತಿ ಹುದು ನಿನ್ನ ಪಾದ' ಎಂದು ನಿಜಗುಣ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಹಾಡಿದರು.

“ವೇದ ವೇದಾಂತ ವ್ಯಾಕರ್ಥ ಸಂಧಾನಾತೀತ ವರ್ತನಃ |

ಭಕ್ತ ಭಾವ ಪರಾನಂದೋ ಭಕ್ತ ಭಾವೈಕಗೋಚರಃ ||”

ಎಂದು ಯೋಗಜಾಗಮವು ನಿರೂಪಿಸಿತು.

ಹೊರಗಿನ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಹೃದಯವನ್ನೀಯದೆ ಸದಾಚಾರ ಸತ್ತ್ವಿಯಗಳನ್ನು ಮನಮುಟ್ಟಿ ಮಾಡುವವರು ಶಿವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯರಾಗುವರು. ಸುವಿಚಾರದಿಂದ ಕಣ್ಣೆರೆದವರನ್ನು ಕಂಡರೆ ಶಿವನಿಗೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣ, ಶ್ರೀ ಗುರುವಿನ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಸ್ವಾನುಭವಿಗಳಾದವರ ಕಂಡರೆ ಶಿವನಿಗೆ ಸುಖದ ಸುಗ್ಗಿ. ಸಾಧಕನು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಮನಕರಣಗಳನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿರಿಸಿದವರೊಡನೆ ತಾನಗಲದೆ ಇರುವನು. ಭಕ್ತರ ಭಾವ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯವೇ ಶಿವನಿಗೆ ಕೈಲಾಸ, ಭಕ್ತರ ಭಕ್ತಿ ರಸ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಾ ದೇವನು ಮುಳಗಿ ಮನದಣಿ ಓಲಾಡುವನು.

“ಕಾಯವೆ ಕಳೆಯಾಗಿ ಪ್ರಾಣವೆ ಲಿಂಗವಾಗಿ ಭಾವ ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದಿತ್ತು ನೋಡಾ! ಅನುಭಾವ ಕರಸ್ಥಲವಾಗಿ ಭಾವ ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದಿ ತಂ ನೋಡಾ! ಸಾಕ್ಷಿ;

“ದೇಹೋ ದೇವಾಲಯಃ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ಜೀವೋ ದೇವಃ ಸದಾಶಿವಃ | ತ್ಯಜೇ ದಜ್ಞಾನ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯಂ ಸೋಽಹಂ ಭಾವೇನ ಪೂಜಯೇತ್ ||”

ಎಂದುದಾಗಿ, ಕೂಡಲ ಚಿನ್ನ ಸಂಗಯ್ಯಾ, ಮಹವ ನುಂಗಿದ ಮಹಂತನ ಬೆಳಗು!" ಆ ಮಹಾಲಿಂಗವನು ತನ್ನೊಳಗಿರಿಸಿಕೊಂಡ ಮಹತ್ತು ಭಕ್ತನದು. ಆ ಮಹಂತಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಭಕ್ತನ ಕಾಯವೇ ಕಳೆಯಾಗಿ ಕುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತಾಂಗ ಭಗವಲ್ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಲ್ಲ, ಕರಿಗೊಂಡ ಅನುಭವವೇ ಕರಸ್ಥಲ (ಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗ) ವಾಗಿದೆಯೆಂದಾಗ ಬೇರೆ ಮಾತಿಗಿಂಬಿಲ್ಲ. ಕಾಯವೇ ಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗವಾಗಿರುವನು ಭಕ್ತ; ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕರು ನಿರೂಪಿಸಿದಂತೆ ಹೃದಯಾಂಭೋಜದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಿ ಸುವ ಜ್ಞಾನ ಲಿಂಗಕ್ಕೂ ಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗಕ್ಕೂ ಯಾವ ಭಿನ್ನವಿಲ್ಲ.

“ಹೃದಯದೊಳಿಷ್ಟ ಮಹಾಲಿಂಗಜೋತಿಯ ಬೆಳಗು ಸಂಚೇಂದ್ರಿಯಂಗ ಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಿಸಿ ತೋರುವ ಬೆಳಗು ಒಂದೇ ಕಾಣಿಭೋ! ಒಂದು ಮೂರಾಗಿ, ಮೂರು ತಾನಾರಾಗಿ, ಆರು ಮೂವತ್ತಾರಾಗಿ, ಮೂವತ್ತಾರು ಇನ್ನಾರು ಹದಿ ನಾರು ಬೇರುವರಿದು ವಿಸ್ತಾರವ ಪಡೆದವಲ್ಲಾ! ವಿಸ್ತಾರದ ಬೆಳಗುವ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೂ ಗಣಿತವುಂಟೆ? ...”

ಲಿಂಗಕಾಯನಾದ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಒಳಹೊರಗಿಂಬುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವೆಂಬ ಪರ್ಯಾಯಭಾವವಿಲ್ಲ. ಉಭಯಾಂಗವೂ ಒಂದೇ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆನಿಂದ ಒಬ್ಬಳಿಗಿನಿಂದ ತೊಳಗಿ ಬೆಳಗುತ್ತದೆ. ಪರಾಭಕ್ತ ಪೂರ್ಣಲಿಂಗಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸರ್ವ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸೋಂಕಿನ ಸುಖವನ್ನೆಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞಾನಗಳ ಸವಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಲಿಂಗಕ್ಕೆರ್ಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಲಿಂಗವೇ ಆತನ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೇರೆ ಅಂಗವಿರುವುದಿಲ್ಲ. “ಅಂಗದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಮುಂತ್ಲದೆ ಸಂಗವ ಮಾಡನಾ ಶರಣನು. ನಯನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಮುಂತ್ಲದೆ ಅನ್ಯವ ನೋಡನಾ ಶರಣನು. ಶ್ರೋತ್ರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಮುಂತ್ಲದೆ ಅನ್ಯವ ಕೇಳನಾ ಶರಣನು. ಘ್ರಾಣದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಮುಂತ್ಲದೆ ಪರಿಮಳವ ವೇದಿ ಸನಾ ಶರಣನು. ಜಿಹ್ವೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಮುಂತ್ಲದೆ ರುಚಿಯ ನಿಶ್ಚಯ ಸನಾ ಶರಣನು. ಕೂಡಲ ಚಿನ್ನ ಸಂಗಯ್ಯಾ. ನಿಮ್ಮ ಶರಣ ಸರ್ವಾಂಗಲಿಂಗಿ ಯಾದ ಕಾರಣ!” ‘ಲಿಂಗಸಂಬಂಧ ಸಾರಾಯ ಸುಸಂವೇದಿಗಲ್ಲದೆ ವೇದಿಸ ದಯ್ಯಾ..’ ‘ಲಿಂಗಾಭಿಮಾನಿಗೆ ಅಂಗಾಶ್ರಯವಿಲ್ಲನೋಡಾ! ‘ಲಿಂಗವೆಂದರಡೆ ಅಂಗವೆಂಬುದಿಲ್ಲ.’ ‘ಲಿಂಗವಂತನ ಲಿಂಗವೆಂಬುದೇ ಶೀಲ.’ ಹೀಗೆ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ

ಭಕ್ತನ ತನುಭಾಜನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೇಹ ದೇವನಾಗಿರುತ್ತದೆ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ದೇಹ ಭಾವವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ತನು ಲಿಂಗವನ್ನಪ್ಪಿ ಮಹಾ ತನುವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ತನುವಿನಲ್ಲಿ ತನುಗುಣಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಲಿಂಗಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಲಿಂಗ ಪ್ರಸಾದ ಕಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಲಿಂಗಾನುಭಾವದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾನಂದದಲ್ಲಿ ತನ್ನತಾ ಮರೆದಿರುತ್ತದೆ, ಭಕ್ತದೇಹಿಕ ಲಿಂಗವಾದರೆ ಲಿಂಗಜೀವಿ ಲಿಂಗಪ್ರಾಣಿ ಭಕ್ತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ತನುವಿರಹಿತ ಪ್ರಾಣ ಹೇಗಿಲ್ಲವೋ ಲಿಂಗವಿರಹಿತ ಭಕ್ತನಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತನಂಗವಿರಹಿತಲಿಂಗವಿಲ್ಲ. ಅಂಗದ ಕೈಯಲು ಲಿಂಗವಿಪ್ಪದು. ಲಿಂಗದ ಕೈಯಲು ಅಂಗವಿಪ್ಪದು. ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಅಚಾರ ವಿಚಾರ ಅಳವಟ್ಟರೆ ಲಿಂಗವು ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಭೇದಿಸಿರುವುದು, ಅಂಗದಮೇಲೆ ಅಚಾರಲಿಂಗ ಸ್ವಾಯತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. “ಅಂಗದಮೇಲೆ ಲಿಂಗ ಸಾಹಿತ್ಯವಾದ ಬಳಿಕ, ಅಂಗವೇ ಲಿಂಗ. ಪ್ರಾಣದ ಮೇಲೆ, ಮನದ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗಸಾಹಿತ್ಯವಾದ ಬಳಿಕ, ಆರಿವಿನ ವಿಷಯಾದಿ ಭೋಗಂಗಗಳೇ ಲಿಂಗ. ಅದು ಕಾರಣ, ಸರ್ವಾಂಗಲಿಂಗ, ಸರ್ವಭೋಗ ಲಿಂಗಭೋಗ, ಕೂಡಲ ಚಿನ್ನಸಂಗಯ್ಯಾ” ಅಂಗದಿಂದ ಲಿಂಗಸುಖ, ಲಿಂಗದಿಂದ ಅಂಗಸುಖ ; ಅಂಗಲಿಂಗ ಸಂಗದಿಂದ ಪರಮಸುಖ ನೋಡಯ್ಯಾ ; ಅಂಗದಿಂದ ಸಂಗ ಸುಖವನು ಕೂಡಲಚಿನ್ನ ಸಂಗಯ್ಯನಲ್ಲಿ ಲಿಂಗೈಕ್ಯನೇ ಬಲ್ಲನು.” “ಅಂಗವು ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧವಾದವರ ಲಿಂಗವೆಂದೇ ಕಾಂಬುದು. ‘ಕೀಟೋಪಿ ಭ್ರಮರಾಯತೇ’ ಎಂಬ ನ್ಯಾಯದಂತೆ ಅಂಗವು ಲಿಂಗ ಸೋಂಕಿ ಲಿಂಗವಾಯಿತ್ತಾಗಿ, ಲಿಂಗವೆಂದೇ ಕಾಂಬುದು. ‘ಸರ್ಪದಷ್ಟಸ್ಯ ಯದ್ದೇಹಂ ತದ್ದೇಹಂ ವಿಷದೇಹವತ್’ ಲಿಂಗದಷ್ಟಸ್ಯ ಯದ್ದೇಹಂ ತದ್ದೇಹಂ ಲಿಂಗದೇಹವತ್||’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸರ್ವಾಂಗಲಿಂಗ ಕೂಡಲಚಿನ್ನಸಂಗಾ, ನಿಮ್ಮ ಶರಣ.”

ಸಮಷ್ಟಿ ಶಿವಚೈತನ್ಯವು ಜಗನ್ಮಯವಾಗಿರುವಂತೆ ವ್ಯಷ್ಟಿ ಜೀವಾತ್ಮನು ಭಕ್ತನ ಅಂಗಮಯನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ,

“ಸರ್ವಾತ್ಮಾಪಿ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನೋ ಯಥಾ ದೇಹೇಷು ವರ್ತತೇ |

ತಥಾ ಸ್ವಕೀಯ ಭಕ್ತೇಷು ಶಂಕರೋ ಭಾಸತೇ ಸದಾ ||

ನಿತ್ಯಂ ಭಾತಿ ತ್ವದೀಯೇಷು ಯಾತೇ ರುದ್ರ ಶಿವಾ ತನಃ |

ಅಘೋರಾಪಾಪಕಾಶೀತಿ ಶ್ರುತಿರಾಹ ಸನಾತನೀ ||”

ಶಿವನು ಸರ್ವಾತ್ಮನು. ಆದರೂ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನನಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಜೀವಿಗಳ ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯರೂಪನಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರಂತೆ ತನ್ನ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ತೆರಹಿಲ್ಲದೆ ತೊಳಗುತ್ತಾನೆ.

ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಬೆಳಗುವೆಯೆಂದು ಶುದ್ಧನಾಗಿ ಶಾಂತನಾಗಿ ಶೋಭಿಸುವೆಯೆಂದು ಯಜುರ್ವೇದವು ಸನಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಸಾರುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ.

ಶಿವನು ಶಿವಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಶಿವ ಶರಣರಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಶಿವಭಕ್ತಪ್ರೇಮಿ ಶಿವ ನಾದ ವೇದಗಳಿಗಿಂತ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಆತನ ಒಲುಮೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಾರ್ದಿಕತೆಯೇ ಆತನಿಗೆ ಮೆಚ್ಚು. ಶಿವನ ಸಾಂದಿಧ್ಯವನ್ನು ಪಡೆವ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮಿಗಿಲಾದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಭಕ್ತಿ ಸುಲಭವಾದ ಉಪಾಯವೂ ಆಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕವೂ ಆಗಿದೆ. ಪವಿತ್ರಪ್ರೇಮವು ಅಂತಃಕರಣದಿಂದ ಉಕ್ಕಿ ಬಂದರೆ ಅಂಗಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಪುಳಕಗಳೇಳುತ್ತವೆ. ರೋಮ ರೋಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶಿವಚೇತನ ಚಿಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಬಂಧು ಬಳಗಗಳ ಪ್ರೇಮಕ್ಕಿಂತ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇಮ ಪರಮ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದುದು. ಭಗವತ್ಪ್ರೇಮ ರಾಗ—ದ್ವೇಷಗಳಿಂದ ರಹಿತವಾದುದು. ಅಸ್ಥಿತ ಅಭಿನಿವೇಶಗಳಿಂದ ಅತೀತವಾದುದು. ಚಿತ್ತ ಚಿಮ್ಮಿದ ಪ್ರೇಮ ಯೋಗವದು. ಹೆಮ್ಮೆ ಹಳಚಿದ ನೆಮ್ಮಗೆಯದು. ಶಿವನಲ್ಲಿ ಅನುರಕ್ತನಾದ ಭಕ್ತನು ಶಿವಚಿಹ್ನೆಗಳಿಂದ ಸಮ್ಮಿಲಿತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಶಿವಚೈತನ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ತೀವ್ರಾಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಲಿಂಗಸಮರಸಭಕ್ತಿಭರಿತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.

“ಶರಣನಂಗ ಲಿಂಗವನಪ್ಪಿತ್ತಾಗಿ, ಶರಣನ ತನುವೆ
ಲಿಂಗದ ತನು ನೋಡಾ! ಲಿಂಗದ ತನು ಶರಣನನಪ್ಪಿತ್ತಾಗಿ,
ಶರಣತನುವೆ ಲಿಂಗದ ತನು ನೋಡಾ; ಶರಣನ ಮನ
ಲಿಂಗವನಪ್ಪಿ, ಲಿಂಗದ ಮನನ ಶರಣನಪ್ಪಿದ ಕಾರಣ ಶರಣನ
ಮನವೇ ಲಿಂಗ, ಲಿಂಗದ ಮನವೇ ಶರಣ ನೋಡಾ! ಶರಣನ
ಹರಣ ಲಿಂಗವನಪ್ಪಿ, ಲಿಂಗದ ಹರಣ ಶರಣನಪ್ಪಿದ ಕಾರಣ
ಶರಣನ ಹರಣವೆ ಲಿಂಗ, ಲಿಂಗದ ಹರಣವೆ ಶರಣ ನೋಡಾ!
ಶರಣನ ಭಾವ ಲಿಂಗವನಪ್ಪಿ, ಲಿಂಗದ ಭಾವ ಶರಣನಪ್ಪಿದಕಾರಣ

ಶರಣನ ಭಾವವೇ ಲಿಂಗ. ಲಿಂಗದ ಭಾವವೇ ಶರಣನೋಡಾ!
 'ಅಹಂ ಮಾಹೇಶ್ವರಃ ಪ್ರಾಣಃ! ಪ್ರಾಣೋ ಮಾಹೇಶ್ವರೋ ಮಮಾ
 ತಸ್ಮಾದವಿರಳಂ ನಿತ್ಯಂ! ಶರಣೋ ನಾಮ ವರ್ತತೇ॥'
 ಎಂದುದಾಗಿ ಭಾವ ಭೇದವಿಲ್ಲ ಶರಣ-ಲಿಂಗಕ್ಕೆ,
 ಮಹಾಲಿಂಗಗುರು ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ!"

ಹೀಗೆ ಬಗವಂತನಿಗೂ ಭಕ್ತನಿಗೂ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಬೆರೆತಿರುವರು. ಚಿದ್ವಿಂದು
 ಸ್ವರೂಪವೇ ಲಿಂಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಚಿದ್ವಿಂದುವನ್ನು ಮಾಹೇಶ್ವರನು ತನ್ನಲ್ಲಿ
 ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವನು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಭಾವವಿಲ್ಲ, ಬೇರಾಗಿ
 ರುವುದಿಲ್ಲ. "ಲಿಂಗದೇಹಿ ಶಿವಾತ್ಮಕನು ಲಿಂಗದಾಚಾರದಲ್ಲಿಯೆ ನಡೆವನಯ್ಯಾ,
 ಲೋಕವರ್ತಕನಲ್ಲ. ಲೋಕಚಾತುರಿಕೆ, ಲೋಕವ್ಯವಹರಣೆಯನನುಕರಿಸಿ ನಡೆವ
 ವನಲ್ಲ. ಶಿವಜ್ಞಾನ ಶಿವಕ್ರಿಯಾ ಪ್ರಕಾಶನ ಸಂಬಂಧಿಸಿಕೊಂಡು ಸರ್ಪಾಂಗವೂ
 ಲಿಂಗರೂಪಾಗಿ ಇರುವನಯ್ಯಾ..." ಎಂದು ತೋರಿಸಿದ ಸಿದ್ಧ ಲಿಂಗೇಶ್ವರರು ಶಿವನು
 ಭಕ್ತರನ್ನು ಏಕೆ ಪ್ರೀತಿಸುವನೊಂಬುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
 ಮತ್ತು

"ಲಿಂಗವ ಹಿಡಿದ ಹಸ್ತವೆ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಪೀಠ ಕಾಣರೋ! ಲಿಂಗವ ಪೂಜಿಸುವ
 ಹಸ್ತವೆ ಶಿವಹಸ್ತಕಾಣರೋ! ಲಿಂಗವ ಧರಿಸಿಪ್ಪ ಅಂಗವೆ ಲಿಂಗದಂಗತಾನೆ
 ನೋಡಾ! ಲಿಂಗಪ್ರಸಾದವ ಕೊಂಬ ಪ್ರಾಣ, ಲಿಂಗವು ತಾನೆ ನೋಡಾ! ಒಳ
 ಹೊರಗೆ ಲಿಂಗಭರಿತವಾಗಿಪ್ಪ ಲಿಂಗದೇಹಿ ಲಿಂಗ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಕರ್ಮವ ಕಲ್ಪಿಸಿ ನುಡಿದ
 ಆಬದ್ಧರನೇನೇನೆಂಬಯ್ಯ, ಮಹಾಲಿಂಗಗುರು ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ!"

ಲಿಂಗದೇವನಿರುವ ಭಕ್ತನ ಅಂಗ ಲಿಂಗದಂಗವಾಗಿರುತ್ತದ್ದಲ್ಲದೆ ಭಕ್ತನಂಗ
 ವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ 'ಭಕ್ತೇಷು ಶಂಕರೋ ಭಾಸತೇ ಸದಾ' ಎಂಬ
 ಜಗದ್ಗುರು ವಾಣಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆಯೆಂಬಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.

ಶಿವನ ಸತ್ ಚಿತ್‌ಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗ
 ನಲ್ಲಿ ಅವೆರಡು ಅವಿರತವಾಗಿದ್ದು ಬೆಳಗುವಲ್ಲಿ ಬೆರಗಾಗುವ ಮಾತೇನಿಲ್ಲ. ಆರಾ
 ಧನೆಗೆ ಆಶ್ರಯವಾದುದು ಅಂಗ. ಅಂತೆಯೇ ಆ ಆರಾಧ್ಯಲಿಂಗಕ್ಕೂ ಆಶ್ರಯ

ವಾಗಿಯೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆರಾಧಕನ ಅಂಗದಲ್ಲಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿದ್ದಾನು? ಅದು ಎದುರಿಟ್ಟು ಪೂಜಿಸುವ ವಸ್ತುವಲ್ಲ; ತನು-ಮನ-ಭಾವಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅದನಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು, ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೆಂದರೆ ಇಲ್ಲದ್ದನ್ನು ಗಳಿಸುವುದೆಂದಲ್ಲ, ಇದ್ದುದನ್ನೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ರಾಜಿಸದಿರುವುದನ್ನು ವಿರಾಜಿಸುವಂತಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಭಕ್ತನು ಅಥವಾ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.

ಆರಾಧನೆಗೆ ಬಹಿರಂಗವು ಗೌಣಸಾಧನವೆಂದು ಹೇಳುವವರುಂಟು. ಆದರೆ ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಉಭಯಾಂಗವೂ ಮುಖ್ಯವಾದವುಗಳು, ಬಹಿರಂಗವಿಲ್ಲದೆ ಅಂತರಂಗದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗದು. ಅಂತರಂಗವಿಲ್ಲದೆ ಬಹಿರಂಗ ಬದುಕದು. ಅಂತರಂಗದ ಅರಿವು ಬಹಿರಂಗದ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ಬಹಿರಂಗದ ಕ್ರಿಯಾಚರಣೆಯು ಅಂತರಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಸತ್ವವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು, ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಅಂತರಂಗದ ವಿಚಾರಕ್ರೂರಿಗೆ ಬಹಿರಂಗದಾಚಾರ ಕೃತಿಯು ರೂಪುಗೊಡುವದು. “ಸದಾಚಾರಿಯಾದಡೆ ಉಪ್ಪರಗುಡಿ ಸಿಂಧುತಾಕೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಶರಣೆಂಬುದೇ ಸರ್ವತೀರ್ಥ! ಭಕ್ತನ ದೇಹವೇ ತ್ರಿಕೂಟದ ಶಿವಾಲಯ; ಕಾಲೆ ಕಂಬ, ಶಿರವೆ ಸುನರ್ಣದ ಕಳಸ, ಶಿವಾಚಾರವೆ ಪೌಳಿ; ವಿಭೂತಿಯ ಧವಳಿಸಿ ಪರದೈವವ ಹೊಗಲೀಯದೆ, ಪ್ರಣವ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿಯ ಗುಳಿದಾರವಟ್ಟು ವೊಪ್ಪುತ್ತಿರೆ, ವಿನಯವೆ ಅಗ್ಗವಣಿ, ಸಜ್ಜನತ್ತವೆ ಮಜ್ಜನ, ಸದಾಸನ್ನಿಹಿತನೆ ಲಿಂಗಪೂಜೆ; ಸತ್ಯವೆ ಅಡ್ಡಣಿಗೆ, ಸಮತೆಯೆ ಪರಿವಾಣ ಮನವೆ ಮೀಸಲೋಗರ, ಲಿಂಗವಾರೋಗಣೆಯ ಮಾಡುತ್ತಿರಲು ಹರುಷವೆ ಹಸ್ತಮಜ್ಜನ, ಪ್ರೀತಿಯೆ ಕರ್ಪುರದ ವೀಳಿಯ, ಕಲಿತನವೆ ಜೇಗಟೆ, ಫಲಪದವೆ ಭೇರಿ, ವೀರವೆ ಮದ್ದಳೆ ಸುಪ್ರದಾಯ; ಇದು ಕಾರಣ-ಕೊಡಲಚನ್ನ ಸಂಗಯ್ಯಾ, ನಿಮ್ಮ ಶರಣ ಸರ್ವಾಂಗಲಿಂಗಿ.”

“ಸ್ಥೂಲತನು, ಸೂಕ್ಷ್ಮತನು, ಕಾರಣತನು: ಸ್ಥೂಲತನುವಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ; ಸೂಕ್ಷ್ಮತನುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಪ್ರತಿಷ್ಠೆ; ಕಾರಣತನುವಿನಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಲಿಂಗಪ್ರತಿಷ್ಠೆ. ಇಂತೀ ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಾರಣವು ಮಹದಾದಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆ

ದೋರುತ್ತಿರ್ಪ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ನಿಮ್ಮ ಶರಣನ ಸರ್ವಾಂಗದಲುಂಟು, ಕೂಡಲೆ
ಜನ್ಮ ಸಂಗಮದೇವಾ.”

ಹೀಗೆ ಅಂತಃಶ್ರುತಿ ಬಹಿಃಕೃತಿಗಳೆರಡು ಹಾಸು ಹೊಕ್ಕಾದಾಗ ಒಂದು
ಅಖಂಡ ಲಿಂಗರೂಪು ನಿರೂಪಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹಿರಂತರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗವು
ಸೃಷ್ಟಿ ತ್ವಾಗಿ ಸಂತತ ಶೋಭಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂಗ ಬೇರಲ್ಲ, ಲಿಂಗ ಬೇರಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ
ದೇಹ ಬೇರಲ್ಲ, ದೇವ ಬೇರಲ್ಲ. ಬೀಜವೇ ವೃಕ್ಷವಾಗುವಂತೆ ದೇವನೇ ದೇಹ
ವಾಗಿರುವನು: ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಆರಾಧಕರ ಅಂಗವೇ ತಾನಾಗಿ ಆನಂದಭರಿತನಾಗಿ
ಬೆಳಗುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ.

ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನನಾಗಿ
ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನತೆ ಆರಾಧನೆಗೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಅನುಭವಾನಂದಗಳಿಗೆ ಅನುವಾಗುತ್ತದೆ. ಅನುವರಿಯಲು—ಘನವನಳವಡಿಸಲು
ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ.

“ನಿತ್ಯಂ ಯದಿಷ್ಟಲಿಂಗಸ್ಯ ಸ್ವರ್ಶನಾತ್ವವಿಮೋಗತಃ |

ತತ್ಸಪ್ತದಶಕಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಪಪುಸ್ಸಾರ್ಥಕತಾಸ್ವದಂ ||”

ಎಂದು ಚಂದ್ರಜ್ಞಾನಾಗಮವು ಅಂಗ-ಲಿಂಗಗಳ ಸಂಬಂಧ ಅಗಲದಂತಿರ
ಬೇಕೆಂದು ಇದ್ದರೆ ಶರೀರ ಸಾರ್ಥಕವೆಂದು ಬೋಧಿಸಿದೆ.

“ಶಿಶುದ್ವೇಷು ನಿರಕ್ತೇಷು ವಿವೇಕಿಷು ಮಹಾತ್ಮಸು

ಶಿವಸ್ತಿಷ್ಠತಿ ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಶಿವಲಾಂಛನ ಧಾರಿಷು |

ನಿತ್ಯಂ ಸಂತೋಷಯುಕ್ತಾನಾಂ ಜ್ಞಾನನಿರ್ಧೂತ ಕರ್ಮಣಾಂ

ಮಾಹೇಶ್ವರಣಾಮೃತಸ್ಥೋ ವಿಭಾತಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ; ||”.

ಶಿವ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧರಾದವರಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ವಿಮುಖರಾದ
ವರಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯಾ ಕರ್ತವ್ಯ ವಿವೇಕಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲಾಂತಃಕರಣವುಳ್ಳವರಲ್ಲಿ ವಿಭೂತಿ
ರುದ್ಧಾಕ್ಷ ಮೊದಲಾದ ಶಿವಲಾಂಛನ ಧರಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾತ್ಮನಾದ ಶಿವನಿರು
ತ್ತಾನೆ.

ಸದಾ ಸಂತೋಷಪಿತ್ತರೂ ಶಿವಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜಡಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಜರಿದವರೂ ಆಗಿರುವ ಮಾಹೇಶ್ವರರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಮೇಶ್ವರನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿರಾಜಿಸುವನು.

ಶಿವತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪಂಚಾಚಾರಗಳಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗದೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಶಿವದೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಸದಾಚಾರ ಶಿವಾಚಾರಗಳಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಶಿವಾರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರಬೇಕು. ಇಷ್ಟಲ್ಲದೆ ವಿಶುದ್ಧ ತತ್ವಬಿರದು. ಸದ್ಗುಣತ್ವ ಸಮನಿಸದು. ಮೊದಲು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ತ್ರಿಮಲದೋಷಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕು. ಬಳಿಕ ದುರಾಚಾರಗಳಿಂದ ದೂರಾಗಬೇಕು. ನಂತರ ಶಿವಾರ್ಚನಾದಿ ಶುದ್ಧಾಚಾರಗಳಿಂದ ಕೂಡಬೇಕು.

“ಶುಕ್ಲ ಶೋಣಿತದಲ್ಲಿ ಬಲಿದು. ಕರುಳ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು, ಮೂತ್ರ ನಾಳದಲ್ಲಿಳಿದು, ಕರ್ಮವೆ ಕರ್ತೃವಾಗಿ, ಕಪಟವೇ ಆಶ್ರಯವಾಗಿ, ಕೇವಲಜ್ಞಾನ ಶೂನ್ಯವಾಗಿ, ಬರಿಯ ಮಾತ ಬಣ್ಣಿಸಿ, ಬಾಯಮಾತ ಕೊಟ್ಟು. ಬಸೂರಮಾತ ತೆಗೆದು, ಜಿಹ್ವೆಗುಹ್ಯಂಗಳ ಹೊರವೆ ಚೋರವಿದ್ದೆಗೆ ನಿಜವು ಸಾಧ್ಯವಪ್ಪುದೇ ? ಅದು ಹುಸಿ : ಅದೆಂತೆಂದೆಡೆ ‘ಕರ್ಮಕಾಪಟ್ಯಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಲ ಜ್ಞಾನವರ್ತಿತಾಃ | ವಾಗ್ವೃಹ್ಮಣಿ ಪ್ರವರ್ತಂತೆ ಶಿಶ್ನೋದರ ಪರಾಯಣಾಃ ||’ ಇಂತೆಂದು ದಾಗಿ ತ್ರಿಡಂಭಿಂದೊಡಲ ಹೊರೆದು ಕುಟಿಲ ತಮಗಿಲ್ಲವೆಂಬ ಡಂಭಕರನೇನೆಂಬೆ ನಯ್ಯಾ, ಸೌರಾಷ್ಟ್ರಸೋಮೇಶ್ವರಾ !”

ವಿಶುದ್ಧತೆ ವಿರಕ್ತತೆ ವಿವೇಕ ವಿಶಾಲಭಾವಗಳು ಬೇಕೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಆದಯ್ಯ ನವರ ಈ ವಚನವೊಂದೇ ಸಾಕಾಗಿದೆ. “ಲಲಾಟದಲ್ಲಿ ವಿಭೂತಿ, ಕೊರಳಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಮಾಲೆ, ಮುಖದಲ್ಲಿ ಶಿವಮಂತ್ರ. ಅಂಗದಮೇಲೆ ಶಿವಲಿಂಗಧಾರಣ ವುಳ್ಳ ಶಿವಭಕ್ತನೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವ ತಾನೆ ನೋಡಾ. ಮಹಾಲಿಂಗ ಗುರು ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೆ!” ಇದು ಶಿವಲಾಂಛನಧಾರಣ. ಇಂಥವರಲ್ಲಿ ಶಿವನಿರುವನು. ಮಾಹೇಶ್ವರನೆನಿಸುವನು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಶ್ರೀಗುರು ಕರುಣೆಗೆ ಪಾತ್ರ ನಾಗಬೇಕು. “ಶ್ರೀಗುರುವಿನ ಕರುಣದಿಂದ ಪವಿತ್ರ ಗಾತ್ರನಾದನೆಂತೆಂದಡೆ: ಪೂರ್ವಕರ್ಮದ ದುರ್ಲಿಖಿತನನೊರಸಿ, ವಿಭೂತಿಯ ಪಟ್ಟವ ಕಟ್ಟಿದನಯ್ಯಾ,

ಶ್ರೀಗುರು! ಎನ್ನೊಗದಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗವ ಹಿಂಗದಂತಿರಿಸಿ, ಭೂತಕಾಯವ ಬಿಡಿಸಿ
ಲಿಂಗತನುವ ಮಾಡಿದನಯ್ಯಾ ಶ್ರೀಗುರು! ಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಮ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿಯ
ನೊರೆದು, ಜೀವಿಸ ಕಲಿಸಿ ಮಂತ್ರರೂಪನ ಮಾಡಿದನಯ್ಯಾ ಶ್ರೀಗುರು! ಸಂಸಾರದ
ಅಜ್ಞಾನ ಜಡವ ಕೆಡಿಸಿ, ಶಿವ ಜ್ಞಾನಾನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ. ಆ ಶಿವಜ್ಞಾನವೆನ್ನ
ಸರ್ವಕರ್ಮವನುರುಹಿತ್ತು. ಅದೆಂತೆಂದಡೆ: ಜ್ಞಾನಾನ್ನಿಃ ಸರ್ವಕರ್ಮಾಣಿ ಭಸ್ಮ
ಸ್ಯಾತ್ಕುರುತೇ ಶಿವೇ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಶ್ರೀಗುರುವಿನ ಪದ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಅನು ಭೃಂಗ
ನಾಗಿದ್ವನಯ್ಯಾ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರಾ!"

ಹೀಗೆ ಪಾವನಾಂಗನಾದ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಸದಾ ಸಂತೋಷ ಚಿತ್ತನಾಗಿ
ಸದಾಚಾರ ಸುಜ್ಞಾನ ನಿರತನಾಗಿ ಹೀನಕರ್ಮಹಿತನಾಗಿ ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗಗಳಲ್ಲಿ
ಯಾವಾಗಲೂ ಲಿಂಗಧಾರಿಯಾಗಿ ಲಿಂಗ ಸಾಹಿತ್ಯಧಾರಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಹೀಗೆ
ರುವುದೇ ಭಕ್ತದೇಹಿಕ ಲಿಂಗಸ್ಥಲ ಸಂಪನ್ನತೆ! ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಶಿವನಿರುವಂತೆ
ಪಿಂಡಾಂಡದಲ್ಲಿಯೂ ಶಿವನಿರುವನು. ಆದರಲ್ಲಿಯೂ ಗುರುಕರುಣೆಯನ್ನು ಪಡೆ
ದವರ ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗದೇವನಾಗಿ ಬಿಡದಿರುವನು.

"....ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರುಷರಿರಾ ನಿಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಹಾವಾದದ ಹೊನಲಲ್ಲಿ
ಹೋದಲ್ಲಿ 'ಭಕ್ತ ದೇಹಿಕ ದೇವ' ನೆಂದರಿಯದೆ ಕೆಟ್ಟಿರಲ್ಲಾ! ಯತ್ರ ಮಾಹೇ
ಶ್ವರಸ್ತತ್ರ ಶಿವ' ನೆಂದು ಹೇಳಿತ್ತು ಮುನ್ನ, ಭಕ್ತಿ ಸನ್ನಿಹಿತ ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಾ."

ಸಹಜ ವೀರ

ಸತ್ತ್ವಿಯೆಗಳಿಂದ ತನ್ನ ತನುಗುಣಗಳನ್ನು ತೊಡೆದು ಲಿಂಗನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಆತ್ಮಸತ್ತೆಯನ್ನು ಸಂವಿತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಷ್ಠೆಗೆ ಹೊರಗಾದವುಗಳನ್ನು ನಿರಸನಮಾಡಿ ಜಡಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಿದ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನೇ 'ಸಹಜ ವೀರ' ನೆನಿಸುವನು. "ಕಳವು ಪರದಾರ ಜೀವಹಿಂಸೆ ಎಂಬಿವನತ್ತತ್ತಲೆ ಕೆಡೆನೊಂಕಿ, ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಮೊಳೆಯನ, ಕಪಟ ಕಳವಳ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯದೆ, ಕುಂದು ನಿಂದೆಗಳಿಂದ ಕೆಡೆನುಡಿದ ವಾಕು ಮನದಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲವಿಸದೆ, ಮದ ಮತ್ತರ ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಗುಳೊತ್ತದೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೃತಿ ಭ್ರಾಂತು ಭಾವದಲ್ಲಿ ಫಲಿಸದೆ, ಸುಜ್ಞಾನದಿಂದ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಗಳ ಮರ್ಮವನರಿತು, ಮನಕ್ಕೆ ಮನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಸದ್ವರ್ತನೆ ಸಮತೆ ಸಾರಹೃದಯ ಅನಿಂದೆ ಅನುಬಂಧ ಅಕಪಟ— ಪಟುತರವಾಗಿ ಸಚೆಯಳಿದು ದಿಟಘಟಿಸಿ ನಿಜ ನಿರುಗೆಯಾದಲ್ಲಿ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರನೆಡೆ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದಿಪ್ಪನು."

ಇದು ಸಹಜ ವೀರನೆನಿಸುವ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಮಾರ್ಗ, ಇಹವೀರ ಪರವೀರ, ಸಹಜವೀರ ಎಂದು ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಮೂರು ಬಗೆಯಾಗಿರುವನು. ಲಿಂಗನಿಷ್ಠೆ ಕರಿಗೊಂಡರೆ ಇಹವೀರನೆನಿಸುವನು. ನಿಷ್ಠೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದವುಗಳನ್ನು ನಿರಸನ ಮಾಡಿದರೆ ಪರವೀರನೆನಿಸುವನು. ಶಿವನು ಜಗನ್ಮಯನೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಸರ್ವಸಮತ್ವಭಾವವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಸದಾ ಸಂತೋಷಚಿತ್ತನಾಗಿ ಲಿಂಗದೇಹಿಯಾಗಿ ಅನೈಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದರೆ 'ಸಹಜವೀರ' ನೆನಿಸುವನು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪಿಂಡಾಂಡ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರರ ವಿವರ : ಬಹಿರಂಗದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದವನು ಇಹವೀರ. ಅಂತರಂಗದ ಕರಣಗಳನ್ನು ಗೆಲಿದವನು ಪರವೀರ. ಈ ಉಭಯಾಂಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಕವಾದ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲು ಸಮರ್ಥನಾದವನು ಸಹಜವೀರ. ಇನ್ನು ಸರ್ವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಮತ್ತೊಂದು ಬಗೆಯ

ಮೂರರ ವಿವರ ; ಈ ಲೋಕದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಪಡೆದವನು ಇಹ ಲೋಕದ ವೀರ. ಸ್ವರ್ಗ, ಸತ್ಯ, ವೈಕುಂಠ, ಕೈಲಾಸಾದಿ ಆ ಲೋಕ ಸುಖಗಳ ವಿರಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಿಯಾದನು ಪರಲೋಕ ವೀರ. ಸರ್ವ ಚೈತನ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಹಾ ಕಾರಣವಾದ ಅಷ್ಟೇಕೆ ಸರ್ವತೂನ್ಯ ನಿರಾಲಂಬಕ್ಕೂ ಮೂಲವಾದ 'ಸಹಜ' ವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವ ಸಮರ್ಥ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಸಹಜವೀರನೆನಿಸುವನು.

“ಸಹಜದಿಂದ ನಿರಾಲಂಬವಾಯಿತ್ತು ; ನಿರಾಲಂಬದಿಂದ ನಿರವಯಿ ವಾಯಿತ್ತು ; ನಿರವಯದಿಂದ ನಿರಾಕಾರವಾಯಿತ್ತು ; ನಿರಾಕಾರದಿಂದ ಆದಿಯಾಯಿತ್ತು ; ಆದಿಯಿಂದ ಮೂರ್ತಿಯಾದನೊಬ್ಬ ಶರಣ ; ..” ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಹಜದ ಮೂಲನಿಲವನ್ನು ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನವರು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸರ್ವನಾಮಾತೀತ ರೂಪಾತೀತ ವಸ್ತು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವರೂಪ ಸಮರಸವಾಗುವಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥನಾಗುವುದೇ ಸಹಜ ವೀರತ್ವ. ಇನ್ನು ಸಹಜ ಸಂಬಂಧಾಚಾರ ನಿರತನಾಗಿರುವುದೂ ಸಹಜ ವೀರತ್ವ ಲಕ್ಷಣವೆಂದು ಹೇಳುವುದುಂಟು. ಇದು ಭಕ್ತಸ್ಥಲದಲ್ಲಿಯೇ ಉಕ್ತವಾಗಿದೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಮರಳಿ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದೆಯೆಂದರೆ, ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಭಕ್ತಸ್ಥಲದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.

ಸಹಜ ವೀರ ನಾಮಕ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಪೂರ್ಣಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ ಪರವಶನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಲುಪ್ತವೂ ಅನಂತವೂ ಆದ ಸಚ್ಚಿತ್ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ. ತ್ರಿವಿಧಾಂಗ ವೃತ್ತವಚ್ಚಿನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚೈತನ್ಯಗಳಮೂಲವಾದ ವಿಶೇಷ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿರುವನು. ವಿಶ್ವವನ್ನೊಳಗೊಂಡು ವಿಶ್ವಾತೀತವಾದ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವನು. ದೇಶಕಾಲಾತೀತ ವಸ್ತುವನ್ನು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಸರ್ವಸಮದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವನು. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ತನ್ನಿಷ್ಟ ನಾಗುವನು.

ಸಹಜವೀರನು ಅಕರ್ಮ ವಿಕರ್ಮ ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮ ನಿಷಿದ್ಧ ಕರ್ಮ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಕರ್ಮ ಪಾಪಕರ್ಮ ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲ ಜಡಕರ್ಮಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಸತ್ವದಿಂದ ಸದೆ ಬಡಿದಿರುತ್ತಾನೆ. ಕರ್ಮತ್ರಯಗಳನ್ನು ಕಳಚಿರುತ್ತಾನೆ. ನಿತ್ಯಸ್ಥಾನ.

ಅರ್ಚನ; ಮಂತ್ರ ಜಪಾನುಷ್ಠಾನಾದಿ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತ ನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಚಿದಾರಾಧನೆಯಿಂದ ವ್ಯಷ್ಟಿ ಅಜ್ಞಾನ, ಸಮಷ್ಟಿ ಅಜ್ಞಾನ, ಮೂಲ ಅಜ್ಞಾನಾದಿಗಳನ್ನು ಅಳಿದಿರುತ್ತಾನೆ, ಪ್ರಮಾಣ-ಪ್ರಮೇಯಗತ ಸಂಶಯಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಜ್ಞಾನಾತ್ಮನೂ ಶಾಂತಾತ್ಮನೂ ಮಹಾತ್ಮನೂ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಈಷಣತ್ರಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ತಾಸತ್ತ್ವಯವನ್ನು ಪಂಚಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರಣ ಧ್ಯಾನ ಸಮಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಚಿತ್ತವನ್ನು ನಿರೋಧಿಸಿ ಚಿತ್ತೈಕ್ಯಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಬುದ್ಧಿ ಮಾಂದ್ಯವನ್ನು ತೊಡೆದು ಬುದ್ಧಿ ವಿಶಾಲತೆಯನ್ನು ತಳೆದಿರುತ್ತಾನೆ. ವಿವೇಕ ವೈರಾಗ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಭಾವಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಕುಲ ಗೋತ್ರ ಜಾತಿ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಗಳ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ವೈಕೃತಿಕ ಭಾವಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಹಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದರಿಂದ ಸಹಜವೀರನೆನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸತ್ಯ ಸದಾಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಮಿಥ್ಯ ಮೋಸ ವಂಚನಾದಿಗಳನ್ನು ತೊಡೆದು ಚಿತ್ತ ನಿರ್ಮಲತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದವನು ಸಹಜ ವೀರನು; ಸಮತೆ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನಗಳಿಂದ ಬಾಳುವವನೇ ಸಹಜವೀರನು.

ಕೈಲಾಸ ಪುರಕೆಂದು ದಂಡುದಾಳಿ ಕಾಣೆರೋ ! ||ಪ||

ಅತಿರಥ ಸಮರಥ ಮಹಾ ! ರಥರೆಲ್ಲ ನೀವಾಯತವಾಗಿರೋ ! ||೧||

ವೀರರು ಧೀರರು ಕಲಿಗಳು ! ಸಮತೆಯ ಕೈದುನ ಕೊಳ್ಳಿರೋ ! ||೨||

ಕಾಲಾಳುಗಳು ಮೇಲಾಳುಗಳೆಲ್ಲ ! ಕವಿಯಿರೋ ಮುಂದಕ್ಕೆ ! ||೩||

ಸುತ್ತಿ ಮುತ್ತಿ ಪರತತ್ತ್ವದ ಕೋಟೆಯ ಮುತ್ತಿ ಕೊಳ್ಳಿರೋ ! ||೪||

ನಮ್ಮ ಕಪಿಲಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಯ್ಯನ-ಬಿಗಿ ಬಿಗಿದಪ್ಪ ಕೊಳ್ಳಿರೋ !

|| ೫ ||

ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧರಾಮ ಶಿವಯೋಗಿಯು ಸಹಜವೀರನು ಮಾಡುವ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸೊಗಸಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ತತ್ತ್ವ ಸತ್ವಶಾಲಿಯಾಗಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಮಲ್ಲಿನು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಆ ಸಿದ್ಧನಾದ ಮಲ್ಲೇಶನನ್ನು ! ಗೆದ್ದು ಸದ್ವಿಧಿಗಿ ನನಕೊನೆವೋಗಿ ಸಮರಸವಾಗಿ ತಾನಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಸಲ್ಲುವ ಸೊಗಸೇ ಸೊಗಸು ! ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ

ಬಳಿಕ, ತಿಳಿದ ಬಳಿಕ-ಬಹುರೂಪಿ ಚೌಡಯ್ಯನವರ ಸಹಜವೀರ ಶ್ರೀ ವಾಣಿಯನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು :

“ಗಟ್ಟಿ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಬೆಟ್ಟಯ ಸೋದಿಸಿ. ಹುಟ್ಟುಗೆಟ್ಟು ನಾ ಬಂದೆ |
ಅಟ್ಟಿಯಲೆದು ಕೊಲುತಿಪ್ಪ ಮಾವತಿಗನ ನಿಟ್ಟೆಲುವುಗಳ ಮುರಿದಿಟ್ಟಿ
ನಾಹೋ !

ಕಟ್ಟರ ಸಿಂಗಿಟ್ಟಿಡೆಗಳು ಬಂದಡೆ, ದೃಷ್ಟ ಭೂಮಂಡಟದಲ್ಲಿ |
ಕಟ್ಟಿ ನಾಲ್ವರ, ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂದಾಡಿದೆ, ಬಟ್ಟಬಯಲ ಬಹು ರೂಪನಾದೆ
ನಾಹೋ !

ಅರಳಿ ಹೂವಾಯಿತು, ಮರಳಿ ಫಲಗಳಿಲ್ಲ ! ಮರನಾಯಿತು ಸಾಗರ
ದೊಳು !

ಹರಿಯ ಮೆಟ್ಟಿ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಶಿರಗಂಡೆ, ಧರೆ ಕಾಯಲು ಹೆಣ್ಣಾದೆನಾಹೋ !

ಬಂದ ಬಹುರೂಪಿ ನಿಂದ ಕೈಯೊಳು, ಸಂದ ಪುರಾತನರು ಕೇಳಿ !
ಕಂದರ್ಪನ ಕೊಂದು, ನಿಂದು ನಾಟ್ಯವನಾಡಿ-ದಂದಂದಿನ ಬಹುರೂಪ
ನಾಹೋ !

ಆಕಾರವಿಡಿದು ನಿರಾಕಾರವ ಕಂಡೆ ! ಏಕೋದೇವನೆಂದರಿದೆ !
ರೇಕಣ್ಣ ಪ್ರಿಯನಾಗಿನಾಥನಲ್ಲಿ, ಸಾಕಾರವಿಡಿದಾಡಬಂದೆನಾಹೋ !

ಸಹಜವನ್ನು ಕಂಪಾದಿಸುವ ವೀರತನವೇ ದಿಟವಾದ ವೀರತನ. ಆ ಪೂತತ್ವ ಕೋಟಿಯ ಮುತ್ತುವ ಆ ವೀರರು ಬೇರೆ ! ಅವರು ಸದ್ಗುಣಸಿದ್ಧರು, ಅವರು ಆತ್ಮರಾಮರು. ಅವರು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಕಲಿಗಳು. ಸಮತೆಯ ಕೈದುವ ಕೊಂಡವರು. ಸತ್ಯಧೀರರು. ಸ್ವಾಭಾವವ ಶೂರರು. ನಂಬುಗೆಯ ನಿಷ್ಠರು. ಅಂತೆಯ ಸ್ವಂದ ಪುರಾಣವು ಹೀಗೆ ಹೋಗಳಿದೆ :

“ವೀರಮಾಹೇಶ್ವರಂ ಮಾಂ ಜಿ ವಿಭಿನ್ನಂ ಪ್ರವದಂತಿ ಯೇ |
ತೇ ಮೂಢಾ ಏವ ಮನುಜಾ ನಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ ||”

ಸಹಜ ವೀರನಿಗೂ ಶಿವನಿಗೂ ಭಿನ್ನವಿಲ್ಲ. ಇಹ—ಪರಕ್ಕೆ ಮೀರಿರುತ್ತಾನೆ. “ಮರ್ತ್ಯಲೋಕದ ಮಹಾಗಣಗಳು ಮೆಚ್ಚುವಂತೆ ಪಡ್ಡರ್ಥನಂಗಳ ನಿರಸನವಂ ಮಾಡಿ, ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವ ವೆಚ್ಚಿಸುವನಾಗಿ ಇಹಲೋಕವೀರ. ದೇವಲೋಕದ ದೇವಗಣಗಳು ಮೆಚ್ಚುವಂತೆ ಸರ್ವಸಂಗ ಪರಿತ್ಯಾಗವ ಮಾಡಿ, ಚತುರ್ವಿಧ ಪದಂಗಳ ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮ ಮೋಕ್ಷಂಗಳ ಬಿಟ್ಟಿಹನಾಗಿ ಪರಲೋಕ ವೀರ. ಅಂಗ ಲಿಂಗ ಸಂಗದಿಂದ ಸರ್ವಕರಣಗಳು ಸ್ನುಹಿತವಾಗಿಪ್ಪನಾಗಿ ಲಿಂಗ ವೀರ ಅಂದರೆ ಸಹಜವೀರ.” ಈ ಪುರಾತನೋಕ್ತಿಯ ವಿವರಣೆಯಿಂದ ಸಹಜ ವೀರನ ನಿಜದ ನಿಲವು ದಿಟಪುಟವಾಗಿ ದೃಗ್ಗೋಚರವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವದ ಉಪಸಂಹಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪಟ್‌ಸಲ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾದ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ ವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮಾಡೋಣ ;

“ಪರಧನ, ಪರಸತಿ, ಪರವಾರ್ತೆಯ ತೊರೆಯದನ್ನಕ್ಕರ

ಎಂತು ಮಾಹೇಶ್ವರನಪ್ಪನಯ್ಯಾ ?

ಲಿಂಗಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಲೀಯವಾಗಿ ಅಂಗಗುಣ ಏರೋಧಿಯಾಗದನ್ನಕ್ಕರ

ಎಂತು ಮಾಹೇಶ್ವರನಪ್ಪನಯ್ಯಾ ?

ಗುರು ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ನಿಹಿತಾವಧಾನಿಯಾಗದನ್ನಕ್ಕರ

ಎಂತು ಮಾಹೇಶ್ವರನಪ್ಪನಯ್ಯಾ ?

ಕೂಡಲ ಚೆನ್ನಸಂಗಯ್ಯನಲ್ಲಿ ಮಾಹೇಶ್ವರನೆನಿಸಿಕೊಂಬುದು

ಸಾಮಾನ್ಯವೇ ಆಯ್ಯಾ ?

“ನಿಷ್ಠೆ ನಿಬ್ಬರಗು ಗಟ್ಟಿಗೊಂಡಡೆ ಏಕೋಭಾವದಲ್ಲಿ

ಸೊಮ್ಮು ಸಂಬಂಧ; ಆಹ್ವಾನ-ವಿಸರ್ಜನ ದ್ವಿಭಾವಬುದ್ಧಿ

ಲಯವಾದಡೆ ಆತ ಮಾಹೇಶ್ವರ;

ಗುರು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಶುದ್ಧನಾಗಿ ಪಂಚಭೂತದ ಹಂಗು

ಆಡಗಿದಡೆ ಆತ ಮಾಹೇಶ್ವರ;

ಪರದೈವ, ಮಾನವಸೇವೆ, ಪರಸ್ಪರ ಪರಧನವ ಬಿಟ್ಟು
ಏಕಲಿಂಗ ನಿಷ್ಠಾ ಪರನಾಗಿ, ಸಾಕ್ಷಿ :

‘ದಾಸತ್ವಂ ವೀರದಾಸತ್ವಂ ಭೃತ್ಯತ್ವಂ ವೀರಭೃತ್ಯತಾ |
ಸಮಯಃ ಸಕಲಾವಸ್ಥಃ ಸಜ್ಜನಃ ಪದ್ವಿಧಸ್ತಥಾ||’

ಎಂಬ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಿಯತನಾಗಬಲ್ಲದೆ ಆತ ಮಾಹೇಶ್ವರನಷ್ಟನಯ್ಯಾ
ಗುರುಮಾರ್ಗವೇ ತನ್ನ ಸನ್ನಿವೇಶವಾಗಿ, ತನ್ನ ಮಾರ್ಗವೇ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿವೇಶವಾಗಿ
ರಬಲ್ಲದೆ ಆತ ಮಾಹೇಶ್ವರ. ಈ ಮತವನಿರಿಯದೆ ನಾನು ಮಾಹೇಶ್ವರನೆಂಬ
ಮೂಕೂರಿಯನ ಮೆಚ್ಚುವನೆ, ಕೂಡಲ ಚೆನ್ನ ಸಂಗಯ್ಯ ? ”

“ಮಾಹೇಶ್ವರಂಗೆ ಅಪ್ಪವೆ ಅಂಗ;
ಆ ಅಂಗಕ್ಕೆ ಸುಬುದ್ಧಿಯೇ ಹಸ್ತ;
ಆ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಕರ್ತೃಸಾದಾಖ್ಯ; ಆ ಸಾದಾಖ್ಯಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ;
ಆ ಶಕ್ತಿಗೆ ಗುರುಲಿಂಗ; ಆ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಕಳೆ;
ಆ ಕಳೆಗೆ ಜಿಹ್ವೇಂದ್ರಿಯವೆ ಮುಖ; ಆ ಮುಖಕ್ಕೆ
ಸುರುಚಿ ದ್ರವ್ಯಗಳ ರೂಪ-ರುಚಿ-ತೃಪ್ತಿಯನರಿದು
ನೈಷ್ಠಿಕ ಭಕ್ತಿಯಿಂದರ್ಪಿಸುವುದು. ಆ ಸುರಸ ಪ್ರಸಾದವ
ಭೋಗಿಸಿ ಸುಖಿಸುತ್ತಿಹನು ಕೂಡಲ ಚೆನ್ನ ಸಂಗಾ,
ನಿಮ್ಮ ಮಾಹೇಶ್ವರನು.”

ನೀತಿ ನಿಷ್ಠೆ ನಿಜಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವವು ಮೈಗೂಡಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ಗುರುಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಗುರುಲಿಂಗಾರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿವೇಶನಾಗಿರಬೇಕು; ನಿರುತ ನಿಯತ
ನಾಗಿರಬೇಕು.

ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಮೂಲಗುಣ ನಿಷ್ಠೆ. ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲದ ಗುರಿಗೆ ಸೇರಲು
ಶ್ರದ್ಧಾತಿಶಯದಿಂದ ಸರ್ವಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಸಾಧನೆಯ ಏಕನಿಷ್ಠ ಸಾಹಸವೇ ನಿಷ್ಠೆ.
ಜಲಾಂಗವನ್ನು ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಾಂಗವನ್ನಾಗಿಸುವುದೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ನಿಷ್ಠೆಯ.
ಮುಖ್ಯಧ್ಯೇಯ. ಆತ್ಮತತ್ವ ಅಲುಗದಂತೆ ತನ್ನ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ಲಿಂಗದ ನಿಷ್ಠೆ.

ಯಲ್ಲಿಯೇ ನಿಜೈರಗಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಗೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ ಮಾಹೇಶ್ವರ. ತನ್ನ ಆರಾಧನೆಗೆ ತನ್ನ ಅದರ್ಶತೆಗೆ ಹೊರತಾದುದನ್ನು ಗಂಗೀಕರಿಸಲು ಮಾಹೇಶ್ವರನು. ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಬುದ್ಧೀಂದ್ರಿಯ ಗಳೂ ಚಿತ್ತ ಬುದ್ಧಿಗಳೂ ನಿಷ್ಠೆಗೊಳಗಾಗಿ ನಿಜಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜಲಾಂಗವೆಲ್ಲ ಜಾಗೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಸರುಚಿಗಳ ಸೇವೆಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ಸಂಯಮಶೀಲನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಸುಬುದ್ಧಿಯನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸರ್ವ ಸಂಶಯಗಳನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿಮಾಡಿ ನಿಶ್ಚಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ. ವಿಚಾರಾಚಾರ ಮಾರ್ಗಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃಸಾದಾಖ್ಯವನ್ನು ಕೈವಿಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ನಿಜಜ್ಞಾನವೇ ಶಕ್ತಿ ; ಗುರುಲಿಂಗವೇ ಚೈತನ್ಯ. ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯೇ ಕಳೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿನ್ಮಯನಾಗುವ ಬೌದ್ಧಿಕ ಬಲವನ್ನು ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಅರ್ಪಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ವಿರೋಧಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಭಾವಗಳನ್ನು ನಿರಸನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಹಿತಮಿತವಾದ ಸತ್ಯಶುದ್ಧವಾದ ಸುರಸಪ್ರಸಾದಸ್ವೀಕಾರದಿಂದ ತ್ಯಾಗಾಂಗದ ಜಡತೆಯನ್ನು ರೋಗ ರುಜಿನಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ತ್ಯಾಗಾಂಗವನ್ನು ಕೆಡಿಸದೆ ಕಡೆಗಣಿಸದೆ ಸರ್ವ ಸತ್ತ್ವಿಯೆಗಳಿಗೆ ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಉದಾತ್ತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಗುರುಲಿಂಗದ ಸರಮ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಿತನಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ.

ರಸ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಸುರಸಪ್ರಸಾದವನ್ನಾಗಿಸಿ ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿಯಾದ ಗುರುಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣ ಮಾಡುವ ಸತ್ತ್ವಿಯೆಯಿಂದ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಸತ್ಸಾಧನೆ ಸಿದ್ಧಿಗೇರುತ್ತದೆ, ಅರ್ಚನೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದದ್ದು ಅರ್ಪಣಾನುಭವಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆನಂದಾವಿರಳತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರೈವಸಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ತನು ಗುಣವಳಿದು ತ್ಯಾಗಾಂಗವನ್ನು ಲಿಂಗ ಸುಖಭೋಗದಿಂದ ಭೋಗಾಂಗವನ್ನು ನಿಜ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿ ಯೋಗಾಂಗವನ್ನು ಪರಿಪಕ್ವಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸತ್-ಚಿತ್-ಆನಂದಮಯವಾಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಶಿವಸ್ವರೂಪದೊಡನೆ ಸಮರಸಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ

ಇಷ್ಟಾಗಬೇಕಾದರೆ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಅಹಂಕಾರ, ಮಮಕಾರ, ಅವಿದ್ಯಾ

ಪಂಚಕ, ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳನ್ನು ತೊರೆಯಬೇಕು. ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ಈ ನಿಯಮ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದು. ಸಚ್ಚಿತ್ತುಗಳ ಅವಿಷ್ಕಾರವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಕ್ರಿಯಾಜ್ಞಾನಗಳು ಅಳವಡಬೇಕಾದರೆ ಅಹಂಕಾರಾದಿಗಳು ನಿರ್ಮೂಲವಾಗಲೇ ಬೇಕು. ಆಗ ಪರಮ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದು, ಮಬ್ಬಿನಂತೆ ಮುಸುಕಿ ಬರುವ ಅವಿದ್ಯಾಸ್ಮಿತಾದಿಗಳು, ವೈರಿಗಳಂತೆ ಏರಿಬರುವ ಕಾಮಾದಿಗಳು, ಪಾಶಗಳಂತೆ ಬಿಗಿದು ಬೀಗಿ ಬರುವ ಹಮ್ಮು ಬಿಮ್ಮುಗಳು ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗದೆ ಪರಮ ಚಿತ್ತಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪ್ರಕಾಶಿಸದು. ಪರಮಾರ್ಥಸತ್ತೆಯು ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದು. ಮಹಾವಿಭುತ್ವವು ಮೈಗೂಡದು. ದಿವ್ಯದರ್ಶನ ಶಕ್ತಿಬಾರದು, ಸಮದರ್ಶಿತ್ವ-ಸರ್ವಾದರ್ಶತ್ವ ಸಮನಿಸವು.

ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮಾನವತೆಯು, ಬುದ್ಧಿಯೋಗದಿಂದ ಮಾಹೇಶ್ವರತೆಯು. “ಬುದ್ಧಿಯೋಗಾತ್ ದಾಸಕ್ತೋ ಭಕ್ತೋ ಮಾಹೇಶ್ವರಃ ಸ್ಮೃತಃ” ಇಂತಹ ಬುದ್ಧಿಯೋಗವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗವು ಜಡವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗವಿಲ್ಲದೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗವು ಶುದ್ಧ ಭ್ರಾಂತಿಯೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬರಿಯ ಕ್ರಿಯೆ ಕುರುಡು, ಬರಿಯ ಜ್ಞಾನ ಹೇಳನ ಎಂದು ಹೇಳುವುದುಂಟು. ಕ್ರಿಯಾಜ್ಞಾನಗಳೆರಡರಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದೇ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ. ಇದರಿಂದ ಭಕ್ತನು ಮಾಹೇಶ್ವರನೆನಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಜಲಾಂಗವೊಂದು ಜಲಾಶಯ. ಪ್ರವಹಿಸುವ ಹಿರಿದಾದ ಹೊಳೆ. ಸೆಳೆ ದೊಯ್ಯುವ ಹೆದ್ದಾರೆ. ಹೋಗುವ ಹೊಲಬಿಗೆ ಅಡ್ಡಾಗಿ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ಹರಿವ ತೊರೆ. ನಡೆದು ದಾಂಟಲು ಆಗದು. ನಿಷ್ಕ್ರಿಯೆಂಬ ಹರಿಗೋಲಿಲ್ಲದೆ, ನಿಜಗುರು ದೇವನೆಂಬ ಅಂಬಿಗನಿಲ್ಲದೆ ಆಚೆಯ ದಡವುಂಟು ಬಾರದು. ಗುರುವೆಂಬ ಅಂಬಿಗನ ನಂಬದೆ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗಿಬ್ಬಿಲ್ಲದೆ ಅದೆಂದಿಗೂ ಮುಳುಗದೆ ಉಳಿಯಲು, ಮೇಲೆ ತೇಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲೆಂಬುದನ್ನು ಮಹಾದೇವಿಯಕ್ಕಗಳು ಮುದ್ದಾಗಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದುದನ್ನು ಕೇಳಬನ್ನಿ !

“ನಂಬಿದೆ ಗುರುವೇ ನಂಬಿದೆ, ನಂಬಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ !

ನಂಬಿದೆ ಅಂಬಿಕಾರಮಣ-ನೀನಂಬಿಗ ! ||ಪ||

ಹೊಳೆಯ ಬರವ ನೋಡಂಬಿಗ ! ಸೆಳಹು ಬಹಳ ಕಾಣಂಬಿಗ !
ಸುಳುಹಿನೊಳಗೆ ಬಿದ್ದೆ ನಂಬಿಗ ! ಎನ್ನ-ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳೋ ನೀನಂಬಿಗ !

ಆರು ತೆರೆಯ ನೋಡಂಬಿಗ ! ಬಲು-ಮೀರಿ ಬರುತ್ತಲಿವೆ ಅಂಬಿಗ !
ಹಾರಲೊದೆದು, ಎನ್ನ ತಡಿಗೊಯ್ಯೋ ನೀ-ದೂರ ಮಾಡದಿರು ಅಂಬಿಗ !

ತುಂಬಿದ ಹರುಗೋಲಂಬಿಗ ! ಅದ-ಕೊಂಬತ್ತು ಛಿದ್ರ ನೋಡಂಬಿಗ !
ಸಂಭ್ರಮವನು ನೋಡಂಬಿಗ ! ಇದ-ರಿಂಬರಿದು ತೆಗೆಯಂಬಿಗ !

ಹತ್ತು ಹತ್ತು ನೋಡಂಬಿಗ ! ಹತ್ತಿ ದರೈವರು ಅಂಬಿಗ !
ಮುತ್ತಿ ಗೆಗೊಳಗಾದೆ ನಂಬಿಗ ! ಎನ್ನ-ನೆತ್ತಿ ಕೊಳ್ಳೋ ನೀನಂಬಿಗ !

ಸತ್ಯವೆಂಬ ಹುಟ್ಟಿಂಬಿಗ ! ಸದಾ-ಭಕ್ತಿಯೆಂಬ ಪಥವೆಂಬಿಗ !
ನಿತ್ಯಮುಕ್ತ ನಮ್ಮ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ, ಮುಕ್ತಿ ಮಂಟಪಕೊಯ್ಯೋ-
ಅಂಬಿಗ !

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಲಾಂಗದ ಸೆಳತವೇ ಸೆಳತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗದ ಮಾನವರಿಲ್ಲ. ಏರುಂಜವ್ವನ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕದವರು ಯಾರು ? ಅಂಥ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತಿಮಂದರಾಗಿ ಜಡ ಜೀವಿಗಳಾಗಿ ಸುಳಿ-ಸುಳುಹು-ಸೆಳಹು ಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಕಜ್ಜಲ ಕುಡಿದು ಕಣ್ಣಿಡುವ ಪರಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗದಿರುವವರು ಯಾರು ? ಆರು ತೆರಗಳ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಆಳುಕದವರು ಯಾರು ? ಹೀಗಿರುವಾಗ ಬೇರೆ ನೆರವು ಯಾರು ? ಎಲ್ಲರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಮುಮ್ಮುಳುಗಿ ಮಮ್ಮುಲ ಮರುಗಿ ಕೊರಗಿ ಅರಚುತ್ತಿರುವಾಗ ಕೈವಿಡಿದು ಎತ್ತುವವರು ಯಾರು ? ಜಡತೆಯನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಂಗರಾಗಿಸಿ ತೇಲಿಸುವವರು ಯಾರು ? ಆಚೆಯ ದಡಕ್ಕೆ ಒಯ್ದು ಉಪಚರಿಸಿ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಪ್ರಸಾದಿಸುವವರು ಯಾರು ? ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಕರುಣಾಳು ಶ್ರೀಗಂರು. ಅವನು ಮಂತ್ರ ಹೃದಯ. ಅರಿವಿನಗನೆಯ ಒಡೆಯ. ಸೆಚ್ಚಿದಾನಂದವೆಂಬ ತೀರಕ್ಕೊಯ್ಯುವ ಅಂಬಿಗ ! ಅವನನ್ನು ನಂಬಿ ನಚ್ಚಿದ ವರನ್ನು ಭವದ ಹೊಳೆಯ ಸುಳುಹಿನಿಂದೆತ್ತಿ ಸೆಳೆಹಿನಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡುವ ಬೆಂಬಲಿಗ ! ನಿಜಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕರುಣಿಸುವ ಗುರುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರು

ಉದ್ಧಾರಕರಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಯಾರು ಹತ್ತಿರದವರಿಲ್ಲ. ನಂಬಿದವರಿಗಿಂಬುಗೊಡುವವನು ಶ್ರೀಗುರುವೊಬ್ಬನೆ ! ಗತಿಗೊ ಗತಿಹೀನರಿಗೊಡುವವನು ಅವನೊಬ್ಬನೆ ! ಮತಿಹೀನರಿಗೆ ಮತಿಗೊಡುವವನೊಬ್ಬನೆ ! ಅಣುವಿನಿಂದ ಮಹತ್ತಿಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಸತ್ತಿಗೆ ಅಚ್ಚಿತ್ತಿನಿಂದ ಚಿತ್ತಿಗೆ ನಡೆಯಲು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವವನು ಅವನೊಬ್ಬನೆ ! ಸಹಜ ಮಾಟಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಭಕ್ತನನ್ನು ಕೈವಿಡಿದು ಕರೆತಂದು ಮಾಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲ ಸಂಪನ್ನನಾಗಿಸಿ ಲಿಂಗನಿಷ್ಠೆಯ ನಿಬ್ಬರಗಿನಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಮಹಾಬಂಧು ದಯಾಸಿಂಧು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವನೊಬ್ಬನೆ ! ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಹರಿಸಿ ನಿಜದ ನಿಲವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಮನದ ಸಂಶಯವಳಿಸಿ ಚಂಚಲವನ್ನು ಡುಗಿಸಿ ಲಿಂಗಸಂಗದಿಂದ ಸರ್ವಾಂಗ ಮಂಗಳಮಯವಾಗಿಸುವಾತನು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವನೊಬ್ಬನೆ ! ಮೂಂಸ ತುಂಬಿದ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ತುಂಬಿ ಮಂತ್ರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ನಾಲಗೆಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನವನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ತನಗೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ತಾನೇ ಆಗುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವಾತನು ಗುರುದೇವನೊಬ್ಬನೆ ! ತ್ಯಾಗಾಂಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗಂಧವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರಸವನ್ನು ತುಂಬುವವನು. ಉತ್ತಮಾಚಾರ—ಉನ್ನತ-ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುವವನು. ವೀರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತ್ಯಾಗಗುಣವನ್ನು ತುಂಬುವವನು. ಬಾಳಿನ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಬದುಕನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸುವವನು. ದೇಹ-ಚಿತ್ತ-ಬುದ್ಧಿಗಳ ಜಡ ಬಂಧನವನ್ನು ಬಿಡಿಸುವವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀ ಗುರು ಕೋವಿದ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯೆಂದು ಹೆಸರಾಗಿರುವನು. ಅಂತೆಯೇ ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯೆಂದೂ ಹೆಸರಾಂತಿರುವನು. ಈ ಗುರುವೇ ಗುರುಲಿಂಗವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವವನು. “ಆಚಾರೋಽಯಂ ದೇಹ ಆತ್ಮಾ ಗುರುಃ....” ದೇಹವೇ ಆಚಾರಲಿಂಗ, ಆತ್ಮವೇ ಗುರುಲಿಂಗವೆಂದು ಮೊಗ್ಗೆಯ ಮಾಯವಿಭುತನ ವಿಶೇಷಾರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಿಖಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ಚೈತನ್ಯವೇ ಗುರುಲಿಂಗವೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರುಲಿಂಗದ ಹಿರಿಮೆ ಹೃದ್ಯೋಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಬುದ್ಧಿ ಬಂಧನವೆಂದರೆ ಸಂಕುಚಿತ ವಿಚಾರ; ಸ್ವಾರ್ಥ ವಿಚಾರ. ಇವೆರಡನ್ನು ದಾಟಿ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಬೌದ್ಧಿಕ ವಿಚಾರ ವಿಶ್ವದಗಲವಾಗಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ವಿಶ್ವಾಧಿಕವಾಗಬೇಕು. ಮಾಹೇಶ್ವರನ ವಿಚಾರ ವಾಹಿನಿ: ವಿಶುದ್ಧವಾಗಿ

ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಹಬ್ಬಿ ಹರಿಯಬೇಕು ವಿಶ್ವಕುಟುಂಬಿಯಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು. ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಒದಕಬೇಕು. ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಲಯವಾಗುವುದೇ ಲಕ್ಷ್ಯ. ಅಥವಾ ಮೋಕ್ಷ ಎಂದು ವೇದಾಂತನುತ. ಶುದ್ಧ ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿಯ ವೃದ್ಧಿಯೇ ಲಕ್ಷ್ಯವೆನ್ನುವುದು ಶಿನಾದ್ವೈತ.

ಜಗತ್ತಾದುದು ಜಗದೀಶನಿಂದ ! ಜಗತ್ತು ಜೀವಿಸಿರುವುದು ಜಗದೀಶನಿಂದ ! ಅಂತಹ ಆ ಜಗದೀಶನಾದ ಮಹೇಶನ ಆರಾಧಕನಾದ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಅಖಂಡ ಜಾಗತಿಕ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಅಚ್ಚರಿಯ ಮೊತ್ತೇ ನಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮಾನವ ಕೋಟಿಯು ಒಂದು, ಒಬ್ಬ ದೇವನ ಮಕ್ಕಳು, ಯಾರಿಗೂ ನೋವಾಗಬಾರದು. ಯಾರೂ ಅನೀತಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬಾರದೆಂದು ಬಗೆಯುವುದೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಮುಖ್ಯ ಧ್ಯೇಯ. ಮಾಹೇಶ್ವರನ ನಿಷ್ಠೆ ಮಾನವಿಯ ಅಭ್ಯುದಯ ನಿಷ್ಠೆ. ಮಾನವೀಯ ನೈತಿಕ ನಿಷ್ಠೆ; ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಿಷ್ಠೆ.

ಎಲ್ಲರೂ ದೈವೀಭಕ್ತರಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು. ದೈವೀಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಒದಕಬೇಕು. ಭವಿಗಲಾಗಿ ನಾಸ್ತಿಕರಾಗಿ ಯಾರೂ ಬಾಳಬಾರದು. ದೈವೀ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಬಣ ಭಾಷೆ ಕುಲ ಗೋತ್ರ ಮುಂತಾದ ಭೇದಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಬಾರದು. ಎಲ್ಲರೂ ಪರಮ ಪವಿತ್ರರೆಂದು ದೇವಪುತ್ರರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ವಿಶ್ವವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸೃಷ್ಟಿತನ್ಮ ಓಂದೇ ! ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ ದರ್ಶನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ವಿಚಾರಮುಖದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು; ಎಂಬುದೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಬುದ್ಧಿಯೋಗದ ಮಹಾವಿಚಾರ. ಆತನ ದೃಷ್ಟಿ ವಿಶ್ವಾಧಿಕ ದೃಷ್ಟಿ; ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ. ಮಾಹೇಶ್ವರನು ತನ್ನ ಗುರುದೇವನಿಂದ ಅಂತಹ ಉಚ್ಚ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಉದಾತ್ತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನತನದ ತ್ಯಾಗದಿಂದ ವಿಶ್ವಾಧಿಕಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದ ಪರಮಜ್ಞಾನಿ ಮಾಹೇಶ್ವರ; ಪರಮ ಕ್ರಿಯಾಶಾಲಿ ಮಾಹೇಶ್ವರ.

ಜೀವನ ಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯೂ ಒಂದು. ಇದು ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರವಾಗಿದೆ; ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಈ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ

ಬೆಳಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ವಿರಳ. ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುವವರು ವಿರಳ. ತನ್ನ ಹೊರಗಿನ ವಿಚಾರಗಳೇ ಸಾಲವು. ಒಳಗಿನ ಆಳವಾದ ಅನುಭವ ತತ್ತ್ವಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂತರ್ಗತ ಆ ಅತ್ಮಿಕ ಅನಂದದ ಅರಿವು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ದುಃಖಕಾರಣಗಳನ್ನು ಅರಿತು ದೂರೀಕರಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಪರಮಾರ್ಥವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಪರಿಣಮಿಸುವ ಪರಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ದುಃಖಕ್ಕೂ ಸುಖಕ್ಕೂ ಪದಾರ್ಥವೇ ಸಾಧನ. ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರಸಾದವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಸಾದಿಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಮಾಹೇಶ್ವರನು ತಕ್ಕವನಾಗಲಾರನು.

ತನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಬೇಕಾದರೆ ಪಾರ್ಥಿವಾಂಗದ ಪೂರ್ಣ ಆಚಾರ ವಿಕಾಸವಾಗಬೇಕು. ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ವರ್ಧಿಸಬೇಕಾದರೆ ಸಾಲಿಲಾಂಗದ ಪೂರ್ಣ ವಿಚಾರ ವಿಕಾಸವಾಗಬೇಕು. ಆದಾಗ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲ ಸಿದ್ಧಿ, ಕ್ರಿಯೆ, ಇಚ್ಛೆ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಂತೆ ಜ್ಞಾನವೂ ಶಕ್ತಿಯೆನಿಸಿದೆ. ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿಯ ವಿಕಾಸವೇ 'ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಮಹಾಗುರಿ.

ಷಟ್ಸ್ಥಲ ತತ್ತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾಂಖ್ಯ, ದ್ವೈತ, ಅದ್ವೈತ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ತತ್ತ್ವಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಮನ್ವಯಗೊಂಡಿವೆ. ಷಟ್ಸ್ಥಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಖ್ಯ ತತ್ತ್ವವು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಅಂತೆಯೇ ದ್ವೈತತತ್ತ್ವವೂ ಮುಂದುವರಿದು ಸಮರಸಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಐಕ್ಯಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತವು ನೆಲಸಿರುತ್ತದೆ, ಪಾಣಲಿಂಗಿ-ಶರಣ ಸ್ಥಲಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ತತ್ತ್ವವು ಸಮನ್ವಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

'ತತ್ತ್ವ' ಈ ಪದ ತತ್ತ್ವ, ಎಂಬೆರಡು ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದೆ, ತತ್ತ್ವ ಅಂದರೆ ಅದರತನ ಎಂದರ್ಥ. ನಾವು ಯಾವುದರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆಯೋ ಅದರ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ತತ್ತ್ವವೆಂದು ಹೇಳುವುದು. ತತ್ತ್ವಗಳು ಷಟ್ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತಾರಿರುತ್ತವೆ, ಇವೆಲ್ಲದರ

ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಯ ತತ್ತ್ವವಿಚಾರ; ಅಥವಾ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನ. ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನವೆಂದರೆ ಷಟ್ಸ್ಥಲಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆತ್ಮವಿಚಾರವೊಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಜಡ ಜಂಗಮಾತ್ಮಕ ಸರ್ವತತ್ತ್ವಗಳನ್ನು ಅಧಿಕರಿಸಿದ ಷಟ್ಸ್ಥಲಜ್ಞಾನ.

ಆ ಮಹಾದೇವನುಂಟೋ ಇಲ್ಲೋ ಎಂಬುದೊಂದು ಜಟಿಲ ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದು ಹಲವರು ಹೇಳುವರು, ಆದರೆ ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಮಹಾದೇವನುಂಟೆಂದು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ, ನಿಷ್ಕೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ದೇವನಿಲ್ಲದ ದೃಶ್ಯವಿಲ್ಲವೆನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಇವನು ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಶುಷ್ಕತರ್ಕಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚದೆ ಶುದ್ಧಪ್ರಬುದ್ಧ ನಿಷ್ಕೆಗೆ ನಿಲುಕಿಸುತ್ತಾನೆ. ದೇವನು ವಿಶ್ವಾತ್ಮನೆಂದು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತಾಳುತ್ತಾನೆ. ಆ ನಿರಾಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾಕಾರವೂ ಸ್ವರೂಪವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾನೆ. ನೀರು ಅಣೆಕಲ್ಲಾಗುವಂತೆ ನಿರಾಕಾರದೇವನು ಸಾಕಾರವಾದ ಜಗದ್ರೂಪಾಗಿರುವನೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ಸಾಕಾರವನ್ನನುಸರಿಸಿಯೇ ನಿರಾಕಾರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ದೇವರಿಲ್ಲ—ಜಗತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಎಂಬೀ ಎರಡು ವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹುರುಳಿಲ್ಲವೆಂದು ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನದಟ್ಟಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ದೇವರಿಲ್ಲ—ಜಗತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಎಂಬ ಅಜ್ಞಾನ ಯಾರಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಪೂರ್ಣಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಮಾಹೇಶ್ವರನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ದೇವರಿರುವನೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾನೆ; ಭಾವಿಸಿದಂತೆ ದರ್ಶಿಸುತ್ತಾನೆ.

ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನವು ಬುದ್ಧಿಗತೀತವೆಂಬುದನ್ನು ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಒಪ್ಪನು. ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನದ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿ ತತ್ತ್ವವೆಂದು ಮಾಹೇಶ್ವರನು ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾನೆ. ಬುದ್ಧಿಗೋಚರವಾಗದ ಆ ಅನುಭವ, ಆ ಆನಂದ ಆ ಸಾಮರಸ್ಯ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನವೆನ್ನುತ್ತಾನೆ ಮಾಹೇಶ್ವರನು. “ಅಣೋರಣೇಯಾನ್” ಆದ ಆತನು ಬುದ್ಧಿಗತೀತ ವಾಚ್ಮನಗಳಿಗೆ ಅತೀತ ಎಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳುವುದು? ಅವನು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರುವನು; ತೆರಹಿಲ್ಲದೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವನು, “ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾಮಾವ್ಯುತ ತುಂಬಿ, ನಯನದಲ್ಲಿ ಮೂರುತಿ ತುಂಬಿ, ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇರುತಿ

ತುಂಬಿ, ಮನದಲ್ಲಿ ನೆನಪು ತುಂಬಿ, ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ, ನಿಮ್ಮ ಚರಣ ಕಮಲದೊಳಗಾನು ತುಂಬಿ."

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಇರುವನೆಂಬುದನ್ನು ಬಸವಣ್ಣ ನವರ ಈ ವಚನವು ಸೊಗಸಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುವ ಆ ದೇವನು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿರಲಾರನೆ ? ನಿಷ್ಕೆಯುಳ್ಳ ಬುದ್ಧಿಗೆ ನಿಲುಕಲಾರನೆ ? ವಿಚಾರಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವನು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರರೂಪದಲ್ಲಿರುವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಬೇಕಾದೀತು ? ಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಮಹಾಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದಂತಾದೀತು ?

ಸ್ಥಿರಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಅಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲೆನ್ನುತ್ತಾನೆ ಪಟಾಸ್ಥಲ ಜ್ಞಾನಿ. ಸರ್ವಸಮತ್ವಭಾವವೇ ಸ್ಥಿರಬುದ್ಧಿಯೆಂದು ಬುದ್ಧಿಯೋಗವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರಸ್ಯ ಅಥವಾ ಮುಕ್ತಿ ಬೇರಿಲ್ಲ. ಸುಖ-ದುಃಖಾದಿ ಸರ್ವದ್ವಂದ್ವಗಳನ್ನು ಸಮಗಾಣುವುದೇ ಸ್ಥಿರಬುದ್ಧಿ ಅಥವಾ ಸರ್ವಸಮಭಾವ. ಈ ಬಗೆಯ ಸ್ಥಿರಬುದ್ಧಿಯೇ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞೆಯೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಜೀವಾಳ.

ಸರ್ವವು ಶಿವಮಯವಾಗಿದೆಯೆಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಾದರೆ ಆ ಸರ್ವದರಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಯೂ ಒಂದಾಗಿದೆಯೆಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಅಂತೆಯೇ ಬುದ್ಧಿಯೂ ಶಿವಸ್ವರೂಪವಾಗಬಲ್ಲದು. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬುದ್ಧಿಗತೀತವೆಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದು ಹೇಗೆ ? ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಆ ದೇವನು ಬುದ್ಧಿಗೆ ಅಗೋಚರನೆಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳುವುದು ?

ಸತ್ಯದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆವ ಕರಣ ಬುದ್ಧಿ. ಇದನ್ನು ಪಡೆದು ಸ್ಥಿರಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನಾಗುತ್ತಾನೆ ಮಾಹೇಶ್ವರನು. ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಮಹಾದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡದವರೇ ನಾಸ್ತಿಕರು. ಸತ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದವರೇ ಆಸ್ತಿಕರು. ಸತ್ಯವಿಚಾರವು ಸ್ಥಿರವಾಗದೆ ಶಾಂತಿಯೊದಗದಾ. ಆ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನವು ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮನಿಸಲಾರದು; ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಮನಿಸಲಾರದು.

ಸತ್ಯಜ್ಞಾನವಾಗದೆ ಸತ್ಯಸುಖ ಸಿಗದು. ಸತ್ಯಸುಖಿಸಿದೆ ಸಹಜಸ್ವಭಾವ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತವಾಗದು. ಸಹಜಸ್ವಭಾವವೇ ಸಾಮರಸ್ಯ; ಅಥವಾ ಕೈವಲ್ಯಸ್ಥಿತಿ.

ಆ ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣೆಗೆ ಭಕ್ತಿಕ್ರಿಯೆ ಜ್ಞಾನಗಳು ಅಗತ್ಯ. ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಅಗತ್ಯವೋ ಮಾಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠಾಭಕ್ತಿ ಅಗತ್ಯ. ಜತೆಗೆ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಅಗತ್ಯ; ಆದರೆ ವೇದಾಂತಿಯಂತೆ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದೊಡಗೂಡಿದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ; ಬೆಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈತನ ಜ್ಞಾನ 'ಶಕ್ತಿ' ಯೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಸತ್ವಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜಗತ್ತು ಬೇವ ಈಶ್ವರ ಈ ಮೂರರ ನಿಜದರಿವೇ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ; ಅಂಗ-ಲಿಂಗ, ಭಕ್ತಿ-ಶಕ್ತಿಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ. ಅನೇಕದಲ್ಲಿ ಏಕತ್ವವನ್ನು, ಏಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕತ್ವವನ್ನು ಅರಿಯುವುದೇ ಅಖಂಡಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಅನುಭವವೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಇದರಿಂದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು.

ಶಿವಾದ್ವೈತದ ಮಾಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಭೇದಾಂಗೀಕಾರವಿರುವುದರಿಂದ ಲಿಂಗ ಈಶ್ವರಾದಿಗಳು ಜ್ಞೇಯವಾಗಿವೆ; ಜ್ಞಾನ ಸಾಪೇಕ್ಷಿತವಾಗಿವೆ. ಪರಿಮಿತವಾಗಿ ಜ್ಞಾನಮೇಯವಾಗಿವೆ. ತ್ರಿಪುಟಿಭಾವವುಂಟಾಗಿ ಆರಾಧನೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿವೆ. ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ 'ಆಲಿಂಗ'ವೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಪೂರ್ಣನಿಷೇಧವಲ್ಲ. ಲಿಂಗರೂಪಕ್ಕೆ ಬಾರದ್ದೆಂದರ್ಥ.

ಅದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಯವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ತ್ರಿಪುಟಿ ರಹಿತವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ-ಜ್ಞೇಯಗಳಿರಡೂ ಜ್ಞಾತೃವಿನಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯಗೊಂಡಿರುವಾಗ ಜ್ಞಾನದ ಮಾತಿಲ್ಲ; ಜ್ಞಾನದ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲ. ಅದ್ವೈತವು ಅದಂದಿಗೂ ಜ್ಞೇಯವಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಲು ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. "ಜೀವೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ನಾಪರಃ" ಜ್ಞಾತೃ-ಜ್ಞೇಯಗಳು ಭಿನ್ನವಲ್ಲವೆಂದು ವೇದಾಂತ ಸಾರುತ್ತಿದೆ. ಜಗನ್ನಿತ್ಯೈಯೆಂದು ಜರಿದಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ದ್ವೈತಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದೇ ಅರ್ಥ. ಅಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆಗೆ ಇಂಚಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಸುಳ್ಳೆನ್ನುವಾಗ ಬಾಧವೆಲ್ಲಿ? ಬಂಧ

ವಿಲ್ಲದ ಬಳಿಕ ಮೋಕ್ಷವೆಲ್ಲಿ ? ವಿಸ್ತಾರಗೊಂಡ ವೇದಾಂತಶಾಸ್ತ್ರವೆಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಬೇಕು; ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕೈವಲ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳುವುದುಂಟು. ಇದು ಎಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸಮಂಜಸವೆನಿಸದು. ಅಸಂಬಂಧ ದೋಷ ದೂಷಿತವದು. ಈ ದೋಷ ಶಿವಾದ್ವೈತದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಾಹೇಶ್ವರನು ದ್ವೈತಿ. ಗುರುಲಿಂಗೋಪಾಸನವನ್ನು ಮಾಡುವ ಜ್ಞಾನಿ.

ಶಿವಾದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ. ಇದು ಶಕ್ತಿ (ಪ್ರಕೃತಿ)ಯ ವಿಕಾಸವೂ ಆಹುದು ; ಶಿವನ ಅನಿರ್ಭಾವವೂ ಆಹುದು. ಹೇಗೆಂದರೂ ಒಂದೇ ! ಬ್ರಹ್ಮ-ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ಯವಾದವಿದೆ. ಜ್ಞಾನ ಗಮ್ಯತೆಯಿದೆ. “ಚೈತನ್ಯವೇ ಸಂಘಾತದಿಂದ, ಮರ್ಯಾದಿತತೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಂತಿಕ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣದಿಂದ ಜಡವಾಗಿದೆ. ಇದು ಚೈತನ್ಯ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ರೀತಿಯಾಯಿತು. ವಿಕಾಸನ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಜಡವು ಮತ್ತೆ ಚೈತನ್ಯವಾದೀತು.” ಎಂದು ಶ್ರೀ ಭಾ. ವೆಂ. ದೇಶಪಾಂಡೆಯವರು ‘ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹಿರಿಮೆ’ ಎಂಬ ತಮ್ಮ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚ್ಛಾ ನ ಕಾಲದ ಮಾತಿನಲ್ಲಿಯೂ “ಜಡವು ಮತ್ತೆ ಚೈತನ್ಯವಾದೀತು” ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೊಂಚ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. “ಶಿವ ಏವ ಚರಾಚರಂ” ಎಂದು ಜಗದಾಚಾರ್ಯ ರೇಣುಕ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಎಂದೋ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ—ಜಡವೂ ಚೇತನವಾಗುತ್ತದೆ; ಆಗಿಯೇ ಇದೆ—ಎಂದು ! ಈ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಈ ಜ್ಞಾನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾಹೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಮೈದುಂಬಿರುತ್ತದೆ.

ನಲಜಲಗಳಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೂಪಿತವಾದ ತ್ಯಾಗಾಂಗವನ್ನು ತತ್ತ್ವಮಯವಾಗಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾಹೇಶ್ವರ. ಅಂತೆಯೇ ಜಡ ಜಗತ್ತನ್ನೂ ಜಗದೀಶ್ವರನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನಾಗಿ ಅರಿಯುವಾತನು ಮಾಹೇಶ್ವರನು. ಮಾನವ ಜೀವನದ ಅವಶ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒದಗಿಸುವ ಜಗತ್ತನ್ನು ಜಡಾಂಗವನ್ನು ಧೀಕರಿಸುವ ಹೀನ ಮನೋಭಾವ ಮಾಹೇಶ್ವರನದಲ್ಲ. ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಗೆ ಇದು ಉಚಿತವಲ್ಲ. ಮಾಹೇಶ್ವರನ ವೈಚಾರಿಕ ಶಕ್ತಿ, ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಆದರ್ಶವಾಗಿವೆ; ಆಲೋಚನೀಯವಾಗಿವೆ. ಜೀವನಕ್ಕೆ ನೆರವಾದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸ್ಥೂಲ ದೇಹವನ್ನು ಕಾಣುವ ಕಂಡ ದೃಷ್ಟಿ ದೂರಾಲೋಚನೆಯುಳ್ಳುದು ದಿವ್ಯವಾದುದು ಆಗಿದೆ. ವಿಶ್ವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನನ್ನು ಕಾಣುವ ಸಾಹಸ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ನವನ್ನು ಕಾಣ

ಬಯಸಿದಂತೆ ! ಅನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಂತೆ ಆ ಅನ್ನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸ್ಥಾವರ ಜಗತ್ತೂ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆ.

ದೃಷ್ಟಿಯಂತೆ ಸೃಷ್ಟಿ, ಸೃಷ್ಟಿಯಂತೆ ದೃಷ್ಟಿ-ಎಂಬ ಸಮನ್ವಯ ವಾದ ಮಾಹೇಶ್ವರನದು. ಇವೆರಡೂ ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕವಾಗಿವೆ; ಪ್ರೇರಕವಾಗಿವೆ. ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ; ಅಂತೆಯೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದೃಷ್ಟಿ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ದೃಷ್ಟಿಯಿದ್ದಂತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾಣುವುದು. ಸೃಷ್ಟಿಯಿದ್ದಂತೆ ದೃಷ್ಟಿ ನೋಡುವುದು. ಆದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸಹಜ ಮತ್ತು ಸತ್ಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕಾಣಲು ಸತ್ಯಜ್ಞಾನ ಬೇಕು. ಸಹಜ ವೀರ ಮಾಹೇಶ್ವರನಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂಗಲಿಂಗ ಈ ಉಭಯೈಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪಟ್ಸಲ ವಿಚಾರಾಚಾರಗಳು ಆರಂಭವಾಗುವುದರಿಂದ ಚರಾಚರ ಸಮನ್ವಯವು ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿದೆ.

ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಜೀವನ ಕೇವಲ ವೈಯಕ್ತಿಕವಲ್ಲ; ವಿಶ್ವಸಂಬಂಧವುಳ್ಳ ವಿಶಾಲ ಭಾವನೆಯದು, ಅಂತೆಯೇ ವಿಶ್ವಾಧಿಕನಾದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನವರವಿಗೂ ಹೋಗಿ ನಿಲುಕುವಂತಹದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥಜೀವನಕ್ಕೆ ಎಡೆಯಿಲ್ಲ. ಸಂಕುಚಿತ ಭಾವಕ್ಕೆ ಇಂಬಿಲ್ಲ ಪಾಶವೀಯತೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಪವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ.

ಪಟ್ಸಲ ತತ್ತ್ವದಂತೆ ಚಿತ್ತ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಗಳು ಸ್ಥೂಲವಾದ ತ್ಯಾಗಾಂಗ ಪರಿಣಾಮಗಳು; ಅಂತೆಯೇ ಸದ್ರೂಪ ಚೈತನ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿತ್ತದ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ, ಬುದ್ಧಿಯ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಚರಾಚರಣೆಗಳೆರಡನ್ನೂ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಜಲತತ್ತ್ವದಿಂದಾದ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮೆದುಳಿನ ವಿಕಾಸವಾಗಿರುವುದು ಸಹಜವಾಗಿದೆ. ಮೆದುಳೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನಪ್ರಕಾಶ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರಿಯಬಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ. ಅವ್ಯಕ್ತವಾದ ಈ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವುದೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಮುಖ್ಯಧ್ಯೇಯ.

ಜಲಮಯವಾದ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಜ್ವಾಲೆಯು ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 'ಉದಕದೊಳಗೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ಬಯಕೆಯ ಕಿಚ್ಚಿನಂತಿ'ರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹೊರ

ಹೊಮ್ಮಿಸುವುದೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಮಹಾಕಾರ್ಯ. ಇದನ್ನು ಕೈಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ ಈತನ ನಿಜ ನಿಷ್ಠೆಯ ಸ್ಪರ್ಶ.

ಸೂಲ-ಜಡ ಚೇತನಗಳೆರಡರ ಸಂಯುಕ್ತ ರೂಪವೇ ತ್ಯಾಗಾಂಗ. ಈ ತ್ಯಾಗಾಂಗದ ಪರಿಣಾಮಗಳಾದ ಚಿತ್ತ-ಬುದ್ಧಿಗಳೆರಡು ಉಭಯಾತ್ಮಕಗಳಾಗಿ ಉಭಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ತಾತ್ತ್ವಿಕ ಜೀವನದ ತಳ ಹದಿಯಾಗಿವೆ; ಜೀವಾಳವೂ ಆಗಿವೆ. ಚಿತ್ತದ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಜೀವನವು ರೂಪಿತವಾಗದು; ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯದು.

ಅಜಡದಿಂದ ಜಡವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ವಾದವು ವಿಚಾರ ರಮಣೀಯ ವಲ್ಲ. ಈ ಜೊಳ್ಳುವಾದವು ಇಂದಿನ ವಿಜ್ಞಾನಭಾನುವಿನ ಮುಂದೆ ಒಡ್ಡಿದ ಮಂಜಿನಂತೆ ಮಾಯವಾಗಿದೆ. “ವ್ಯಕ್ತ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಡವಾದ ವಸ್ತುವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಅನಂತ, ಅಸೀಮಗತಿ ಇದ್ದು ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರ, ಮಾನವೀ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮತ್ತು ಮಿದುಳು ಇವೆಲ್ಲ ಆ ಅಖಂಡ ಗತಿಯ ಅಭಿನ್ನ ಅಂಗಗಳಾಗಿವೆ. ಕಾಲ, ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಈ ಗತಿ ಇವುಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಮಾಣ ದಿಂದಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಭಿನ್ನತೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೆ ಅರ್ವಾಚೀನ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಬಂದು ತಲೆದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜಡ ದ್ರವ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆಯ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದು, ಅದೂ ಹಟದಿಂದ ಮಾಡುವುದು ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ತೋರುವುದಿಲ್ಲವೆ? ಕೇವಲ ಜಡವಾದದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯ ರಹಸ್ಯವನ್ನರಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವು ಇಂದಿನ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು.”

“ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೂಲದಲ್ಲಿರುವ ಚಿತ್‌ಸಕ್ತಿಗೆ ‘ಸಜೀತನ ಜಡತೆ’ (Living Matter) ಎಂಬ ಸಂಜ್ಞೆಯಿಂದ ಕರೆಯಬೇಕೆಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಡಿಂಗ್ಟನ್, ಜೀನ್ಸ್, ಬರ್ಕಸನ್ ಮೊದಲಾದ ಚೇತನವಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಜಡ ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಆದರೊಳಗಿಂದ ಚೇತನನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಚೇತನವನ್ನು ಜಡಪರಮಾಣುವಿನಲ್ಲಿ ರೂಪಾಂತರ ಗೊಳಿಸಲು ಬರುತ್ತದೆ. ಎಂಬುದನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.”

—ಭಾ. ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹಿರಿಮೆ

ಜಗತ್ತು ದೇಹ ಇವು ಕೇವಲ ಜಡದ್ರವ್ಯಗಳಲ್ಲ. ಜೀವಂತ ದ್ರವ್ಯಗಳೂ ಆಗಿವೆ ಎಂಬ ಷಟ್‌ಸ್ಥಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ಈ ಮಾತುಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪೋಷಿಸಿವೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ವೈತಿಗಳು ತಮ್ಮ ತತ್ತ್ವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ದೇಹಾದಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನಾಗಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನಾಗಲಿ ಎಳ್ಳಷ್ಟೂ ಕೊಡದ ಕಾರಣ ಅವರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೊರಗಾಗಿದ್ದಾರೆ; ಜಗತ್ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹವನ್ನು ಬಗ್ಗಿದ್ದಾರೆ.

“ಸೃಷ್ಟಿಯೆಂದರೆ ಅನಂತ ಸತ್ತಿ ನ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶನ ಅಥವಾ ವಿಕಾಸನವೇ ಹೊರತು ನೂತನ ನಿರ್ಮಾಣವಲ್ಲ. ಪ್ರಳಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಕಾಣದೆ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮತಿಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆದಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಾಲವಿದ್ದು ಹೊರಗೆ ತೋರಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಸಮತೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.”

ಎಂದು ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾದಂದರು ‘ವೇದಾಂತ’ ಎಂಬ ತಮ್ಮ ಲಾಹೋರ್ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜೀವಾತ್ಮ ಕೇವಲ ಆಕಾಶದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುವ ವಸ್ತುವಲ್ಲ, ಪಂಚ ಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪೃಥಿವಿಯಷ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಮೈದೋರುವ ಕೂಟಿಸ್ಥ. ಆ ಪರಮ ಜೈತನ್ಯ ಅಂಶತ್ವದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆಯೆಂದು ಒಪ್ಪಿದ ಶಿವಾದ್ವೈತಕ್ಕೆ ಈ ವಾದದಲ್ಲಿ ವಿಲಕ್ಷಣತೆಯೇನೂ ಕಾಣದು. ಭೂತಗಳು ಆ ಪರಮ ಜೈತನ್ಯ ಬೀಜದ ಶಾಖೆಗಳು, ಪೃಥ್ವ್ಯಂಗ ಜಲಾಂಗಗಳು ಬೀಜೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮುಖ್ಯಾಂಗಗಳು. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಕ್ತ-ಮಾಹೇಶ ಸ್ಥಲಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತ್ಯಾಗಾಂಗ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೇಶ್ವರ ಸಾಂಖ್ಯಮತ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಮಾಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲದ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ತೀರ ಹತ್ತಿರ ಸಂಬಂಧವಿದೆ, ಅಂತಯೇ ಪ್ರಾಚೀನತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಮ್ಯವಿದೆ.

ಸಾಂಖ್ಯ ಇಬ್ಬಗೆ. ಸೇಶ್ವರ ಸಾಂಖ್ಯ, ನೀರೀಶ್ವರ ಸಾಂಖ್ಯ. ಸೇಶ್ವರ

ಸಾಂಖ್ಯ ಕರ್ತ ಕಪಿಲ. ಸಾಂಖ್ಯವಂತದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ಕಾರಣವಾದ ಪ್ರಧಾನ [ಪ್ರಕೃತಿ] ಜಡವಾಗಿದೆ. ಚೇತನ ಪುರುಷ ಅಸಂಗನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಧಾನದೊಡನೆ ಪುರುಷನಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ, ಸಂಬಂಧವುಂಟಾಗುವುದು ಕಾರ್ಯೋತ್ಪತ್ತಿ, ಪ್ರಧಾನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪುರುಷನೇ ಈಶ್ವರನೆನಿಸುತ್ತಾನೆ; ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯೆನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇವಿಷ್ಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದ ಕೆಲವಿಚಾರಗಳ ಸಾಮ್ಯವಿದೆ ; ಅವಿವು;

ಆತ್ಮ ಅನೇಕತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿ ನಿತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಸಾಂಖ್ಯರು ಶಿವಾದ್ವೈತಿಗಳಂತೆ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಖ್ಯರು ಮಾಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲಾಂಗನಂತೆ. ಬುದ್ಧಿಯ ಹರಿಮೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಬುದ್ಧಿಗೂ ಆತ್ಮದ ವಿವೇಕವಿದೆ, ಬುದ್ಧಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿವೇಕ ಪರಿಣಾಮವೇ ಭೋಗ -ಎಂದು ಇವರ ವಿನಿಕೆ. ಜ್ಞಾನ ಸುಖ, ದುಃಖಾದಿಗಳು ಬುದ್ಧಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಮಾಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ, ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವಿರುವಂತೆ ಸಾಂಖ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ.

ನಿರಾಕಾರನಾದ ಆ ಪರವಸ್ತುವು ಶಿವ, ಸದಾಶಿವ, ಮಾಹೇಶ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮೂವೊಂದು ಮೂರು ರೂಪಗಳನ್ನು ತಾಳುವನು. ಇವನ್ನೇ ತತ್ತ್ವತ್ರಯ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವತತ್ತ್ವವು ಒಂದೇ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಚಿತ್ ಶಕ್ತಿಯೊಡಗೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯದಾದ ಸದಾಶಿವ ತತ್ತ್ವವು ಪಂಚ ಸಾದಾಖ್ಯಗಳ ರೂಪನ್ನು ತಾಳುತ್ತದೆ. ಈ ಪಂಚಸಾದಾಖ್ಯಗಳು ಶಿವ, ಅಮೂರ್ತ, ಮೂರ್ತ, ಕರ್ತೃ, ಕರ್ಮ—ಎಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪರಾ, ಆದಿ, ಇಚ್ಛಾ, ಜ್ಞಾನ, ಕ್ರಿಯಾ-ಶಕ್ತಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಮೂರನೆಯದಾದ ಮಾಹೇಶ್ವರ ತತ್ತ್ವವು ಕರ್ಮ ಕರ್ತೃ ಸಾದಾಖ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಎನಿಸಿ ಇಷ್ಟತ್ವವು ಲೀಲೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆಯೆಂದು ವಾತುಲಾದಿ ಶಿವಾಗಮಗಳು ಸಾರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಅಂಶವೇ ಮಾಹೇಶ್ವರ.

“ಮತ್ತೆ ಗುಹ್ಯಸ್ಥಾನ ಧನುರ್ಗತಿಯ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ |
 ಕರ್ತೃ ಮಾಹೇಶ್ವರಗೆ ಅಪ್ಪ ತತ್ತ್ವದ ದೇಹ |
 ಹಸ್ತಂ ಸುಬುದ್ಧಿಯಿಂದಿತ್ತು ಗುರುಲಿಂಗಕ್ಕೆ ವಾರಿ ವರ್ಣದ ಕಂಜದಿಂ
 ತಥ್ಯ ಪಟಾಪ್ರಣಮ ಪಡೆದಳಿದ ಮಧ್ಯದೊಳಿಪ್ಪ |
 ಅತ್ಯಧಿಕ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ರಸನೆ ಮುಖದಿಂದಿವ |
 ಪಥ್ಯ ಪಡ್ರಸ ಪ್ರಸಾದವ ಕೊಂಬ ಮಾಹೇಶ ವರ್ತಿಸುವ ಪರಬ್ರಹ್ಮದಿ ||

ಎಂದು ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಜ್ಞಾನದರ್ಪಣ ಚಾರಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ.
 ಸುರಸ ಪ್ರಸಾದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಆ ಪರಶಿವನಲ್ಲಿ ಪರವಶ
 ನಾಗುವನು.

ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಭಕ್ತಸ್ಥಲ

ಭಕ್ತನಲ್ಲಿಯೇ ಅರುಸ್ಥಲಗಳು ಏರ್ಪಡುವಂತೆ ಮಾಹೇಶ್ವರನಲ್ಲಿಯೂ ಆರು ನೆಲೆಗಳು ಏರ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಆ ಆಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಆರು ಲಿಂಗಗಳ ಆರಾಧನೆ ಅಳವಡು ವುದರಿಂಪ ಆ ಆಸ್ಥಲದ ಅಂಗನಿಗೆ ಆರುಸ್ಥಲಗಳು ಅಂಗವಿಸುವುದು ಅಚ್ಚರಿಯೇ ನಲ್ಲ. ಸ್ವಯಾಚರಣೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಸೂಕ್ತವೂ ಸ್ವಾನುಭವ ಸಂಯು ಕ್ತವೂ ಆಗಿದೆ. “ಜಲವೇ ಅಂಗವಾದ ಮಾಹೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದಿ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಶರಣ ಐಕ್ಯ ಭಕ್ತ ಎಂಬ ಅಂಗಪಂಚಕವು ಗರ್ಭೀಕೃತವಾಗಿ ಆ ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ಗುರುಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಅ ಗುರುಲಿಂಗದಲ್ಲಿಯೇ ಶಿವಲಿಂಗ, ಜಂಗಮಲಿಂಗ, ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗ, ಮಹಾಲಿಂಗ. ಆಚಾರಲಿಂಗವೆನಿಸುವ ಲಿಂಗಪಂಚಕವು ಗರ್ಭೀಕೃತ ವಾಗಿ, ಗುರುಲಿಂಗವೇ ಆಶ್ರಯವಾಗಿ ಇಂತೀ ಷಡಧ್ವಲಿಂಗದಲ್ಲಿಯೇ ಬೆರೆಸಿ ಬೇರಿಲ್ಲ ದಿರುಬಲ್ಲರೆ ಮಾಹೇಶ್ವರನಂಬನಯ್ಯ ಮಹಾಲಿಂಗ ಗುರು ಶಿವ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭವೇ !”

ಭಕ್ತನಲ್ಲಿ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವಾದಿಗಳು ಸ್ವಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಚಾರಲಿಂಗಾಂ ತರ್ಗತವಾಗಿ ಗರ್ಭೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ಮಾಹೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುಲಿಂಗದ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿ ಭಕ್ತಪ್ರಸಾದಿ ಮುಂತಾದ ಸ್ಥಲಗಳು ಗರ್ಭೀಕರಿಸಿ ಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಗೌಣನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಭಕ್ತನ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವವು ಸ್ವಯಾಚರಣೆಗೆ ಸರಿಯಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಭಕ್ತತ್ವವು ತನ್ನ ಆರಾಧನೆಗೆ ತನ್ನ ಆಚರಣೆಗೆ ಅಳವಡುವುದಲ್ಲದೆ ಬಾಹ್ಯಾಂಗವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅಳವಡದು. ಮೇಲಿನ ವಚನದಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ‘ಗರ್ಭೀ ಕೃತವಾಗಿ’ ಎಂಬ ಮಾತು ಗಮನಾರ್ಹವೂ ಔಚಿತ್ಯಪೂರ್ಣವೂ ಆಗಿದೆ. ಸಮಾಜ ದಲ್ಲಿ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಗಲಿಸುವಂತಿದೆ,

ಮಾಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲ ಸಂಪನ್ನ ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವಮುಖ್ಯ. ಭಕ್ತತ್ವಗೌಣ. ಅಂತೆಯೇ ಭಕ್ತಸ್ಥಲದ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವವು ಗೌಣ,

ಏಕೆಂದರೆ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಆರಾಧ್ಯ ಆಚಾರಲಿಂಗವು ಗುರುಲಿಂಗಗರ್ಭದೊಳಗಿ
ನದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೀಯ ಪದಾರ್ಥ ರಸದೊಳಗಿನ ಪರಿಮಳವಲ್ಲದೆ ನೇರ
ವಾದ ಪನಿಮಳವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಭಕ್ತನೆಂದರೆ ಜಿಹ್ವಾಂಗ.
ಜಿಹ್ವಾಂಗನ ಆಚಾರಲಿಂಗವೆಂದರೆ ಗುರುಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭೀಕೃತವಾದ ಅಥವಾ
ಗುರುಲಿಂಗದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿರುವ ಆಚಾರಲಿಂಗ.

ತ್ಯಾಗಾಂಗನು ಪೃಥ್ವಿಯ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವನ್ನು ಕಳೆದು ಭಕ್ತನಾದಂತೆ
ಜಲದ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವನ್ನು ಕಳೆದು 'ಮಾಹೇಶ್ವರ'ನೆನಿಸುತ್ತಾನೆ, ತ್ಯಾಗಾಂಗದ
ಉಪಾಂಗವಾದ ಘ್ರಾಣವು ಆಚಾರಲಿಂಗಾನುಭಾವದಿಂದ ಪೃಥ್ವಿಜನ್ಯಗಂಧದ
ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವಾದ ಪದಾರ್ಥತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದು ಪ್ರಸಾದವನ್ನಾಗಿಸಿ 'ತ್ಯಾಗಾಂಗ
ಭಕ್ತ'ನ ಭಕ್ತ 'ಎಂದೆನಿಸುವಂತೆ, ಇದೇ ತ್ಯಾಗಾಂಗನ ಉಪಾಂಗವಾದ ಜಿಹ್ವೆಯು
ಗುರುಲಿಂಗಾನುಭವದಿಂದ ಜಲಜನ್ಯರಸರಂಜಿಯ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವಾದ ಪದಾರ್ಥ
ತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಪ್ರಸಾದವನ್ನಾಗಿಸಿ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಮಾಹೇಶ್ವರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ
ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಮಾಹೇಶ್ವರನಾದ ಜಿಹ್ವಾಂಗಗರ್ಭೀಕೃತಘ್ರಾಣಾಂಗವು ಗುರುಲಿಂಗ
ಗರ್ಭೀಕೃತ ಆಚಾರಲಿಂಗಾನುಭಾವದಿಂದ ರಸಾಂತರ್ಗತಗಂಧದ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯ
ವಾದ ಪದಾರ್ಥತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನಾಗಿಸಿ 'ಮಾಹೇಶ್ವರನ
ಭಕ್ತ' ಎಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಭಕ್ತನಾಗದೆ ರಸದೊಳಗಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಅಂದರೆ ನೇರವಾಗಿ
ಘ್ರಾಣಕ್ಕೆ ನಿಲುಕದ ಗಂಧವನ್ನು ಸುಗಂಧಪ್ರಸಾದವನ್ನಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ
ಹೋಗುವುದು. ತತ್ತ್ವಕ್ಕೆ ಪಟ್‌ಸ್ಥಲಿಸಿದ್ದಂತಕ್ಕೆ ಕೊರತೆಯುಂಟಾಗುವುದು.

ಮತ್ತೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಘ್ರಾಣಾಂಗವು 'ಮಾಹೇಶ್ವರನ
ಭಕ್ತ' ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಿಹ್ವಾಂಗವೇ ಮಾಹೇಶ್ವರ; ಘ್ರಾಣಾಂಗವೇ ಭಕ್ತ.
ಈ ಘ್ರಾಣಾಂಗ ಭಕ್ತನು ಜಿಹ್ವಾಂಗದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನೊಂದುಬಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗಾಂಗಕ್ಕೆ ಘ್ರಾಣ ಜಿಹ್ವೆಗಳೆರಡು
ಮುಖಗಳು. ಈ ಇಮ್ಮೊಗದಿಂದ ಕೂಡಿದ ತ್ಯಾಗಾಂಗನಿಗೆ ಒಳಮೈ ಹೊರ
ಮೈಗಳಿವೆ. ಈತನ ಈ ಅಂತರಂಗವೇ ಮಾಹೇಶ್ವರ; ಬಹಿರಂಗವೇ ಭಕ್ತ. ಈ
ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಭಕ್ತತ್ವ ಬಹಿರಂಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ಕಿರಿಯ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಭಕ್ತಸ್ಥಲದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಈತನು 'ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಭಕ್ತ.' ಇದು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಆಯುಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯನಾಗಿದ್ದರೂ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯನಾಗಿದ್ದರೆ ಆತನೂ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಭಕ್ತನೆನಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ಕೇವಲ ವಿಚಾರವೊಂದೇ ಸಾಲದು. ಆಚಾರಪ್ರಧಾನ ನಾದ ಭಕ್ತನಿಗೆ ವಿಚಾರವೂ ಬೇಕಾಗುವಂತೆ ವಿಚಾರಪ್ರಧಾನನಾದ ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ಆಚಾರವೂ ಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಚಾರಪ್ರಧಾನವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಮಾಹೇಶ್ವರಭಕ್ತನೆನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮಾಹೇಶ್ವರಭಕ್ತತ್ವಬಾರದೆ ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ಪಟ್‌ಸ್ಟಲ ಲಪೂರ್ಣವಾಗದು.

“ಆಚಾರವಿಲ್ಲದ ಗುರು—ಭೂತಪ್ರಾಣಿ.

ಆಚಾರವಿಲ್ಲದ ಲಿಂಗ—ಶಿಲೆ.

ಆಚಾರವಿಲ್ಲದ ಜಂಗಮ—ಮಾನವ,

ಆಚಾರವಿಲ್ಲದ ಪಾದೋದಕ—ನೀರು.

ಆಚಾರವಿಲ್ಲದ ಪ್ರಸಾವ—ಎಂಜಲು.

ಆಚಾರವಿಲ್ಲದ ಭಕ್ತ—ದುಃಖಿ, ಕರ್ಮಿ.

ಇದು ಕಾರಣ ಅಟ್ಟವನೇರುವುದಕ್ಕೆ ನಿಜ್ಜಣಿಗೆಯೇ ಸೋಪಾನ.

ಹೆರ-ಪದವ ಎಯ್ದು ವರೆ ಶ್ರೀಗುರು ಹೇಳಿದ ಸದಾಚಾರವೇ ಸೋಪಾನ.

ಗುರೂಪದೇಶವ ಮಿರಿ ಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಂತೆ ವರ್ತಿಸುವ

ಪಾಪಿಗಳನ್ನು ಎನಗೊಮ್ಮೆ ತೋರದಿರಯ್ಯ,

ಮಹಾಲಿಂಗಗುರುಶಿವ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ !”

ಇದು ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಭಕ್ತಸ್ಥಲದ ವಚನ. ಮಾಹೇಶ್ವರಾದಿಗಳಿಗೂ ಆಚಾರ ಬೇಕೆಂಬುದೇ ಇದರ ಶಾಸನ. ಆ ಆಚಾರವೇ ಲಿಂಗವಾದಕಾರಣ ಆಚಾರ ನಿರತನಾದ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಮಾಹೇಶ್ವರ ಭಕ್ತನೆನಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ.

ಈ ಎಲ್ಲ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಭಕ್ತತ್ವ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಅದು ಪಟ್‌ಸ್ಟಲ ತಾತ್ತ್ವಿಕ ಸತ್ಯ. ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಪರಮಾರ್ಥ.

ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಭಕ್ತತ್ವವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ಗಂಧವನ್ನು ಆಘ್ರಾಣಿಸುವ ಮತ್ತು ಸುಗಂಧ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಆಚರಣೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಹಕ್ಕಿರದು. ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವಕ್ಕೆ ಅಶ್ರಯವಿರದು.

“ಅಸುವಳಿದ ಕಾಯದಂತೆ ದೆಸೆಗಟ್ಟಿನಯ್ಯಾ.

ಅದೇನು ಕಾರಣವೆಂದರೆ :

ಪಶುಪತಿಯ ಭಕ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಲ್ಲದೆ ವಿಷಯಾತುರನಾಗಿದ್ದ ನಯ್ಯಾ.

ಇದುಕಾರಣ, ಎನ್ನ ಸಂಸಾರವಿಷಯಗಳ ಮಾಣಿಸಿ

ಭಕ್ತನೆಂದೆನಿಸಯ್ಯಾ; ಮಹಾಲಿಂಗ ಗುರುಶಿಷ್ಯದ್ವೇಶ್ವರಪ್ರಭುವೇ.”

ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಮೂಲ ವಿಷಯವಾಸನೆ. ವಿಷಯವಾಸನೆ ಅಳಿಯದೆ ಸಂಸಾರ ಹಿಂಗದು. ಸಂಸಾರ ಹಿಂಗದೆ ಶ್ರೀ ಗುರುಕಾರುಣ್ಯ ಕೈಗೂಡದು. ಕಾರುಣ್ಯ ಕೈಗೂಡದೆ ಕೈವಲ್ಯವುಂಟಾಗದು.

ವಿಷಯವಾಸನೆಯುಳ್ಳ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವ ಅಸುವಳಿದ ಕಾಯದಂತೆ! ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಸುಜೀತನಾಗಬೇಕಾದರೆ ಭಕ್ತಿ ರೂಪ ವಿಶ್ವಾಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಭಕ್ತನಾಗಬೇಕು.

ವಿಷಯವಾಸನೆಯನ್ನು ವಿಷಯಾತುರತೆಯನ್ನು ವಿಲಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಪಶುಪತಿಯ ವಿಶ್ವಾಸ; ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿಟ್ಟ ಭಕ್ತಿ. ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಭಕ್ತನಾಗದೆ ತನ್ನ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಲಾರ. ಮಾಹೇಶ್ವರ ಭಕ್ತನಾಗದೆ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರ. ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವವು ಮಾತಿನಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ; ಅದು ಭಕ್ತಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಕುರಿಸಿದ ಅಂಕುರ, ಭಕ್ತಿರಸದಲ್ಲಿ ಮೊಳೆತ ಮೊಳಿಕೆ. ಅದು ಮುಂದೆ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಸಾಮರಸ್ಯಫಲಪ್ರದವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಲು ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಭಕ್ತನಾಗಿಯೇ ತೀರಬೇಕು ಇಲ್ಲವಾದರೆ,

“ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮ. ಮನದಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಧ,

ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಲೋಭ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಮದ, ವಿವೇಕದಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜೆ, ಅರುಹಿನಲ್ಲಿ ಮಾಯಾಉಳ್ಳನ್ನಕ್ಕರ,

ಎಂತು ಭಕ್ತನೆಂಬೆ, ಎಂತು ಮಾಹೇಶ್ವರನೆಂಬೆ?
 ಎಂತು ಪ್ರಸಾದಿ ಎಂಬೆ. ಎಂತು ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ ಎಂಬೆ?
 ಎಂತು ಶರಣ ಎಂಬೆ. ಎಂತು ಐಕ್ಯ ಎಂಬೆ ?
 ಎಂತು ಷಟ್ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣನೆಂಬೆ ?.....
 ಮಹಾಲಿಂಗಗುರು ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ,”

ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವಾದಿಗಳು ಮೈಗೂಡವು. ಕರಣೇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಾದಿ
 ವಿಷಯವಾಸನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಯಾವಸ್ಥಲವೂ ಸಮನಿಸದು. ಯಾವ ಅನುಭಾವವೂ
 ಆಳವಡದು. ಆದ್ದರಿಂದ ತ್ಯಾಗಾಂಗನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮನ ಮನದಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಧ
 ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಲೋಭ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಇರಬಾರದು. ಅಂತಾದಾಗ ಆತನು
 ನಿಜಭಕ್ತನಾಗಬಲ್ಲ; ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಭಕ್ತನೂ ಆಗಬಲ್ಲ. ಆತನ ಪರಿ ಮಾತಿನ
 ಸಿರಿಗೆ ಸಿಲುಕದು. ಮಣಿದಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಾವ ಕೃತಿಗೂ ನಿಲುಕದು

“ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ಸಪ್ತಧಾತುಗಳ ಮುಟ್ಟದೆ
 ಸದಾಶಿವನ ಮುಟ್ಟಿಪ್ಪ ಭಕ್ತನ ಪರಿಯ ನೋಡಾ !
 ಕಾಮಾದಿ ಷಡುವರ್ಗಗಳ ಸೋಂಕದ
 ನಿಸ್ಸೀಮನ ಪರಿಯಾ ನೋಡಾ !
 ಗುಣತ್ರಯಂಗಳನರಿಯದ ನಿರ್ಗುಣನ ಪರಿಯನೋಡಾ !
 ಅಹಂಕಾರತ್ರಯಂಗಳನಳಿದು ತಾಪತ್ರಯಂಗಳ ನೀಗಿ.
 ಶೋಪ ಮೋಹಾದಿಗಳ ವಿಸರ್ಜಿಸಿದ ಸದ್ಭಕ್ತನ ಪರಿಯ ನೋಡಾ !
 ಸುಳಹೊರಗನರಿಯದ ನಿರುಪಾಧಿಕ
 ನಿರಾಕುಳನಾದ ನಿಜಭಕ್ತನ ಪರಿಯ ನೋಡಾ !
 ತಾನೆಂಬುದ ಮರೆದು, ನೀನೆಂಬುದನಳಿದು,
 ತಾನು ತಾನಾದ ಭಕ್ತಂಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಎದು
 ಬದುಕಿದೆನು ಕಾಣಾ; ಮಹಾಲಿಂಗ ಗುರು ಶಿವ
 ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ !”

ಮಾಹೇಶ್ವರ ಭಕ್ತನ ಮಹಿಮೆಯಿದು; ಮಹಿಮೆಯ ಮನಂಬಲುಗುವ
ಮೀಮಾಂಸೆಯಿದು.

“ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಚನೆಯೇ ಆಶ್ರಯ
ಅರ್ಚನೆಗೆ ಉಸಿರೇ ಆಶ್ರಯ
ಉಸಿರಕ್ಕೆ ಜಿಹ್ವಾಧಾರಗಳೇ ಆಶ್ರಯ
ಜಿಹ್ವಾಧಾರಗಳಿಗೆ ಸುರಸಪ್ರಸಾದವೇ ಆಶ್ರಯ
ಸುರಸಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಕರ್ತೃಸಾದಾಖ್ಯ ಗುರುಲಿಂಗವೇ ಮೂಲಾಶ್ರಯ
ಇಂತಿವನು ನಿಷ್ಕೆಯೊಳಗಣ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅರಿದು ಆಚರಿಸಬಲ್ಲಾ ತನ
ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಭಕ್ತ, ಶ್ರೀ ನಿಡುಮಾಮಿಡಿ ಶ್ರೀ ಗಿರಿಸರ್ಯ
ಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶ್ವರ, ಇದು ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಭಕ್ತಸ್ಥಲ ನಿರ್ಣಯ.”

ಆ ಕೃತ್ ಸಾದಾಖ್ಯದ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಆಚಾರ ಲಿಂಗವನ್ನು ಆರಾ-
ಧಿಸುವ ನಿಷ್ಠಾನುಭಾವಿಯೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಭಕ್ತ. ಆತನೇ ಮಹಾ ಭಕ್ತ
ಶಿವನಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಭಕ್ತ. ಅಂತೆಯೇ ಆತನು ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಭಕ್ತ.

ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗೂ ಭಕ್ತಿ ಅಗತ್ಯ. ‘...ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಶಾವಿನಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತಿ
ಇಲ್ಲ. ಆ ಯುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದವನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಅವಿವೇಕಿಯಾದ ಯುಕ್ತಿ
ಶೂನ್ಯನ ಗುರುವೆಂದು ಉಪದೇಶವ ಪಡೆದವನ ಸೊಲ್ಲು ಬೇಡವಯ್ಯಾ.’ ಭಕ್ತಿ
ಯುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದವನು ಮಾಹೇಶ್ವರನಲ್ಲ, ನಿಜಗುರುವಲ್ಲ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಮನಿ
ಸಿದ ಮನುಜ ಎಂದು ಸಮ್ಯಗ್ ಜ್ಞಾನಿ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನ ನಿರೂಪಣೆ.
ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ಭಕ್ತಿಬೇಕು. ಆದರೆ ಆ ಭಕ್ತಿ ಸತ್ಯವೂ ಸಹಜವೂ ಸಮ್ಮತವೂ
ಆಗಿರಬೇಕು.

ಇಂತಹ ಭಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ‘ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಭಕ್ತ’ ಎನಿಸನು. ಮಾಹೇ
ಶ್ವರನ ಭಕ್ತನು ಸುಯಿಥಾನ ಭಕ್ತಿ-ಸುಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ನನೂ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು
ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನವರ ಅಭಿಮತ. ‘ಹಮ್ಮಿನ ಭಕ್ತಿ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಮೊದಲು. ವರ್ಮ
ವನರಿಯದ ಮಾಟ ಸಯಿದಾನದ ಕೇಡು. ಬಂದ ಸರ್ವೋಚಿತವನರಿಯದಿ
ದರೆ ನಿಂದಿರಲೊಲ್ಲ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವ.’ ಎಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಸಮ್ಮತ.

ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ಸುಯಿದಾನ ಮತ್ತೂ ಸುಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ಬೇಕೆಂಬುದು ವೆಗ್ಗಳ. ಆ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಭಕ್ತ. ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಅಜಾರ ಲಿಂಗವನ್ನು ಜಲಾಂಗದೊಳಗಿನ ಪೃಥ್ವ್ಯಂಗನು ಆರಾಧಿಸಿ ನಿಷ್ಠೆಯೊಳಗಿನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ರಸ ಪದಾರ್ಥದೊಳಗಿನ ಗಂಧ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಬುದ್ಧಿ ಹಸ್ತದೊಳಗಿನ ಚಿತ್ತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಜಿಹ್ವಾಮುಖದೊಳಗಿನ ನಾಸಿಕ ಮುಖದಿಂದ ಅರ್ಪಿಸಿ ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿಯೊಳಗಿನ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವನೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಭಕ್ತ.

ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲ

ತಾಂಕಾಂಗದೊಳಗಿನ ಜಲಾಂಗ ಮಾಹೇಶ್ವರ. ಜಲಾಂಗದೊಳಗಿನ ಜಿಹ್ವೆ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಮಾಹೇಶ್ವರ. ಗುರುಲಿಂಗವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾನೆ ಜಲಾಂಗ ಮಾಹೇಶ್ವರ. ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಗುರುಲಿಂಗವನ್ನು ಅಂದರೆ ಗುರುಲಿಂಗ ತ್ವವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತದೆ ಜಿಹ್ವಾಂಗ. ಪದ (ಶಬ್ದ) ನಿಷ್ಕ ಮತ್ತು ಪದಾರ್ಥ (ಅನ್ನ) ನಿಷ್ಕ ರಸವನ್ನು ಸುರಸ ಪ್ರಸಾದವನ್ನಾಗಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯರೂಪ ಅಧಿಕಾರ ಅದರದಾಗಿದೆ ತಾಂಕಾಂಗ ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ಜಿಹ್ವೆಯಿಲ್ಲದೆ ಆಸ್ಪಾದನ ಆಟ ಸಾಗದು'

ತಾಂಕಾಂಗ ಜಲದ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವನ್ನು ಕಳೆದರೆ ಜಿಹ್ವಾಂಗ ಜಲಜನ್ಯ ರಸದ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜಿಹ್ವಾಂಗಕ್ಕೆ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಆಚಾರ ಲಿಂಗವನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಭಕ್ತನೆನಿಸಿದರೆ, ಅದೇ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಗುರುಲಿಂಗವನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ 'ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಮಾಹೇಶ್ವರ' ಎನಿಸುತ್ತದೆ.

ಗುರು ಲಿಂಗವು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಳಾ ಚೈತನ್ಯ ಸತ್ತ್ವವನ್ನೀ ಯೆಬ್ಬಲ್ವುದಾಗಿ ಅದು ಹೇಗೆ 'ಗುರು' ಅಂದರೆ ಮಹಾ ಎಂದೂ ಲಿಂಗವೆಂದರೆ ಈಶ್ವರ ಎಂದೂ ಗುರುಲಿಂಗವೆಂದರೆ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಎಂದೂ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದರ ಅಂಗವಾದ ಜಿಹ್ವೆಯು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಅಂಗೋಪಾಂಗಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಯಾಸತ್ತ್ವವನ್ನು ಕೊಡುವದಾಗಿ ಇದು ಹಾಗೆ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾಹೇಶ್ವರ ಎನಿಸುವ ಗುರುಲಿಂಗಕ್ಕೂ ರಸಯೋಗವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವ ಮೈಗೊಡುತ್ತದೆ.

ಪಾದ, ಹಸ್ತ, ಮಂತ್ರಗಳ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಸಮಷ್ಟಿ ಜಲಶುದ್ಧಿಯಾದರೆ, ಆ ಜಲಜನ್ಯರಸವು ಪಾದ, ಹಸ್ತ, ಮಂತ್ರ, ಭೂತಿಗಳ ಜತೆಗೆ ಜಿಹ್ವೆಯ ಸ್ಪರ್ಶ

ದಿಂದ ತನ್ನ ರಸದೋಷವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ತನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಆ ರಸವನ್ನು ಗುರುಲಿಂಗಕ್ಕರ್ಪಿಸಿ ಸುರಸ ಪ್ರಸಾದವ ಪರಮ ಪ್ರಭುತ್ವ ಜಿಹ್ವೆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಸುರಸ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸವಿದು (ಉಪಭೋಗಿಸಿ) ಅದರ ಸತ್ವದಿಂದ ಫ್ರಾಣ ಭಕ್ತನನ್ನು ನೇತ್ರಪ್ರಸಾದಿಯನ್ನು ತ್ವಕ್ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಯನ್ನು ಶ್ರೋತ್ರ ಶರಣನನ್ನು ಹೃದಯೈಕ್ಯನನ್ನು ಬಾಳಿಸಿ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಪರಮ ಪ್ರಭುತ್ವ ಗುರುಲಿಂಗಾತ್ರಯದ ಜಿಹ್ವಾಂಗಕ್ಕೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇದು ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ರಸವನ್ನು ಗುರುಲಿಂಗಕ್ಕರ್ಪಿಸಿದರೆ ರಸತ್ವವನ್ನು ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಗುರುಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಫರಿಸುತ್ತದೆ.

“ತ್ಯಾಗಾಂಗಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯಾಜ್ಞಾನಗಳೇ ಆಧಾರ
ಕ್ರಿಯಾಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣವೇ ಆಧಾರ
ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಜಿಹ್ವೆಯೇ ಆದಿ ಆಧಾರ
ಜಿಹ್ವೆಗೆ ಸುರಸ ಪ್ರಸಾದವೇ ಆಧಾರ
ಸುರಸ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಕರ್ತೃಸಾದಾಖ್ಯ ಗುರುಲಿಂಗವೇ ಮುಖ್ಯಾಧಾರ.
ಆ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳು ಸಮರಸಗೊಂಡ
ಜಿಹ್ವತ್ವಾಂಗನೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಮಾಹೇಶ್ವರನೆಂಬನು
ಶ್ರೀ ನಿಡುಮಾಮಿಡಿ ಶ್ರೀ ಗಿರಿ ಸೂರ್ಯಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶ್ವರನು.”

ಸಹಜ ಸುಯಾದಿನ ಸತ್ತ್ವಿಯೆಯಿಂದ ತ್ಯಾಗಾಂಗ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲ ಸಂಪನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ತ್ಯಾಗಾಂಗ ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ಸುರಸ ಪ್ರಸಾದ ಜ್ಞಾನಾನುಭವ ಪ್ರದಾನದಿಂದ ಜಿಹ್ವಾಂಗತ್ವವು ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಜ್ಞಾನಾನುಭವದ ಅನಂದದಲ್ಲಿ ಸಮರಸಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದಲೂ ಆ ಹಿರಿತನಕ್ಕೆ ಹಿರಿದಾದ ನೆಲೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ತ್ಯಾಗಾಂಗವನ್ನು ಆ ಸುರಸ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪ ಗುರುಲಿಂಗಾನಂದ ಸಮರಸದಲ್ಲಿರಿಸುವ ಪರಮಾಧಿಕಾರಿ ಜಿಹ್ವೆಯು. ಅಂತಹ ಆ ತ್ಯಾಗಾಂಗದಲ್ಲಿ ಗುರುಲಿಂಗರೂಪ ಚಿತ್ತಳೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಮಾಡುವ ಪೇರೊಡೆತನವುಳ್ಳದು ಜಿಹ್ವೆಯು,

“ಕಾಯದ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗವ ಧರಿಸಿ ದೇವಪೂಜೆಯ ಮಾಡಿ
ಕಾಯವಳಿದು ದೇವತಾಭೋಗವನು ಎಯಿ ಹೆನೆಂಬ

ಗಾವಿಲರನೆನಗೊಮ್ಮೆ ತೋರದಿರಯ್ಯಾ !

ಕಾಯವನೂ ಜೀವವನೂ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬಲ್ಲರೆ,

ಮಹಾದೇವನೆಂಬುದು ಬೇರುಂಟಿ ?

ಆ ಮಹಾ ಮಾಹೇಶ್ವರಂಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಎಂಬೆನು ಕಾಣಾ,

ಮಹಾಲಿಂಗ ಗುರುಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ !"

ದೇಹಭಾವ ಜೀವ ಭಾವಗಳಿರಡನ್ನೂ ಗುರುಲಿಂಗದಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವ ಸುರಸ ಪ್ರಸಾದ ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಯವಸಾನಗೊಳಿಸುವ ಪರಮ ಪ್ರಭುತ್ವ ರಸನಾಂಗಳಿಗೆ ರುವುದರಿಂದ ಈ ಮಹಾ ಮಾಹೇಶ್ವರಶ್ಲೋಕಕ್ಕೇರುತ್ತದೆ.

ಕರ್ಮ ಸಾದಾಖ್ಯಸ್ವರೂಪವಾದ ಆಚಾರಲಿಂಗಾರಾಧಕ ಘ್ರಾಣಾಂಗವು ಆ ಆಚಾರ ಲಿಂಗಾಂತರ್ಗತ ಗುರುಲಿಂಗಾರಾಧನೆಯಿಂದ ಘ್ರಾಣವು ಮಾಹೇಶ್ವರನೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಘ್ರಾಣ ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ಜಿಹ್ವಾಂಗವು ಜನಕ ಭಾವದಿಂದ ಮಾಹೇಶ್ವರನೆನಿಸುತ್ತದೆ.

ಗುರು ಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಗುರುಲಿಂಗವನ್ನು ಜಿಹ್ವಾಂಗದೊಳಗಿನ ಜಿಹ್ವಾಂಗನು ನಿಷ್ಕೆಯೊಳಗಿನ ನಿಷ್ಕೆಯಿಂದ ಆರಾಧಿಸಿ ಬುದ್ಧಿಯೊಳಗಿನ ಬುದ್ಧಿ ಹಸ್ತದಿಂದ ಜಿಹ್ವೆಯೊಳಗಿನ ಜಿಹ್ವೆಮುಖಕ್ಕೆ ರಸದೊಳಗಿನ ರಸ ಸದಾರ್ಥವನ್ನು ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಗುರುಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಜ್ಞಾನದೊಳಗಿನ ಸುಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಅನುಭವಿಸಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಕಳೆಯಿಂದೊಡಗೂಡುವವನೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಮಾಹೇಶ್ವರ.

ಜಿಹ್ವಾವಚ್ಛಿನ್ನ ಶುದ್ಧಾಂಗನು ಗ್ರಾಹಕ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಮಾಹೇಶ್ವರನಾದರೆ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನಾವಚ್ಛಿನ್ನ ಶುದ್ಧಾಂಗನು ಧಾರಕ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಮಾಹೇಶ್ವರನೆಂದೆನಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಪ್ರಸಾದಿ :

ತ್ಯಾಗಾಂಗದೊಳಗೆ ಭೋಗಾಂಗವಿದೆ. ಜಿಹ್ವೆ ಮುಖದೊಳಗೆ ನೇತ್ರಾಂಶವಿದೆ, ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗೆ ಶಿವಲಿಂಗವಿದೆ. ಸುರಸಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ಸುರೂಪಪ್ರಸಾದವಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಶಿವಲಿಂಗೋಪಾಸನೆಯಿಂದ ತ್ಯಾಗಾಂಗ ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ಪ್ರಸಾದಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಜಿಹ್ವೋಪಾಂಗ. ಸುರಸಪ್ರಸಾದದೊಳಗಿನ ಸುರೂಪ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನಿರಹಂಕಾರ ಹಸ್ತದಿಂದ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತದೆ—ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅವಧಾನಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಜಿಹ್ವೆದೊಳಗಿನ ನೇತ್ರವು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೇತ್ರಾಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಜಿಹ್ವೆಯು ತ್ಯಾಗಾಂಗ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಪ್ರಸಾದಿಯೆನಿಸುತ್ತದೆ.

ಜಿಹ್ವೆಯಲ್ಲಿಯೂ ತೇಜತತ್ತ್ವವಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ನಾಲಗೆಯ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಹಲವು ಆನ್ನಾಂಶಗಳು ನಾಲಗೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ. ರೂಪಪದಾರ್ಥದ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವನ್ನು ಕೆಲಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಹರಿಸಬಲ್ಲದು ನಾಲಗೆ! ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಶಿವಲಿಂಗವು ಸುರಪ್ರಸಾದದ ಸುರೂಪಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಪರಿಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲದು.

ಸುರಸಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಆರೋಗಿಸುವಾಗ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದೇ 'ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಪ್ರಸಾದಿ'ತನ.

“ಕೈಯ ಮರೆದು ಕಾದುವ ಕಾಳಗವದೇನೋ ?

ಮೈಯ ಮರೆದು ಮಾಡುವ ಮಾಟವದೇನೋ ?

ಬಾಯ ಮರೆದು ಉಂಬ ಊಟವದೇನೋ ?

ಸನ್ಮಾನ ಸಾವಧಾನ ಸನ್ನಿಹಿತವಿಲ್ಲದ
ಲಿಂಗಸಂಧಾನ ಜನ್ಮದ ಮೃತ್ಯು ನೋಡಾ !
ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಅರ್ಪಿತ ವಿಕಾರ ನೋಡಾ!
ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪವಿಲ್ಲದೆ ಮನಲಿಂಗಸಾಹಿತ್ಯವಾದರೆ ಅರ್ಪಿತ;
ಆದು ಪ್ರಸಾದ ನೋಡಾ !
ಮಹಾಲಿಂಗಗುರು ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ !

ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಪ್ರಸಾದಿ ಆಗದೆ ಸುರಸಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಆರೋಗಿಸಬಾರದು. ಆರೋಗಿಸಿದರೆ ಕೈ ಮರೆದು ಕಾದಿದಂತೆ, ಮೈಮರೆದು ಮಾಡಿದಂತೆ, ಬಾಯ್ತೆರೆದು ಉಂಡಂತೆ ನಿರರ್ಥ. ಮತ್ತು ಸಾವಧಾನವಿಲ್ಲದ ಲಿಂಗಸಂಧಾನ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಅರ್ಪಿತ ಪರಿವಿಡಿದು ವಿನಾಶ-ವಿಕಾರಗಳಿಗೆ ಸಾಧನ. ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪಗಳಿಲ್ಲದಿರುವುದೇ ಮನದ ಅವಧಾನ; ಎದೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರಸನ್ನ ಮನದಿಂದ ಲಿಂಗಸಂಧಾನವಾಗಬೇಕು. ಲಿಂಗಸಾಹಿತ್ಯವಾಗಬೇಕು; ಆಗ ಆದು ಅರ್ಪಿತವಾಗುತ್ತದೆ; ಆದು ಪ್ರಸಾದವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಆರೋಗಿಸಿದರೆ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಪ್ರಸಾದಿತನ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮನೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ತುಳುಕದಂತೆ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ಮಯ ಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಶಾಂತನಾಗಿರುವುದೇ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಪ್ರಸಾದಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ದೃಢಚಿತ್ತನಾಗಿ ದೃಢನಿಶ್ಚಯನಾಗಿ ದೃಢ ಸಂಯ್ತಾನಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆವುದೇ ಮಾಹೇಶ್ವರದ ಪ್ರಸಾದಿತನ. ಮನದ ಮರವೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಪ್ರಸಾದಿಯ ಸಾವಧಾನ.

“ಶಿಶು ತಾಯಿ ಮರೆವುದೇ ಅಯ್ಯಾ ?

ಹಸು ಕರುವ ಮರೆವುದೇ ಅಯ್ಯಾ ?

ಅಂಗನೆ ರಮಣನ ಮರೆವಳಿ ಅಯ್ಯಾ ?

ಲಿಂಗ ಸಾವಧಾನಿಯಾದಾತ

ಲಿಂಗದ ನೆನಹ ಮರವನೇ ಆಯ್ಯಾ ?

ಮಹಾಲಿಂಗಗುರುಶಿವ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ."

ಆಂಗಸಾವಧಾನಿ ಆಗಬಹುದು, ಲಿಂಗಸಾವಧಾನಿ ಆಗುವುದು ಕರಕಷ್ಟವಾದರೂ ಕೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ವಿಧಿಯಿಲ್ಲ; ಪ್ರಸಾದಿಯೆಲ್ಲ. ಮನದ ಅವಧಾನಕ್ಕೂ ರಸನೇಂದ್ರಿಯ ಧಾರಣಕ್ಕೂ ಸನ್ನಿಹಿತ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಹಸಿವಾಯಿತೆಂದು ಉಣಬಾರದು. ರುಚಿಯೆಂದು ಹಚ್ಚಿಚ್ಚಾಗಿ ಉಣಬಾರದು. ಲಿಂಗಾರ್ಪಿತಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲದ ರಾಜಸ ತಾಮಸಾಹಾರವನ್ನು ಉಣಬಾರದು. ಲಿಂಗಾರ್ಪಣವಾಗದ್ದನ್ನು ಉಣಬಾರದು. ಉಂಡರೆ ಆಂಗಭೋಗವಾಗಿ ಅವಧಾನ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಕರಣೇಂದ್ರಿಯವಿಕಾರ ಉದ್ಬುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಬಳಿಕ ಮನೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವ (ಒಡೆತನ) ನಿಲ್ಲದು. ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರಸನ್ನತತ್ವಪ್ರಾಪ್ತವಾಗದು. ತನುಮನಭಾದ ತೊಲಗದು, ತನುಮೋಹಿಗೆ ತತ್ತ್ವಸಂಪತ್ತಿನ ಸಂಪಾದನೆಯಾಗದು; ನಿತ್ಯತೆ ನಿರ್ಮಲಭಾವಗಳು ಅಳವಡವು.

"ತನು ಮುಟ್ಟಿಹ ಮನ, ಮನವ ಮುಟ್ಟಿಹ ತನು;

ತನುಮನವ ಮುಟ್ಟಿಹ ಸರ್ವಕರಣಂಗಳು ನೋಡಾ !

ಕಾಯದ ಕರಣಂಗಳ ಮುಟ್ಟಿಹ ಜೀವನ ನೋಡಾ!

ಕಾಯ ಜೀವ ಕರಣಂಗಳ ಶುದ್ಧಪರದೂತೃಲಿಂಗದಲ್ಲಿ

ಮುಟ್ಟಿಸಬಲ್ಲರೆ ಅದೇ ಅರ್ಪಿತ, ಅದೇ ಪ್ರಸಾದ ನೋಡಾ!

ಆ ಪ್ರಸಾದಿ ಎಂದೂ ಪ್ರಳಯವಿರಹಿತನು ನೋಡಾ!

ಮಹಾಲಿಂಗಗುರು ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ !"

ಕಾಯಕರಣ ಜೀವಗಳು ಮಾಹೇಶ್ವರ ಪ್ರಸಾದಿಗೆ ಪದಾರ್ಥತ್ರಯಗಳು. ಇವು ಪ್ರಪಂಚದತ್ತ ಹರಿಯದೆ ಪರಮಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪರಮ ಆಸಕ್ತಿಯ ವಹಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಧ್ಯಾನಧಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತವಾದರೆ ಇವುಗಳ ಪದಾರ್ಥತ್ವವು ಹೋಗಿ ಪ್ರಸಾದತ್ವವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಯಕರಣ ಜೀವವುಳ್ಳವನೇ ಪ್ರಸಾದಿಯೆನಿಸುತ್ತಾನೆ.

“ಕಾಯಲಿಂಗಾರ್ಪಿತವಾದ ಬಳಿಕ,
ಕರ್ಮತ್ರಯಂಗಳು ಇರಲಾಗದು ನೋಡಾ!
ಜೀವಲಿಂಗಾರ್ಪಿತವಾದ ಜಳಿಕ,
ಸಂಸಾರಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವ ಜೀವನಗುಣ ಇರಲಾಗದು;
ಅದು ಅರ್ಪಿತವಲ್ಲ ನೋಡಾ!
ಕರಣಂಗಳು ಲಿಂಗಾರ್ಪಿತವಾದ ಬಳಿಕ,
ಆ ಕರಣಂಗಳೆಲ್ಲವೂ ಲಿಂಗ ಕಿರಣಂಗಳಾಗಿ
ಆ ಲಿಂಗ ಕಿರಣಂಗಳೇ ಹರಣವಾಗಿರಬೇಕು-ನೋಡಾ !
ಕಾಯದ ಜೀವದ ಕರಣದ ಗುಣವ ಕಳೆಯದೆ,
ಲಿಂಗಾರ್ಪಿತ ಪ್ರಸಾದಿಗಳೆಂಬ ಪ್ರಪಂಚಗಳ ಮೆಚ್ಚನು ಕಾಣಾ,
ಮಹಾಲಿಂಗ ಗುರು ಶಿವ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ !”

ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಪ್ರಸಾದಿಯು ಕಾಯಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಇಷ್ಟಲಿಂಗಾಂತರ್ಗತ-
ಆಚಾರಲಿಂಗಕ್ಕರ್ಪಿಸಿ ಸಂಚಿತ ಆಗಾಮಿ ಪ್ರಾರಬ್ಧವೆಂಬ ಮೂರು ಕರ್ಮಗಳಿಂದ
ಮುಕ್ತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ಅದೇ ಇಷ್ಟಲಿಂಗಾಂತರ್ಗತ ಗುರು
ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಜೀವಗುಣಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಜೀವಗುಣಗಳಿಲ್ಲದ ಬಳಿಕ
ಜೀವನದ ಜಂಜಾಟವಿರದು. ಜೀವಗುಣಗಳೇ ಸಂಸಾರ. ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ
ರುವುದೇ ಸಂಕಟ. ತಾಪತ್ರಯದಲ್ಲಿ ತೊಳಲಿ ಬಳಲುವವನ ಜೀವವು ಲಿಂಗಾ-
ರ್ಪಿತವಾಗದು; ತನ್ನ ಜೀವ ಭಾವವನ್ನು ಜಯಿಸದು. ಇನ್ನು ಕಾಯ ಜೀವ
ರನ್ನು ಬಳಸಿಬಂದ ಕರಣಗಳು ಲಿಂಗಜ್ಯೋತಿಯ ಕಿರಣಗಳಾಗಬೇಕಾದರೆ, ಆ ಲಿಂಗ
ಕಿರಣಗಳೇ ತನ್ನ ಹರಣಗಳಾಗಬೇಕಾದರೆ ಆ ಆ ಕರಣಗಳು ಆ ಆ ಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ಸಹ
ಪರ್ಣವಾಗಬೇಕು. ಆದಾಗ ಕಾಯ ಜೀವ ಕರಣಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಹೇಶ್ವರನ್ನಾಗಿ
ಮನಸ್ಸನ್ನಾಗಿ ‘ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಪ್ರಸಾದಿ’ ಎನಿಸಲು ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥ-
ನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಶಿವ ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸುಖಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.

"ಎನ್ನ ಕಾಯ ಕಾಮಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಧಾನವಾಗಿತ್ತಾಗಿ, ಕಾಯವೆನಗಿಲ್ಲ
ನೋಡಾ !

ಎನ್ನ ಮನ ಮಹೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಸಾವಧಾನವಾಯಿತ್ತಾಗಿ,
ಮಾಯಾ ಪ್ರಪಂಚ ಹೆರತೆಗೆದೋಡಿತ್ತು ನೋಡಾ !
ಎನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಪರಮೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಸಾವಧಾನವಾಯಿತ್ತಾಗಿ,
ಪ್ರಾಣಾದಿ ವಾಯುಗಳ ಪ್ರಪಂಚಿನ ಗಮನಾಗಮನಗಳು ನಾಸ್ತಿಯಾಗಿ
ದ್ದವು ಕಾಣಾ !

ಎನ್ನ ಭಾವ ಭವಹರನಲ್ಲಿ ಸಾವಧಾನವಾಯಿತ್ತಾಗಿ,
ಭಾವಾಭಾವ ಭ್ರಮೆಗಳು ಅಳಿದು ಹೋದವು ನೋಡಾ !
ಭಾವ ನಿರ್ಭಾವವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಟ್ಟಿತ್ತಾಗಿ
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದ ಎನ್ನನೊಳಕೊಂಡಿತ್ತು ನೋಡಾ !
ಮಹಾಲಿಂಗ ಗುರು ಶಿವ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ !"

ಶಿವ ಪ್ರಸಾದ ಸಿಕ್ಕುವುದು, ಸಿಕ್ಕು ಶಿವಪ್ರಸಾದಿ ಆಗುವುದು ಬಾಯ್ಕೊತ್ತಲ್ಲ.
ಕಾಯಮನ ಪ್ರಾಣ ಭಾವಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಶಿವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣವಾಗಬೇಕು. ಸಮ
ರ್ಪಣವಾಗಿ ಕಾಯಗುಣ, ಮಾಯಾ ಪ್ರಪಂಚ, ಪ್ರಾಣಗಮನ, ಭಾವ ಭ್ರಮೆ,
ಭಾವತನ—ಇವೆಲ್ಲ ಬಯಲಾಗಬೇಕು. ಆಗ ಪ್ರಸನ್ನಪ್ರಸಾದ ಒಳಗೊಳು
ತ್ತದೆ. ಆತ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಪ್ರಸಾದಿ ಆಗತ್ತಾನೆ. ಈ ವಿರೂಪದಲ್ಲಿ
ಅಹಂಕಾರವಳಿದು ಆ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ಶಾಂತನಾಗಿ ಇರುವಾತನೇ
ಮಹಾ ಪ್ರಸಾದಿ.

"ತ್ಯಾಗಾಂಗದೊಳು ಭೋಗಾಂಗವಿಪ್ಪುದು ನೋಡಾ ! ಭೋಗಾಂಗದ
ಒಮ್ಮೆಗೆ ದೃಕ್ಪ್ರಿಯ ಆಧಾರ ನೋಡಾ ! ದೃಕ್ಪ್ರಿಯೋಳಗಣ ಈ ಕ್ರಿಯೆ ಮೀರಿದ
ಕ್ರಿಯೆ ನೋಡಾ ! ಈ ದೃಕ್ಪ್ರಿಯೆಗೆ ಮಣಿಪೂರವೇ ಆಧಾರ ನೋಡಾ ! ಮಣಿ
ಪೂರಕ್ಕೆ ನೇತ್ರವೇ ಆಧಾರ ನೋಡಾ ! ನೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸುರೂಪ ಪ್ರಸಾದವೇ
ಆಧಾರ ನೋಡಾ ! ಆ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಮೂರ್ತ ಸಾದಾಖ್ಯ ರೂಪ ಶಿವಲಿಂಗವೇ

ಆಧಾರ ನೋಡಾ ! ಆ ಶಿವಲಿಂಗದೊಳು ದೃಷ್ಟಿ ಸೂಸದಂತಿಪ್ಪದೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಪ್ರಸಾದಿ ನೋಡಾ ! ಶ್ರೀ ನಿಡುಮಾಮಿಡಿ ಶ್ರೀ ಗಿರಿ ಸೂರ್ಯಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶ್ವರ !" ಗುರು ಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಜಿಹ್ವಾಂಗದೊಳಗಿನ ನೇತ್ರಾಂಗವು ನಿಷ್ಠೆಯೊಳಗಿನ ಅವಧಾನದಿಂದ ಆರಾಧಿಸಿ ಬುದ್ಧಿಯೊಳಗಿನ ಆಹಂಕಾರ ಹಸ್ತದಿಂದ ಜಿಹ್ವೆಯೊಳಗಿನ ನೇತ್ರ ಮುಖಕ್ಕೆ ರಸದೊಳಗಿನ ರೂಪ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಜ್ಞಾನದೊಳಗಿನ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿ ವಿದ್ಯಾ ಕಳೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದವನೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಪ್ರಸಾದಿ.

ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ

ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗ. ಆತನ ತ್ಯಾಗಾಂಗದೊಳಗಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭೋಗಾಂಗ. ಆತನ ರಸನೆಯಲ್ಲಿ ತ್ವಗಂಶವಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಂಗಮ ಲಿಂಗವಿದೆ; ಗುರುಲಿಂಗ ಭೇದದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಜಂಗಮ ಲಿಂಗ (ಚೈತನ್ಯ)ಕ್ಕೆ ವಾಯು ಸ್ಪರ್ಶ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಮನಮುಟ್ಟಿ ಅರ್ಪಿಸಿ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನು ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಸುರಸ ಪ್ರಸಾದದೊಳಗಿನ ಸುಸ್ಪರ್ಶ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಮನದ ಹಸ್ತದಿಂದ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಜಂಗಮ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಜಿಹ್ವೆಯೊಳಗಿನ ತ್ವಕ್ಕು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ತ್ವಗಂಶ ಸಹಿತವಾದ ಜಿಹ್ವೆಯೂ ಸಹ ತ್ಯಾಗಾಂಗ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ ಎಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ.

ಜಿಹ್ವೆಯಲ್ಲಿಯೂ ವಾಯುತತ್ತ್ವವಿದೆ ಅಂತೆಯೇ ಅಲ್ಲಿರಿಸಿದ ಅನ್ನದ ಸ್ಪರ್ಶ ಆದಕ್ಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಗಕ್ಕಾಗುವ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ ಸುಖವನ್ನು ಲಿಂಗ ಕ್ಷರ್ಪಿಸಿ ಪರಮಾರ್ಥಗೊಳಿಸುವುದೇ ರಸನೆಗೆ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿತ್ವ. ಹೀಗಾಗುವುದರಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶ ಪದಾರ್ಥದ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ; ಪ್ರಸಾದವೆನಿಸುತ್ತದೆ, ಪ್ರಸಾದವಾಗುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾಣವು ಲಿಂಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದುಳ್ಳವನೇ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ ಎನಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಸುರಸ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಆ ಸುರಸ ಪ್ರಸಾದದೊಳಗಿನ ಸುಸ್ಪರ್ಶ ಪ್ರಸಾದದ ಅನುಭವವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವುದೇ 'ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ'ತನ. ಆ ಸುಸ್ಪರ್ಶಾನುಭವದಿಂದ ಅಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣ ವಾಯುವಿಗೆ ಪರಮಕಳೆ, ಪರಮ ಪರಿಣಾಮಗಳುಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಪರಮ ಚೇತನವುಂಟಾಗಿ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಂದಾಗಿ ರಸನೆಯು ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಯೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗ ರಸನೆಯಿಂದ್ರಿಯವೆಂಬ ಭಾವವೂ ಆರಸನೇಂದ್ರಿಯಗತ ಪ್ರಾಣವು ವಾಯುಭೂತವೆಂಬ ವಿಚಾರವೂ ಉಂಟಾಗದು. ಉಂಟಾಗದ ಬಳಿಕ ಇಂದ್ರಿಯ ಬಂಧನ, ಪ್ರಾಣಬಂಧನಗಳುಂಟಾಗುವ.

“ಇಂದ್ರಿಯಂಗಳು ಉಳ್ಳನ್ನಕ್ಕರ,
ಪ್ರಾಣಂಗೆ ಬಂಧನ ಮಾಣುವುದೇ ಭವದುಃಖಗಳಿರಾ ?
ಇಂದ್ರಿಯಂಗಳೆಲ್ಲವನು ಲಿಂಗಸಂಧಾನವ ಮಾಡಬಲ್ಲರೆ,
ಪ್ರಾಣನ ಬಂಧನ ಬಿಟ್ಟೋಡುವುದು ನೋಡಾ !
ಪ್ರಾಣ ಲಿಂಗವಾಗಿಯಲ್ಲದೆ ಪ್ರಳಯವ ಗೆಲಬಾರದು
ಪ್ರಳಯ ಪ್ರಳಯದ ಹಳೆಯರಾಗಿಪ್ಪ ವರ
ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧಿಗಳೆಂತೆಂಬೆಯ್ಯಾ,
ಮಹಾಲಿಂಗ ಗುರುಶಿವ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ ?

ತೋಂಟದ ಸಿದ್ಧ ಲಿಂಗೇಶ್ವರರ ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವಾಗುವ ಪರಮಾನುಭವದ ವೈಖರಿಯಿದೆ. ಪ್ರಾಣಕ್ಕೂ ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೂ ನಿವಾರಿಸದ ನಂಟು ಪ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯ ಭಾವವಿರುವಲ್ಲಿ ಬಂಧನ ಮಾಣದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಂಧನವೇ ಭವದುಃಖ. ಈ ದುಃಖದಲ್ಲಿರುವವರೇ ಬಹಳ. ಭವದುಃಖದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ವಾಸನೆ ಇಲ್ಲವಾಗಬೇಕು. ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧ ಆಯತ್ತವಾಗಿ ಸ್ವಾಯತ್ತವಾಗಿ ಸನ್ನಿಹಿತಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಆಗ ಅದು ‘ಲಿಂಗ ಸಂಧಾನ’ವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಸಂಧಾನದಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಬಂಧನ ಬುಡವಿಲ್ಲದ ಮರದಂತೆ ಉರುಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣ ಪರಲಿಂಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ವಾದರೆ ಪ್ರಳಯವೊದಗದು. ಪ್ರಾಣವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಳಯವಿದೆ. ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಳಯರಹಿತ ಪರಮ ಪರಿಣಾಮವಿದೆ; ಪರಮ ಸತ್ತೆಯಿದೆ. ಕಾರಣ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಯಾಗಬೇಕು.

ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ವಿಷಯ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ ಬಾಳಬಾರದು; ಕೇವಲ ಪ್ರಪಂಚ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ ಬಾಳಬಾರದು.

“ಹೊನ್ನು ಪ್ರಾಣವೆ ಪ್ರಾಣವಾಗಿಪ್ಪರಯ್ಯ,
ಹೆಣ್ಣು ಪ್ರಾಣವೆ ಪ್ರಾಣವಾಗಿಪ್ಪರಯ್ಯ,
ಮಣ್ಣು ಪ್ರಾಣವೆ ಪ್ರಾಣವಾಗಿಪ್ಪರಯ್ಯ

ಈ ಹೊನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಮಣ್ಣು ಎಂಬಿವು
ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ಭಾವವೆಂದರಿದು
ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಲಿಂಗ ಕಳೆಯ ಸಂಬಂಧಿಸಿ
ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆಯ ಸಂಬಂಧಿಸಿ
ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವೆಂಬ ಪ್ರತಿಭಾವ ತೋರದೆ
ಅಪ್ರತಿಮ ಲಿಂಗಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿದ್ದೆನು ಕಾಣಾ
ಮಹಾಲಿಂಗ ಗುರುತಿವ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ"

ಕೇವಲ ಹೊನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಮಣ್ಣುಗಳಿಗಾಗಿ ಮನಸೋಲುವುದು ಮಾನ
ವತೆಯ ಲಕ್ಷಣವಲ್ಲ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ
ಜಿದ್ದು ಪರಮಾರ್ಥವನ್ನು ದೂರೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳಲ ವುದು ಮಾನವತೆಗೆ
ಮಾನ ತರುವುದಿಲ್ಲ, ವೈಷಯಿಕ ವ್ಯಾಮೋಹದಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಪರಮ ಕಳೆಗೆ
ಕಣ್ಣಿಡಬೇಕು; ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಮುಡುಪಿಡಬೇಕು. ಪರಸ್ಪರ ಪರಮಕಳೆ ಪೂರ್ಣ
ವಾಗಿ ಪ್ರಸರಿಸಿರಬೇಕು. ಅಂತಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚ ಭಾವಕ್ಕೆ ಇಂಬಿರುವುದಿಲ್ಲ

"ಜ್ಯೋತಿ ಇದ್ದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆಯುಂಟೆ ?

ಲಿಂಗವಿದ್ದ ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನವುಂಟೆ ?

ಅಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲವಾಗಿ ಅಂಗವಿಕಾರವಿಲ್ಲ.

ಅಂಗವಿಕಾರವಿಲ್ಲವಾಗಿ ಹೆಂಗಳಿಗೆ ಸೋಲರು

ಹೆಂಗಳಿಗೆ ಎಣಿಸರು; ಮಹಾಲಿಂಗೈಕ್ಯರಯ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮಥರು;

—ಮಹಾಲಿಂಗ ಗುರು ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ"

ಮಾನವನ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿ ಪರ್ವತದಂತ ನಿಂತಿರುವುದು ಅಜ್ಞಾ
ನಾಂಧಕಾರ, ಅದು ತೊಲಗಬೇಕಾದರೆ. ತೊಲಗಿ ತೊಳಗಬೇಕಾದರೆ ಲಿಂಗಕಳೆ
ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಳಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಅಂಗವಿಕಾರ ಅಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಅಂಗವಿಕಾರವನ್ನು ಅಳಿಸಲು ಲಿಂಗಪ್ರಾಣಿಯಾಗಲೇ ಬೇಕು, ಲಿಂಗ ಶ್ರದ್ಧೆ
ಲಿಂಗನಿಷ್ಠೆ. ಲಿಂಗಾವಧಾನ, ಲಿಂಗಾನುಭಾವ ಮುಮ್ಮೈಗಳಲ್ಲಿ ಮುಮ್ಮೈ

ಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ದೃಢಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಗ ಸಾಧಕನು ಅಪ್ರತಿಮನಾಗುತ್ತಾನೆ, ಅಸಾಧರಣ ಪ್ರಗತಿ ಶೀಲನಾಗುತ್ತಾನೆ,

“ಆಂಗನೆಯ ಚಿತ್ತ ರಮಣನ ಸುತ್ತಿ ಮುತ್ತಿ
ಅಪ್ಪಿ ಅಗಲದೆ ಇಪ್ಪಂತೆ ಜಾಗರ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ
ಶರಣನ ಚಿತ್ತರತಿ ಶಿವಲಿಂಗವ ಸುತ್ತಿ ಮುತ್ತಿ
ಅಪ್ಪಿ ಅಗಲದಿಪ್ಪರೆ ಆ ಮಹಾತ್ಮನ ಎಂತು
ಉಪಮಿಸುವೆನಯ್ಯಾ ಲಿಂಗಪ್ರಾಣಿಯ, ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧಿಯ
ಸ್ವತಂತ್ರ ವಸ್ತು ವಿನಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಅರತು
ಬೆರಗು ನಿಬ್ಬರಗಾದ ಘನಲಿಂಗ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ನಮೋ ನಮೋ
ಎಂಬೆನ್ನಯ್ಯಾ, ಮಹಾಲಿಂಗ ಗುರುಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ”

ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಆಂಗನೆ ಎಂಬ ಪದ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಾಂಕೇತಿಕ; ಆಂಗನನ್ನು ಆಂಗನೆಯೆಂದು ಹೇಳುವ ಧ್ವನಿ ಸೂಚಕ. ಆಂಗ ಆಂಗನೆ, ಲಿಂಗ ರಮಣ ಆಂಗನ ಚಿತ್ತರತಿ ಲಿಂಗವನ್ನು ಅಪ್ಪಿ ಅಗಲದಂತಾ ದಾಗ ಲಿಂಗಪ್ರಾಣಿಯೆನಿಸುತ್ತಾನೆ; ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧಿಯೆನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಲಿಂಗ ಪ್ರಾಣ ಅಗುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ; ಸಾಧಾರಣವಲ್ಲ. ಸರ್ವಸ್ವತಂತ್ರ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಶೂನ್ಯವಾಗಿ ಬೆರಗು ನಿಬ್ಬರಗಾಗಿ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಗೊಳ್ಳಬೇಕು; ನಿರಾಳಗೊಳ ಬೇಕು. ಆಗ ಘನ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಿಂಗಪ್ರಾಣಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ, ಉಪಮಾ ತೀತನಾಗುತ್ತಾನೆ.

“ಭೋಗಾಂಗದ ಒಳಮೈಗೆ ಅನುಭವವೇ ಆಸರ
ಅನುಭವದೊಳಗಿಪ್ಪುದು ಮೀರಿದ ಕ್ರಿಯೆ. ಅನುಭವಕ್ಕೆ
ಅನಾಹತವೇ ಆಸರ. ಅನಾಹತಕ್ಕೆ ತ್ವಗಂಗವೇ ಆಸರ.
ತ್ವಗಂಗಕ್ಕೆ ಸುಸ್ಪರ್ಶ ಪ್ರಸಾದವೇ ಆಸರ.
ಸುಸ್ಪರ್ಶ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಅಮೂರ್ತ ಸಾದಾಖ್ಯರೂಪ ಜಂಗಮ
ಲಿಂಗವೇ ಆಸರ. ಆ ಜಂಗಮಲಿಂಗದೊಳು ತ್ವಗಂಗ

ತಕ್ಕನೇ ತಕ್ಕ ಸಿಪ್ಪದೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ ನೋಡಾ,
ಶ್ರೀ ನಿಡುಮಾಮಿಡಿ ಶ್ರೀಗಿರಿ ಸೂರ್ಯಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶ್ವರ.”

ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗದೊಳಗಣ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ್ಯಂಗವೇ ಭೂಮಿಕೆ
ನಿಷ್ಠೆಯೊಳಗಣ ಅನುಭವವೇ ಅಚ್ಚಳಯದ ಭಕ್ತಿ
ಜ್ಞಾನದೊಳಗಣ ಆದಿಭಾವವೇ ಅಪರೋಕ್ಷ ಶಕ್ತಿ
ಬುದ್ಧಿಯೊಳಗಣ ಮನವೇ ಕರಣ ಹಸ್ತ,
ಜಿಹ್ವೆಯೊಳಗಣ ಚರ್ಮವೇ ಆರೋಗಣೆಯ ಮುಖ
ರಸದೊಳಗಣ ಸ್ಪರ್ಶವೇ ಪದಾರ್ಥ
ಸುರಸದೊಳಗಣ ಸುಸ್ಪರ್ಶವೇ ಪ್ರಸಾದ
ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಣ ಜಂಗಮಲಿಂಗವೇ ಚೈತನ್ಯ
ಶ್ರೀ ನಿಡುಮಾಮಿಡಿ ಶ್ರೀಗಿರಿ ಸೂರ್ಯಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶ್ವರ,
ಇದರನುಭವವುಳ್ಳಾತನೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ.”

ಈ ಅನುಭವವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ
ಅಗುವ ಸಾಧನೆ ಸಣ್ಣದಲ್ಲ. ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಾಧನ. ಪ್ರಗತಿಯ
ಪ್ರಯಾಣ.

ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಶರಣ

ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಶರಣನಿಗೆ ವಿಹಿತವಾದುದು ತ್ಯಾಗಾಂಗದೊಳಗಿನ ಯೋಗಾಂಗ; ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಾಂಗದೊಳಗಿನ ಕಾರಣಾಂಗ. ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಶರಣನ ರಸನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೋತ್ರಾಂಶವಿದೆ. ಆ ಶ್ರೋತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶಾಂಶವಿದೆ. ಆ ಆಕಾಶಾಂಶದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಪದಾರ್ಥವಿದೆ. ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಪ್ರಸಾದ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಶಬ್ದ ಪದಾರ್ಥವನ್ನರ್ಪಿಸಿ ಸುಶಬ್ದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆಲಿಸಿ ಆರೋಗಿಸಿ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನು ಶರಣನೆನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸುರಸ ಪ್ರಸಾದದೊಳಗಿನದು ಸುಶಬ್ದ ಪ್ರಸಾದ. ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನದು ಪ್ರಸಾದ ಲಿಂಗ. ಜಿಹ್ವೆಯ ಮುಖದೊಳಗಿನದು ಶ್ರೋತ್ರ ಮುಖ. ತ್ಯಾಗಾಂಗದ ಜಿಹ್ವಾಂಗವೂ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಶರಣ ಎಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ.

ರಸನೆಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶತತ್ತ್ವವೂ ಇದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಶಬ್ದೋತ್ಪತ್ತಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ವೈಖರಿಯಾಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಗುರುಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಲಿಂಗವೂ ಇರುತ್ತದೆಯಾಗಿ ಶಬ್ದಾರ್ಪಣವಾಗಿ ಶಬ್ದ ಪದಾರ್ಥವು ಪ್ರಸಾದವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರಾಸಾದಿಕ ವೈಖರಿಗೆ ಶ್ರೋತ್ರವನ್ನಿತ್ತು ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಶರಣನೆನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಶರಣನಿಗೆ ಆದರಿಂದಸುಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಶ್ಚಯ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಶ್ಚಯಭಾವದಿಂದ ಆನಂದ ಆವಿರ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ಇಂಬಿಲ್ಲ; ಸಂತಾಪಕ್ಕೆ ಸಂದಿಲ್ಲ.

“ಮಸಿ ಕಪ್ಪಾಯಿತಂದು, ಹಾವು ಮೆಕ್ಕೆಯ ಹಣ್ಣು
ಕಹಿಯಾಯಿತ್ತೆಂದು, ತಿಪ್ಪೆಯ ಹಳ್ಳ ಕದಡುತ್ತೆಂದು,

ಹಂದಿ ಹುಡುಹುಡುಗುಟ್ಟಿತ್ತೆಂದು, ನಾಯಿ ಬಗುಳಿತ್ತೆಂದು,
ಸಂದೇಹಿಸಿದವರುಂಟೆ? ಇದು ಕಾರಣ, ಅರಿಯದ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು
ನುಡಿದರೆ ಶರಣನ ಅರುಹಿಗೆ ಭ್ರಮೆಯುಂಟೆ, ಮಹಾಲಿಂಗಗುರು
ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ?”

ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಶರಣನ ಸಂದೇಹನಿವೃತ್ತಿ ಸುಜ್ಞಾನ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳ ನಿಷ್ಠೆ-
ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಳು ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾಗಿವೆ. ಭ್ರಮೆಮಾನವ ನಿಷ್ಠವಾದುದು. ಪ್ರಮೆ
ಅಂದರೆ ಅರಹು ಶರಣ ನಿಷ್ಠವಾದುದು. ಶರಣನ ಸಚ್ಚಾರಿತ್ರ್ವವನ್ನು ಶಿವಲೀಲೆ
ಯನ್ನು ತಿಳಿಯದ ನರನು ಅಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹಜ. ಮುಸಿ ಕಪ್ಪಾಗಿರುವುದು.
ಹಾವುಮೆಕ್ಕೆಯ ಹಣ್ಣು ಕಹಿಯಾಗಿರುವುದು ಎಷ್ಟು ಸಹಜವೋ ಅಷ್ಟೇ ನರನು
ಭ್ರಮಿಷ್ಠನಾಗಿರುವುದು ಸಹಜ. ನರನ ನಿಂದೆಗೆ, ಭವಿಯ ಭ್ರಮೆಗೆ ಶರಣನು
ಸಂದೇಹಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ; ಕುಂದುಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಸ್ಸಂದೇಹನಾಗಿ ನಿಜ ಪ್ರಮೆ
ಯಲ್ಲಿರುವುದೇ ಶರಣನ ಸಹಜಗುಣ: ಸಹಜ ಸ್ವಭಾವ.

“ಡಂಬು ಮಾತ್ಸರ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂಬುಗೊಡದೆ ಇರಬಲ್ಲರೆ ಶರಣ.
ಶಂಭುಪದ ಭಕ್ತಿ ನಂಬುಗೆವಿಡಿದು ಆಗಲದೆ ಇರಬಲ್ಲರೆ ಶರಣ.
ಸೂಸಲೀಯದೆ ಮನವ ಈಶವಾಸ (ಪದ)ದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾಗಿ
ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿರಬಲ್ಲರೆ ಶರಣ
ಆ ಶರಣನ ಜಗದೀಶನೆಂಬೆನು ಕಾಣಾ
ಮಹಾಲಿಂಗ ಗುರು ಶಿವ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ !”

ಸಂದೇಹ, ಭ್ರಮೆಗಳಿಗೆ ಇಂಬುಗೊಡುತ್ತವೆ-ಡಂಬು ಮಾತ್ಸರ್ಯಗಳು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಷಟ್ಕಾಲ ಸಾಧಕನು ಇವುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರದು. ಮಾತ್ಸರ
ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಾಣಿಸಿ ನಂಬುಗೆಗೆ ಇಂಬುಗೊಡಬೇಕು. ನಂಬುಗೆಯಿರುವಲ್ಲಿ
ಸಂದೇಹವಿರದು; ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಭ್ರಮೆಯಿರದು. ಭ್ರಮೆಯಿಲ್ಲದಲ್ಲಿ
ಪ್ರಮೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಪರಮಪ್ರಮಯುಳ್ಳಾತನೇ ಶರಣ; ಮಾಹೇಶ್ವರ

ಶರಣ. ಶಿವಚರಣದಲ್ಲಿ ಹರಣವುಳ್ಳಾತನೇ ಶರಣ, ಆತನು ಭವ ಹರಣ, ಡಂಬಾ
ಚಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗನು. ಪಂದಿಸಿ ನಿಂದಿಸುವ, ನಿಂದಿಸಿ ವಂದಿಸುವ ದ್ರೋಹಕ್ಕೆ
ಒಳಗಾಗನು. ಒಳಗೊಂದು ಹೊರಗೊಂದು ಮಾಡಿ ನಡೆಯನು, ನುಡಿಯನು.
ಅನುಸರಣೆಯ ಅಚರಣೆಯಲ್ಲಿರನು. ಮಾಹೇಶ್ವರನಲ್ಲದೆ ವತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಶರಣು
ಹೋಗನು. ಶರಣನ ಅಂಗ ಮನ ಭಾವಗಳು ಲಿಂಗವನ್ನಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯವನ್ನು
ಅಂಗವಿಷವು. ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಶರಣ ತನ್ನ ಮಹಾಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಮನ ಮಾರು
ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ; ಜ್ಞಾನ ಕರಿಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

“ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗದೊಳಗಣ ಶರಣಾಂಗವೇ ಸದ್ಭೂಮಿಕೆ
ನಿಷ್ಠೆಯೊಳಗಣ ನಿಜಾನಂದವೇ ನಿಜಭಕ್ತಿ.
ಜ್ಞಾನದೊಳಗಣ ಪರಾಭಾವವೇ ಪಾವನಶಕ್ತಿ
ಬುದ್ಧಿಯೊಳಗಣ ಜ್ಞಾನವೇ ಕಾರಕಹಸ್ತ
ಜಿಹ್ವೆಯೊಳಗಣ ಶ್ಲೋತ್ರವೇ ಆರೋಗಿಸುವ ಮುಖ
ರಸದೊಳಗಣ ಶಬ್ದವೇ ಪದಾರ್ಥ
ಸುರಸದೊಳಗಣ ಸುಶಬ್ದವೇ ಪ್ರಸಾದ
ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಣ ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗವೇ ಜೈತನ್ಯ
ಶ್ರೀ ನಿಡುಮಾಮಿಡಿ ಶ್ರೀಗಿರಿ ಸೂರ್ಯಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶನಲ್ಲಿ
ಇದನರಿತವನೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಶರಣ ಕಾಣಾ !”

ಕಾರಣಾಂಗಮಪ್ಪ ಯೋಗಾಂಗಕ್ಕೆ ಆನಂದವೇ ಆಸರ.
ಆನಂದಕ್ಕೆ ವಿಶುದ್ಧಿಯೇ ಆಸರ
ವಿಶುದ್ಧಿಗೆ ಶ್ವೋತ್ರಾಂಗವೇ ಆಸರ
ಶ್ವೋತ್ರಾಂಗಕ್ಕೆ ಸುಶಬ್ದ ಪ್ರಸಾದವೇ ಆಸರ
ಸುಶಬ್ದ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಶಿವಸಾದಾಖ್ಯರೂಪ ಪ್ರಸಾದ ಲಿಂಗವೇ ಆಸರ
ಆ ಪ್ರಸಾದ ಲಿಂಗದೊಳು ಜಿಹ್ವಾಂಗದೊಳಗಣ ಶ್ವೋತ್ರಾಂಗವು
ಸೈವರಗಾದುದೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಶರಣ ಕಾಣಾ,
ಶ್ರೀ ನಿಡುಮಾಮಿಡಿ ಶ್ರೀಗಿರಿ ಸೂರ್ಯಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶ್ವರ”

ಇವೆರಡು ನುಡಿಗಳಿಂದ ಸ್ವಾನುಭವದ ಸೀರ್ವನಿಯನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾಕನ ವೈಖರಿಯ ಉಸುರಿನಲ್ಲಿ ಉಲಿಯಲಾಗಿದೆ. ಕಿವಿಗೆ ಇಂಪನ್ನು ಎದಗೆ ತಂಪನ್ನು ಕೊಡುವಂತಿದ್ದರೆ ಸಾರ್ಥಕ. ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವವನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಮಹಾಕಷ್ಟವೆಂದರೆ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಶರಣತ್ವವನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತೂ ಕಷ್ಟವೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಸತ್ಯಭಲದಿಂದ ಸಾಗಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ, ಸಂವೇದ್ಯ.

ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಐಕ್ಯ

ಮಾಹೇಶ್ವರೈಕ್ಯನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮತತ್ವವಿದೆ. ಆ ಆತ್ಮತತ್ವದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಪದಾರ್ಥವಿದೆ. ಆ ತೃಪ್ತಿ ರಸಪದಾರ್ಥದೊಳಗಿನದು. ಅದನ್ನು ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಮಹಾಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಸುತೃಪ್ತಿಪ್ರಸಾದವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಿಣಮಿಸಿ ಪರವಶವಾಗಿ, ಮಹಾಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಆವಿರಳ ಅಂತಃಕರಣವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನು ಮಾಹೇಶ್ವರೈಕ್ಯನೆನಿಸುತ್ತಾನೆ.

ರಸನೆಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಂಶವಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಅದರಲ್ಲಿ ರಸಜನ್ಯತೃಪ್ತಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಗುರುಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಿಂಗವಿರುವುದರಿಂದ ತೃಪ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅರ್ಪಿತ ತೃಪ್ತಿಪದಾರ್ಥ ಪ್ರಸಾದವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಪರಮಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಹೃದಯ ತಲ್ಲೀನವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ತಲ್ಲೀನತೆಗೆ ಐಕ್ಯ ಅಥವಾ ಸಾಮರಸ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೇ 'ಶೂನ್ಯ' ಎಂದು ವೀರಶೈವ ಸಂಕೇತ, ಆ ಶೂನ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು ಪೂರ್ಣರೂಪ. ಯಾವ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲದ ಸ್ವರೂಪ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದಗಳೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳೂ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಭೂಜದ ಅಂಗಾಂಗಗಳೆಲ್ಲ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಗೊಂಡಂತೆ ಸುಗಂಧ ಸುರಸಾದಿ ಪ್ರಸಾದಗಳು ಪರ್ಮವಸಾನ (ನಿಷ್ಪತ್ತಿ) ಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಆಳಿದು ಉಳಿದಿರುತ್ತವೆ. ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ತೋರದಿದ್ದರೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಇರುವಿಕೆಯೇ ಐಕ್ಯ ಅಥವಾ ಸಾಮರಸ್ಯ.

ಆ ಐಕ್ಯತೆ ಆ ಸಾಮರಸ್ಯತೆ ಬರಿಯ ಅರಿವಿನಿಂದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅರಿದಂತೆ ಆಚರಿಸಿ ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ಬರುತ್ತದೆ; ಆ ಐಕ್ಯರೂಪ ಕೈವಲ್ಯಕ್ಕೇರುವ ಶಕ್ತಿ ಸಮನಿಸುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತ ಭಕ್ತನಾಗಿ, ಮಾಹೇಶ್ವರ ಮಾಹೇಶ್ವರನಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರೆ ಕೈವಲ್ಯಕ್ಕಾಗುತ್ತದೆ, ಆ ಯೋಗಾಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಆ ಯೋಗಾಂಗವನ್ನು ಆ

ಮಹಾಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗವಾಗಿರುವೇಕು. ಭಾವ ನಿರ್ಭಾವವಾಗಬೇಕು. ಜ್ಞಾನಶೂನ್ಯವಾಗಬೇಕು, ಆಗ ಆ ಸ್ವರೂಪಪ್ರಾಪ್ತಿ.

“ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರ್ದು
ಆಕಾಶದ ಸುದ್ದಿಯ ನುಡಿದರೆ
ಆ ಆಕಾಶದ ನೆಲೆಯ ಬಲ್ಲರೇ ಅಯ್ಯಾ ?
ಪಾತಾಳಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದವರು,
ಕೈಲಾಸದ ಸುದ್ದಿಯ ನುಡಿದರೆ
ಕಂಡಂತೆ ಆಗಬಲ್ಲದೇ ಅಯ್ಯಾ ?
ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನೋದಿ
ತತ್ತ್ವಮಸ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಗಳ ತಿಳಿದು
ತತ್ತ್ವಮಸಿಯಾದೆನೆಂಬವರೆಲ್ಲ ಎತ್ತಹೋದರೋ ?
ವೈರ್ಥವಾಗಿಯೇ ಸತ್ತುಹೋದರಲ್ಲಾ !
ಇದು ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಶರಣರು,
ಉತ್ಪತ್ತಿಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಳಯರಹಿತವಾದ ಮಹಾಲಿಂಗದಲ್ಲಿ
ಸಂಯೋಗವಾಗಿ ಅಜ್ಞಲಿಂಗೈಕ್ಯರಯ್ಯಾ;
ಮಹಾಲಿಂಗಗುರು ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ !”

‘ತತ್ತ್ವಮಸಿ’ ಅದು ನೀನಾಗಿರುವೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅರಿಯುವ ಕೆಲಸವಿದೆ. ಯಲ್ಲದೆ ಆಚರಿಸುವ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲ, ‘ಅದು ನಾನಾದೆ’ ಎಂದು ಬರೀತಿಳಿದವರೆಲ್ಲ ವೈರ್ಥವಾಗಿ ಸತ್ತುಹೋಗುವರು; ಅವರ ತತ್ತ್ವವೆಲ್ಲ ಮಸಿ (ಮಣ್ಣು) ಆಗುವುದು. ಅದೇ ‘ತ್ವಂತದಸಿ’ ನೀನು ಅದಾಗು ಎಂದು ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಅರಿದಾಚರಿಸುವ ಹೊಲ ಬಿದೆ. ಆಚರಿಸಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಳಯಗಳನ್ನು ಕಳೆದು ಉಳಿವ ಯೋಗವಿದೆ.

‘ತತ್ತ್ವಮಸಿ’ಯ ಬೋಧೆಯು ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಪರಲೋಕದ ಸುದ್ದಿಯ ಮಾತೆತ್ತಿದಂತೆ ! ಆಕಾಶದ ನೆಲೆಯನ್ನೇ ಕಾಣದವರು ಪರಲೋಕದ ನೆಲೆಯನ್ನು ಇನ್ನೇನು ಕಂಡಾರು ? ‘ತ್ವಂತದಸಿ’ ಅಂದರೆ ಅಂಗ-ಲಿಂಗಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ವೀರಶೈವರು ಇಹ-ಪರಗಳಿಗೆ ಪಟ್ಕಾಸ್ಥಲರೂಪ ನಿಚ್ಚಣಕೆ

ಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಅದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಏರಿ ಐಕ್ಯಗೊಳ್ಳುವರು; ಅದನ್ನೇ "ಮಹಾಲಿಂಗಸಂಯೋಗ"ವೆನ್ನುವರು; 'ಲಿಂಗೈಕ್ಯವೆನ್ನುವರು.

"ಶತಂ ಜೈಕಾಚೆ ಹೃವಯಸ್ಯ ಸಾಡ್ಯಸ್ತಾಸಾಂ ಮೂರ್ಧಾನಮಭಿನಿಸೃತೈಕಾ |
ತಯೋರ್ಧ್ವಮಾಯನ್ನಮೃತತ್ವಮೇತಿ ವಿಷ್ವಜ್ಞಾನ್ಯಾ ಉತ್ಕ್ರಮಣೇ
ಭವಂತಿ||"—ಕರ

ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೂರೊಂದು ನಾಡಿಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲೊಂದು ಮಸ್ತಕ ಕೈರಿದೆ, ಅದರ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ (ಶಿರಕ್ಕೆ) ಏರಿದವನು ಅಮೃತತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಉಳಿದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹರಡಿದ ನಾಡಿಗಳು ಸಂಸರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ವಚನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಕಥಶ್ರುತಿ.

ಅದು ಅರಿತರೆ ಆಡಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವುದಲ್ಲ. ಅದು ಆಚರಣೆಗೆ ಅಳವಡುವವಸ್ತು, ಅನುಭವಿಸಿ ಆನಂದಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ತತ್ತ್ವ. ಮರ ಎಲೆಯಾಗದೆ ಹೂವಾಗದೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಬಿಡದು. ಇದರಂತೆ ಆರಿತುದನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು; ಅನುಭವಿಸಿ ಆನಂದಿಸಬೇಕು, ಆನಂದಿಸಿ ಅವಿರಳವಾಗಬೇಕು. ಅಂತಾದಾಗ ಅದು ಇದು ಎಂಬುದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾತೃಜ್ಞಾನಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನರಿಯದೆ ಅದನ್ನು ಬಲ್ಲೆವೆಂದು ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟರೆ ಸುಖವಿಲ್ಲ.

"ತತ್ತ್ವಾರ್ಥವ ಬಲ್ಲೆವೆಂಬರಯ್ಯ ತತ್ತಿಯೊಳಗಣ ಬಾಲಕರು.

ತತ್ತ್ವಾನುಭಾವ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಸತ್ತುಹೋಗಲುಂಟೆ?

ಸತ್ತುಹೋಗುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ

ಶಿವತತ್ತ್ವಾನುಭಾವಿಗಳೆಂತೆಂಬೆಯ್ಯಾ ?

ಅನುಪಮ ಅದ್ವಯರೆಂದೆಂತೆಂಬೆಯ್ಯಾ?,

ಮಹಾಲಿಂಗ ಗುರು ಶಿವ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ!"

ತತ್ತ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಬಲ್ಲವರು ಬಹಳ. ತತ್ತ್ವತಾವಾದವರು ವಿರಳ. ಬಲ್ಲೆವೆಂಬವರು ಬಾಲಿಕರು; ಏನೊಂದು ರೂಹಿಲ್ಲದ ತತ್ತಿಯೊಳಗಿನ ಬಾಲಕರು. ತ್ವಾನುಭಾವವುಂಟಾದರೆ ಮೃತ್ಯುವಿಗೆ ಅಂಜಬಾರದು. ತತ್ತ್ವಕ್ಕೆ ಸಾವಿಲ್ಲ.

ಸಾವಾಗದೆ ಒಡೆವುದು, ಮರಣಕ್ಕೆ ಮನ ಕುಗ್ಗುವುದು ತಾತ್ತ್ವಿಕತೆಯ ಕರುಹಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ ಪ್ರಾಜ್ಞತೆಯು ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ, ತತ್ತ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯುವದಕ್ಕಿಂತ ತತ್ತ್ವವನ್ನೇ ತಳೆಯುವುದು ತಾತ್ತ್ವಿಕತೆ! ತತ್ತ್ವವೇ ತಾನಾದರೆ ಮೃತ್ಯುಭಯವಿಲ್ಲ, ಪಾಪಭಯವಿಲ್ಲ, “ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತೋ ವಿರಜೋಽಭೂದ್ಧಿ ಮೃತ್ಯುಃ” ಎಂದಿದೆ ಕಲೋಪನಿಷತ್ತು. ‘ಪ್ರಾಪ್ತ’ ಪದದಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರಾಜ್ಞತೆಯ ಆಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಸತ್ತೆ, ತತ್ತ್ವಸತ್ತೆಯ ಸ್ವರೂಪವೇ ತಾನಾಗುವಿಕೆಯ ಸೂಚನೆ! ಅನುಷ್ಠಾನ ಅದ್ವಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ ತಾವಾಗುವ ಶಿವತತ್ತ್ವಾನುಭಾವಿಗಳು ಮಾತಿಗೆ ಮೀರಿದ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಐಕ್ಯ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ರೂಪಿದ್ದರೂ ರೂಪಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಕ್ರಿಯೆಯಿದ್ದರೂ ಕ್ರಿಯೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಷ್ಪತ್ತಿಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ, ಅವರು ರೂಪಿದ್ದು ನಿರೂಪರು. ಕ್ರಿಯೆಯಿದ್ದು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯರು, ಅವರು ಸಾವಿಲ್ಲದವರು; ಕೇಡಿಲ್ಲದವರು. ರೂಪಿಲ್ಲದ ಚಲುವರು, ಅವರು ಭವದಲ್ಲಿದ್ದು ನಿರ್ಭವರು; ನಿರ್ಭಯರು. ಅವರು ಯಾವ ದ್ವಂದ್ವಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕರು; ಸಿಲುಕಿ ಅಳುಕರು. ಅಳಕಿ ಅಳಿಯರು, ಅವರು ಆ ಲಿಂಗಾನುಭವದಲ್ಲಿ ಆ ಲಿಂಗಾನಂದದಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿರುವರು

“ನಿರೂಪನು ರೂಪ ಮಾಡಬಲ್ಲರೆ ಶರಣ,

ರೂಪು-ನಿರೂಪುವಿದಿದಾಚರಿಸಿ

ತನು ಮನವ ಬಯಲ ಮಾಡಬಲ್ಲರೆ ಶರಣ.

ರೂಪು-ನಿರೂಪಳಿದುಳಿದು ನಿರ್ವಯಲಾದರೆ ಆತನು ಲಿಂಗೈಕ್ಯನು!

ಕಾಣಾ, ಮಹಾಲಿಂಗಗುರು ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ!

ಒಳಗಿಪ್ಪಾತನ ಹೊರಗೆ ನೋಡಿ ಕಂಡೆನಯ್ಯ.

ಹೊರಗಿಪ್ಪಾತನನು ಒಳಗೆ ನೋಡಿ ಕಂಡೆನಯ್ಯ.

ಒಳಹೊರಗಿಪ್ಪವರಿಬ್ಬರು ಒಂದಾಗಿ ನಿಂದ ನಿಲವು,

ಬಯಲು ಬಯಲ ಬೆರಸಿದಂತೆ ನಿರಾಳವಾಯಿತ್ತು ಕಾಣಾ;

ಮಹಾಲಿಂಗಗುರು ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ!

ನೇಮ ನೆಲಗತವಾಯಿತ್ತು, ಸೀಮೆ ನಿಷ್ಕೀಮೆಯಾಯಿತ್ತು;

ನೀರು ಕಿಚ್ಚು ನುಂಗಿ ಊರೆಲ್ಲವನಾವರ್ತಿಸಿತ್ತು ನೋಡಾ!

ಊರು ಭೆಂದು ಉಲ್ಲಾಹು ಅಳಿದು ಉಳಿದು

ಸೀಮೆ ನಾಮವ ಮೀರಿ ತಾನು ಪರಾಪರನು ನೋಡಾ!

ತನ್ನಿಂದ ಅನ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲ.

ಅನ್ಯ ಅನನ್ಯವೆಂಬುದ ಅಳಿದು ಉಳಿದು

ಅದ್ವೈತ ಪರವಸ್ತುವಾದೆನು ಕಾಣಾ;

ಮಹಾಲಿಂಗಗುರು ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ!"

ಈ ಮೂರು ವಚನಗಳು ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಐಕ್ಯನ ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವಾಸ್ತವ ವಸ್ತುತೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿವೆ, ರೂಪು ನಿರೂಪಗಳಿರಡನ್ನೂ ಹಿಡಿದಾ ಚರಿಸಿ ತನುಮನಗಳನ್ನು ಬಯಲ ಮಾಡುವ ಶಿವಾಚಾರದ ಬೆಡಗನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಿವೆ, "ನ ಸಂದ್ರಶೇ ತಿಷ್ಠತಿ ರೂಪಮಸ್ಯ; ನ ಚಕ್ಷುಷಾ ಪಶ್ಯತಿ ಕಶ್ಚನ್ಯನಂ॥" ಇವನ ರೂಪವು ಇತರರಿಗೆ ದೃಗೋಚರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇವನನ್ನು ಯಾವನೂ ಈ ಕಣೆ ನಿಂದ ಕಾಣಲಾರನು. ಎಂಬ ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಉಕ್ತಿಯ ಉತ್ತಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಈ ವಚನಗಳು ಅರಳಿಸಿವೆ. ಅಳಿದುಳಿದ ಮೋಡಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಯಲಾಗುವ ಲಿಂಗೈಕ್ಯದ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಕಾಣಿಸಿವೆ. ಒಳಗಿಷ್ಟದನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹೊರಗಿಷ್ಟದನ್ನು ಒಳಗೆ ನೋಡುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ನಿಜಾನುಭಾವದ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಒಳ ಹೊರಗಿನವರಿಬ್ಬರೂ ಒಂದಾಗಿ ನಿಂದ ನಿಲವನ್ನು ಬಯಲು ಬಯಲ ಬೆರೆಸಿದ ನಿರಾಳತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಕಾಣಿಸಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿರುವುದ ಸರ್ವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಮಾತಲ್ಲ. ನೇಮಸೀಮೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಸ್ಸೀಮನಾಗಿ ನೀರು ಕಿಚ್ಚನ್ನು ನುಂಗಿದ್ದರೂ ಊರು ಬೆಂದು ಶಬ್ದಮುಗ್ಧವಾಗಿ ಅಳಿದು ಉಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾ ಕೌಶಲ್ಯ ಮೆಚ್ಚತಕ್ಕದು. ಅಷ್ಟಾದ ಬಳಿಕ, ಅನ್ಯ ಅನನ್ಯ ಏನಿದ್ದೀತು? ತನ್ನಿಂದ ಅನ್ಯವೇನಿದ್ದೀತು? ಆಗ ಆತ ಸಮದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸರ್ವ ಸಮನ್ವಯ ಸಂಭಾವಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ತಾನಾಗಿ ಇರುವನು ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಐಕ್ಯನ॥ ಇಹದಲ್ಲಿದ್ದು ಪರವಸ್ತು ತಾನಾಗುವನು. ರುಚಿ ರೂಪಗಳ ಗೆದ್ದು ಗಂಭೀರನಾಗಿ ರುವನು, ರುಚಿಯಿಂದೊದಗುವ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ತನಗೆಂದು ಅಂಗವಿಸದೆ ಲಿಂಗ ಕೃಪಿಸಿ ಲಿಂಗಸಂಗನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಐಕ್ಯಾಂಗನ ಅರ್ಚನ ಮಹಾ ಚರ್ಚೆ, ಅರ್ಪಣ ಮಹಾರ್ಪಣ; ಅನುಭಾವ ಮಹಾನುಭಾವ.

“ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗದೊಳಗಣ ಐಕ್ಯಾಂಗವೇ ಮಹಾಭೂಮಿಕೆ,
ನಿಷ್ಠೆಯೊಳಗಣ ನಿಜಸಾಮರಸ್ಯವೇ ಮಹಾಭಕ್ತಿ.

ಜ್ಞಾನದೊಳಗಣ ಚಿದ್ಭಾವವೇ ಮಹಾಶಕ್ತಿ
ಬುದ್ಧಿಯೊಳಗಣ ಭಾವವೇ ಮಹಾಹಸ್ತ.

ಜಿಹ್ವೆಯೊಳಗಣ ಹೃದಯವೇ ಮಹಾಮುಖ,

ರಸದೊಳಗಣ ಶ್ರುತ್ತಿಯು ಮಹಾಪದಾರ್ಥ.

ಸುರಸದೊಳಗಣ ಸುತ್ತಪ್ತಿಯೇ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ.

ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಣ ಮಹಾಲಿಂಗವೇ ಮಹಾಚೈತನ್ಯ.

ಶ್ರೀನಿಡುಮಾಮಿಡಿ ಶ್ರೀ ಗಿರಿ ಸೂರ್ಯ ಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶನಲ್ಲಿ
ಇವನರಿತು ಅನುಭವಿಸಿದಾತನೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಐಕ್ಯ ಕಾಣಾ!

ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಭಕ್ತ ಪ್ರಥಿಜನ್ಯ ಗುಣೋದಿಯ.

ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಉದಕಜನ್ಯ ರಸ.

ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಪ್ರಸಾದಿ ಅಗ್ನಿಜನ್ಯ ಜಿಹ್ವಾಂಗ.

ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ ವಾಯುಜನ್ಯ ಅಪಾನ ವಾಯು.

ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಶರಣ ಆಕಾಶ ಜನ್ಯ ಬುದ್ಧಿ.

ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಐಕ್ಯಸ್ಥಲ ಆತ್ಮಜನ್ಯ ಗುರುಲಿಂಗ ಕಾಣಾ,

ಶ್ರೀ ನಿಡುಮಾಮಿಡಿ ಶ್ರೀಗಿರಿ ಸೂರ್ಯಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶ್ವರ!

ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಪತಿಗೊಂಡ ಯೋಗಾಂಗಕ್ಕೆ

ಸಮರಸವೇ ಸನ್ನಿಹಿತ ಆಸರ.

ಸಮರಸಕ್ಕೆ ಅಜ್ಞಾಚಕ್ರವೇ ಆಸರ,

ಅಜ್ಞಾಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಹೃದಯಾಂಗವೇ ಆಸರ

ಹೃದಯಾಂಗಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಪ್ತಿ ಪ್ರಸಾದವೇ ಆಸರ,

ಸುತ್ತಪ್ತಿ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಮಹಾಸಾದಾಪ್ಯಾರೂಪ ಮಹಾಲಿಂಗವೇ ಆಸರ.

ಆ ಮಹಾಲಿಂಗದೊಳು ಜಿಹ್ವಾಂಗದೊಳಗಣ ಹೃದಯಾಂಗವು

ಬೆರೆದೇಕವಷ್ಟುದೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಐಕ್ಯ ಕಾಣಾ.

ಶ್ರೀ ನಿಡುಮಾಮಿಡಿ ಶ್ರೀಗಿರಿ ಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶ್ವರ!”

ಈ ಎಲ್ಲ ವಿನರವು ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನ ಉಪಾಂಗ ಪಟೌಸ್ಥಲಗಳು. ಮುಖ್ಯವಾದ ಜಿಹ್ವ ವಂಖಿದಲ್ಲಿಯೇ ಆಚರಿಸುವ ಆಚರಣೆಗಳು. ಇವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಆಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಹೇಶ್ವರನೆನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮಾಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿದ್ದು ಕೊಂಡೇ ಪಟೌಸ್ಥಲ ಜ್ಞಾನಾನುಭವ ಸಂಪನ್ನನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಪಡಂಗಾಂಗ ಶುದ್ಧ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಸರ್ವಾಂಗ ಸಮರಸವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಮಹಾ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಮಾತೃದ ಜೀವಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನಂತೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನಂತೆ ತಿಳಿಯುವುದೇ ತತ್ತ್ವಸೌಕೃತೆ. ಆ ತತ್ತ್ವಸೌಕೃತೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಮರೆತಿರುತ್ತಾನೆ, ಆ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಪಂಚಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪರಮಸ್ತು ವಿನಲ್ಲಿ ವರವಶವಾಗಿರುತ್ತವೆ,

“ಯದಾ ಪಂಚಾನತಿಷ್ಠಂತೇ ಜ್ಞಾನಾನಿ ಮನಸಾ ಸಹ |
ಬುದ್ಧಿಶ್ಚ ನ ವಿಚೇಷ್ಟತೇ ತಾಮಾಸಾಃ ಪರಮಾಂ ಗತಿಃ ||”

ಈ ಕಠೋಪನಿಷತ್ತು ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಐಕ್ಯಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಂದರವಾದ ಸ್ವಾನುಭವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬೋಧಿಸಿದೆ. ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಐಕ್ಯಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನ ಪಂಚಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮನಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತವಾಗುವವು. ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಯೂ ಚಲಿಸದೆ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಗೊಳ್ಳುವುದು. ಹಾಗಾಗುವುದೇ ಆತನ ಪರಮಗತಿ.

ಹೀಗೆ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲವು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗವು ಬಿಡಿತವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮಾಹೇಶ್ವರೈಕ್ಯನು ಕ್ರಿಯಾಯೋಗ ಸಿದ್ಧನೆಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಸತ್ತ್ವಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಸಂಯಮನ ಅಥವಾ ಧಾರಣ ಮಾಡುವುದೇ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗ:

“ತಾಂ ಯೋಗಮಿತಿ ಮನ್ಯಂತೇ ಸ್ಥಿರಾವಿಾಂದ್ರಿಯ ಧಾರಣಾಂ |
ಅಪ್ರಮತ್ತಸ್ತದಾ ಭವತಿ ಯೋಗೋ ಹಿ ಪ್ರಭವಾಪ್ಯಯಃ ||”

ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಧಾರಣೆಯೇ ಯೋಗ. ಆ ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅಪ್ರಮತ್ತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಯೋಗಿ. ಅಂದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿರುತ್ತಾನೆ

ಕ್ರಿಯಾಲೋಪವಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಕ್ರಿಯಾಕುಶಲತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಇವಿಲ್ಲವಾದರೆ ಯೋಗ ಹುಟ್ಟಿ ಸಾಯಬಲ್ಲದು. ಎಂದು ಕರೋಪನಿಷತ್ತು ಭಕ್ತ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಳಗಳೆರಡರ ಅರ್ಚನಕ್ರಿಯಾ ಯೋಗದ ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಸೊಗಸಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಅರ್ಚನದ ರುಚಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಣದ ರುಚಿಯನ್ನು ಅನಭವದ ರುಚಿಯನ್ನು ಬೆಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು; ಮಾಹೇಶ್ವರನ ರುಚಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ವಿಶಾಲಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಯಿದೆ. ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ನನು ನೋಡೋಣ.

ರುಚಿ—ಅಭಿರುಚಿ

ರಸದ ರುಚಿಯನ್ನು ಅರಿಯುವುದೇ ರುಚಿಯಲ್ಲ; ಉಳಿದ ಶೋತ್ರ ನೇತ್ರಾದಿಗಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗುವ ಪ್ರಸಾದಗಳ ಸತ್ಯಲೆಗಳ ಉಚಿತ ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ರುಚಿತ್ವವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಭಿರುಚಿಯುಂಟಾಗುವುದೂ ಸಹ ರುಚಿಯ ವೈವಿಧ್ಯಮುಖ. ಪಂಚಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮನ ಬುದ್ಧಿ ಭಾವಗಳ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ಲಿಂಗೋಚಿತವಾದವುಗಳನ್ನಾಗಿಸುವುದೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಮುಖ್ಯಧ್ಯೇಯ ವಿಶುದ್ಧ ವಿಶಾಲೇಂಗಿತಜ್ಞಾನ. ಪದಾರ್ಥರುಚಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಸಾದಿಕ ರುಚಿಯನ್ನಾಗಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕರೂಪನ್ನು ಪರಮಾರ್ಥ ಸುಂದರವನ್ನಾಗಿಸುವುದೂ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಮಹಾಮಾನಹ. ಡಿವ್ಯಸೌಂದರ್ಯದ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೇಡಿಲ್ಲದ ಚಲುವಿನ ಉಪಾಸನಾಸಕ್ತಿ ಉತ್ಕಟವಾಗಬೇಕು. ನಿಸರ್ಗದ ನಯನ ಮನೋಹರ ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಾತ್ವಿಕಭಾವ-ಶುಭ ದೃಷ್ಟಿಗಳು ಚಿಲ್ಲವರಿಯಬೇಕು. ಇದರಂತೆ ಸ್ಪರ್ಶ-ಶಬ್ದಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಶುದ್ಧಾಭಿರುಚಿ ವಿವರ್ಧಿತವಾಗಬೇಕು. ಆತ್ಮಾನುಭವದ ಆತ್ಮಾನಂದದ ಅಭಿರುಚಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮವೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಅಭಿವರ್ಧಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗ ವಿಕಾಸವಾಗಿ ಆದರ್ಶ ಜೀವಿಯಾಗುವ ರುಚಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕು. ಇದು ಋಜು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ರುಚಿವರ್ಧನ.

ರುಚಿಯ ಅಭಿರುಚಿ ಅದಾರಿಗಿಲ್ಲ ? ಆದರೆ ಶುಚಿಯಾದ ರುಚಿಯ ಅಭಿರುಚಿ ಇರುವವರೆಷ್ಟು ಜನ ? ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಶಿವರುಚಿಯುಳ್ಳವರು ತೀರ ವಿರಳ. ವಿಶುದ್ಧವಾದ ವಿಚಾರ-ಆಚಾರಗಳ ಅಭಿರುಚಿಯುಳ್ಳವರು ಇದ್ದದ್ದೂ ವಿರಳ.

ರುಚಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಭಿರುಚಿಯೂ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ರುಚಿ; ಅಂತೆಯೇ ಕಾವ್ಯರುಚಿಯೂ ಅಹುದು. ತತ್ತ್ವಸಾಹಿತ್ಯ, ಶಿವಕಾವ್ಯಗಳ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವರ್ಶ ಜೀವನಕ್ಕೊಂದು ಆಧಾರ. ಅನುಭವಗಳ ಅರ್ಜನೆಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲ. ಅನಂದ ಜೀವನದ ಆಗರ.

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಬಗೆಯ ಕಲಾಭಿರುಚಿ ಅಣುಬೀಜವಾಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅನ್ಯರ ಕಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಮೆಚ್ಚುವುದೊಂದು ಬಗೆಯಾದರೆ ತನ್ನ ಅಂತಸ್ಥಕಲೆಯನ್ನು ಕೃತಿರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕಮನೀಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಸ್ವಭಾವ ಬೆಳೆದು ಬರಬೇಕು. ಕಲೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗುವಲ್ಲಿ ಸೊಬಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಷ್ಠ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತುಂಬಿ ತರಲು ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಕೆಲವೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯಂತೆ ಕಳಂಕವೂ ಇರುವುದುಂಟು ಇವೆರಡನ್ನು ತೊಡೆದು ಕಳಾಪೂರ್ಣವನ್ನಾಗಿಸಬೇಕು. ದೈವಿಕ ಕಳೆಯನ್ನು ತುಂಬಬೇಕು. ಆಗ ಕಲೆ ಸತ್ಯ ಸುಂದರವಾಗುತ್ತದೆ ; ಶಿವಸಂಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮಾಹೇಶ್ವರನು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಲಿಂಗಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಲಾಭಿರುಚಿಯನ್ನು ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಯಾವ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಅರ್ಪಣವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಮೊದಲು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಲಿಂಗಕ್ಕೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಜ್ಞಾನಾರ್ಪಣವಾಗಬೇಕು ಬಳಿಕ ಕ್ರಿಯಾರ್ಪಣವಾಗಬೇಕು. ನಿದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಸುಗಂಧಪ್ರಸಾದ ಆಚಾರ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ, ಸುರುಟಿ ಪ್ರಸಾದ ಗುರುಲಿಂಗಕ್ಕೆ, ಸುರೂಪ ಪ್ರಸಾದ ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ, ಸುಸ್ವರ್ಶ ಪ್ರಸಾದ ಜಂಗಮಲಿಂಗಕ್ಕೆ, ಸುಶಬ್ದಪ್ರಸಾದ ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗಕ್ಕೆ, ಸುತೃಪ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ ಮಹಾಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣವಾಗುವ ಅಭಿರುಚಿ ಅಭಿವರ್ಧಿಸಿ

ಬೇಕು. ಈ ಆರು ರುಚಿಗಳು ಆರು ಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಆರು ರುಚಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಕದಾರ್ಥದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ, ಈ ಆರು ರುಚಿಗಳನ್ನು ಅಸ್ವಾದಿಸುವ ಅಭಿರುಚಿ ಆರು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ಆರು ಲಿಂಗಗಳಿಗಿರುತ್ತದೆ.

ರುಚಿ ಒಂದಲ್ಲ, ಹಲವಾರು. ಅಂತೆಯೇ ಅಭಿರುಚಿಯೂ ಹಲವಾರು, ಅವರವರ ಅಭಿರುಚಿ ಅವರವರದೆ ! ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹಿಡಿಸಿದ ರುಚಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಿಡಿಸದು ; ಹಿಡಿಸುವುದು ಅವರೂಪ. 'ಲೋಕೋ ಭಿನ್ನರುಚಿಃ, ಎಂಬುದ ನಿಲ್ಲಿ ರುಚಿಗಾರರು ಮೆಲಕು ಹಾಕಬೇಕು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರಸದ ಮೇಲೆ ಕೆಚ್ಚು ಪ್ರೇಮ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹಿಡಿಸಿದ ಬಣ್ಣ (ರೂಪು) ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಿಡಿಸದು. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನಚ್ಚಿದ ಹೆಸರು (ಶಬ್ದ) ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಚ್ಚದು. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಗ್ಗಿದ ಗಂಧ (ವಾಸನೆ) ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಗ್ಗದು. ಗಡ್ಡ, ಮೀಸೆ, ವೇಷ, ಭೂಷ ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲರ ರುಚಿ ಭಿನ್ನ. ರಾಗ ಭೋಗ ಯೋಗ ತ್ಯಾಗಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಅಷ್ಟ ! ಮನೆ ಮತ್ತು ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಅಭಿರುಚಿಗಳನ್ನು ಅವ ಲೋಕಿಸುತ್ತೇವೆ, ಟಿಟ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನೋಟ ಮಾಟಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಭಿರುಚಿ ಆನೇಕ, ಒಬ್ಬನಲ್ಲಿಯೇ ದಿನ ದಿನಕ್ಕೂ ರುಚಿಯು ಅಭಿರುಚಿ ಭಿನ್ನ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರುಚಿ-ಅಭಿರುಚಿಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಯೇ ಎಂದು ಇಷ್ಟೇ ಎಂದು-ಇಂತಹದೇ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಯಾರಿಗೂ ಅಗದಮಾತು. 'ಇಕ್ಷು ಕ್ಷೀರ ಗುಡಾದೀನಾಂ ಮಾಧುರ್ಯಸ್ಯಾಂತರಂ ಮಹತ್' । ತಥಾಪಿ ನ ತದಾಖ್ಯಾತುಂ ಸರಸ್ವ ತ್ಯಪಿ ಶಕ್ಯತೇ ॥' ಎಂದು ದುಡಿ ಕವಿಯು ರುಚಿ ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯವೆಂದು ಅಭಿ ಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದಾನೆ. ಶಿವಾದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ರುಚಿಯು ಗುರುಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಸಂವೇದ್ಯ. ಅಂತೆಯೇ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಕ್ಕೂ ಸಂವೇದ್ಯ. ಉಳಿದ ಪದಾರ್ಥ ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಗೌಣಾಂಗವಾಗಿರುವ ರುಚಿಯನ್ನು ಅಸ್ವಾದಿಸುವ ರುಚಿಗಾರಿಕೆ ಆ ಆ ಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ಸಂವೇದ್ಯ.

ರುಚಿ ಚೇತನೋತ್ಪಾದಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜೀವನ ಶಕ್ತಿಯಿದೆ. ಅದ ರಿಂದ ಚೇತನ ಶಕ್ತಿ ಅರಳುವುದು. ಚೆಲುವಿನ ಶಕ್ತಿಯೂ ಅರಳುವುದು. ಆಯಾಷ್ಠ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸುವುಮ-ಇದರಿಂದಾಗಿ ರುಚಿಯನ್ನು ಶುಚಿಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ರುಚಿ ಶುಚಿಯಾದರೆ ಜೀವನದ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನಾಭಿರುಚಿ ವಿಕಾಸ

ವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿರುಚಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ರುಚಿಯನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವುದೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ನೈಷ್ಠಿಕೋಪಾಸನೆ, ಆರು ಬಗೆಯ ರುಚಿಗಳಲ್ಲಿ ಶುಚಿತ್ವವನ್ನು ಆಳವಡಿಸಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಬಲ್ಲ ; ಮಿತವಾಗಿಸಬಲ್ಲ ಮಾಹೇಶ್ವರ.

ರುಚಿ ಹೊರಗಿಲ್ಲ. ಅದು ತನ್ನೊಳಗಿದೆ. ರುಚಿ ಚೈತನ್ಯನಿಷ್ಠ ಧರ್ಮಶಕ್ತಿ, ಚೈತನ್ಯದಿಂದ ಅದು ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಅದು ಅಂಗಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಒಳಗಿದ್ದರೂ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿ. ಅಂತೆಯೇ ಅದು ಅವಿನಾಶಿ ; ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ. ದೈವೀಶಕ್ತಿಗೆ ಈ ಗುಣಗಳಿರುವುದು ಸಹಜ. ನೀರೊಳಗೆ ಸಕ್ಕರೆಯು ಬೆರೆಯುವಂತೆ ಮಾಹೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ರುಚಿಯು ಬೆರಸಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆತನಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಬಿಂದು ನಾದಗಳ ಅಚ್ಚ ಅಭಿರುಚಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಅಮೃತ ರುಚಿಯಂತಿರುವ ಜೀವನವನ್ನು ಅಜ್ಞಾನವು ಆವರಿಸಿ ಅರುಚಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ; ಅಶುಚಿಯನ್ನಾಗಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಳಿನ ಅಜ್ಞಾನಾಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಜ್ಞಾನಚಂದ್ರನನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತಾನೆ ; ಅಮೃತಕಿರಣಗಳನ್ನು ಹರಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಮೃತ ರುಚಿ ಅಭಿರುಚಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವದ ಶೀಲಸೌಂದರ್ಯಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ವಿವಿಧ ಮಾಧುರ್ಯಗಳನ್ನೊಡುತ್ತಾನೆ. ಸಕಲ ಸತ್ಕಲೆಗಳ ಸೊಬಗನ್ನು ಸೊಗಸನ್ನು ತೋರುತ್ತಾನೆ, ಮಾಹೇಶ್ವರನು ರುಚಿಯ ಶುಚಿತ್ವ ಪೋಷಕ ; ಶುದ್ಧ ರುಚಿಯ ಅಭಿರುಚಿ ಸ್ಪ್ರದಾಯಕ.

ಕಾಲ ಕಳೆಯದಂತೆ, ಕೆಲಸ ಕೆಡದಂತೆ, ಅರ್ಥ ವ್ಯರ್ಥವಾಗದಂತೆ, ಶಕ್ತಿ ಹ್ರಾಸವಾಗದಂತೆ, ಬುದ್ಧಿ ಮುಕಾಗದಂತೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಅನ್ಯಾಯವಾಗದಂತೆ ಇರುವ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ತಾನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಉಳಿದವರಿಗೂ ಅಳವಡಿಸುವ ಮಹಿಮಾತ್ಮ ಮಾಹೇಶ್ವರ. ಸತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಶುದ್ಧವಾದ ಉತ್ತಮ ರುಚಿಯನ್ನು ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಉತ್ತಮೋದ್ದೇಶ, ಇದುವೇ ಆತನ ಜೀವನಾರ್ಥ. ಈ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ

ಬೆಳಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತವೆ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲದೊಳಗಿನ ಆರು ಉಪಾಂಗಸ್ಥಲಗಳು; ಪರಮೋತ್ತಮ ರಸರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ತೋರಿ ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ತಲ್ಲಿನ ನಾಗುವುದೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಐಕ್ಯಸ್ಥಲ ನಿರ್ದೇಶ.

ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಉತ್ತಮ ಅಭಿರುಚಿಯುಳ್ಳವನಾಗಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆ ಈ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಷಡ್ವಿಧಗಳು : ಆಚಾರ ನಿಷ್ಠೆ, ಗುರುನಿಷ್ಠೆ, ಲಿಂಗನಿಷ್ಠೆ, ಪ್ರಸಾದ ನಿಷ್ಠೆ ಮಹನ್ನಿಷ್ಠೆ—ಇವು ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಬೆಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉತ್ತಮ ರುಚಿ ಅಭಿರುಚಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಆರು ನಿಷ್ಠೆಗಳು.

ಆಚಾರ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಅನಾಚಾರಗಳು, ಗುರುನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ದುಸ್ಸಂಗ ದುರ್ಗುಣ ಅಜ್ಞಾನಾದಿಗಳು, ಲಿಂಗನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ದುಷ್ಕರ್ಮಗಳು, ಚರನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನಿಂದ್ಯಾಹಾರ ನಿಂದ್ಯಪಾನಾದಿಗಳು, ಪ್ರಸಾದ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ರಾಜಸ ತಾಮಸಗುಣಗಳು, ಮಹನ್ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಸಣ್ಣ ಸ್ವಭಾವಗಳು ದೂರಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವು ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಬಗೆಯಿದೆಯೆಂದು ಬೇರೆ ಬರೆಯಬೇಕಿಲ್ಲ. ಈ ಷನ್ನಿಷ್ಠೆಗಳಿಂದ ಅನ್ಯ ಅನಿಷ್ಟ ರುಚಿ ಅಭಿರುಚಿಗಳೆಲ್ಲ ಅಳಿದು ಹೋಗುತ್ತವೆ.

“ಕೇಳುವ ಸಂಗೀತ ನೋಡುವ ಸುರೂಪಗಳ

ಲಿಂಗಾರ್ಪಿತವ ಮಾಡಬಲ್ಲರೆ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದಿ ಎಂಬೆನು.

ವಾಸಿಸುವ ಸುಗಂಧ, ರುಚಿಸುವ ಸುರಸಂಗಳ

ಲಿಂಗಾರ್ಪಿತವ ಮಾಡಬಲ್ಲರೆ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದಿ ಎಂಬೆನು.

ತಟ್ಟು ಮುಟ್ಟು ತಾಗು ನಿರೋಧ ಸೋಂಕು ಸುಬಂಧಗಳ

ಲಿಂಗಾರ್ಪಿತ ಮಾಡಬಲ್ಲರೆ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದಿ ಎಂಬೆನು.

ಹಲ್ಲುಕಡ್ಡಿ, ದರ್ಪಣ ಮೊದಲಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳ

ಲಿಂಗಾರ್ಪಿತ ಮಾಡಬಲ್ಲರೆ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದಿ ಎಂಬೆನು.

ಚಳಿಮಳೆ ಗಾಳಿ ಬಿಸಿಲು ಸಿಡಿಲು ಮಿುಚು ನೆಳಲುಗಳ

ಲಿಂಗಾರ್ಪಿತ ಮಾಡ ಬಲ್ಲರೆ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದಿ ಎಂಬೆನು.

ಪೃಥ್ವಿ ಗಗನ ತತ್ತ್ವ ತೋರಿಕೆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಅಗ್ನಿ ತಾರೆ ಪ್ರಕಾಶಂಗಳ

ಲಿಂಗಾರ್ಪಿತ ಮಾಡ ಬಲ್ಲರೆ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದಿ ಎಂಬೆನು.

ಇತೀ ಲಿಂಗಾರ್ಪಿತ ಸಕೀಲವನರಿಯದೆ ಬಂದೆ ಪ್ರಸಾದಿಗಳೆಂದು

ನುಡಿದ ಜಾಣರ ಕಂಡು ನಾಚಿದೆಯ್ಯಾ ಅಖಂಡೇಶ್ವರ"

ಪ್ರಸಾದಿ ಸ್ಥಲ, ವಚನ-೪೭

ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಒಳಿತಾದ ಅಭಿರುಚಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ವಚನ ಉತ್ತಮ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದಿ ಯಾಗುವುದೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿಯೂ ಪವಿತ್ರ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವುದೆಂದಭಿಪ್ರಾಯ-ಅತ್ಯಂತ ಅಪ್ಪಾಯನವಾಗಿದೆ. ಅಚ್ಚ ಅಭಿರುಚಿಯ ಉಚ್ಚ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಚೆಲುವ ಚಿತ್ರಣವಿದೆ, ಚಿನ್ಮಯಾನುಭವಾವೃತ್ತ ರಸಾಸ್ವಾದ ರಸಸ್ವರೂಪತೆಯಿದೆ. ವಿಶಾಲ ವಿಶ್ವಾಭಿರುಚಿಯಿದೆ,

ರಸ ಲೌಕಿಕ ಅಲೌಕಿಕ ಎಂದು ಇಬ್ಬಗೆ : ಲೌಕಿಕ ರಸ ಅನೇಕಾನೇಕ. ಅಲೌಕಿಕ ರಸ ಏಕೈಕ. ರಸೋ ವೈಸಃ ರಸಗಾಂಹೋ ವಾಯಂಬಾಹ್ವಾ ಆನಂದೀ ಭವತಿ' ಎಂದಿದೆ ಶ್ರುತಿ. ಈ ಅಚ್ಚಳಯದಾನಂದವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಆ ಅಲೌಕಿಕ ರಸ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಮರಸವಾಗುವ ಅಭಿರುಚಿ ತಿಳಿಯಾಗಬೇಕು. ತಿಳಿ ರಸಗಳನ್ನು ತಳೆವ ತವಕ ತೀವ್ರವಾಗಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿ ರೂಪಿಸುವುದೇ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲದ ಸಮರಸ ಭಕ್ತಿಯ ಸತ್ಕಾರ್ಯ. ಅಂತೆಯೇ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲದ ಉಪಸ್ಥಲವಾದ ಐಕ್ಯಸ್ಥಲ ಸದ್ವೈಯ, ಇದನ್ನು ಸಂಗಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನ ವಃಹಾ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ; ರುಚಿ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಗಲದ ಐಕ್ಯ.

ವೀರಶಿವಾಗಮ ವಿಭೇದಗಳು

ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗಮಿಕ ವಿಧಾನಗಳು ವಿಭೇದಗಳು ವಿಶೇಷ ಅನುಕೂಲವಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಗಮವು ಹೀಗೆ ವಿವರಿಸಿದೆ.

ಗುರುಲಿಂಗಮೋಹೀ, ಗುರುಲಿಂಗಭಕ್ತ, ಗುರುಲಿಂಗಾರ್ಚಕ, ಗುರುಲಿಂಗ ವೀರ, ಗುರುಲಿಂಗಪ್ರಸಾದಿ, ಗುರುಲಿಂಗಪ್ರಾಣಿ-ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂ ಗನು ಪಡ್ವಿಧ.

ತನ್ನ ಶಿವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ರಾದವರು ತಂದೆತಾಯಿಗಳಾದರೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಅನುರಾಗವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಅರ್ಥ-ವಿಲ್ಲದ ವಿಶುದ್ಧವಲ್ಲದ ವಿಚಾರ ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಅರ್ಥವತ್ತಾದ ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧವಾದ ಆತ್ಮವಿಚಾರ ಗಳನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು, ಇಂತಹ ಆತ್ಮವಿಚಾರವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಗುರುಲಿಂಗೈಕ ಮೋಹವುಳ್ಳಾತನ ಗುರುಲಿಂಗಮೋಹಿ ಎನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈತನಿಗೆ ವಿಶುದ್ಧವಾದ ವಿಶಾಲವಾದ ವಿಚಾರಾಭಿರುಚಿ ಬೆಳೆದು ಬರುತ್ತದೆ.

ವಿಕಲ್ಪ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹಗಲಿರುಳು ಹರುಷಸಂವಾತನ 'ಗುರುಲಿಂಗಭಕ್ತ' ಎಂದೆನಿಸುತ್ತಾನೆ.

ತನ್ನ ಗುರುಲಿಂಗಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶುದ್ಧ ವಿಚಾರಾಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನಿರತನಾದವನೇ "ಗುರುಲಿಂಗೈಕಪೂಜಕ" ನೆನಿಸುತ್ತಾನೆ.

"ಗುರೂಪದಿಷ್ಟಮೇವಾಘ ಸಮಾಚರಣಮಾಚರನ್ |

ಯಶ್ಚ ತ್ಯಕ್ತೇತರಾಚಾರೋ ಗುರುವೀರಃ ಸ ಉಚ್ಯತೇ ||"

ತನ್ನ ಗುರುವಿನ ಉಪದೇಶದಂತೆಯೇ ತನ್ನ ಆಚಾರವಿರಬೇಕು. ಇತರರು ಹೇಳುವ ಇತರಾಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ತೋರದಾತನೇ "ಗುರುವೀರ" ನೆನಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಎಂದಿಗೂ ಯಾವನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ತನ್ನ ಗುರು ಶಾಸನವನ್ನು ಉಲ್ಲಾಂಘಿಸದಿರು
ವವನು ಮತ್ತು ಇತರ ಶಾಸನ ನಿವೃತ್ತಿಯುಳ್ಳವನು “ಗುರುಪ್ರಸಾದಿ” !

ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಇದು ಗುರುಸೇವೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಥಿರತರನಾಗಿ ನಿರತ
ನಾದವನೇ “ಗುರುಲಿಂಗಪ್ರಾಣಿ” !

“ಏವಂ ಭೇದೈಶ್ಚ ಮಾಂ ದೇವಿ ಗುರುಮೂರ್ತಿಧರಂ ಶಿವಂ ।

ಭಜತೇ ಏನನ್ಯಚಿತ್ತೋಯಸ್ಸ ಮುಕ್ತ ಸ್ಯಾನ್ನ ಸೌತಮಃ”

—ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಗಮ

ಹೀಗೆ ಶಿವಾತ್ಮ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿಯಾದ ತನ್ನ ಶ್ರೀಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗುರು
ಸ್ವರೂಪವಾದ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯಚಿತ್ತನಾಗಿ ಅನುರಾಗವನ್ನಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಆರಾಧಿ
ಸುವವನು ಅಜ್ಞಾನಾಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ
ವಿಲ್ಲ.

ಪಾರಮೇಶ್ವರಾಗಮದ ಆರನೆಯ ಪಟಲದಲ್ಲಿ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲದೊಳ
ಗಾಗುವ ಆರು ಭೇದಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರಲಾಗಿದೆ.

ಭಕ್ತಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಆದಂತೆ ಮಾಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿಯೂ ಭಕ್ತಿ, ಕರ್ಮಕ್ಷಯ,
ಶುದ್ಧಬುದ್ಧಿ, ಸುವಿಚಾರ, ದರ್ಪಕ್ಷಯ, ಸಮ್ಯಕ್ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆರು ಒಗೆ
ಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

೧. ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ಮಾಹೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಪರಾಭಕ್ತಿಯಿರಬೇಕು. ಇದುವೆ
ಈತನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ಷಾಭೇನು, ಕಲ್ಪತರು; ಕರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿರುವ ಅಮೃತಾಹಾರ.

೨. ಭಕ್ತಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲಕರ್ಮಗಳು ತೊಲಗಿದರೆ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲ
ದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಕರ್ಮಗಳು ಕ್ಷಯಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಕರ್ಮಕ್ಷಯವಾಗದೆ
ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವವು ಮೈಗೂಡದು. ಜಡಕರ್ಮಕ್ಕಿಳಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನು
ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಬೇಕು.

೩. ಸೂಕ್ಷ್ಮಕರ್ಮಗಳಾದ ಅಸತ್ಸಂಕಲ್ಪ ಅವಿಚಾರಾದಿಗಳು ತೊಲಗುವು
ದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ವೈಷಯಿಕ ವಾಸನೆಯಿಂದ ವಿರಹಿತವಾಗು

ತ್ತದೆ. ಸ್ಥಿರಬುದ್ಧಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಮಲತೆ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ಮಹೇಶನಲ್ಲಿ ಮತಿ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

೪. ಬುದ್ಧಿಶುದ್ಧವಾದರೆ ವಿಚಾರಸ್ಥಲ ಅಳವಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಸುವಿಚಾರಸಂಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಗುರುಾಕ್ಷ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಚಿಂತನಮಾಡುವ, ಚಿಂತನಮಾಡಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ, ನಿಶ್ಚಯವಾದುದರಲ್ಲಿ ಹಿತಾಹಿತಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸುವ, ವಿಂಗಡಿಸಿ ಹಿತಕೂಪ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾರ್ಥಕಶಕ್ತಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ವಿಚಾರಸ್ಥಲವೆಂದು ಪಾರಮೇಶ್ವರಾಗಮವು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ.

೫. ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಸಡೆದಬಳಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗರ್ವವುಂಟಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಅಂತಹ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದಿರುವುದೇ “ದರ್ಪಸಂಕ್ಷಯಸ್ಥಲ”. ಇದೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಶರಣಸ್ಥಲ. ಇದರಿಂದ ಸಹಜವಾದ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

೬. ಇದನ್ನೇ ಆರನೆಯದಾದ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನ ಸಮ್ಯಗ್ ಜ್ಞಾನಸ್ಥಲವೆಂದು ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದುಂಟಾದ ಮಾಹೇಶ್ವರೈಕ್ಯತನು ತನ್ನಂತೆ ಸರ್ವಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನಾಗಿಯೂ ಭಾವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮಾಹೇಶ್ವರೈಕ್ಯತೆಗೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವರಲ್ಲಿ ಜಗದೀಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಸಮಭಾವವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.

“ಯಸ್ಯ ಸರ್ವಜ್ಞತಾ ಭಕ್ತಿಯಾರ್ಥತೃಪ್ತಿಃ ಕರ್ಮಸಂಕ್ಷಯಃ |
ಅನಾದಿಬೋಧೋ ಯೋ ಬುದ್ಧಿವಿಚಾರೋ ಮೇ ಸ್ವತಂತ್ರತಾ ||
ಆಲುಪ್ತಶಕ್ತಿರಿತಿ ಯಾ ಸಾ ಚ ಮೇ ಗರ್ವಸಂಕ್ಷಯಃ |
ಅನಂತಶಕ್ತಿರಿತಿ ಮೇ ಸಮ್ಯಗ್ ಜ್ಞಾನಂ ದದಾತಿ ಸಾ ||
ಅಂಗೋಪಾಂಗಾತ್ಮಭಾವೇನ ಸ್ಥಲಷಟ್ಕಸ್ಯ ನಿರ್ಣಯಂ |
ಯೋ ಜಾನಾತಿ ಸ ದೇವೇಶಿ ಶಿವ ಏವ ನ ಸಂಶಯಃ ||

ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಭಕ್ತಿಯು ಸರ್ವಜ್ಞತೆಯನ್ನು, ಕರ್ಮಕ್ಷಯ ಸ್ಥಲವು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು, ಶುದ್ಧಬುದ್ಧಿಯು ಅನಾದಿಬೋಧವನ್ನು, ವಿಚಾರಸ್ಥಲವು ಸ್ವತಂತ್ರತೆ

ಯನ್ನು, ದರ್ಪಸಂಕ್ಷಯಸ್ಥ ಲವು ಅಲುಪಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಸಮ್ಯಗ್‌ಜ್ಞಾನಸ್ಥ ಲವು ಅನಂತಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ.

ಭಕ್ತಸ್ಥ ಲದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭವಿತನ ಬಿಟ್ಟುಹೋದರೆ ಮಾಹೇಶ್ವರಸ್ಥ ಲದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಅಜ್ಞಾನ ಬಿಟ್ಟುಹೋದ್ದು. ಭಕ್ತನ ಕರ್ಮಕ್ಷಯವು ಶಕ್ತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದರೆ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಕರ್ಮಕ್ಷಯಸ್ಥ ಲವು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತನ ಶುದ್ಧ ಬುದ್ಧಿಶ್ಲ ಲವು ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಅನಾದಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರೆ ಮಾಹೇಶ್ವರನದು ಅನಾದಿಬೋಧವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತನ ವಿಚಾರಸ್ಥ ಲವು ಆಚಾರ ತಂತ್ರತೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದರೆ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ವಿಚಾರವು ಸರ್ವಸ್ವತಂತ್ರತೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತನ ಧರ್ಮಕ್ಷಯವು ಆಹಂಕಾರವನ್ನೊಳಿದರೆ ಮಾಹೇಶ್ವರನದಂ ಅಲುಪಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತನ ಸಮ್ಯಗ್‌ಜ್ಞಾನವು ಅನನ್ಯೈಕಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಮಾಹೇಶ್ವರನಸಮ್ಯಗ್‌ಜ್ಞಾನವು ಅನಂತಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ.

“ಗುರುಲಿಂಗ ಮೋಹಿತನಾದೆ, ಮಾತಾಪಿತರ ಮೋಹವ ಮರೆಯಬೇಕು, ಗುರುಲಿಂಗ ಭಕ್ತನಾದೆ ಪೂರ್ವಬಂಧುಪ್ರೇಮನ ಮಾಡಲಾಗದು. ಗುರುಲಿಂಗ ಪೂಜಕನಾದೆ, ಅನ್ಯಪೂಜೆಯ ಮಾಡಲಾಗದು. ಗುರುಲಿಂಗವೀರನಾದೆ, ಗುರುಮಾರ್ಗಾಚಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು, ಗುರುಲಿಂಗಪ್ರಸಾದಿಯಾದೆ ಗುರುವಾಚೆಯ ವೀರಲಾಗದು, ಗುರುಲಿಂಗಪ್ರಾಣಿಯಾದೆ, ಹುಲುಮಾನವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಾಗದು. ಇದುಕಾರಣ ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಯ್ಯನಲ್ಲಿ ಈ ಆರು ಸಹಿತ ಗುರುಲಿಂಗಭಕ್ತಿ.”

ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಗುರುಲಿಂಗ-ಮೋಹಿ, ಭಕ್ತ, ಪೂಜಕ, ವೀರ, ಪ್ರಸಾದಿ ಪ್ರಾಣಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆರು ಬಗೆಯಾಗುವನೊಬ್ಬ ಆಗಮಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಚೆನ್ನ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಗುರುಲಿಂಗ ಷಡ್ಭಕ್ತರೆಂದು ಆಗಮವು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ನಿಜಗುಣರೂ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದಾರು ಆರೊಂದು

ಷಟ್ಸಲಗಳು ಭಿನ್ನವಲ್ಲ, ಅಭಿನ್ನವೂ ಅಲ್ಲ, ಭಿನ್ನಾಭಿನ್ನಸ್ವರೂಪಗಳು. ಭಾವದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿನ್ನಗಳಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವವರ ಅಳವಡಿಸಲಿದೆ ಈ ಅನುಭವ. ಷಟ್ಸಲವು ಅಂಗ-ಲಿಂಗಸ್ಥಲಗಳು ಸೇರಿ ೪೩೨ ಸಕೀಲಸ್ತರಗಳುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಅಂತರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ವ್ಯಕ್ತೀಕರಣವೇ ಷಟ್ಸಲ ಸಾಧಕನ ಕರ್ತವ್ಯ. ವ್ಯಕ್ತೀಕರಣವು ಕ್ರಿಯೆ ಜ್ಞಾನ ಅನುಭವಗಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ವ ಸಕೀಲಗಳನ್ನೆಟ್ಟು ನಿಷ್ಪತ್ತಿಗೊಂಡಾಗ ನಿಸ್ಕಲತೆ ಅಥವಾ ನಿರವಯತೆ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿರವಯತೆಯೆಂದರೆ ವಿವೇಕ ನಿರ್ವಾಣವಲ್ಲ, ಸದೇಹ ನಿರ್ವಾಣ (ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ) ಸಂಭವಿಸಿ ಅಂಗ ಪ್ರತ್ಯಂಗ ಸಾಂಗೋಪಾಂಗಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲದಂತಿರುವಿಕೆ.

ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾಗಿ ಷಟ್ಸಲಗಳು ಸಮನಿಸುತ್ತವೆಯೆಂದು ಭಾವಿಸುವುದೂ ಸಹ ಸಹಜವಲ್ಲ.

“ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತನಾದೆನೆಂಬರು, ದ್ವಿತೀಯದಲ್ಲಿ ಮಾಹೇಶ್ವರನಾದೆನೆಂಬರು, ತೃತೀಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದಿಯಾದೆನೆಂಬರು, ಚತುರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಯಾದೆನೆಂಬರು, ಐದನೆಯದರಲ್ಲಿ ಶರಣನಾದೆನೆಂಬರು, ಆರನೆಯದರಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯನಾದೆನೆಂಬರು, ಆರಂಭದವ ಮೀರಿ ನಿರವಯಸ್ಥನಾದೆನೆಂಬರು. ಇದು ಖಂಡಿತ ಷಟ್ಸಲಜ್ಞಾನ ನಿರ್ಣಯವಲ್ಲ. ಆವಾಪಸ್ಥಲವಂಗಗೊಂಡಡೂ, ಆ ಆಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಪಡ್ತಿ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಬೆರಸಿ ಬೇರಿಲ್ಲದಿರಬಲ್ಲದೆ ಸದ್ಭಕ್ತನೆಂಬೆಯ್ಯಾ ಮಹಾ ಲಿಂಗಗುರು ಶಿವನಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ !”

ಭಕ್ತಮಾಹೇಶ ಪ್ರಸಾದಿ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ ಶರಣೈಕ್ಯರೆಂದು ಬೇರೆಮಾಡಿಸಡೆದು, ಬೇರೆಮಾಡಿ ನುಡಿದ ಭಿನ್ನವಿಲ್ಲ. ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಪರಿಪೂರ್ಣ, ಬಹಿರಂಗದಲ್ಲಿ ದಾಸೋಹಸಂಪನ್ನ-ಮನೋವಾಕ್ಯಾಯ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ಭಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ನ-

ಎಡತೆರೆಹಿಲ್ಲದೆ ಲಿಂಗಸಂಪನ್ನ-ಸರ್ವಾಂಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಚಾರಸಂಪನ್ನ ಕೂಡಲಚೆನ್ನ ಸಂಗಮದೇವ,

“ಜಲವೆ ಅಂಗವಾದ ಮಾಹೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದಿ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ ಶರಣ ಐಕ್ಯ ಭಕ್ತನಪ್ಪ ಅಂಗಪಂಚಿಕವು ಗರ್ಭೀಕೃತವಾಗಿ ಆ ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ಗುರುಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ, ಆ ಗುರು ಅಂಗದಲ್ಲಿಯೆ ಶಿವಲಿಂಗ ಜಂಗಮಲಿಂಗ ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗ, ಆಚಾರಲಿಂಗವೆನಿಸುವ ಲಿಂಗಪಂಚಿಕವು ಗರ್ಭೀಕೃತವಾಗಿ ಗುರುಲಿಂಗವೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿ, ಇಂತೀ ಷಡ್ವಿಧಲಿಂಗದಲ್ಲಿಯೇ ಬೆರಸಿ ಬೇರಿಲ್ಲದಿರಬಲ್ಲರೆ ಮಾಹೇಶ್ವರ ನೆಂಬೆನೆಯ್ಯಾ-ಮಹಾಲಿಂಗಗುರು ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೆ!”

ಆವ ಮಾರ್ಗಕೂಡಿದಡೂ ಅಪ್ಪುಮಯ ತಪ್ಪದಂತೆ, ಸರ್ವಗುಣಸಂಪನ್ನ ನಾದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತನೆಂದಡೂ ತಾನಾಗಿ. ಮಾಹೇಶ್ವರನೆಂದಡೂ ತಾನಾಗಿ, ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ ಎಂದಡೂ ತಾನಾಗಿ, ಶರಣನೆಂದಡೂ ತಾನಾಗಿ, ಐಕ್ಯನೆಂದಡೂ ತಾನಾಗಿ, ಒಂದನಹುದು (ಒಂದಹುದು)ಒಂದನಲ್ಲ ಎನ್ನದೆ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಕೊಂಡಡೆ ಸಿಹಿ ತಪ್ಪುವುದೆ? ಸತ್ತುಚಿತ್ತಾನೆಂದವೆಂಬ ಗೊತ್ತಹರಿದವಂಗೆ ತಟ್ಟು ಮುಟ್ಟು ಹತ್ತುವ ಭಾವ. ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ, ಕಾಮ ಬೀಮ ಬೀವದನದೊಡೆಯ ತಾನು ತಾನೆ.

ಬಣ್ಣ ಆರು, ನೀರು ಒಂದು. ನೀರು ಯಾವ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬೆರೆದರೂ ಆ ಬಣ್ಣದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಅರಿಯದವರಾರು? ಅಂತೆಯೇ ಸಾಧಕನು ಸರ್ವಗುಣ, ಸರ್ವಶೀಲಗಳಿಂದ ಸಂಪನ್ನನಾದರೆ ಸಾಕು; ಆತನು ಯಾವೊಂದು ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಸ್ಥಲಗಳು ಸಮನಿಸುತ್ತವೆ. ಒಂದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಾಗದೆಂಬ ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ಇಂಬಿಲ್ಲ. ಹೆಗಲಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕುಡಿದರೇನು? ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕುಡಿದರೇನು? ಸಿಹಿ ಬೇರಾಗದು. ಏನೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧಕನ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಸರ್ವದರಲ್ಲಿಯೂ ಷಡ್ಭಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸತ್‌ಚಿತ್ ಆನಂದಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಸದ್ರೂಪ ಅಂಗ ಚಿದ್ರೂಪ ಲಿಂಗ, ಆನಂದರೂಪಭಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಸಮರಸ ಉಂಟಾದರೆ ಎಲ್ಲ ತಟ್ಟುಮುಟ್ಟುಗಳು ಎಲ್ಲ ಭಿನ್ನಭಾವಗಳು ತೊಲಗುತ್ತವೆ. ಆಗ ಇದು ಅಂಗ, ಅದು ಲಿಂಗ ಎಂಬ ಬಿರುಕಿನ ಅರಿವೂ ಸಹ ಇರದೆ

ಕುಳ-ಸ್ಥಳಗಳೊಂದಾಗಿ ಅಂಗವೇ ಲಿಂಗವಾಗಿ ಪುನುಭಾವ ಹೋಗಿ ಪಶುಸತಿಭಾವ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ತಾನೇ ತಾನಾಗುತ್ತಾನೆ.

“ಸ್ಥಳಕುಳವನರಿಯಬೇಕೆಂಬರು. ಭಕ್ತನಾಗಿ ಮಾಹೇಶ್ವರನಾಗಬೇಕೆಂಬರು ಮಾಹೇಶ್ವರನಾಗಿ ಪ್ರಸಾದಿಯಾಗಬೇಕೆಂಬರು. ಪ್ರಸಾದಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಯಾಗಿ ಶರಣನಾಗಬೇಕೆಂಬರು. ಶರಣನಾಗಿ ಐಕ್ಯನಾಗಬೇಕೆಂಬರು; ಐಕ್ಯನಾಗಿ ಏತರಿಂದ ಕೂಟನಾನರಿಯೆ ! ಒಳಗಣ ಮಾತು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಂಲ್ಲದೆ ಎನಗರಿಯಬಾರದು, ಎನಗಾದರೂ ಐಕ್ಯನಾಗಿ ಶರಣನಾಗಬೇಕು. ಶರಣನಾಗಿ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಯಾಗಬೇಕು. ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಯಾಗಿ ಪ್ರಸಾದಿಯಾಗಬೇಕು. ಪ್ರಸಾದಿಯಾಗಿ ಮಾಹೇಶ್ವರನಾಗಬೇಕು. ಮಾಹೇಶ್ವರನಾಗಿ ಭಕ್ತನಾಗಬೇಕು. ಭಕ್ತನಾಗಿ ಸಕಲಯುಕ್ತನಾಗಬೇಕು. ಯುಕ್ತನಿಶ್ಚಯವಾದಲ್ಲಿಯೇ ಐಕ್ಯಸ್ಥಲ-ಒಳ ಹೊರಗಾಯಿತ್ತು. ಅಲೇಕವೇ ಲೇಕವಾಯಿತ್ತು. ಎನಗೆ ಕಾಣಬಂದಿತ್ತು. ಅಲೇಕನಾದ ಶೂನ್ಯಶಿಲೆಯ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿ ಕಂಡೆ-ನಿನ್ನನು.”

ಇದಿನ್ನೊಬ್ಬ ಶರಣನ ಭಾವ. ಇನಿದಾದ ಅನುಭಾವ. ಸ್ಥಳಕುಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಭಾವ. ಸ್ಥಳಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಮರಸಭಾವ ಒಳಗಿರುವುದು ಹೊರಹೊಮ್ಮಬೇಕು. ಒಳಹೊರಗೂ ಒಂದಾಗಬೇಕು, ಕಾಣದ್ದು ಕಾಣಬೇಕು. ಇದಾಗಬೇಕಾದರೆ ಭಕ್ತಸ್ಥಲದಿಂದ ಐಕ್ಯಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುವಂತೆ-ಐಕ್ಯಸ್ಥಲದಿಂದ ಭಕ್ತಸ್ಥಲಕ್ಕೂ ಬರಬೇಕು. ಇತ್ತಿಂದತ್ತ ಅತ್ತಿಂದಿತ್ತ ಹಾಸು ಹೊಕ್ಕಾಗಬೇಕು: ಅಗಮ್ಯಗಮ್ಯವಾಗಬೇಕು, ಅದೃಶ್ಯ ದೃಶ್ಯವಾಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅಗೋಚರ ಗೋಚರವಾಗಬೇಕು. ಎಂತಹ ಸುಂದರ ಸ್ಥಾನ ಭವ ವಚನವಿದು ; ಸಕಲ ತಾನಾದ ಬಳಿಕ ಒಳ ಹೊರಗೆಂಬುದೇನು ? ಕೇವಲ ಅವ್ಯಕ್ತವಃಧುರಕ್ಕಿಂತ ವ್ಯಕ್ತವ್ಯಕ್ತ ಮಧುರತೆ ಯುಕ್ತತಾನೆ ? ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸಿ ಕಾಣುವ ಕಲೆ ದಿಟಕ್ಕೂ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದ್ದು ; ಕಳೆಯುಳ್ಳದ್ದು.

“ಕುಂಭದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪುವಿನ ಸಂಗದಲ್ಲಿ ತಂಡುಲವ ಹಾಕಿ, ಅಗ್ನಿ ಪುಟದಿಂದ ಬೇಯಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ತಂಡುಲ ಹಿಂಗಿ ಬೆಂದಂತೆ, ಆ ಅಪ್ಪು ಬೆಂಕಿಯ ಸಂಗವ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆ ಅಗ್ನಿ ತಂಡುಲಕ್ಕೊಂದೊಂದು ಭಾರಿ ಉರಿಯಿತ್ತು,

ಇಂತೀ ವಿವರಗಳ ಭೇದವನರಿತು, ಅಂಗದಲ್ಲಾರು ಸ್ಥಲವನಂಗೀಕರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಂದೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿ ನೋಡಿಹೆವೆಂದೊಡೆ ಮೂರಕ್ಕಾರು, ಆರಕ್ಕೆ ಮುವತ್ತಾರು, ಮತ್ತು ನರೊಳಗಾದ ಗುಣನಾಮ ಅತೀತಕ್ಕೆ ಅತೀತವಾಗಿಪ್ಪುದು. ಇಂತೀ ಸ್ಥಲಗಳ ಅಹಂದೆಂದು ಒಪ್ಪದೆ, ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಡದೆ, ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಏಕೀಕರಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿಯ ಭಾವವ ತೋರಿದಲ್ಲಿಯೇ ಲೇಪನ ಮಾಡಿ, ಹಿಡಿದಡೆ ಹಿಡಿಕೆಗೆ ಬಾರದೆ, ಬಿಟ್ಟಡೆ ಹರವರಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯದೆ, ವಸ್ತುಕದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಕ ತೋರಿ, ಆ ವರ್ಣಕಕ್ಕೆ ವಸ್ತುಕ ಅಧೀನವಾಗಿ, ಇಪ್ಪ ಉಭಯಸ್ಥಲವನು ಅರಿತಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸ್ಥಲ ನಾಶವಾಗಿ ಸದ್ಯೋಜಾತ ಲಿಂಗವು ವಿನಾಶವಾಗಬೇಕು.

ಭಕ್ತಾದ್ವೈತ್ಯಾಂತವಹ ಡಂಗೆ ಭಕ್ತಿ ಅಂಗವೇ ಆದಿಯಾಗಿ, ಆ ಭಕ್ತಂಗೆ ಪೃಥ್ವಿಯೇ ಅಂಗವಾಗಿ, ಆ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಗವುನುಳ್ಳ ಭಕ್ತನಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಪ್ರಸಾದಿ, ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ, ಶರಣ, ಐಕ್ಯನಪ್ಪ ಅಂಗಪಂಚಕವು ಗರ್ಭೀಕೃತವಾಗಿ ಆಚಾರಲಿಂಗವೇ ಕಾರಣವಾಗಿ ಇಂತೀ ಪಡ್ವಿಧಲಿಂಗದಲ್ಲಿಯೇ ಬೆರಿಸಿ ಬೇರಿಲ್ಲದಿರ ಬಲ್ಲಡೆ, ಭಕ್ತನೆಂಬೆಯ್ಯ ವಹಾಲಿಂಗಗುರು ಶಿವ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ !"

ಇದರಂತೆ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನನ್ನೂ ಭಾವಿಸಬೇಕು. ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಪಡಂಗಳ್ಳೂ ನಿಷ್ಠಾಭಕ್ತಿಯೇ ಮೂಲ. ಆ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ಅಪ್ ಅಂಗ, ಅಪ್ ಅಂಗನಾದ ಮಾಹೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ, ಪ್ರಸಾದಿ, ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ, ಶರಣ, ಐಕ್ಯ ಎಂಬ ಉಳಿದ ಅಂಗವೈದು ಗರ್ಭೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮಂತ್ರನೆಯವಾದ ಗುರುಲಿಂಗವೇ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಅಯ್ದ ಲಿಂಗಗಳು ಆತನ ಆ ಗುರುಲಿಂಗಾಂತರ್ಗವಾಗುತ್ತವೆ. ತ್ಯಾಗಾಂಗದಂತೆ ಭೋಗಾಂಗ ಯೋಗಾಂಗ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವವೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗುವುದ ರಿಂದ ಅಂಗಸ್ಥಲ ಮೂವತ್ತಾರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಲಿಂಗಸ್ಥಲಗಳೂ ಮೂವತ್ತಾರಾಗಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂವತ್ತಾರರ ಹೆಸುಗೆ ಮೂವತ್ತಾರು ತತ್ತ್ವದ್ಯೋತಕವೂ ಆಗದಿಲ್ಲ.

"ಲಿಂಗ ಸ್ಥಲ ಮೂವತ್ತಾರು, ಅಂಗಸ್ಥಲಗಳು ಮೂವತ್ತಾರು ಪ್ರಕಾರವು ಅವಾವಯ್ಯ ಎಂದು ಶಿವಯೋಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರನು ಶಂಕಿಸಿ ಬೆಸಗೋಬಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ವಿ ಯೋಗಿಭಕ್ತ : ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯನುಳ್ಳ ಭಕ್ತ ಮಾಹೇಶ್ವರ : ನೈಷ್ಠಿಕಾ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತನಾದ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಪ್ರಸಾದಿ ; ಸಾವಧಾನ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತನಾದ

ಪ್ರಸಾದಿ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ ; ಅನುಭಾವ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತವಾದ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ ಶರಣ ;
ಅನಂದ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತವಾದ ಶರಣ ಐಕ್ಯ ; ಸಮರಸ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತವಾದ ಐಕ್ಯನು.
ಈ ಅರು ಅಂಗಸ್ಥಲಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತನ ಪಡಾರ್ಥಾರ ಚಕ್ರ ಕಂಜದಲ್ಲಿದ್ದ ಪದ್ಧಿ
ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಪದ್ಧಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಟಿಸ್ತವಾದಂತಹ ಅಂಗಸ್ಥಲವಾರು ; ಅವಾ
ಮಾದೇಡೆ, ಕೇಳಯ್ಯ ಯೋಗಿ ಸದ್ಭಕ್ತ,

ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತವಾದ ಭಕ್ತ. ಆ ಭಕ್ತನ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರದ ಆರಂಭ
ಕಂಜದಲ್ಲಿದ್ದ ಆಚಾರಲಿಂಗದೊಳಗಣ ಗುರುಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯೊಳಗಣ
ನೈಷ್ಠಿಕಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಟಿಸ್ತವಾದಂತಹಾತನೇ ಭಕ್ತನೊಳಗಣ ಮಾಹೇಶ್ವರ, ಆ
ಭಕ್ತನ ಯೋಗ ಪ್ರಸಾದಿ : ಆ ಭಕ್ತನ ಮಣಿಪೂರಕದ ಹತ್ತೆ ಸಳ ಕಂಜದಲ್ಲಿದ್ದ
ಆಚಾರಲಿಂಗದೊಳಗಣ ಶಿವಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯೊಳಗಣ ಸಾವಧಾನ ಭಕ್ತ
ಯಿಂದ ಕೂಟಿಸ್ತವಾದಂತಹಾತನೇ ಭಕ್ತನ ಪ್ರಸಾದಿ. ಆ ಭಕ್ತನ ಯೋಗಪ್ರಾಣ
ಲಿಂಗಿ : ಆ ಭಕ್ತನ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತವಾದ ಭಕ್ತನ ಅನಾಹತ ಚಕ್ರದ ಹನ್ನೆರ
ಡೆಸಳ ಕಂಜದಲ್ಲಿದ್ದ ಆಚಾರಲಿಂಗದೊಳಗಣ ಜಂಗಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯೊಳ
ಗಣ ಅನುಭಾವ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಟಿಸ್ತವಾದಂತಹಾತನೇ ಭಕ್ತನೊಳಗಣ ಪ್ರಾಣ
ಲಿಂಗಿಯು, ಆ ಭಕ್ತನ ಯೋಗ ಶರಣ ಆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತವಾದ ಭಕ್ತನ ಎರಂದಿ
ಚಕ್ರದ ಹದಿನಾರೆಸಳ ಕಂಜದಲ್ಲಿದ್ದ ಆಚಾರಲಿಂಗದೊಳಗಣ ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗದಲ್ಲಿ
ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯೊಳಗಣ ಅನಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಟಿಸ್ತವಾದಂತಹಾತನೇ ಭಕ್ತ
ನೊಳಗಣ ಶರಣನು. ಆ ಭಕ್ತನ ಯೋಗ ಐಕ್ಯನು. ಆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತ
ವಾದ ಭಕ್ತನ ಜ್ಞಾನ ಚಕ್ರದ ಎರಡೆಸಳ ಕಂಜದಲ್ಲಿದ್ದ ಆಚಾರಲಿಂಗದೊಳಗಣ
ಮಹಾ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯೊಳಗಣ ಸಮರಸ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಟಿಸ್ತ
ವಾದಂತಹಾತನೇ ಭಕ್ತನೊಳಗಣ ಐಕ್ಯನು. ಇಂತು ಭಕ್ತನ ಯೋಗಾಂಗ ಸ್ಥಲವಾರು.
ಭಕ್ತನ ಪಡಾರ್ಥಾರ ಚಕ್ರಕಂಜದಲ್ಲಿದ್ದ ಪದ್ಧಿ ಲಿಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಪದ್ಧಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ
ಕೂಡಿದಂಥ ಶರೀರಸ್ಥಲಗಳು ಪಟ್ ಪ್ರಕಾರವು.

ಇನ್ನು ಇಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ಪಡಂಗವೇದ್ಯನೇ ಮಾಹೇಶ್ವರ. ಆ ಮಾಹೇಶ್ವರನ
ಪಡಾರ್ಥಾರ ಚಕ್ರ ಕಂಜದಲ್ಲಿದ್ದ ಪದ್ಧಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪದ್ಧಿಧಾಂಗವನು ವ್ಯಾಪಿ
ಸಲ್ಪಕ್ಯಾತನ ನೈಷ್ಠಿಕಾಭಕ್ತಿಯನುಳ್ಳ ಮಾಹೇಶ್ವರನು. ಆ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಯೋಗ
ಭಕ್ತ : ನೈಷ್ಠಿಕಾಭಕ್ತಿಯನುಳ್ಳ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಆಧಾರ ಚಕ್ರದ ನಾಲ್ಕೆಸಳ ಕಂಜ

ದಲ್ಲಿ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಣ ಆಚಾರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ನೈಷ್ಠಿಕಾ ಭಕ್ತಿಯೊಳಗಣ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೊಟಿಸ್ಥವಾದಾತನೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನೊಳಗಣ ಭಕ್ತನು, ಆಮಾಹೇಶ್ವರನ ಯೋಗಪ್ರಸಾದಿ : ನೈಷ್ಠಿಕಾ ಭಕ್ತಿಯನುಳ್ಳ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಮಣಿಪೂರಕ ಚಕ್ರದಹತ್ತೆ ಸಳ ಕಂಜದಲ್ಲಿದ್ದ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಣ ಶಿವಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ನೈಷ್ಠಿಕಾ ಭಕ್ತಿಯೊಳಗಣ ಸಾವಧಾನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೊಟಿಸ್ಥವಾದಾತನೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನೊಳಗಣ ಪ್ರಸಾದಿ. ಆ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಯೋಗಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ : ಆ ನೈಷ್ಠಿಕಾಭಕ್ತಿಯನುಳ್ಳ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಅನಾಹತ ಚಕ್ರದ ಹನ್ನೆರಡೆಸಳ ಕಂಜದಲ್ಲಿದ್ದ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಣ ಜಂಗಮಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ನೈಷ್ಠಿಕಾಭಕ್ತಿಯೊಳಗಣ ಅನುಭಾವ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೊಟಿಸ್ಥವಾದಾತನೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನೊಳಗಣ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ. ಆ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಯೋಗ ಶರಣ : ನೈಷ್ಠಿಕಾ ಭಕ್ತಿಯನುಳ್ಳ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ವಿಶುದ್ಧ ಚಕ್ರದ ಹದಿನಾರೆಸಳ ಕಂಜದಲ್ಲಿದ್ದ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಣ ಪ್ರಸಾದ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ನೈಷ್ಠಿಕಾ ಭಕ್ತಿಯೊಳಗಣ ಅನಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೊಟಿಸ್ಥವಾದಾತನೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನೊಳಗಣ ಶರಣನು. ಆ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಯೋಗ ಐಕ್ಯ. ಆ ನೈಷ್ಠಿಕಾಭಕ್ತಿಯನುಳ್ಳ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಅಜ್ಞಾ ಚಕ್ರದ ಎರಡೆಸಳ ಕೆತಜದಲ್ಲಿದ್ದ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಣ ಮಹಾಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ನೈಷ್ಠಿಕಾ ಭಕ್ತಿಯೊಳಗಣ ಸಮರಸ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೊಟಿಸ್ಥವಾದಾತನೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನೊಳಗಣ ಐಕ್ಯನು. ಇಂತು ಈ ಪ್ರಕಾರದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಯೋಗಾಂಗಸ್ಥಲವಾರು. ಆ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಪಡಾಧಾರ ಚಕ್ರ ಕಂಜದಲ್ಲಿದ್ದ ಪದ್ಧಿಧಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಪದ್ಧಿಧಾಂಗನ ಪದ್ಧಿಧ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೊಟಿಸ್ಥಲವಾದಂಥಪರೀರ ಸ್ಥಲ ಪಟ್ ಪ್ರಕಾರವು,

ದ್ವಿತೀಯಾಂಗ ಸ್ತ ೭-೧೨

ಈ ಎಲ್ಲ ಪುರಾತನೋಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಒಂದಾರಾಗುವ ಮತ್ತು ಆರೊಂದಾಗುವ ಬೆಡಗಿನ ಕಲೋದಯವನ್ನು ಕಂಡೆವು. ಇದು ಅಂಗವಿಕಾಸವಾಗುವ ಮತ್ತು ಸಂಕೋಚವಾಗುವ ಸಂವಿಧಾನ. ಅಂಗವಿಕಾಸವಾಗಲು ಆ ಆ ಅಂಗದ ಲಿಂಗವೇ ಕಾರಣ. ಆ ಆ ಲಿಂಗನಾಮಗಳೇ ವಿಕಾಸಕೋಚಕಗಳಾಗಿವೆ. ವಿಕಾಸವ ಅಡಿ ಗಲ್ಲು ಆಚಾರ. ಆಚಾರವೊಂದು ಆದಿಲಿಂಗ, ಇದರ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಾಂಗನ ವಿಕಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಚಾರಾಂಗ ಗೌರವಾಂಗ

ಶಿವಾಂಗ, ಚರಾಂಗ, ಪ್ರಸಾದಾಂಗ, ಮಹದಂಗವಾಗಿ ಪೃಥ್ವ್ಯಂಗ ಪ್ರಗತಿ ಗೊಂಡು ಭಕ್ತಸ್ಥಲ ವಿಕಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹದಂಗವಾಗಿ ಮಹಾಲಿಂಗಾರಾಧನ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನು ಸಹ ನೈಷ್ಠಿಕ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ಆಚಾರ ನಿಷ್ಠೆ, ಗುರು ನಿಷ್ಠೆ, ಲಿಂಗನಿಷ್ಠೆ, ಚರ ನಿಷ್ಠೆ, ಪ್ರಸಾದನಿಷ್ಠೆ, ಮತ್ತು ಮಹನ್ನಿಷ್ಠೆಗಳ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಮಹಾ ವಿಕಾಸ ವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ನಿರಾಮಯತ್ವಕ್ಕೆ ನಿಲುಕುತ್ತಾನೆ.

“ನಿರಾಮಯವೆಂಬ ಮಾಹೇಶ್ವರಂಗ ನಿರಾಮಯವೇ ಅಂಗ, ನಿರಾಮಯವೇ ಹಸ್ತ, ನಿರಾಮಯವೇ ಗುರುಲಿಂಗ, ನಿರಾಮಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿರಾಮಯಾನಂದವೆಂಬ ಸುಖವನೇ ಸಮರ್ಪಣವಂ ಮಾಡಿ ತೃಪ್ತಿಯನೇ ಭೋಗಿಸುವನು ನೋಡಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ.

ಹೀಗೆ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ನಿರಾಮಯಾಂಗನಾದ ಬಳಿಕ ನಿರಂಜನಾತೀತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ನಿರಂಜನತೆಯನ್ನೂ ನಿಕ್ಕರಿಸಿ ಅಂದರೆ ಮೀರಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾನೆ.

“ನಿರಂಜನಾತೀತ ಮಾಹೇಶ್ವರಂಗ, ನಿರಂಜನಾತೀತನೇ ಲಿಂಗ, ನಿರಂಜನಾತೀತವೇ ಹಸ್ತ, ನಿರಂಜನಾತೀತವೇ ಗುರುಲಿಂಗ, ನಿರಂಜನಾತೀತವೆಂಬ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿರಂಜನಾತೀತಾನಂದ ವೆಂಬ ಸುಖವ ಸಮರ್ಪಣವಂ ಮಾಡಿ ತೃಪ್ತಿಯನೇ ಭೋಗಿಸುವನು ನೋಡಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕಸಡಲ ಸಂಗಮದೇವಾ.”

ನಿರಂಜನತೆಯೂ ಒಂದವಸ್ಥೆ. ರಂಜನತೆಯ ಮೀರಿ ವರ್ತಿಸುವುದೂ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ. ನಿರಂಜನತೆಯು ನಿರಮಯತ್ವಕ್ಕೆ ನಿಲುಕುವ ನಿಕಟ ಸಮೀಪದಾದರೂ ಒಂದವಸ್ಥೆಯಾದುದರಿಂದ ನಿರಂಜನತೆಯನ್ನೂ ಮೀರಿಮುಂದುವರಿಯಬೇಕೆಂದು ಶರಣರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆಕೃತಿ, ದ್ರವ್ಯ, ಮುಖ, ಹಸ್ತ ಭೂತಾದಿಗಳು ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಬೇಕು ; ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯಾಗಬೇಕು. ಸ್ಥಲಾದಿ ತತ್ವಗಳೂ ನಿಷ್ಠಲಕ್ಕೇರಬೇಕು. ಏರುವ ಬಗೆ ಹೀಗೆ : “ಗುಹ್ಯ, ಜಿಹ್ವ, ಬುದ್ಧಿ, ರಸ ಆಪ್ ವಿಷ್ಣು ಈ ಆರು ತತ್ವಗಳು ಆ ಅಖಂಡ ಮಹಾಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಣವದ ದಂಡಾಕಾರವಾಗಿಹ ಪಿಂಡ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿತ್ತು ನೋಡಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ.”

ಇವುಗಳಂತೆ ಅಂಗ ಲಿಂಗಗಳು, ಭಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ಸಹ ದಂಡಾಕಾರ ಸ್ಪೃಣವ ದಲ್ಲಿ ಅಡಗುತ್ತವೆ. ಸಿವ-ಸದಾಶಿವಾದಿ ಅಧಿದೇವತೆಗಳು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ-ಆಕಾಶಾದಿ ಭೂತಾಂಗಗಳು, ಕರ್ತ-ಶಬ್ದಾದಿ ತನ್ಮಾತ್ರ ಯೋಗಾಂಗಗಳು, ಚೈತನ್ಯ-ಶೋತ್ರಾದಿ ಜ್ಞಾನಾಂಗಗಳು, ಅಂತರ, ವಾಕ್ ಪಾದಾದಿ ಕರ್ಮಾಂಗಗಳು, ಭಾವ, ಜ್ಞಾನ ಮನಾದಿ ಕಾಮಾಂಗಗಳು ಕ್ರಮವಿಡಿದು ಚಿತ್-ಪರಾ ಆದಿ-ಜ್ಞಾನ-ಕ್ರಿಯಾ-ಇಚ್ಛಾ ಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗುವುವು. ಮೂವತ್ತಾರು ತತ್ತ್ವಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಶೂನ್ಯವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಶಕ್ತಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ನಿಶೂನ್ಯವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂಗ-ಲಿಂಗಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಸರ್ವಶೂನ್ಯ ನಿರಾಲಂಬ ವೆನಿಸುತ್ತದೆ.

“ಅಯ್ಯಾ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಬಯಲು, ಹೊರಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಬಯಲು; ನೆನೆದಿಹೆನೆಂದರೆ ಬಯಲು, ನೆನೆಯಿಸಿಕೊಂಡಿಹೆನೆಂದರೆ ನೀವಿಲ್ಲವಾಗಿ ನಾಳೂ ಬಯಲು, ನೀನು ಬಯಲು ನೋಡಾ. ಭಾವಿಸಿಕೊಂಬ ವಸ್ತುವಿಲ್ಲವಾಗಿ ಭಾವ ಬಯಲೆಂಬೆನು ನೋಡಾ. ಮರಹು ನಷ್ಟವಾಯಿತ್ತಾಗಿ ಅರುಹು ಶೂನ್ಯ ವಾಯಿತ್ತು ನೋಡಾ. ತನುವುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕರ ನಿನ್ನ ಸಾವಯವೆಂದೆ. ಮನ ವುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕರ ನಿನ್ನ ಸಾವಯವ ನಿರವಯವೆಂದೆ. ಅನುಭಾವವುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕರ ನಿನ್ನ ನಿರವಯವೆಂದೆ. ನಾನುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕರ ನೀನೆಂದೆ. ನಾ ಸತ್ತ ಬಳಿಕ ನೀನೆಲ್ಲಿಯವನು ಹೇಳಾ ? ಇದು ಕಾರಣ ಸಾಯವವೆನ್ನೆ, ನಿರವಯವೆನ್ನೆ ನೋಡಾ. ನಿಶ್ಚಲವೆಂಬ ನಿರ್ದೇಹಿಯ ಮೇಲೆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವೆಂಬ ಪದವು ಬಂದೆರಗಿ ಐದಿ ನುಂಗಿತ್ತು ನೋಡಾ. ಐದಿ ನುಂಗಲಾಗಿ ಕಾರ್ಯವೆನಿಲ್ಲ, ಕಾರಣವೆನಿಲ್ಲ, ಸರಮ ಕಾರಣವೆನಿಲ್ಲ; ಜೀವವೆನಿಲ್ಲ, ಸರಮನೆನಿಲ್ಲ, ಜೀವ ಸರಮೈಕ್ಯವನೊಳ ಕೊಂಡು ತೀವಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪರಾಪರವೆನಿಲ್ಲ; ಲಕ್ಷವೆನಿಲ್ಲ, ನಿರ್ಲಕ್ಷವೆನಿಲ್ಲ. ಅಲಕ್ಷನದ್ವಯ ನಿಶ್ಶೂನ್ಯನೆನಿಲ್ಲ, ಮಹಾ ಶೂನ್ಯನೆನಿಲ್ಲ; ಏನೂ ಎನಿಲ್ಲದ ನಿರಾಕಾರ ಬಯಲು, ನಿಶ್ಚ ಬ್ಬ ಮಯ ಸರಬೊಮ್ಮನು, ಚಿದಾದಿತ್ಯ ಬಯಲ ಬೆಳಗಿ ನೊಳು ಬಯಲಾದ ಗೊಹೇಶ್ವರಲಿಂಗಕ್ಕಾವ ತೊಡಕುಂಟು ಹೇಳಾ ?

ಆದಿಯಿಲ್ಲದ ಬಯಲು, ಅನಾದಿಯಿಲ್ಲದ ಬಯಲು, ಶೂನ್ಯವಿಲ್ಲದ ಬಯಲು, ನಿಶ್ಶೂನ್ಯವಿಲ್ಲದ ಬಯಲು, ಸುರಾಳವಿಲ್ಲದ ಬಯಲು, ನಿರಾಳವಿಲ್ಲದ ಬಯಲು,

ಅಖಂಡೇಶ್ವರನೆಂಬ ಬಯಲಲ್ಲಿಯ ಬಯಲು ಮಹಾಘನ ಆಚ್ಚ ಬರಿಯ ಬಯಲೊಳಗೆ ಎಚ್ಚ ರವಡೆಗೆ ನಾನೆತ್ತ ಹೋದೆನೆಂದರಿಯೆ.

ಏನೆಂಬೆನೇನೆಂಬೆ, ಏನೆಂಬೆನೇನೆಂಬೆ ಎರಡೊಂದಾದುದು ? ಏನೆಂಬೆನೇನೆಂಬೆ ನವಿರಳ ಘನವ? ಮಹಾದಾನಿ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ ತಾನೇ ಬಲ್ಲ.

ಅಂಗಲಿಂಗ ಸಾವ:ರಸ್ತೆ ಸ್ವ ರೂಪ ಚಿತ್ರಣವಿದು.

ಅಂಗಸ್ಥಲಗಳು ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ವುಗಳಲ್ಲ, ಜತೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಗಳೂ ಬರುವುದುಂಟು. ಅಂತೆಯೇ ಮುಂದಿನ ಲಿಂಗಸ್ಥಲಗಳಲ್ಲಿ ತಾತ್ತ್ವಿಕ ವಿಚಾರಗಳೊಡನೆ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಗಳೂ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆಯೆಂಬುದನ್ನು ಮುಂಬರುವ ವಿವರಣೆಗಳಿಂದ ವಿಶದವಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಕ್ತಸ್ಥಲದ ಉಪಾಂಗಸ್ಥಲಗಳು ಹದಿನಯ್ದು, ಈ ಮಾಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲದ ಉಪಾಂಗಸ್ಥಲಗಳು ಒಂಬತ್ತು ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಅಂಗಸ್ಥಲಗಳ ವಿವೇಚನೆ ಈ ಎರಡು ಸಂಪುಟಗಳಿಂದ ಸಾಗಿ 'ತ್ಯಾಗಾಂಗ' ವಿಕಾಸ ವಾದ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಪಂಚಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಭಕ್ತನೆನಿಸಿ ಪಂಚಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮಾಹೇಶ್ವರ ಎನಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತಭಕ್ತನಾಗಿ ಬುದ್ಧಿ ಮಾಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲ ಸಂಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಘ್ರಾಣ ಭಕ್ತ; ಜಿಹ್ವೆ ಮಾಹೇಶ್ವರ. ತನು ಭಕ್ತ. ಪ್ರಾಣ ಮಾಹೇಶ್ವರ. ಈ ಸದ್ಭಾವದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗಾಂಗದ ದಿನಾಚರಣೆಗಳು ನಡೆದು ತ್ಯಾಗಾಂಗ ತಿಳಿಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ; ತೋಳುಗುತ್ತದೆ. ಸತ್ಕಿಯೆ-ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನಗಳಿಂದ ತ್ಯಾಗಾಂಗಪೂರ್ಣ ವಿಕಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತತ್ವವೆಂಬ ವಾಹನವನೇರಿ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವವೆಂಬ ಕರ್ತನು ಸಾಗಿ ತ್ಯಾಗಾಂಗ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ತುದಿಗಾಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಿಷ್ಠೆ, ನಿಶ್ಚಯ, ನಿರಸನಗಳಿಂದ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಸಾಹಸಗಳಿಂದ ತ್ಯಾಗಾಂಗರೂಪ ಭಕ್ತನಲ್ಲಿ ಆಚಾರ ಮತ್ತು ಗುರು ರೂಪ ಭಗವಂತ (ಲಿಂಗ) ನನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸುತ್ತಾನೆ. ಭಕ್ತನ ಕಾಯವೇ ಭಗವಂತನ ಕಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತನ ಕ್ರಿಯೆ-ಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಸಕಲ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಭಕ್ತದೇಹಿಕನಾಗಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾನೆ. ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ.

ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ನಿಶ್ಚಲಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಲಿಂಗಧಾರಣ, ಲಿಂಗಧ್ಯಾನಾರ್ಚನೆಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಲಿಂಗಾಚಾರಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಮಂಗಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿ ಬಾರದವರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವ ಭಾವವನ್ನು ನಿರಸನೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಬರೀ ಮಾತು ಗಾರಿಕೆಗೆ ಮನಮಾಡದಂತೆ, ಬಾಹ್ಯವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತಭಾವವನ್ನು ಬಳಸದಂತೆ, ಅನಾಚಾರಗಳಿಗೆ ಅವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಇಂಬಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ನಿಷ್ಠೆಗೆ ಹೊರಗಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಕೊರತೆ ತರುವ ಆಹ್ವಾನ ವಿಸರ್ಜನೆಗಳನ್ನು ಅನ್ಯದೇವ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸದೆ ಆರಾಧಿಸದೆ ಸದಾಚಾರ ಸತ್ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿರತನನ್ನಾಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಶಿವನು ಸರ್ವದರಲ್ಲಿ ಸರ್ವದಾ ಇರುವನೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಸದಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸತ್‌ಶೀಲಕ್ಕೆ ಹೊರಗಾಗದಂತಿರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವಂತೆ ಸಮಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ (ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ) ಶಿವನಿರುವನು; ವ್ಯಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಭಕ್ತನಲ್ಲಿ ಶಿವನು ಹೆಚ್ಚಿ ಕಡೆದು ಕಾಯಿಸಿ ತೆಗೆದ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಇರುವಂತಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನು ಎನದಟ್ಟಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ವರ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಲಿಂಗದೇವನು ಅಂದರೆ ಗುರುಲಿಂಗದೇವನು ಮನೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಈತನ ತನುವೇ ಆತನಿಗೆ ಮಾಮನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬಗೆಯೇ ಬಂಗಾರದ ಗದ್ದುಗೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟಾದ ಬಳಿಕ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವವು ಮೈಗೂಡದೇನು? ತನುವಿನಲ್ಲಿ ಆಚಾರ, ಮನದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರವಿಚಾರ ನೆಲೆಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವವು ತಾನೇ ತಾನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಗುರುತ್ವ ಸಮನಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಸ್ಥೈರ್ಯ 'ಮೇರುವಿನಂತಹದು, ಮರಣ ಬಂದರೂ ಈತನ ಮನ ಅಲ್ಪವಾದರೂ ಅಳುಕದು ಜರೆ ಬಂದರೂ ಜಂಕದು. ಮನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ನೆನೆಯನು. ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೈಯಾಂತು ಬೇಡನು. ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೋಡನು. ಲಿಂಗವನ್ನು ಅರ್ಚಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಿ ಆ ಲಿಂಗದ ಹಂಗಿಗೇನೆ ಒಳಗಾಗದವನು ಇನ್ನಾರ ಹಂಗಿಗೆ ಒಳಗಾದಾನು ? ತನ್ನ ತನವನ್ನು ಹುಡುಗಿಗಿಡು ಮಾಡಿಯಾನು ?

“ಲಂಚಿ ವಂಚನೆಗೆ ಕೆಯ್ಯಾನದ ಭಾಷೆ.

ಒಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೊನ್ನ ವಸ್ತ್ರ ಬಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಕೈಮುಟ್ಟಿ ಎತ್ತಿ ದಿನಾದಡೆ

ಆಯ್ಯಾ, ನಿಮ್ಮಾಣೆ-ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವರ್ಧರಾಣೆ.
ನೀನಿಕ್ಕಿದ ಭಿಕ್ಷೆಯೊಳಗಿವೆ ನಯ್ಯಾ,
ಶಂಭು ಜಕ್ಕೇಶ್ವರದೇವಯ್ಯ ನಿಮ್ಮಾಣೆ !”

ಮಾಜೇಶ್ವರಾಂಗನ ನಿರಸನ ನೇವ:ವಿದು ; ನಿರಾಕರಿಸುವ ಛಲವಿದು. ಇದರಿಂದ ತನಗೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಕ್ಷೇಮ. ಕೈಯಾಸೆ ಮಾಡೆನೆಂಬ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತೊಟ್ಟಿರಲಿ ಅದಂತಹ ಕ್ಷೇಮ ಉಂಟಾದೀತು ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ! ಲಂಚಗುಳಿಯಾಗದೆ ಮೌಚನೆಯ ಮಾಡದೆ ಹೆರವರ ಒಡವೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಎಳ್ಳಷ್ಟೂ ಆಸೆ ಮಾಡದೆ ತನಗೆ ದೇವ ನಿತ್ತುದೇ ತನ್ನ ದುಡಿಮೆಗೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದುದೇ ತನಗೆ ಸಾಕೆಂದು ತನಗದೇ ಸಾವಿರೆಂದು ಬಾಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ನಿಷ್ಕಂಟಕ ಜೀವನವುಂಟೆ ?

“ಆದಂತೆ ಆಗಲಿ, ಮಾದಂತೆ ಮಾಣಲಿ ಎನಲಾಗದು ;
ನೇಮದಾತನಿಗೆ ಛಲ ಬೇಕು, ಛಲ ಬೇಕಯ್ಯ.
ಹಿಡಿದುದ ಬಿಡಲಾಗದು. ಹುಲಿಗೆರೆಯ ವರದ
ಸೋಮನಾಥನ ಮನ ಮುಟ್ಟಿದ ಅಧಿಕಂಗಲ್ಲದೆ ಸೋಲುವವನಲ್ಲ.”

ಆನ್ಯದಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಮಾಡದಂತಿರುವುದು ಎನಿತು ಲೇಸವೊ ಆದರಂತೆ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಲಸದಂತಿರುವುದೂ ಲೇಸು. ಆದರಾಗಲಿ ಹೋದರೆ ಹೋಗಲಿ ಎಂಬ ಉದಾಸೀನವಿರಕೂಡದು ; ಸೋಮಾರಿತನ ಮತ್ತೂ ಇರಕೂಡದು. ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮವಿರಬೇಕು. ಸತ್ಯನೇಮದಲ್ಲಿ ಛಲವಿರಬೇಕು. ಹಿಡಿದ ಕೆಲಸ ನನ್ನು ಹಿಡಿದ ಸತ್ಯ ವ್ರತವನ್ನು ಕಡೆಗಾಣಿಸಬೇಕು ; ಈ ಕರ್ತವ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜನಗಳ ಮಾತಿರಲಿ, ಜಗದೀಶನೇ ಅಡ್ಡ ಬಂದರೂ ಬಿಡದೆ ಬಲದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು.

“ಅಡಿಗಡಿಗೆ ಬಂದಡರುತಿಪ್ಪ ಕಡು ಛಲ ನಿನಗೆ ಬೇಡ ಕಂಡಾ !
ಪುಡನೇ ಎನ್ನೊಡನೆ ನೀ ತೊಡರಿ ಸಸಿನ ಹೋಗಲರಿಯೆ !
ಎಂತೆಂದೊಡೆಯೊ ನಾನಂಜುವವನಲ್ಲ,

ಸಂತತ ಗಾಸಿ ಮಾಡಿದಡೆಯೂ ಒಡವೆಯ ಸವದು ಒಡಲೊಡ್ಡುವೆ
ಕಡಗುವಡೊಮ್ಮೆ ಹಳಚಿ ನೋಡುವೆ ! ಬಡವನ ಕೈ
ಕಡುಹ ನೋಡು ನೋಡಯ್ಯ ಸಂಗಪ್ರಿಯ ಚನ್ನ ಬಂಕೇಶ್ವರ !”

ನಿಷ್ಠೆಯೊಳಗಿರುವ ಗಟ್ಟಿತನವನ್ನು ಈ ದಿಟ್ಟ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಟ್ಟಿಸುವುದಾಗ
ಬೇಕು. ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಆ ಮಹಾ ದೇವನಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯೊಡನೆ
ಸವಾಲನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಮೆಚ್ಚಿನ ಕೆಚ್ಚಿದೆಯಿಂದ ! ಎನ್ನ ಎದೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು
ನೀನು ಕಂಡ ಬಳಿಕ ಅಡಿಗಡಿಗೆ ಎಡರೊಡ್ಡುವ ಛಲ ನಿನಗೆ ಬೇಡ. ಎನ್ನೆದೆಗೆ
ಬಂದ ನೀನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರೆ. ನೀನು ಎಂತಾದಿರೂ
ಎಂತಹ ಗಾಸಿಗೊಳಗಾಗಿಸಿದರೂ ಎನ್ನ ನೋಂಪಿಗಡ್ಡ ಬಂದರೂ ಅಂಜದೆ ಅಳ
ಕದೆ ಇರುವೆ ಒಡವೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸವಸಿ ಮೇಲೆ ಒಡಲನೊಡ್ಡುವೆ.
ಮೈದೆಗೆದು ಕಣ್ಣುಚ್ಚಿದಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಹಳಚಿ ನೋಡುವೆ. ಈ ಬಡವನ ಕೈ
ಕಲಿತನವನೊಮ್ಮೆ ನೋಡು ದೇವನೆ—ಎಂದು ಎದೆಗೆಡದೆ ಏಕೈಕ ನಿಷ್ಠೆಯ ನುಡಿ
ಯನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಲಿಯಬೇಕು. ದೈವೀ ನೋವು ಆದಷ್ಟೇ ಬರಲಿ, ಅದೇನೇ
ಬರಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಲವಿನ ಚಲದಿಂದ ಒಲವಿನ ಬಲದಿಂದ ಆಪ್ಪುವ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ
ಅಗಾಧವಾದುದು ; ಅನನ್ಯ ಆದರ್ಶವಾದುದು,

“ದೇವ ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನೇ ಕಾಂಬೆ. ಎದ್ದು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮನೇ ಕಾಂಬೆ.
ನಿದ್ದೆಗೆಯ್ದು ನಿಮ್ಮನೇ ಕಾಂಬೆ. ಅಹೋರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲೆರಿಸು ಎಹಾ
ಲಿಂಗ ಕಲೇಶ್ವರಾ.”

“ಎಲು ಒಡೆದು ತನು ತರಗಿ, ಮನವು ಜಸ್ವರಬೋಗಿ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ
ನೀರು ನೀರಾಗಿ ಬೆರಿಸಬೇಕು. ಜಂಗಮದಲ್ಲಿ ವಾರಿಕಲ್ಪಾಗಿ ಕರಗಬೇಕು. ಸರ್ವಾಂಗ
ಪುಳಕಂಗಳೊಡೆದು ಕಡಲುಗಳಾಗಿ ನಿರ್ವಾಣ ನಿಜವೆಂದಪ್ಪದೋ ಉಳಿಯು
ಮೇಶ್ವರಾ ?

ನಿಷ್ಠೆ ಕರಿಗೊಂಡು ನಿಷ್ಠೆ ರಗಾಗುವ ಹೊಲಬೆದು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲ
ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆತನನ್ನೇ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಬೇಕು, ಹಗಲಿರುಳು ಆತನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ
ಮನ ಮುಳುಗಿರಬೇಕು, ಮತ್ತೊಂದರ ಚಿಂತೆ ಮನಕ್ಕೆ ಅಂಟಿರಬಾರದು.

“ಅಮೃತಸಾಗರದೊಳಗಿದ್ದು ಆಕಳ ಚಿಂತೆ ಏಕೆ ?

ಮೇರು ಮಂದಿರದೊಳಗಿದ್ದು ಜಲಗರದ ಚಿಂತೆಯೇಕೆ ?

ಶ್ರೀಮತ್ಪ್ರಸಾದದೊಳಗಿದ್ದು ಮುಕ್ತಿಯ ಚಿಂತೆಯೇಕೆ ?

ಕರಸ್ಥಲದೊಳಗೆ ಲಿಂಗವಿದ್ದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತಾವ ಚಿಂತೆ ಏಕೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ?

ಅನನ್ಯ ನಿಷ್ಠೆ ಅದೊಂದು ಅಮೃತ ಸಾಗರ, ಮೇರು ಮಂದಿರ. ಶ್ರೀಮತ್ಪ್ರಸಾದ. ಅದನ್ನು ಕುಡಿದವರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಪಡೆದವರಿಗೆ ಬಡತನವಿಲ್ಲ. ಅದನುಡವರಿಗೆ ಹಸಿವಿಲ್ಲ ; ಮುಕ್ತಿಯ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಇಂತಹ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ನೆಲೆಯಾದ ಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗವು ಕರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಗುರುಕರುಣೆಯಿಂದ ಕರಿಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಬೇರೆ ಭಾಗ್ಯವಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇಗುದಿಯಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆವ ಆಶೆಯೂ ಬಾರದು. ಸರ್ವಸ್ವವೂ ಅದೇ ಆಗಿ ಅದರ ಆ ಸತ್ಯಸುಖದಲ್ಲಿ ತಾನೆ ತಾನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗ ! “ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವ ಕಳೆದೆಂಬಿರಿ ! ಪೂರ್ವವಾವುದು-ಆಶ್ರಯವಾವುದು ಬಲ್ಲರೆ ನೀವು ಹೇಳಿರೇ ! ಪೂರ್ವವೆಂಬುದೇ ಬಂದ ಬಟ್ಟಿ, ಆಶ್ರಯವೆಂಬುದೇ ಕರಣಾದಿ ಗುಣಗಳು. ಈ ಉಭಯವಳಿದು ಕೂಡಲ ಚೆನ್ನಸುಗುಣ್ಯನಲ್ಲಿಪ್ಪ ಶರಣಂಗೆ ನಾನು ಶರಣೆಂಬೆನು.” ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಾದಿಗಳೂ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯಗಳು, ಇವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ಪರಶಿವಲಿಂಗದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿರುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯ ನಿರಸನ. ಇದು ತನ್ನ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕೆಲ್ಲದೆ ಆಡಿ ತೋರಬಾರದು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಅಳವಡದೆ ಒರೀ ವಾಗದ್ವೈತವನ್ನು ನುಡಿಯಬಾರದು.

“ಗತಿ ಮತಿ ಶಬ್ದ ಚೈತನ್ಯವುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯಂತಂತೆ ನಡೆವುದು.

ಉರವಣೆ ಬೇಡ ಕಂಡಾ ಎಲೆ ಮನವೆ ! ಕ್ರಿಯಂತಂತೆ ನುಡಿವುದು.

ಹೊಮಿಡಿಯ ಹರಿದಡೆ ಹಣ್ಣಾಗಬಲ್ಲದೆ ? ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಮನ ಲೀಯ

ವಾಗದನ್ನಕ್ಕೆ ದೇವ ಸಕಳೇಶ್ವರ ನೊಲಿಸಲು ಬೇಕಯ್ಯ.”

ಮಾಡುವಿಕೆಯೊಂದಿಲ್ಲದೆ ಮಾತುಗಾರಿಕೆ ಆದಷ್ಟಿದ್ದರೂ ಸೋಗವಿಲ್ಲ. ಮಾತಾಡುವಷ್ಟನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೂ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಶಬ್ದ ಶಕ್ತಿ, ಶಬ್ದ ಸಂಪತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟಿದೆಯೆಂದು ಸಿಕ್ಕಂತೆ ನುಡಿಯಬಾರದು. ಶಾಬ್ದಿಕ ಗತಿಮತಿಗಳು ಅತಿಶಯವಾಗಿವೆಯೆಂದು ಮಾತಿನ ಮುಟಪನನ್ನು ಕಟ್ಟಬಾರದು. ತನ್ನ

ಕ್ರಿಯಾಚಾರವಿಷ್ಟಿದ್ದರೆ ಅವನನ್ನು ಉರವಣಿಸದೆನುಡಿವುದು ಉಚಿತಆಚರಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಆಡುವ ನುಡಿ ಹೂಮಿದಿಯನ್ನು ಹರಿದು ಹಣ್ಣು ಮಾಡುವ ಸಾಹಸವಿದ್ದಂತೆ! ನಡೆ ನಡೆ ಎರಡೊಂದಾಗಿ ಸರಿಬರಿಯಾಗಿ ಶಿವನೊಲಿಸಬೇಕಲ್ಲದೆ ಬರೀ ನುಡಿಯೊಂದ ರಿಂದ ಒಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ; ಶಿವನೊಲಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

“ಗುರು ಸಾಧಕರ ಕಾಣನಯ್ಯ ; ಬಲ್ಲೆನೆಂಬವರು ಹೊಲಬುಗೆಟ್ಟರು ! ಲಿಂಗಸಾಧಕರನಾರನೂ ಕಾಣನಯ್ಯ ; ಬಲ್ಲೆನೆಂಬವರು ಹೊಲಬುಗೆಟ್ಟರು ! ಪಾದೋದಕ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವಕನಾರನೂ ಕಾಣನಯ್ಯ ; ಬಲ್ಲೆನೆಂಬವರು ಹೊಲಬುಗೆಟ್ಟರು. ಇದು ಕಾರಣ ಕೂಡಲಚನ್ನಸಂಗಯ್ಯ ವಚನಸಾಧಕರ ಕಂಡು ಮನ ನಾಚಿತ್ತು,”

“ಪಂಚಭೂತ ಸೂತಕದ ಬಳಿವಿಡಿದು, ಪ್ರಜ್ಞಲಿಸುವ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಎಂಬುದು ಮಾತಿನೊಳಗಲ್ಲ. ನಾದ ಬಿಂದು ಕಳಾತೀತವೆಂದು ನುಡಿವರು. ಹೆಸರಿಲ್ಲದ ಬಯಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ತಮತಮಗೆ ಕರೆ ತಳಾಮಳಕವೆಂಬರು. ಅದರ ಆದಿ ಅಂತ್ಯವನರಿಯರು. ಎಂತು ಬಲ್ಲರು ಸಿಮ್ಮಲಿಗೆ ಚೆನ್ನರಾವ ನನು ಶಬ್ದದ ಉದ್ದೇಶಿಗಳು ?”

ನುಡಿದು ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನ. ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯಗಲಿಯ ಬೇಕು. ನುಡಿಗಲಿವುದು ಸುಲಭ. ನಡೆಗಲಿವುದು ದುರ್ಲಭ. ಗುರು, ಲಿಂಗ, ಪಾದೋದಕ, ಪ್ರಸಾದಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದರೆ ಬರೀ ನುಡಿಯಿಂದಾಗದು. ಹೊಲಿಬಿಗನಾಗಬೇಕಾದರೆ ನಡೆಗಲಿಯಬೇಕು.

ಭೂತ ಸೂತಕ ಕಳೆಯದೆ ಶಬ್ದ ಮುಗ್ಧರಾಗದೆ ಆತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಒಣ ಮಾತಿನಿಂದ ಕಾಣಲಾಗದು. ನಾಮರೂಪಾತೀತವಾದ ಆ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ನುಡಿಗೆ ನಿಲುಕಿಸುವನೆಂಬುದು ಸಾರ್ಥಕವಿಲ್ಲದ ಸಾಹಸ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಕರೆದು ಕಳಿಸುವೆ ನೆಂಬುದು ಕೈಗೂಡದ ಕೆಲಸ, ಖಚಿತವಾಗಿ ಒಪ್ಪದ ಕೆಲಸ.

“ನಿತ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣನೆಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರುತಿ ಸಾರುತ್ತಿರಲು, ಮತ್ತೆ ಪರಿ ಭಾವಿಸಲೇನುಂಟು ಹೇಳಾ ? ಕರೆದರೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಕಳೆದಡೆ ಹೋಯಿತ್ತು ಎಂಬ

ಕರ್ಮ ಕೌಟಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದವನಲ್ಲ. ಸಿಮ್ಮಲಿಗೆಯ ಜನ್ಮರಾಮನೆಂಬ ಲಿಂಗವು ಜಡರುಗಳಿಗೆಲ್ಲಿಯದೋ ?”

ಕರೆದು ಕಳಿಸುವೆನೆಂಬವನೊಬ್ಬ ಕರ್ಮ, ಕುಟಿಲಾತ್ಮ, ಹುಸಿಗಾರ; ನಿತ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣನನ್ನು ಆತ ಕರೆವುದೆಲ್ಲಿಗೆ ? ಕಳುಹುವುದೆಲ್ಲಿಗೆ ? ಅಂತಹ ಸಮರ್ಥನೇ ಈತನು ? ತಾನೇ ಜಡನಾಗಿ ಜಂಜಡದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಈತನ ಕರೆಗೆ ಆತ ಬರಬಲ್ಲನೇ? ಜಡಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾದವನಿಗೆ ಇದು ಸಲ್ಲದ ಸೊಲ್ಲು, ಸಲ್ಲದ ಕ್ರಿಯೆ. ಜ್ಞಾನವೇ ಪ್ರಸಾದ ಕಾಯ, ಜ್ಞೇಯವೇ ಚಿನ್ಮಯಲಿಂಗ. ಜ್ಞಾನಜ್ಞೇಯ ಸಂಪೃಟದಿಂದ ಶರಣನೆನಿಸಿಕೊಂಡವಂಗೆಆಹ್ವಾನ ವಿಸರ್ಜನವೆಲ್ಲಿಯದೋ ಉರಲಿಂಗ ಪೆದ್ದಿ ಪ್ರಿಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾ ?” ಈ ಅನುಭವವಿಲ್ಲದ ಕ್ರಿಯೆ ಕರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಕಡೆ. ಅಂಗ-ಲಿಂಗ ಗಳೆರಡು ಸಂಪೃಟಗೊಂಡು ಸಮರಸಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಬರಮಾಡುವವನಾರು ? ಬರುವವನಾರು ?

ಸಮಷ್ಟಿ ಲಿಂಗ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಆರಾಧಕನಿಗೆ ಆತ್ಮಲಿಂಗ ಮುಖ್ಯ. ಸಮಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಾನೆಂಬುದು ತನಿಯಾಗಿರಲಾದುದು, ಇರುವುದಿಲ್ಲ : ವ್ಯಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಷ್ಟಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನರಿಯದೆ,

“ಪೃಥ್ವಿ ಲಿಂಗವೆಂದು ಗತವಾದರು ಹಲಬರು. ಅಪ್ಪ ಲಿಂಗವೆಂದು ತಪ್ಪಿ ದರು ಶಿವಪಥಕ್ಕೆ ಹಲಬರು. ತೇಜಲಿಂಗವೆಂದು ವಾದಿಗಳಾದರು ಹಲವರು ವಾಯುಲಿಂಗವೆಂದು ಪೂಜಿಸಿ ವಾಯುವಾದರು ಹಲಬರು. ಆಕಾಶಲಿಂಗವೆಂದು ಶೂನ್ಯವಾದಿಗಳಾದರು ಹಲಬರು. ಇಂತೀ ಹುಸಿ ಶಬ್ದವನೆ ತೋಡೆದು ನಿಜಲಿಂಗ ನಿತ್ಯ ಪ್ರಸಾದದ ನಿಜವ ತೋರಿದಾತ ಬಸವಣ್ಣ ಕಾಣಾ ಕಲಿದೇವಯ್ಯ.

“ಹೊರಗೆಂಟು ತನು, ಒಳಗೆ ನಿರಂಜನ ಜ್ಯೋತಿ ; ತೆರಹಿಲ್ಲದಿಪ್ಪದನೆಲ್ಲರೂ ಬಲ್ಲವರಿಲ್ಲ ಕೇಳಿರೋ ! ಶಿವನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ದೈವವಿಲ್ಲ. ಹುಲಿಗೆರೆಯ ವರದ ಸೋಮನಾಥನು ಏಕೋ ರುದ್ರನೆಂದುದು ಶ್ರುತಿ.”

ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಿ ಲಿಂಗ ಸ್ವರೂಪವಿಲ್ಲೆಂದು ಭೇದವಾದಿ ಭೇದಸಾಧಕನಾದ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನು ಪರಿಭಾವಿಸಬೇಕು. ನಿಜಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ಗ್ರಾಹಕನಾಗಬೇಕು, ಅಷ್ಟತನುಗಳಿಗೂ ಅಂತರ್ಜ್ಯೋತಿಗೂ ತೆರಹವಿಲ್ಲ ದಿರುವಿಕೆಯನ್ನು ಪೂಜಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನು ಮನನ ಮಾಡಬೇಕು,

ಪರುಷದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುನದ ಅಭರಣಗಳುಂಟೇ? ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ಪ್ರಭು. ಈ ಕೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಭಯದ್ವನಿಯಿದೆ. ಪರುಷದ ಬೊಂಬೆಗೆ ಕಟ್ಟುನದ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಲಂಕರಿಸಬಾರದು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಲಂಕರಿಸಿದರೆ ಕಟ್ಟುನ ಕನಕವಾಗದೆ ಉಳಿಯದು. ಕನಕವಾದರೂ ಪರುಷವೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಲಾಗದು. ಅಂತೆಯೇ ಅಷ್ಟತನುವಷ್ಟ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಅಪ್ರಮಾಣ ಲಿಂಗಕ್ಕೂ ಸುಬಾಧವಿರುತ್ತದೆಂದು ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಮನವರಿಕೆಬೇಕು, ಮುಂದು ವರಿದಂತೆ ಈತನು ಜಲತರಂಗನ್ಯಾಯದಂತೆ ಜಗದೀಶ್ವರ ಜಗತ್ತುಗಳೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಅರಿದು ಆಚರಿಸುವ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನ ಪಿಂಡ ಮಂತ್ರ ಮಯವಾಗಿ ಮಂಗಳವಯವಾಗುತ್ತದೆ ; ಆ ಮಹಾಲಿಂಗ ನಿಲಯವಾಗುತ್ತದೆ.

“ಪ್ರಸಾದ ಕಾಯವಾದ ಬಳಿಕ ಸರ್ವಾಂಗ ಉತ್ತಮಾಂಗ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವಾದ ಬಳಿಕ ಸದಾ ಸನ್ನಿಹಿತ ಲಿಂಗ ಶರಣನಲ್ಲಿ ಭಾವಭೇದವಿಲ್ಲ. ನಿರಂತರ ಲಿಂಗ ಸಂಗಿ, ಅಕಾಯ, ಭಕ್ತ ಕಾಯವೆಂದುದು ಕೂಡಲ ಚೆನ್ನ ಸಂಗಯ್ಯನ ವಚನ.

ಲಿಂಗವೇ ಪ್ರಾಣವಾಯಿತ್ತಾಗಿ ಆಚಾರ-ವಿಚಾರವಿಲ್ಲವಯ್ಯ.

ಪ್ರಸಾದಕಾಯವಾಯಿತ್ತಾಗಿ ಸತ್ವ ರಜ ತಮ ಕ್ರೋಧವಿಲ್ಲವಯ್ಯ.

ಜಂಗಮ ಮುಖ ಲಿಂಗವಾದ ಕಾರಣ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನಯ್ಯ, ಭಕ್ತ ಕಾಯ ಮಮಕಾಯವಾಗಿ

ಕೂಡಲ ಚೆನ್ನ ಸಂಗನ ಬಸವನಲ್ಲಿ ಸುಖಿಯಾಗಿದ್ದೇನಯ್ಯ.”

“ಭಾವ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಬೇಕು ಆ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ! ಅರಿವು ಮೂರ್ತಿಯಾಗಬೇಕು ದಾಸೋಹಕ್ಕೆ ! ಸತ್ತ್ವಯ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಬೇಕು ಜಂಗಮಲಿಂಗಕ್ಕೆ ! ಭಕ್ತಿ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಬೇಕು ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ! ನಿರ್ಭಾವ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಬೇಕು ಅನುಭಾವಕ್ಕೆ ! ಜ್ಞಾನ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಬೇಕು ಸ್ವಾನುಭವಕ್ಕೆ ! ಇಂತೀ ಪ್ರಜ್ವಲಿತವಾದ ತನುವಿನ ಸಂಗದಲ್ಲಿಪ್ಪನು ಕಲಿವೇನನು.

“ನೆಲನನೊಳಗೊಂಡ ಸಲಿಲ. ಸಲಿಲವನೊಳಗೊಂಡ ಅನಲ. ಅನಲವನೊಳಗೊಂಡ ಅನಿಲ, ಅನಿಲವನೊಳಗೊಂಡ ಆಕಾಶ, ಆಕಾಶವನೊಳಗೊಂಡ ಮನ,

ಮನವನೊಳಕೊಂಡ ಬುದ್ಧಿ, ಬುದ್ಧಿಯನೊಳಕೊಂಡ ಪ್ರಕೃತಿ, ಪ್ರಕೃತಿಯನೊಳಕೊಂಡ ಪುರುಷ. ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷ ರೂಪು ಜಗವೆಲ್ಲ; ಇವೆಲ್ಲವನೊಳಕೊಂಡ ಜ್ಞಾನ. ಆ ಜ್ಞಾನಕಾಯವೆ ಶಿವಭಕ್ತ, ಆ ಭಕ್ತ ದೇಹಿಕವೇವನಮ್ಮ ಉರಿ ಲಿಂಗ ಪೆದ್ದಿ ಪ್ರಿಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ.”

ಈ ನಾಲ್ಕು ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನ ಸಾಧನೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಉತ್ತಮಗೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ-ಪಿಂಡಾಂಡಗಳೆರಡನ್ನೂ ದೇವಮಯವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೇಲಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಂಗಳಮಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿ ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆತನಿಗೆ ಹೊರ ಒಳಗೂ ಶಿವಭಾವವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಮಾಹೇಶ್ವರನಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸವಾಗಿರುವಂತಾಗುತ್ತದೆ.

“ಆಚಾರಲಿಂಗಭಕ್ತಿ ಗುರುಲಿಂಗಭಕ್ತಿ ಶಿವಲಿಂಗಭಕ್ತಿ ಜಂಗಮಲಿಂಗಭಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗಭಕ್ತಿ ಮಹಾಲಿಂಗಭಕ್ತಿ ಇಂತೀ ಆರು ಸಹಿತ ಆಚಾರ, ಆಚಾರ ಸಹಿತ ಗುರು, ಗುರು ಸಹಿತ ಲಿಂಗ, ಲಿಂಗ ಸಹಿತ ಜಂಗಮ, ಜಂಗಮ ಸಹಿತ ಪ್ರಸಾದ, ಪ್ರಸಾದ ಸಹಿತ ಮಹಾಲಿಂಗ ; ಇಂತೀ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಲಿಂಗಗಳು ತಾನಾಗಬಲ್ಲಡೆ ಕೂಡಲಿ ಚೆನ್ನ ಸಾಗಯ್ಯನಲ್ಲಿ ಲಿಂಗೈಕ್ಯವು.”

ಆಶ್ರಯ-ಆಶ್ರಯಿ

ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗ ಆಶ್ರಯ ; ಭಕ್ತಾಂಗ ಆಶ್ರಯಿ, ಭಕ್ತಾಂಗಕ್ಕೆ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನು ಆಶ್ರಯನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಭಕ್ತಸ್ಥಲದ ಹದಿನೆಯ್ದ ಉಪಾಂಗ ಸ್ಥಲಗಳು, ಮಾಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲದ ಒಂಭತ್ತು ಉಪಾಂಗಸ್ಥಲಗಳು ಮತ್ತು ಉಭಯ ಸ್ಥಲಗಳ ಹದಿನೆಂಟು ಉಪ ಲಿಂಗ ಸ್ಥಲಗಳು ಸೇರಿ ನಾಲ್ಕತ್ತೆರಡು ಉಪಸ್ಥಲಗಳಿಗೆ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನು ಆಶ್ರಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ತತ್ತ್ವ ಸಕೀಲಗಳಿಗೂ ಆಶ್ರಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪುಣ್ಯ ಯೋಗಾಂಗಕ್ಕೆ ಪುಣ್ಯ ಇಷ್ಟಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಶ್ರದ್ಧೆ-ನಿಷ್ಠೆಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಯಾ-ಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ, ಚಿತ್ತ-ಬುದ್ಧಿಗಳಿಗೆ, ಘ್ರಾಣ-ಜಿಹ್ವೆಗಳಿಗೆ, ಗಂಧ ರಸಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನೆಲ-ಜಲಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ-ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನಗಳಿಗೆ, ಪೀತ-ಶ್ವೇತಗಳಿಗೆ, ಕರ್ಮ-ಕರ್ತೃಗಳಿಗೆ, ಬ್ರಹ್ಮ-ವಿಷ್ಣುಗಳಿಗೆ, ನಕಾರ-ಮಕಾರಗಳಿಗೆ, ತಾರಕ-ದಂಡಕಾಕೃತಿಗಳಿಗೆ, ಪೂರ್ವ-ಪಶ್ಚಿಮಗಳಿಗೆ, ಋಗ್-ಯಜುರ್ವೇದಗಳಿಗೆ, ನಿವೃತ್ತಿ-ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಕಲೆಗಳಿಗೆ, ಭ್ರಮರ-ವೇಣು ನಾದಗಳಿಗೆ, ಪರ-ಗೂಢಸಂಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ, ಸತ್-ಚಿತ್ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ, ಆಶ್ರಯವಾಗಿದೆ ಮಾಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲ. ಸ್ಥಲವನ್ನಾಶ್ರಯಿಸಿ ಅಂಗ, ಅಂಗವನ್ನಾಶ್ರಯಿಸಿ ಲಿಂಗ. ಒಮ್ಮೆ ಇದ್ದರೆ ಲಿಂಗವನ್ನಾಶ್ರಯಿಸಿ ಅಂಗ, ಅಂಗವನ್ನಾಶ್ರಯಿಸಿ ಸ್ಥಲ ಮೊತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಇವು ಪರಸ್ಪರ ಆಶ್ರಯ ಆಶ್ರಯ ಭಾವವುಳ್ಳವಾಗಿವೆ.

ಮರೆತ ಮನ ಅರಿತು ಲಿಂಗಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಿರತವಾದರೆ ಅಗ ಮನ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾದಂತೆ ! ಅದೇ ಲಿಂಗ ತನ್ನ ನೆನವ ಮನವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ಘನ ವನ್ನಾಗಿದಾಗ ಮನಕ್ಕೆ ಲಿಂಗ ಆಶ್ರಯವಾದಂತೆ ! ಇದು ಅಂಗಲಿಂಗಗಳಿಗಿರುವ ಪರಸ್ಪರ ಆಶ್ರಯ ಆಶ್ರಯಿ ಭಾವ.

ಉತ್ತರ ಭಾಗ

(ಮಾಹೇಶ್ವರ ಸಂಪುಟ)

ಲಿಂಗ ಸ್ಥಲಗಳು

নাম :

(পিতা :   )

বাস :

ಮಾಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲದ ಲಿಂಗಸ್ಥಲಗಳು

(ನಿರನಯ ಸ್ಥಲ)

ತತ್ತ್ವ ವಿಚಾರ :

ತತ್ ಅಂದರೆ ಅದು. ತತ್ತ್ವ ಅಂದರೆ ಅದರತನ. ತತ್ ಅಂದರೆ ಪರಶಿವ, ತತ್ತ್ವ ಅಂದರೆ ಪರಶಿವ ಸ್ವರೂಪ. ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ. ಪರ್ಮಾತ್ಮನಿಂದಾದವು ಮೂವತ್ತಾರು ತತ್ತ್ವಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನದೇ ಶಿವತತ್ತ್ವ. ಇದರಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಮೂವತ್ತೈದು ತತ್ತ್ವಗಳು ಅಡಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯ, ಶಿವಸ್ವರೂಪ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣ ಗೋಚರವಾಗಿವೆ. ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಆಗಮ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಅನುಮಾನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತವೆ. ಇವು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತವೆ; ಪಿಂಡಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

“ಆಪ್ರಳಯಂ ಯತ್ತಿಷ್ಠತಿ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಭೋಗದಾಯಿ ಭೂತಾನಾಂ | ತತ್ತ್ವಮಿತಿ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ನ ಶರೀರ ಘಟಾದಿ ತತ್ತ್ವವತಃ||” ಪ್ರಪಂಚದ ಆದಿಯಿಂದ ಪ್ರಳಯ ಪರ್ಯಂತರವಿದ್ದು ಸರ್ವಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಭೋಗವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದೇ ತತ್ತ್ವ. ಉಳಿದ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ಶರೀರ ಘಟ ಪಟಾದಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯ ತುಡಿಯ ವರೆವಿಗೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲವಾಗಿ ಇವು ತತ್ತ್ವಗಳಲ್ಲ. ತತ್ತ್ವಗಳು ಪ್ರಳಯ ಪರ್ಮಂತರ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು ಬಳಿಕ ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಆ ಪರಮಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಶರೀರ ಘಟಾದಿಗಳು ಪೂರ್ಣ ತತ್ತ್ವಗಳಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ತತ್ತ್ವಾಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ತತ್ತ್ವಗಳಿಗೆ ಹೊರತಾದ ದ್ರವ್ಯಗಳೇ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವಿಕ್ಯತ ಪರಿಣಾಮ ಕಾರ್ಯಗಳಾದ ಶರೀರಾದಿಗಳೂ ಶಾಶ್ವತಗಳೇ ಆಗಿವೆ

ಮೂವತ್ತಾರು ತತ್ತ್ವಗಳನ್ನು ಮೂರು ಬಗೆಯಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನ ಆಯ್ದಾದ ಶಿವ ಶಕ್ತಿ ಸದಾಶಿವ ಈಶ್ವರ ಶುದ್ಧವಿದ್ಯೆ ಇವು ಶುದ್ಧಾಧ್ಯಗಳೆನಿಸಿವೆ. ಕಾಲ ಕಲಾ ವಿದ್ಯಾ ನಿಯತಿ ರಾಗ ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷ ಇವೇಳು ಮಿಶ್ರಾಧ್ಯ ಅಥವಾ ಶುದ್ಧಾಶುದ್ಧಾಧ್ಯಗಳೆಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಪ್ರಕೃತಿ ಬುದ್ಧಿ ಅಹಂಕಾರ ಮನ ಪಂಚಜ್ಞಾ ನೇಂದ್ರಿಯ ಪಂಚ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರ ಪಂಚಭೂತ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತುನಾಲ್ಕು ತತ್ತ್ವಗಳು ಆಶುದ್ಧಾಧ್ಯಗಳೆನಿಸಿವೆ.

ಇನ್ನೊಂದು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೂವತ್ತಾರನ್ನು ಮೂರು ಬಗೆಯಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುವುದುಂಟು. ಇವನ್ನೇ ಆತ್ಮತತ್ತ್ವ, ವಿದ್ಯಾತತ್ತ್ವ, ಶಿವತತ್ತ್ವ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮತತ್ತ್ವವು: ಪಂಚಭೂತ, ಪಂಚಜ್ಞಾ ನೇಂದ್ರಿಯ ಪಂಚಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ, ಪಂಚಪ್ರಾಣ, ಅಂಶಕರಣ ಚತುಷ್ಟಯ, ಮತ್ತೂ ಜೀವ ಇವು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಆತ್ಮತತ್ತ್ವ, ಕಲೆಯೆಂದು ಸರ್ಮಯನಾಮವುಳ್ಳ ಪಂಚಶಕ್ತಿ, ಸಾದಾಶಿವ ಸರ್ಮಯನಾಮವುಳ್ಳ ಪಂಚಲಿಂಗ-ಈ ಹತ್ತು ವಿದ್ಯಾತತ್ತ್ವ. (ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಚ್ಚಕ್ತಿ-ಮಹಾಲಿಂಗಗಳೆರಡು ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ.) ಈ ಮೂವತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಮಿಗಿಲಾದ ಒಂದೇ ಒಂದಾದ ಆಶ್ರಯವಾದ ತತ್ತ್ವವೆಂದರೆ ಶಿವತತ್ತ್ವ. ಆ ಶಿವತತ್ತ್ವದ ನಿರೀಕ್ಷಣನಾದದಿಂದ ಆತ್ಮತತ್ತ್ವ, ಪ್ರಕಾಶನ ಕಳೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾ ತತ್ತ್ವವುಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಮೂರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಗುಂಪು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ-ಅಂಗತತ್ತ್ವ, ಲಿಂಗತತ್ತ್ವ ಎಂದು. ಶಿರಿಂದ ಕೊಡಿದ ಆತ್ಮತತ್ತ್ವವೇ ಅಂಗತತ್ತ್ವ; ಹತ್ತು ವಿದ್ಯಾತತ್ತ್ವ-ಒಂದು ಶಿವತತ್ತ್ವ ಕೂಡಿ ಹನ್ನೊಂದು ಲಿಂಗತತ್ತ್ವ. ಅಂಗ ಅಥವಾ ಆತ್ಮತತ್ತ್ವ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕುಳಗಳು. ಲಿಂಗ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾ ಮತ್ತೆ ಶಿವತತ್ತ್ವ ಹನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಲಗಳು. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಅಂದರೆ ೩೩ ತತ್ತ್ವಗಳಿಗೆ ಕುಳಸ್ಥಳಗಳೆಂದು ನಿವೃತ್ತಿ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದುಂಟು. ಸ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಕುಳಗಳೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿವ-ನಿಸ್ಥಲ, ಲಿಂಗ-ಸ್ಥಲ, ಅಂಗ-ಕುಳ ಎಂದೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇವನ್ನೇ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶುದ್ಧ, ಶುದ್ಧಾಶುದ್ಧ, ಅಶುದ್ಧ ಎಂದು ಹೇಳುವರು. ಈ ಮೂರು ಗುಂಪನ್ನು ಪರಿವಿಡಿದು ಚಿತ್-ಚಿದಚಿತ್-ಆಚಿತ್ ತತ್ತ್ವಗಳೆಂದೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಶಿವತತ್ತ್ವ ಶಕ್ತಿವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ, ಸದಾಶಿವತತ್ತ್ವ ಶುದ್ಧವಿದ್ಯಾವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ, ಈಶ್ವರತತ್ತ್ವ ಮಾಯಾ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮಾಯಾ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಈಶ್ವರನು 'ಮಹೇಶ್ವರ'ನೆಂದೆನಿಸುತ್ತಾನೆ. 'ಮಾಯಾಂ ತು ಪ್ರಕೃತಿಂ ವಿದ್ಯಾತ್' ಮಾಯಿನಂ ತು ಮಹೇಶ್ವರಃ' ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕಾಶ್ಚರಶ್ರುತಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬಿಬ್ಬಿವಾದ ಈ ಮೂರು ತತ್ತ್ವಗಳನ್ನು ವಾತುಲ ತಂತ್ರವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಓದಿ ;

“ತತ್ತ್ವಂ ತು ತ್ರಿವಿಧಂ ಜ್ಞೇಯಂ ತಸ್ಯ ಭೇದಂ ಶೃಣುಷ್ವ ಹಿ |
ಶಿವಂ ಸದಾಶಿವಂ ಚೈವ ಮಹೇಶಂ ತ್ರಿವಿಧಂ ಸ್ತೃತಂ ||

ಶಿವತತ್ತ್ವಂ ಮಹಾಸೇನ ನಿಷ್ಕಲಂ ಚೇತಿ ಕೀರ್ತಿತಂ |

ಸಕಲಂ ನಿಷ್ಕಲಂ ಚೈವ ಸದಾಶಿವಮಿತಿ ಸ್ತೃತಂ ||

ಮಹೇಶಂ ಸಕಲಂ ವಿದ್ಯಾತ್ ತ್ರಿವಿಧಂ ತದ್ಭವೇದ್ಯಥಾ |”

— ವಾತುಲಾಗಮ, ಪಟಲ-೧.

ಈಮೂರು ತತ್ತ್ವಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಕಲ, ಸಕಲ ನಿಷ್ಕಲ, ನಿಷ್ಕಲ ಎಂದು ನಿರೂಪಿತವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕಲವಾದ ಶಿವರೂಪವು ತತ್ತ್ವವೆಂದು ಸಕಲ ವೆನಿಸಿದ ಮಹೇಶ್ವರ ರೂಪವು ಮೂರ್ತಿಯೆಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಶಿವಶ್ಚ ತತ್ತ್ವಮಿತ್ಯುಕ್ತಂ ಮೂರ್ತಿ ಶ್ಚೈವ ಮಹೇಶ್ವರಃ !' ಎಂದಿದೆ ವಾತುಲ ತಂತ್ರ. ಸಕಲ-ನಿಷ್ಕಲ ಸಂಯುಕ್ತಸ್ವರೂಪವಾದ ಸದಾಶಿವವನ್ನು ಪ್ರಭಾವ'ವೆಂದು 'ಸಕಲಂ ನಿಷ್ಕಲಂ ಚೈವ ಪ್ರಭಾವಮಿತಿ ಕೀರ್ತಿತಂ !' ಅದೇ ವಾತುಲವು ವಚಿಸಿದೆ.

ಹಿಂದಾಂಡದಲ್ಲಿರುವ ದೇಹಿಯೇ ನಿಷ್ಕಲತತ್ತ್ವ. ದೇಹವೇ ಸಕಲ ತತ್ತ್ವ! ಇವೆರಡರ ಸಂಬಂಧವೆ ಸಕಲ ನಿಷ್ಕಲ ತತ್ತ್ವ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಲ ತತ್ತ್ವವು ಧಾರಣಕ್ಕೆ, ಸಕಲ ನಿಷ್ಕಲ ತತ್ತ್ವವು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ, ನಿಷ್ಕಲ ತತ್ತ್ವವು ಸಮಾಧಿರೂಪ ಸಮರಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.

ಪರಾದಿಶಕ್ತಿ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಶಿವಾದಿ ಪಂಚ ಸಾದಾಖ್ಯಗಳು ವಿಕಾಸವಾಗುತ್ತವೆ, ಶಾಂತ್ಯತೀತವೆ ಪರಾಶಕ್ತಿ. ಪರಾಶಕ್ತಿಗೆ ಶಾಂತ್ಯತೀತವೆಂಬುದು ಪರ್ಯಾಯ ನಾಮ. ಅಂತಹ ಆ ಪರಾಶಕ್ತಿಯ ದಶಾಂಶದಿಂದ ಶಿವ ಸಾದಾಖ್ಯವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ :

ಇದು ಶುದ್ಧ ವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶಿವವೆಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಾಗಿದ್ದು ಜ್ಯೋತಿರೂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸರ್ವತೋಮುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಈ ಶಿವ ತತ್ತ್ವವು ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ತತ್ತ್ವಗಳಿಗೆ ಆಲಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಶಾಂತಿಕಲೆಯೇ ಆದಿಶಕ್ತಿ; ಆದಿಶಕ್ತಿಗೆ ಶಾಂತಿಯೆಂಬುದು ಪರ್ಯಾಯ ನಾಮ. ಅಂತಹ ಆದಿಶಕ್ತಿಯ ದಶಾಂಶದಿಂದ ಅಮೂರ್ತಸಾದಾಖ್ಯವು ಅವಿಭಕ್ತ ಸುತ್ತದೆ. ಆದಿಶಕ್ತಿಯ ಮೂರ್ತರೂಪವಲ್ಲವಾದ ಕಾರಣ ಅದರಿಂದಾದ ಸಾದಾಖ್ಯಕ್ಕೆ ಅಮೂರ್ತ ಸಾದಾಖ್ಯವೆಂದು ಹೆಸರು. ಅಮೂರ್ತವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅದು ಕಲಾಹೀನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ರೂಪ ಲಿಂಗದಂತಿರುತ್ತದೆ. ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿಸ್ತಂಭದಂತಿರುತ್ತದೆ, ಈ ದಿವ್ಯ ಲಿಂಗ ವನ್ನೇ ಮೂಲಸ್ತಂಭವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ದೃಶ್ಯವೆಲ್ಲವೂ ಉದಯಿಸಿ ಇದರಲ್ಲಿಯೇ ಲಯಿಸುತ್ತದೆ. ಸೃಷ್ಟಿ ಸಂಹಾರಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದೇ ಲಿಂಗನಾಮದ ಸಾರ್ಥಕ್ಯ.

ವಿದ್ಯಾ ಕಲೆಯೇ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ. ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಕಲೆಯೆಂಬುದು ವ:ತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು. ಈ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದಂಶದಿಂದ ಮೂರ್ತಸಾದಾಖ್ಯವು ಮೈದಾಳುತ್ತದೆ.

ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ ಗುಣದಿಂದ ಇದು ಮೂರ್ತತ್ವವನ್ನು ತಳೆಯುತ್ತದೆ. ಮೂರ್ತತ್ವದಿಂದ ಕಲಾಯುಕ್ತವಾಗಿ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಜ್ವಾಲಾಗ್ನಿ ಸದೃಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಿವ್ಯಲಿಂಗಾಕೃತಿಯುಳ್ಳದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಉದ್ಭವ ದಲ್ಲಿ ಏಕಮುಖವುಳ್ಳದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಕಣು. ಚಲಮೋಗ; ಸರ್ವಾವಯವ ಸಂಯುತ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಕೊಡಲಿ; ವರಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಆಭಯಹಸ್ತ, ಈ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ 'ಲಿಂಗಮೂರ್ತ' ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕಲೆಯೇ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ; ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕಲೆ ಎಂಬುದು ನಾಮಾಂತರ. ಈ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದಂಶದಿಂದ ಕರ್ತೃ ಸಾದಾಖ್ಯವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಸ್ವಭಾವವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕರ್ತೃ ಸಾದಾಖ್ಯ ಎಂಬ ಸಾರ್ಥಕ ಹೆಸರು. ಜ್ಞಾನವು ಶುದ್ಧರೂಪ. ಅದರಿಂದ ಈ ಸಾದಾಖ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಫಟಿಕಪ್ರಕಾಶ. ಇದೂ ಸಹ ದಿವ್ಯಲಿಂಗವೆಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು

ಮಹಾಸ್ಥೂಲವೂ ಮಹಾದೀರ್ಘವೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಕಾರಣನಾದ ಮಹೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಇವನಿಗೆ ನಾಲ್ಕುತಲೆ, ನಾಲ್ಕು ಮೊಗ, ಹನ್ನೆರಡು ಕಣ್ಣು ಇರುತ್ತವೆ. ನಾಲ್ಕು ಬಣ್ಣ, ಎಂಟು ಕಿವಿ, ಎಂಟು ಕೈ, ಎರಡು ಕಾಲು, ಇದ್ದು ಸರ್ವಾಂಗ ಸುಂದರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಶೂಲ, ಪರಶು, ಖಡ್ಗ, ಅಭಯ ಇವು ಬಲಹಸ್ತಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಪಾಶ, ನಾಗ, ಗಂಟೆ, ವರದ ಇವು ಎಡದ ಕೈಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ, ಈತನು ಎಲ್ಲ ಕರಣಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ.

ನಿವೃತ್ತಿ ಕಲೆಯೇ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ. ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಕಲೆಯೆಂಬುದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು. ಈ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಯ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದಂಶದಿಂದ ಕರ್ಮ ಸಾದಾಖ್ಯೆ ಸಮನಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಇದು ಜ್ಞೇಯವಾಗುವುದರಿಂದ ಕರ್ಮ ಸಾದಾಖ್ಯೆ ಎಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಲಿಂಗದ ಪೀಠದಂತಿರುವ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾದವೆ ಲಿಂಗ, ಬಿಂದುವೇ ಪೀಠ. ನಾದ-ಬಿಂದು ಸಂಬಂಧವುಳ್ಳುದೇ ಲಿಂಗರೂಪ; ಅಥವಾ ಲಿಂಗಕಲೆ ! ಲಿಂಗವೇ ಶಿವ, ಪೀಠವೇ ಶಕ್ತಿ. ಇದು ಜಗತ್ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ. ಸೃಷ್ಟ್ಯರ್ಥ ಕಾರಣವೂ ಅದು. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಸಂಯೋಗ ಭಾವವೇ ಕರ್ಮರೂಪ, ಬಿಂದುವಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾದ, ನಾದಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ, ಮೂರ್ತಿಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತತ್ತ್ವ, ತತ್ತ್ವಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿವನಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಬಗೆಯಾದ ಲಿಂಗವು ಶಿವಮಯ. ಇದು ಸರ್ವತತ್ತ್ವಾಧಾರ. ಸ್ಥಾಪಕ ಜಂಗಮಾತ್ಮಕ ವಾದ ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವು ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಜನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಲಿಂಗವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ಮರೂಪವೆಂಬುದಾಗಿ ಉದಾಹೃತವಾಗಿದೆ, ಕರ್ಮೋದಯವೇ ಸೃಷ್ಟಿ. ಕರ್ಮಲಯವೇ ಸಂಹೃತಿ, ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ರೂಪಾದುದೇ ಕರ್ಮ ಸಾದಾಖ್ಯೆ ಸ್ವರೂಪ. ಈ ಕರ್ಮ ಸಾದಾಖ್ಯೆವು ಪಂಚಸಾದಾಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಶಿವಸಾದಾಖ್ಯೆವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿವರೂಪದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಮೂರ್ತ ಸಾದಾಖ್ಯೆವು ಶಿವಸಾದಾಖ್ಯಾಶ್ರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೂರ್ತ ಸಾದಾಖ್ಯೆವು ಅಮೂರ್ತ ಶಿವ ಸಾದಾಖ್ಯಾಶ್ರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕರ್ತೃಸಾದಾ ಖ್ಯೆವು ಮೂರ್ತಾಮೂರ್ತ ಶಿವ ಸಾದಾಖ್ಯಾಶ್ರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕರ್ಮ

ಸಾದಾಖ್ಯವು ಕರ್ತೃ ಮೂರ್ತಾ ಮೂರ್ತ ಶಿವ ಸಾದಾಖ್ಯ ಚತುಷ್ಟಯಾಶ್ರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇದು ಪಂಚತತ್ತ್ವಾಶ್ರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಪಂಚತತ್ತ್ವಾಶ್ರಿತ ಕವೊ ಸರ್ವಾಧಾರವೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಕಾರಣ ಇದು ಪಿಂಡರೂಪಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ಪಿಂಡಮೂರ್ತಿಯೆಂದು ಪಿಂಡಕಾಯವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಶಿವ ಸೃಷ್ಟಿ, ಇದು ಶಿವಾಗಮ ದೃಷ್ಟಿ. ಇದು ಶಿವಸತ್ತ್ವ, ಇದು ಶಿವತತ್ತ್ವ; ಶಿವ ಸಿದ್ಧಾಂತ.

ಒಂದಾದ ಆ ಪರತತ್ತ್ವವು ಶಿವತತ್ತ್ವ, ಸದಾಶಿವತತ್ತ್ವ, ಮಹೇಶ್ವರತತ್ತ್ವ ಎಂದು ಮೂರಾದುದನ್ನು ಈ ಮೂರು ಮರಳಿ ಶಿವ ಸಾದಾಖ್ಯ ಅಮೂರ್ತ ಸಾದಾಖ್ಯ, ಮೂರ್ತ ಸಾದಾಖ್ಯ, ಕರ್ತೃ ಸಾದಾಖ್ಯ, ಕರ್ಮ ನಾದಾಖ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪಂಚತತ್ತ್ವಗಳಾಗಿರುವುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿಯಾಯಿತು.

ಪಂಚತತ್ತ್ವಾಶ್ರಯವಾದುದು ಕರ್ಮಸಾದಾಖ್ಯ, ಈ ಕ್ರಿಯಾ ಸಾದಾಖ್ಯವೇ ಪಿಂಡವೆನಿಸುವುದು. ಈ ಪಿಂಡವೇ ಶಿವಮಯ ಸೃಷ್ಟಿ; ಸರ್ವತತ್ತ್ವಾಶ್ರಯ. ಪಂಚಮೂರ್ತಿಮಯ. ಮತ್ತು ಪಂಚತತ್ತ್ವಾಶ್ರಿತ ಮಯ.

“ತಸ್ಮಾದ್ವೈ ಕರ್ಮ ಸಾದಾಖ್ಯಂ ಪಿಂಡರೂಪಮಂದಾಹೃತಂ !

ಏತಚ್ಚೈವಮಯಂ ಪಿಂಡಂ ಸರ್ವತತ್ತ್ವಾಲಯಂ ವಿದುಃ||

ಪಂಚಮೂರ್ತಿಮಯಂ ದೇವಂ ಪಂಚತತ್ತ್ವಾಶ್ರಿತಕಂ ಭವೇತ್ |

ಮೂರ್ತಿನಾಂ ದೇಹಭೇದೈಸ್ತು ಗುಣೈಃ ಪಂಚಾನನಂ ವಿದುಃ||

ತದ್ದೇಹಸ್ತು ಮಹೇಶಾದಿ ಸರ್ವತತ್ತ್ವಾದಿ ಸಂಭವಃ |

ತಸ್ಯ ವಕ್ತ್ರೇಷು ಸಂಭೂತಾಃ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶೈವ ತಾಂತ್ರಿಕಾಃ||

ತತ್ತ್ವಾರ್ಥೇತು ಮಹೇಶಾದಿ ಸರ್ವತತ್ತ್ವ ಸಮುದ್ಭವಃ !

ಸರ್ವಜ್ಞಾ ನಮಯಂ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರಣ ಕಾರಣಂ||”

- ವಾತುಲ ತಂತ್ರ,

ನಿರವಯ ಪರಶಿವ ಪಿಂಡ, ಸಾವಯವ ಶಿವರೂಪ ಮೂರ್ತಿ ಪಿಂಡ ; ಮೃತ್ತಿಪಿಂಡ, ಕಾಯಪಿಂಡ ಮುಂತಾಗಿ ಪಿಂಡಮಯವಾಗಿದೆ ಸಕಲವು. ದೇಹ ಭೇದದಿಂದ ಮೂರ್ತಿ ಭೇದಗಳು ; ಗುಣ ಭೇದಗಳು. ದೇಹ ವಾದರೂ ದೂಷ್ಯವಲ್ಲ, ಮಹೇಶ್ವರಾದಿ ಸರ್ವತತ್ತ್ವೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಸಾಧನ,

ಮಹೇಶ್ವರನ ಮುಖದಿಂದ ಸರ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಾದ ಶೈವತಂತ್ರಗಳು ಸಂಜನಿಸಿದವು ಇಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ವರಾಂಗನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉಪಾಶಿಸುವ ಅಥವಾ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗ ನಿಗೆ ಮೂಲ ಚೈತನ್ಯವಾದ ಮಹೇಶ್ವರನಿಗಿರುವ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸ ಬೇಕು.

“ಏವಂ ಲಿಂಗಂತು ಕರ್ಮೇಶಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ಸಕಲ ನಿಷ್ಕಲಂ |
ದೇಹಸ್ಥಂ ಸಕಲಂ ಜ್ಞೇಯಂ ನಿಷ್ಕಲಂ ದೇಹವರ್ಜಿತಂ ||
ದೇಹಂ ತ್ವೇತತ್ಕಲೋಪೇತಂ ಧಾತುಪಿಂಡ ಮಿತಿ ಸ್ಮೃತಂ |
ಷಟ್ಕಲಾಶ್ಚೈವ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಃ ಷಡಂಗೇಷು ಪ್ರಕಲ್ಪಯೇತ್ ||
ಸರ್ವಾಂಗೈರಪಿ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ಸರ್ವಾಯವ ಸುಂದರಂ |
ಏವಂ ತತ್ಸ್ಮೃತಿ ಮಾತ್ರೇಣ ಮೂರ್ತಿಸ್ಸಕಲರೂಪಧೃತ್ ||
ಧ್ಯಾನ ಲಕ್ಷಣ ಮಿತ್ಯುಕ್ತ ಮಂಗಭಾವಮಘೋಚ್ಯತೇ ||
ಅಂಗಭೇದೋ ಮಹಾಸೇನ ಚತುರ್ಭಿರ್ಭೇದ ಉಚ್ಯತೇ ||
ಅಂಗ ಪ್ರತ್ಯಂಗ ಸಾಂಗಂ ಜೋಪಾಂಗಂ ಚತ್ವಾರಿಚಕ್ರಮಾತ್ |

ದೇಹ ಗತಜ್ಞೇಯವಾದ ನಿಷ್ಕಲ ತತ್ವವೇ ಲಿಂಗ. ಸಕಲ ತತ್ವವೇ ಅಂಗ. ಅಂಗವು ಷಟ್ಕಲಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಧಾತು ಪಿಂಡವೆನಿಸಿದೆ. ಷಡಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಷಟ್ಕಲಗಳಿವೆ ; ಷಡ್ಲಿಂಗಗಳಿವೆ. ಅಂಗ, ಪ್ರತ್ಯಂಗ, ಸಾಂಗ, ಉಪಾಂಗ ಎಂದು ಅಂಗ ನಾಲ್ಕು ಬಗೆ. ತಲೆ ಮುಖ ಹೃದಯಗಳು ಅಂಗ. ಎದೆ, ಕೊರಳು, ಮೊಲೆ, ತೋಳು, ಹೊಕ್ಕುಳ, ಗುಹ್ಯ, ಹೊಟ್ಟೆ, ಕಣ್ಣು, ಮೂಗು, ಮೊಗ, ಕಿವಿ. ಕೈ, ಕಾಲ, ಬೆರಳು, ತೊಡೆ, ಮೊಣಕೈ, ಮೊಣಕಾಲು-ಪ್ರತ್ಯಂಗ, ಮೂರ್ತಿಗಳ ಆ ಆ ಗುಣರೂಪಗಳು ಸಾಂಗವೆನಿಸುತ್ತವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗುಣವೆಂದರೆ ಗುರುತು ಅಥವಾ ಚಿಹ್ನೆ. ಇವು ಹತ್ತು ಬಗೆಯಾಗಿವೆ ತ್ರಿಶೂಲ, ಪರಶು, ಖಡ್ಗ, ವಜ್ರ ಅಭಯ, ನಾಗ, ಪಾಶ, ಅಂಕುಶ, ವರ್ಣ (ನಾದ) ಅಗ್ನಿ-ಇವು ಹತ್ತು ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇವು ಸಾಂಗ. ಇನ್ನು ವಸ್ತ್ರ, ಉಪವೀತ, ಮಾಲ್ಯ, ಗಂಧ, ಆಭರಣ, ಆವರಣ ಇವು ಉಪಾಂಗ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಶೈವೋಪಾಸಕರ ಉಪಾಶ್ಯ ದೇವತೆಗಳಿಗಿರಬೇಕಾದವು. ವೀರಶೈವಾಂಗನ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಮೂರ್ತಿ ರೂಪವಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿರುವ

ಚಿತ್ತ್ರಕಾಶವೇ ಲಿಂಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿರಮಯವಿ ; ನಿರಾಮಯಿ.
ಮಂತ್ರಮಯಿ.

“ಸಾದಾಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣಂ ಮೋಕ್ಷಂ ಮಹೇಶಂ ಶ್ರುಣು ಪೇಣುಖಿ
ಕರ್ಮೇಶಸ್ಯ ಸಹಸ್ರಾಂಶಾನ್ಮಹೇಶಸ್ಯ ಸಮುದ್ಭವಃ
ಮಹೇಶಂ ಸಕಲಂ ವಿದ್ಯಾತ್ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಲಯಾತ್ಮಕಂ
ಪಂಚವಿಂಶತಿ ಭೇದೈಸ್ತು ತನ್ಮೂರ್ತಿರ್ವಿಧಾ ಭವೇತ್”

—ವಾತುಲಾಗಮ

ಮಹೇಶನಿಗೂ ಸಾದಾಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಅಭಿನ್ನತೆ ! ಮಹೇಶನ ಸಹಸ್ರಾಂಶ
ದಿಂದ ಕರ್ಮಸಾದಾಖ್ಯದ ಸಮುತ್ಪತ್ತಿ ! ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿ ಸಕಲವು ಮಹೇಶ ಸ್ವರೂಪ.
ವಿಶ್ವದ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳು ಮತ್ತು ಮರ್ತ್ಯದ ಮಾಹೇಶ್ವರರು ಮಹೇಶಾಂಶರು;
ಕ್ರಿಯಾಕರ್ತೃತ್ವಾಧಿಕಾರಿಗಳು.

ಇದಷ್ಟು ಶಿವಾಗಮ ಶತ್ವ ನಿರೂಪಣೆ ! ಶಿವಶರಣರು ಪೆಟ್ ಸಾದಾಖ್ಯ
ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವ ಕ್ರಮವಂತಿದೆ:

ಆ ಆನಾದಿ ಪರಶಿವರೂಪ ನಿಃಕಲ ಶಿವತತ್ವದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಚಿತ್ತು ಉದಯ
ವಾಯಿತ್ತು. ಆ ಚಿತ್ತಿನಿಂದ ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಹಾರಗಳೆಂಬ ಅಕ್ಷರತ್ರಯಂಗ
ಳಾದವು. ಆಕಾರವೇ ನಾದ, ಉಕಾರವೇ ಬಿಂದು, ಮಹಾರವೇ ಕಳೆ-ಇಂತೀ
ತ್ರಿವಿಧಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಚಿತ್ತು. ಇಂತೀ ನಾಲ್ಕು ಒಂದಾದಲ್ಲಿ ಒಂಕಾರವೆಂಬ ಪ್ರಣಮ
ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಯಿತ್ತು. ಆ ಪ್ರಣಮವೇ ಅಖಂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಗೋಳಕಾಕಾರ
ತೇಜೋಮೂರ್ತಿಯಪ್ಪ ಮಹಾಲಿಂಗ ನೋಡಾ ! ಆ ಮಹಾಲಿಂಗದಿಂದ ಪಂಚ
ಸಾದಾಖ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಯಿತ್ತು ನೋಡಾ, ಮಹಾಲಿಂಗ ಗುರು ಶಿವ
ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೆ !

ಇದೇ ಸಿದ್ಧ ಲಿಂಗೇಶ್ವರರು ಇನ್ನೊಂದು ದೀರ್ಘವಚನದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್
ಸಾದಾಖ್ಯಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ :

೧. “ನೀಕಲ ಶಿವನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್‌ಶಕ್ತಿ ಉದಯನಾದಳು : ಆ ಚಿತ್‌ಶಕ್ತಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತತೀತೋತ್ತರಿ ಎಂಬ ಕಳೆ. ಆ ಕಳೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಿಂಗ. ಆ ಮಹಾಲಿಂಗದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಶುಪತಿಯೆಂಬ ಕಲಾಮೂರ್ತಿ. ಆ ಕಲಾಮೂರ್ತಿ. ಆ ಕಲಾಮೂರ್ತಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿವನೆಂಬ ಐಕ್ಯನು. ಆ ಶಿವನೆಂಬ ಐಕ್ಯನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನು. ಇಂತು ಮಹಾ ಸಾದಾಖ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ !
೨. ಆ ನೀಕಲ ಶಿವನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಾಶಕ್ತಿ. ಆ ಪರಾಶಕ್ತಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತತೀತ ಎಂಬ ಕಳೆ. ಆ ಕಳೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗ. ಆ ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿವಸಾದಾಖ್ಯ. ಆ ಶಿವ ಸಾದಾಖ್ಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವನೆಂಬ ಕಳಾಮೂರ್ತಿ. ಆ ಮಹಾದೇವನೆಂಬ ಕಳಾಮೂರ್ತಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನೆಂಬ ಶರಣ, ಆ ಶರಣಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸದಾಶಿವನು, ಆ ಸದಾಶಿವನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ. ಇಂತುಶಿವ ಸಾದಾಖ್ಯದ ಸೃಷ್ಟಿ !
೩. ಆ ನೀಕಲ ಶಿವನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದಿಶಕ್ತಿ. ಆದಿಶಕ್ತಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಎಂಬ ಕಳೆ. ಆ ಶಾಂತಿ ಎಂಬ ಕಳೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಂಗಮಲಿಂಗ. ಆ ಜಂಗಮಲಿಂಗದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೂರ್ತಿಸಾದಾಖ್ಯ. ಅಮೂರ್ತಿಸಾದಾಖ್ಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಭೀಮೇಶ್ವರ ಭೀಮೇಶ್ವರನೆಂಬ ಕಳಾಮೂರ್ತಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತಾರನೆಂಬ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ. ಆ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ. ಈಶ್ವರನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಘು. ಇಂತು ಅಮೂರ್ತಿಸಾದಾಖ್ಯದ ಸೃಷ್ಟಿ !
೪. “ಆ ನೀಕಲ ಶಿವನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ. ಆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ ಎಂಬ ಕಲೆ. ಆ ವಿದ್ಯೆ ಎಂಬ ಕಲೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿಸಾದಾಖ್ಯ. ಆ ಮೂರ್ತಿಸಾದಾಖ್ಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾರುದ್ರನೆಂಬ ಕಳಾಮೂರ್ತಿ. ಆ ಕಳಾಮೂರ್ತಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಂಬ ಪ್ರಸಾದಿ. ಆ ಭಾವನೆಂಬ ಪ್ರಸಾದಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರುದ್ರನು. ರುದ್ರನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ನಿ. ಇಂತು ಮೂರ್ತಿಸಾದಾಖ್ಯದ ಸೃಷ್ಟಿ !

೫. “ಆ ನೀಕಲ ಶಿವನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ. ಆ ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಎಂಬ ಕಲೆ. ಆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಎಂಬ ಕಲೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರು ಲಿಂಗ. ಆ ಗುರುಲಿಂಗದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತು ಸಾದಾಖ್ಯೆ. ಆ ಕರ್ತು ಸಾದಾಖ್ಯೆದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶರ್ವನೆಂಬ ಕಳಾಮೂರ್ತಿ. ಆ ಶರ್ವನೆಂಬ ಕಳಾಮೂರ್ತಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯನೆಂಬ ಮಹೇಶ್ವರ. ಆ ಚೈತನ್ಯ ನೆಂಬ ಮಹೇಶ್ವರನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು. ಆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ. ಇಂತು ಕರ್ತು ಸಾದಾಖ್ಯೆದ ಸೃಷ್ಟಿ !

೬. “ಆ ನೀಕಲ ಶಿವನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ. ಆ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಎಂಬ ಕಲೆ. ಆ ನಿವೃತ್ತಿಯೆಂಬ ಕಲೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಲಿಂಗ. ಆಚಾರ್ಯ ಲಿಂಗದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಸಾದಾಖ್ಯೆ. ಆ ಕರ್ಮ ಸಾದಾಖ್ಯೆದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭವನೆಂಬ ಕಳಾಮೂರ್ತಿ. ಆ ಭವನೆಂಬ ಕಳಾಮೂರ್ತಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಎಂಬ ಭಕ್ತ. ಆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಎಂಬ ಭಕ್ತನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ನರರು ಸುರರು ಆಸುರರು ಅಂಡಜ ಸ್ಪೇದಜ ಉದ್ಬಿಜ ಜರಾಯುಜವೆಂಬ ಸಕಲ ಜರಾಜರಂಗಳಿಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದವು. ಇಂತಿ ವೆಲ್ಲವು ಶಿವನ ನೆನಹು ಮಾತ್ರದಿಂದಾದವೈ ಮಹಾಲಿಂಗ ಗುರುಶಿವ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೆ !”

“ಕರ್ಮ ಸಾದಾಖ್ಯೆವೇ ಆಚಾರ್ಯ ಲಿಂಗದ ಪ್ರಕಾಶ. ಕರ್ತೃಸಾದಾಖ್ಯೆವೇ ಗುರುಲಿಂಗ ಪ್ರಕಾಶ. ಮೂರ್ತಿ ಸಾದಾಖ್ಯೆವೇ ಶಿವಲಿಂಗ ಪ್ರಕಾಶ. ಅಮೂರ್ತಿ ಸಾದಾಖ್ಯೆವೇ ಜಂಗಮಲಿಂಗ ಪ್ರಕಾಶ. ಶಿವ ಸಾದಾಖ್ಯೆವೇ ಪ್ರಸಾದ ಲಿಂಗ ಪ್ರಕಾಶ—ಸ್ವರೂಪವ ತಳಿಯಿತು. ಆ ಐದು ಲಿಂಗದ ಬೆಳಗೇ ಪಂಜ ಮುಖ ವೆಂದೆನಿಸಿತು.”

ಇಂತೀ ಆತ್ಮನಾತ್ಮ ತತ್ತ್ವಗಳಿಗೆ ಮೂಲಕಾರಣವಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮವು ತಾನು ಹ್ಯಾಗಿವ್ವದೆಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದು ಬೆಸಗೊಂಡಡೆ, ಆ ಸಕಲ ತತ್ತ್ವಗಳಿಗೆ ಉಪರಿಯಾಗಿ ತೋರುವ ಪರಮಸ್ತು ವಪ್ಪ ಶಾಶ್ವತವಾದ ನಿರಾಳ ಅಡಿಮುಡಿ

ಒಡಲ ಘಾತವ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ತನುಮನ ಕರಣ ಶೂನ್ಯವಾದ ಲಿಂಗವೇ ನಿಕಲ ಬ್ರಹ್ಮವು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಕಲ ಲಿಂಗಸ್ಥಲ.

ತನ್ನ ಸಗುಣಾನಂದ ಲೀಲೆಗೊದಗಿದಂಥಾದ್ದೇ ಚಿತ್ತು. ಆ ಚಿತ್ತನ ವಿಲಾಸದಿಂದ ತಾನೇ ಆ ನಿಕಲ ಲಿಂಗವು, ಆ ಚಿತ್ತಿನ ಚಿನ್ನಾದವೇ ಸುನಾದ, ಆ ಚಿತ್ತುವಿನ ಚಿದ್ಬಿಂದುವೇ ಬಿದು ಪ್ರಕಾಶ. ಆ ಚಿತ್ತುವಿನ ಚಿತ್ಕಳೆಯೇ ಪ್ರಕಾಶ ತೇಜೋಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ, ಆ ಚಿನ್ನಾದ ಚಿದ್ಬಿಂದು ಚಿತ್ಕಳೆ ಮೂಲ ಚಿತ್ತೆಂಬ ಚತುರ್ವಿಧವು ಗಟ್ಟಿಗೊಂಡು ಅಖಂಡಗೋಳಕಾಕಾರ ತೇಜೋಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಂದು, ಮಹಾಲಿಂಗವೆನಿಸಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಹಾಲಿಂಗ ಸ್ಥಲ.

ಆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಸ್ತಂಭಾಕಾರವಾದ ಮಹಾಲಿಂಗವು ತಾನಂದೇ ಕರ್ಮಸಾದಾಖ್ಯ ಕರ್ತೃಸಾದಾಖ್ಯ ಮೂರ್ತಿಸಾದಾಖ್ಯ ಅಮೂರ್ತಿಸಾದಾಖ್ಯ ಶಿವಸಾದಾಖ್ಯ ವೆಂಬಯ್ದು ಸಾದಾಖ್ಯ ಲಿಂಗ ಸ್ವರೂಪವ ತಳೆಯಿತು.

ಕರ್ಮ ಸಾದಾಖ್ಯವೇ ಆಚಾರ ಲಿಂಗದ ಪ್ರಕಾಶ, ಕರ್ತೃಸಾದಾಖ್ಯವೇ ಗುರುಲಿಂಗ ಪ್ರಕಾಶ, ಮೂರ್ತಿಸಾದಾಖ್ಯವೇ ಶಿವಲಿಂಗ ಪ್ರಕಾಶ. ಅಮೂರ್ತಿಸಾದಾಖ್ಯವೇ ಜಂಗಮಲಿಂಗ ಪ್ರಕಾಶ. ಶಿವಸಾದಾಖ್ಯವೇ ಪ್ರಸಾದ ಲಿಂಗ ಪ್ರಕಾಶ ಸ್ವರೂಪವ ತಳೆಯಿತು.

ಈ ಆಯ್ದ ಲಿಂಗದ ಬೆಳಗೇ ಪಂಚಮುಖವೆಂದೆನಿಸಿತು.—ಎಂಬಲ್ಲಿ ಆಚಾರ ಲಿಂಗ ಪ್ರಕಾಶವೇ ಸದ್ಯೋಚಾತಮುಖ. ಗುರುಲಿಂಗ ಪ್ರಕಾಶವೇ ವಾಮದೇವ ಮುಖ. ಶಿವಲಿಂಗ ಪ್ರಕಾಶವೇ ಆಘೋರ ಮುಖ. ಜಂಗಮ ಲಿಂಗ ಪ್ರಕಾಶವೇ ತತ್ಪುರುಷಮುಖ. ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗ ಪ್ರಕಾಶವೇ ಈಶಾನ ಮುಖ: ಇವುಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಳೆಯಿತು.

ಆ ಪಂಚಮುಖದಿಂದಲೇ ಪಂಚಾಕ್ಷರಂಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ,—ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸದ್ಯೋಚಾತ ಮುಖದಿಂದ ನಕಾರ ಪ್ರಣಮವು, ವಾಮದೇವಮುಖದಿಂದ ಮಕಾರಪ್ರಣಮವು, ಆಘೋರ ಮುಖದಿಂದ ಶಿಕಾರಪ್ರಣಮವು. ತತ್ಪುರುಷಮುಖದಿಂದ ವಕಾರ ಪ್ರಣಮವು, ಈಶಾನ್ಯಮುಖದಿಂದ ಷಕಾರಪ್ರಣಮವು ಪಟ್ಟಿದವು.

ಆ ಪಂಚಾಕ್ಷರಗಳಿಂದಲೇ ಪಂಚಕಲೆಗಳುತ್ಪತ್ತಿಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಕಾರಪ್ರಣಮದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಕಲೆ, ಮಕಾರಪ್ರಣಮದಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕಲೆ. ತಿಕಾರ ಪ್ರಣಮದಿಂದ ವಿದ್ಯಾಕಲೆ. ವಕಾರ ಪ್ರಣಮದಿಂದ ಶಾಂತಿಕಲೆ, ಯಕಾರ ಪ್ರಣಮದಿಂದ ಶಾಂತ್ಯತೀತಕಲೆ ಹುಟ್ಟಿದವು.

ಆ ಪಂಚಕಲೆಗಳಿಂದಲೇ ಪಂಚಶಕ್ತಿಗಳುತ್ಪತ್ತಿ. ಅದು ಹೇಗೆ? ನಿವೃತ್ತಿಕಲೆಯಿಂದ ಕ್ರಿಯಶಕ್ತಿ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಕಲೆಯಿಂದ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ, ವಿದ್ಯಾಕಲೆಯಿಂದ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ, ಶಾಂತಿಕಲೆಯಿಂದ ಆದಿಶಕ್ತಿ, ಶಾಂತ್ಯತೀತಕಲೆಯಿಂದ ಪರಾಶಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿದವು.

ಆ ಪಂಚಶಕ್ತಿಗಳಿಂದಲೇ ಪಂಚಕರಣಗಳುತ್ಪತ್ತಿಯು ಎಂಬಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಚೆತ್ತು. ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬುದ್ಧಿ. ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಹಂಕಾರ. ಆದಿಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನ, ಪರಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಕರಣಗಳು ಹುಟ್ಟಿದವು.

ಪಂಚಕರಣಗಳಿಂದಲೇ ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಯಿತ್ತು ಎಂಬಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ತಂಜ ಕರಣದಿಂದ ಗಂಧ ವಿಷಯವು ಒದ್ದಿ ಎಂಬ ಕರಣದಿಂದ ರಸವಿಷಯವು, ಅಹಂಕಾರವೆಂಬ ಕರಣದಿಂದ ರೂಪವಿಷಯವು, ಮನವೆಂಬ ಕರಣದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶವಿಷಯವು, ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಕರಣದಿಂದ ಶಬ್ದವಿಷಯವು ಪುಟ್ಟಿದವು.

ಆ ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರಗಳಿಂದಲೇ ಪಂಚಭೂತಗಳುತ್ಪತ್ತಿಯು : ಗಂಧವಿಷಯದಿಂದ ಪೃಥ್ವಿಯು. ರಸವಿಷಯದಿಂದ ಆಪ್ತ. ರೂಪವಿಷಯದಿಂದ ಅಗ್ನಿ, ಸ್ಪರ್ಶವಿಷಯದಿಂದ ವಾಯು, ಶಬ್ದವಿಷಯದಿಂದ ಆಕಾಶವೆಂಬೈದು ಕ್ಷೇತ್ರಜಗಳು ಹುಟ್ಟಿದವು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪಂಚಸಾದಾಖ್ಯಮೂರ್ತಿಲಿಂಗಸ್ಥಲ.

ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಬ್ರಹ್ಮಮೂರ್ತಿಗಳು :

“ಅಖಂಡಜ್ಯೋತಿರ್ವಯವಾಗಿಹ ಗೋಳಕಾಕಾರ ಪ್ರಣವದ ತಾರಕ ಸ್ವರೂಪವೇ ಮೂರ್ತಿಬ್ರಹ್ಮವು. ಆಪ್ರಣವದ ದಂಡಸ್ವರೂಪವೇ ಪಿಂಡಬ್ರಹ್ಮವು. ಆ ಪ್ರಣವದ ಕುಂಡಲಾಕಾರವೇ ಕಲಾಬ್ರಹ್ಮವು. ಆ ಪ್ರಣವದ ಅರ್ಧಚಂದ್ರಕವೇ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಬ್ರಹ್ಮವು, ಆ ಪ್ರಣದ ದರ್ಪಣಾಕಾರವೇ ವಿಜ್ಞಾನಬ್ರಹ್ಮವು.

ಆ ಪ್ರವಣದ ಜ್ಯೋತಿಸ್ವರೂಪವೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮವು. ಈ ಆರು 'ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಬ್ರಹ್ಮ'ವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ನೋವಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ!"

ಅಖಂಡಮಹಾಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಣವಜ್ಯೋತಿಸ್ವರೂಪವಾಗಿಹ ಪರಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಶಿವನುತ್ಪತ್ತಿವಾದನು, ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನುತ್ಪತ್ತಿವಾದನು, ಕರ್ತನುತ್ಪತ್ತಿವಾದನು, ಭಾವನುತ್ಪತ್ತಿವಾದನು, ಚೈತನ್ಯನುತ್ಪತ್ತಿವಾದನು, ಆಕಾಶ ಉತ್ಪತ್ತಿವಾಯಿತ್ತು : ಈ ಆರು ತತ್ತ್ವಂಗಳು ಪರಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿತು ನೋಡಾ:

ಅಖಂಡಮಹಾಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಣವದ ದರ್ಪಣಾಕಾರವಾಗಿಹ ವಿಜ್ಞಾನಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಸದಾಶಿವನುತ್ಪತ್ತಿವಾದನು, ಮಹದಾಕಾಶ ಉತ್ಪತ್ತಿವಾಯಿತ್ತು. ಶಬ್ದ ಉತ್ಪತ್ತಿವಾಯಿತ್ತು. ಜ್ಞಾನಉತ್ಪತ್ತಿವಾಯಿತ್ತು, ಶ್ರೋತ್ರಉತ್ಪತ್ತಿವಾಯಿತ್ತು. ವಾಕ್ಯ ಉತ್ಪತ್ತಿವಾಯಿತ್ತು. ಈ ಆರುತತ್ತ್ವಂಗಳು ವಿಜ್ಞಾನಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿತು ನೋಡಾ;

ಅಖಂಡಮಹಾಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಣವದ ಅರ್ಧಚಂದ್ರರೂಪವಾಗಿಹ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನುತ್ಪತ್ತಿವಾದನು, ವಾಯು ಉತ್ಪತ್ತಿವಾಯಿತ್ತು; ಸ್ಪರ್ಶನ ಉತ್ಪತ್ತಿವಾಯಿತ್ತು, ಮನ ಉತ್ಪತ್ತಿವಾಯಿತ್ತು, ತ್ವಕ್ಕು ಉತ್ಪತ್ತಿವಾಯಿತ್ತು. ಪ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯ ಉತ್ಪತ್ತಿವಾಯಿತ್ತು, ಈ ಆರುತತ್ತ್ವಂಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿವಾಯಿತ್ತು ನೋಡಾ.

ಅಖಂಡಮಹಾಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಣವದ ಕುಂಡಲಾಕಾರವಾಗಿಹ ಕಲಾಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ರುದ್ರನುತ್ಪತ್ತಿವಾದನು, ಅಗ್ನಿ ಉತ್ಪತ್ತಿವಾಯಿತ್ತು. ರೂಪ ಉತ್ಪತ್ತಿವಾಯಿತ್ತು, ಅಹಂಕಾರ ಉತ್ಪತ್ತಿವಾಯಿತ್ತು, ನೇತ್ರಉತ್ಪತ್ತಿವಾಯಿತ್ತು. ಪಾದೇಂದ್ರಿಯ ಉತ್ಪತ್ತಿವಾಯಿತ್ತು. ಈ ಆರು ತತ್ತ್ವಂಗಳು ಪಿಂಡಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿವಾಯಿತ್ತು ನೋಡಾ;

ಅಖಂಡ ಮಹಾಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಣವದ ದಂಡಸ್ವರೂಪವಾಗಿಹ ಪಿಂಡ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಉತ್ಪತ್ತಿವಾದನು, ಅಪ್ಪು ಉತ್ಪತ್ತಿವಾಯಿತ್ತು. ರಸ ಉತ್ಪತ್ತಿವಾಯಿತ್ತು, ಬುದ್ಧಿ ಉತ್ಪತ್ತಿವಾಯಿತ್ತು, ಜಿಹ್ವೆ ಉತ್ಪತ್ತಿವಾಯಿತ್ತು ಗುಹ್ಯ

ಉತ್ಪತ್ತಿವಾಯಿತ್ತು, ಈ ಆರು ತತ್ವಗಳು ಪಿಂಡ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿವಾಯಿತ್ತು ನೋಡಾ ;

ಅಪಿಂಡ ಮಹಾಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಣವದ ತಾರಕ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿಹ ಮೂರ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಉತ್ಪತ್ತಿವಾವನು, ಸೃಷ್ಟಿ ಉತ್ಪತ್ತಿವಾಯಿತ್ತು, ಗಂಧ ಉತ್ಪತ್ತಿವಾಯಿತ್ತು. ಚಿತ್ತ ಉತ್ಪತ್ತಿವಾಯಿತ್ತು, ಘ್ರಾಣ ಉತ್ಪತ್ತಿವಾಯಿತ್ತು, ಗುಡ ಉತ್ಪತ್ತಿವಾಯಿತ್ತು, ಈ ಆರು ತತ್ವಗಳು ಮೂರ್ತಿಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿವಾಯಿತ್ತು ನೋಡಾ ಅಪ್ರಮಾಣಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವಾ !”

ಸಹಜದಿಂದ ನಿರಾಲಂಬ ವಾಯಿತ್ತು ನಿರಾಲಂಬದಿಂದ ನಿರಾಳವಾಯಿತ್ತು. ನಿರಾಳದಿಂದ ನಿರವಯವಾಯಿತ್ತು. ನಿರವಯದಿಂದ ಅನಾದಿಯಾಗಿತ್ತು, ಅನಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿಯಾದನೊಬ್ಬ ಶರಣ. ಆ ಶರಣನ ಮೂರ್ತಿಯಿಂದ ಸದಾಶಿವನಾದ. ಆ ಸದಾಶಿವನ ಮೂರ್ತಿಯಿಂದ ಶಿವನಾದ. ಆ ಶಿವನ ಮೂರ್ತಿಯಿಂದ ರುದ್ರನಾದ. ಆ ರುದ್ರನ ಮೂರ್ತಿಯಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಾದ. ಆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮೂರ್ತಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನಾದ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂರ್ತಿಯಿಂದಾದವು ಸಕಲ ಜಗತ್ತುಗಳೆಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರನ ಕರಸ್ಥಲದ ಹಂಗಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದರು,

ಷಡ್ಧಗಳು :

ಮಂತ್ರಾಧ್ಯ-ಸದಾಧ್ಯವ ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಅನುಭವಿಸಬಲ್ಲಾತನೇ ಆಚಾರ್ಯ ನಂಬೆ. ವರ್ಣಾಧ್ಯ-ಭುವನಾಧ್ಯವ ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಅನುಭವಿಸಬಲ್ಲಾತನೇ ಆಚಾರ್ಯ ನಂಬೆ. ತತ್ವಾಧ್ಯ-ಕಲಾಧ್ಯವ ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಅನುಭವಿಸಬಲ್ಲಾತನೇ ಆಚಾರ್ಯ ನಂಬೆ. ಈ ಷಡ್ಧವ ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಅನುಭವಿಸಲರಿಯದೆ ಆಚಾರ್ಯರೇಬ ಅನಾಚಾರ್ಯರ ಮೆಚ್ಚುವವನೇ ನಮ್ಮ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ ?

ಈ ಷಡ್ಧದಿಂದಲೇ ಅನೇಕಾನೇಕ ವೇದಗಳೆಸಗಿತ್ತು. ಈ ಷಡ್ಧದಿಂದಲೇ ಅನೇಕ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೆಸಗಿತ್ತು. ಈ ಷಡ್ಧದಿಂದಲೇ ಅನೇಕ ಪೌರಾಣಂ

ಗಳಿಸಿಗಿತ್ತು. ಈ ಷಡ್ಭುಜಿಂದಲೇ ಅನೇಕಾಗಮಗಳಿಸಿಗಿತ್ತು ನೋಡಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವಾ.

ಪಂಚ ಭೂತಗಳು :

ಅನಾದಿಯ ಮಗನು ಆದಿ, ಆದಿಯ ಮಗನತೀತ, ಅತೀತನ ಮಗನು ಆಕಾಶನು. ಆಕಾಶನ ಮಗನು ವಾಯು, ವಾಯುವಿನ ಮಗನು ಅಗ್ನಿ. ಅಗ್ನಿಯ ಮಗನಪ್ಪು, ಅಪ್ಪುವಿನ ಮಗ ಪೃಥ್ವಿ, ಪೃಥ್ವಿಯಿಂದ ಸಕಲ ಜೀವರೆಲ್ಲರ ಉದ್ಭವ ಗುಹೇಶ್ವರಾ !

ಪರಾಪರವಾಗಿಹ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಲೋಕಾದಿಲೋಕಗಳನು ಸೃಜಿಸಬೇಕೆಂಬ ನೆನಪು ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಆ ಪರಾಪರವಾಗಿಹ ಪರಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಪರ ಉತ್ಪತ್ತಿ ವಾಯಿತ್ತು. ಆ ಪರದಲ್ಲಿ ಶಿವನುತ್ಪತ್ತಿವಾದನು. ಆ ಶಿವನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯುತ್ಪತ್ತಿ ವಾದಳು. ಆ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಂದು ಉತ್ಪತ್ತಿವಾಯಿತ್ತು. ಆ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ನಾದ ಉತ್ಪತ್ತಿವಾಯಿತು. ಆ ನಾದದಲ್ಲಿ ಸದಾಶಿವನು ಉತ್ಪತ್ತಿವಾದನು. ಆ ಸದಾಶಿವನ ಗೋಪ್ಯ ವಕ್ತೃದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನು ಉತ್ಪತ್ತಿವಾದನು. ಆ ಸದಾಶಿವನ ಈಶಾನ್ಯ ವಕ್ತೃದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ಉತ್ಪತ್ತಿವಾಯಿತು. ಆ ಸದಾಶಿವನ ತತ್ಪುರುಷ ವಕ್ತೃದಲ್ಲಿ ವಾಯು ಉತ್ಪತ್ತಿವಾಯಿತ್ತು. ಆ ಸದಾಶಿವನ ಆಘೋರ ವಕ್ತೃದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಉತ್ಪತ್ತಿವಾಯಿತ್ತು. ಆ ಸದಾಶಿವನ ಸದ್ಗೋಚಾತ ವಕ್ತೃದಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವೀ ಉತ್ಪತ್ತಿವಾಯಿತ್ತು. ಆ ಪರಶಿವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನುತ್ಪತ್ತಿವಾದನು. ಆ ಸದಾಶಿವನ ಚಕ್ಷುವಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನುತ್ಪತ್ತಿವಾದನು. ಆ ಸದಾಶಿವನು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಅಧಿದೇವತೆಯಾಗಿಹನು. ಆ ಸದಾಶಿವನಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ವರನುತ್ಪತ್ತಿವಾಗಿ ವಾಯುವಿಗೆ ಅಧಿದೇವತೆಯಾಗಿಹನು. ಆ ಮಹೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ರುದ್ರನುತ್ಪತ್ತಿವಾಗಿ ಅಗ್ನಿಗೆ ಅಧಿದೇವತೆಯಾದಹನು. ಆ ರುದ್ರನಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಉತ್ಪತ್ತಿವಾಗಿ ಆಪ್ತವಿಗೆ ಅಧಿದೇವತೆಯಾಗಿಹನು. ಆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನುತ್ಪತ್ತಿವಾಗಿ ಪೃಥ್ವಿಗೆ ಅಧಿದೇವತೆಯಾಗಿಹನು. ಆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜೀವಿಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿವಾಯಿತ್ತು ನೋಡಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವಾ.

ಪಂಚ ವಿಂಶತಿ ತತ್ವಗಳು :

ಪರಶಿವನ ಚಿತ್ತ ರಣಂಗಳು ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಶಿರೋ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಂಬಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜೈತನ್ಯಂಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪರಮಾತ್ಮನಾಯಿತ್ತು. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಜಗತ್ತಿನ ಭೂಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಂಬಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅಂತರಾತ್ಮನಾಯಿತ್ತು. ಆ ಅಂತರಾತ್ಮನು ಜಗತ್ತಿನ ಹೃನ್ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಂಬಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಜೀವಾತ್ಮವಾಯಿತ್ತು. ಆ ಜೀವಾತ್ಮನೇ ಘಟ, ಅಂತರಾತ್ಮನೇ ಪ್ರಾಣ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿ, ಆ ಸಾಕ್ಷಿಕನೇ ವಸ್ತು, ಆ ಪರವಸ್ತು ಜೀವಾಂತರಾದಿಗಳೆಂಬ ಅಂಗ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಪಂಚ ವಿಂಶತಿ ತತ್ವಂಗಳೆಂಬ ತುಷಾಪಾಶಮಂ ತೊಡಿಸಿ ಆತದನೆ ಪಶುವೆನೆಸಿ ತಾನದಕೆ ಪತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನಾ ವಿನೋದಂಗಳಂ ನೋಡಿ ವಿನೋದಿಸುತ್ತ, ಬಸವ ಪ್ರಿಯ ಕೂಡಲ ಚನ್ನಸಂಗಯ್ಯನಂತೀ ಪರಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಜಗತ್ತು.

ಇನ್ನು ಭೂತಪಂಚಕ ವಾಯುಪಂಚಕ, ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಪಂಚಕ, ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಪಂಚಕ, ಕರಣ ಚತುಷ್ಟಯಂಗಳೆನಿಸ ಚತುರ್ವಿಂಶತಿ ತತ್ವವಾಹಂ ಶದೀಗ ದೇಹ, ಪಂಚವಿಂಶತಿ ತತ್ವವಾಹಂತಹ ಆತ್ಮನೇ ದೇಹ, ಆ ಆತ್ಮಗೆ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿವವೇ ಚಿತ್ತ ಸ್ವರೂಪು, ಪರಶಿವನಧಿದೇವತೆ, ಸರ್ವಾತ್ಮಹ ಗಳಲ್ಲಿ ಜೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ತೊಳಗಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿಹನು. ಇನ್ನು ಮಾನಸಾದಿ ಕರಣಂಗಳು ಪರಾಶಕ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪು, ಪ್ರಾಣಾದಿ ವಾಯುಗಳು ಆದಿಶಕ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪು. ಭೂತಾದಿ ಪಂಚಕಂಗಳು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪು, ಶ್ರೋತ್ರಾದಿ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಂಗಳು ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪು, ವಾಗಾದಿ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಂಗಳು ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪು, ಇಂತಿವು ಪಂಚಶಕ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪು ಪಂಚವಿಂಶತಿ ತತ್ವಂಗಳು.

ವಿವಿಧವಾದ ತತ್ವಗಳು :

೧. ಆತ್ಮತತ್ವ ಇವೃತ್ತೈದು, ವಿದ್ಯಾತತ್ವ ಹತ್ತು ; ಶಿವತತ್ವ ಒಂದು. ಅದೆಂತೆಂದೊಡೆ ಭೂತಾದಿ ಪಂಚಕಂಗಳೈದು, ಶ್ರೋತ್ರಾದಿ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಂಗಳೈದು, ಶಬ್ದಾದಿ ವಿಷಯಂಗಳೈದು—ವಾಗಾದಿ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಂಗಳೈದು, ಮನವಾದಿ ಪಂಚಕಂಗಳೈದು ಇಂತು ಆತ್ಮತತ್ವ

ಇಪ್ಪತ್ತೈದು. ಕರ್ಮಸಾದಾಖ್ಯ, ಕರ್ತೃಸಾದಾಖ್ಯ, ಮೂರ್ತಿಸಾದಾಖ್ಯ, ಆಮೂರ್ತಿಸಾದಾಖ್ಯ, ಶಿವಸಾದಾಖ್ಯ ; ನಿವೃತ್ತಿಕಲೆ, ಸೃತಿಷ್ಠಾಕಲೆ, ವಿದ್ಯಾಕಲೆ, ಶಾಂತಿಕಲೆ, ಶಾಂತೈತಿಕಲೆ—ಇಂತುವಿದ್ಯಾತತ್ತ್ವ ಹತ್ತು. ಶಿವತತ್ತ್ವ ಒಂದು. ಇಂತು ಮೂವತ್ತಾರು ತತ್ತ್ವಗಳೊಡನೆ ಶಿವತತ್ತ್ವವೇ ತತ್ಪದ, ಆತ್ಮ ತತ್ತ್ವವೇ ತ್ವಪದ; ವಿದ್ಯಾ ತತ್ತ್ವವೇ ಆಸಿ ಪದ. ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ತತ್ಪದ ಐಕ್ಯ ವಾಯಿತ್ತು, ಉಕಾರದಲ್ಲಿ ತ್ವಂ—ಪದ ಐಕ್ಯವಾಯಿತ್ತು. ಮಕಾರದಲ್ಲಿ ಆಸಿ ಪದ ಐಕ್ಯವಾಯಿತ್ತು. ಮಕಾರ ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಏಕಾರ್ಥನಾಗಿ ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಬ್ರಹ್ಮವೆಂಬ ಮಹಾಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ ಲಿಂಗವಾಯಿತ್ತು. ಆ ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಬ್ರಹ್ಮ ವೆಂಬ ಮಹಾಜ್ಯೋರ್ಮಯ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ತ್ವಂ ಪದ, ಆಸಿಪದವೇ ನಿಕ್ಷೇಪವಾಗಿ— ಹುದು ನೋಡಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.

ಮತ್ತೊಂದು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತಾರು ತತ್ತ್ವಗಳ ನಿರೂಪಣೆ :

೨. ಆತ್ಮತತ್ತ್ವ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ತೂರ್ಮತತ್ತ್ವ, ವಿದ್ಯಾತತ್ತ್ವ ಹತ್ತು; ಭಾವತತ್ತ್ವ, ಶಿವತತ್ತ್ವ ಒಂದು ; ಈ ಪ್ರಕಾರದಿಂದವೆ ಮೂವತ್ತಾರಾದವು. ತತ್ ಶಿವತತ್ತ್ವ ಒಂದು, ತ್ವಂ ಆತ್ಮ ತತ್ತ್ವ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು, ಆಸಿಯ ಭಾವವು ವಿದ್ಯಾತತ್ತ್ವ ಹತ್ತು, ಭಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪು, ಒಂಕಾರಪ್ರಬವದಿಂದೆ ಬಿಟ್ಟಂಥ ಅಕ್ಷರ ತ್ರಯಂಗಳು ಆ ಮಾಕ್ಷರತ್ರಯಂಗಳು ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ತ್ರಿವಿಧ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವಿಧಾಯಕ ವಾಗಿರ್ಪವು. ಅದು ಹೇಗೆಂದಡೆ. ಅನಂತ ತತ್ತ್ವ. ಭವನ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾದಿ ಗಳೆಲ್ಲವನು ತೂರ್ಮ ತತ್ತ್ವ ಒಳಕೊಂಡಿರ್ಪದು. ಆ ತತ್ತ್ವಂಗಳನೇ ಮೂವತ್ತಾರು ತತ್ತ್ವಂಗಳೊಳಕೊಂಡಿರ್ಪವು. ಆ ಮೂವತ್ತಾರು ತತ್ತ್ವಂ ಗಳನೇ ಪದತ್ರಯಂಗಳೊಳಕೊಂಡಿರ್ಪವು. ಆ ಪದತ್ರಯಂಗಳನೇ ಆ ಉಮಾಕ್ಷರ ತ್ರಯಂಗಳೊಳಕೊಂಡಿರ್ಪವು. ಆ ಅ-ಉ-ಮಾಕ್ಷರ ತ್ರಂತುಗಳೇ ಆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ದಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಿಧಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೆಲಿಸಿ, ನಿಧಾಯವಾದ ಅಕ್ಷರವು ದೃಕ್ನಲ್ಲಿ ತೋರು ತಿರ್ಪದ. ಆಕಾರವೇ ಶಿವತತ್ತ್ವ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ, ಉಕಾರವೇ ಆತ್ಮತತ್ತ್ವ ಇಪ್ಪತ್ತೈದುರ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ, ಮಕಾರವೇ ವಿದ್ಯಾತತ್ತ್ವ ನೂರಂಟರ ಸ್ವರೂಪ ವಾಗಿ, ತೂರ್ಯ ತತ್ತ್ವ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ, ಭಾವತತ್ತ್ವ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ, ತತ್ ಪದ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ, ತ್ವಂ ಪದ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ, ಆಸಿಪದ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ, ಅ-

ಉ-ಮಾಕ್ಷರತ್ರಯ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ. ಅಂಗತ್ರಯ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ, ಲಿಂಗತ್ರಯ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ, ಭಕ್ತಿತ್ರಯ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ, ಗುರುತ್ರಯ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ, ಜಂಗಮತ್ರಯ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ, ಪ್ರಸಾದ ತ್ರಯ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ, ಪಾದೋದಕ ತ್ರಯ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ, ವಿಭೂತಿ ತ್ರಯ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ, ರುವ್ರ "ತ್ರಯ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ, ಕ್ರಿಯಾಜ್ಞಾನ ಭಾವಾಚರಣೆ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ. ಮಾರ್ಗಕ್ರಿಯಾ ತ್ರಿವಿಧ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ. ಮಾರಿದ ಕ್ರಿಯಾ ತ್ರಿವಿಧ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ, ಸರ್ವಾಚಾರ ಸಂಪತ್ತಿ ನಾಚರಣ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ, ದೃಕ್‌ನಲ್ಲಿ ತೋರುತಿರ್ಪದು. ಈ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಾನಾಶ್ರಯಮಾಗಿ ನಿರುಪಮಲಿಂಗವೇದ್ಯಶರಣನಲ್ಲಿ ಉಪಮಿಸಬಾರದ. ಮಹಾಘನ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿದಂಥ ಶಿವಶರಣರಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವವನ್ನೆದಿದ ಮಹಾ ಘನಲಿಂಗವು ತನಗಾಶ್ರಯರಹಿತವಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ತತ್ತ್ವಗಳಿಗೆ ತಾನೇ ಆಶ್ರಯವಾಗಿ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಗರ್ಭೀಕೃತವಾಗಿರ್ಪ ತತ್ತ್ವ ನಿರ್ಣಯವೆಂತೆಂದೋಡೆ : ತತ್ತ್ವ ಮೂರು ತೆರನಾಗಿಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿವರ : ಆತ್ಮ ತತ್ತ್ವ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ತೆರನು ; ಆವಕ್ಕೆ ವಿವರ : ಪೃಥ್ವಿ, ಆಪ್ತ, ತೇಜ, ವಾಯು, ಆಕಾಶ ಎಂಬ ಸ್ಥೂಲ ಭೌತಿಕ ಐದು, ಶ್ಲೋತ್ರಾದಿ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳೈದು, ವಾಗಾದಿ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳೈದು, ಪ್ರಾಣಾದಿ ವಾಯುಗಳೈದು. ಅಂತಃಕರಣ ಚತುಷ್ಟಯಂಗಳು ನಾಲ್ಕು, ಜೀವನೋಂದು ಅಂತು ಆತ್ಮ ತತ್ತ್ವ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ತೆರನು ; ಯಜ ಮಾನ ತತ್ತ್ವವು ಸಂಚಿ ವಿಂಶತಿ ಪ್ರಕಾರವು.

ಇನ್ನು ಇಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾತತ್ತ್ವ ಹತ್ತು ತೆರನು. ತೂರ್ಮ ತತ್ತ್ವವು ದಶವಿಧ ಪ್ರಕಾರವು. ಆವಕ್ಕೆ ವಿವರ : ಶಾಂತ್ಯತೀತ, ಶಾಂತ್ಯತೀತಕಲಾ ಪರ್ಯಾಯವುನ್ನುಳ್ಳ ಪರಾಶಕ್ತಿ ; ಶಾಂತಿ, ಶಾಂತಿಕಲಾಪರ್ಯಾಯವನ್ನುಳ್ಳ ಆದಿಶಕ್ತಿ ; ವಿದ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾಕಲಾ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನುಳ್ಳ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ; ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಕಲಾ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನುಳ್ಳ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ; ನಿವೃತ್ತಿಕಲಾ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನುಳ್ಳ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ—ಈ ಆಯು ಈ ಪಂಚವಿದವು.

ಶಿವಸಾದಾಖ್ಯ, ಶಿವಸಾದಾಖ್ಯ ಸ್ವರೂಪಮಾದ ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗ. ಅಮೂರ್ತಿ ಸಾದಾಖ್ಯ, ಅಮೂರ್ತಿಸಾದಾಖ್ಯ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಜಂಗಮಲಿಂಗ, ಮೂರ್ತಿ

ಸಾದಾಖ್ಯ, ಮೂರ್ತಿ ಸಾದಾಖ್ಯ ಸ್ವರೂಪಮಾದ ಶಿವಲಿಂಗ, ಕರ್ಮಸಾದಾಖ್ಯ, ಕರ್ಮಸಾದಾಖ್ಯ ಸ್ವರೂಪಮಾದ ಗುರುಲಿಂಗ, ಕರ್ಮಸಾದಾಖ್ಯ, ಕರ್ಮಸಾದಾಖ್ಯ ಸ್ವರೂಪಮಾದ ಆಚಾರಲಿಂಗ-ಎಂದು ಹೇಳಿಸುವಸಾಧಾಖ್ಯಲಿಂಗಗಳು ಪಂಚಕವು. ಅಂತು ಅದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾತತ್ತ್ವ ಹತ್ತು ತೆರನು; ತೂರ್ಮತತ್ತ್ವವು ದಶವಿಧ ಪ್ರಕಾರವು. ಅಂತು ದ್ವಿತೀಯ ತತ್ತ್ವ ಮೂವತ್ತೈದು; ಇಂತಿವೆಲ್ಲವಕ್ಕೆಯು ಉತ್ತರ ತತ್ತ್ವವಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ತತ್ತ್ವಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿರುತ್ತಿಹ ಶಿವತತ್ತ್ವ ಒಂದು-ನೀಕಲ ಪರಶಿವತತ್ತ್ವವು ಏಕವು. ಅಂತು ತತ್ತ್ವ ಮೂವತ್ತಾರು ತೆರನು. ಆತ್ಮತತ್ತ್ವ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು, ವಿದ್ಯಾತತ್ತ್ವ ಹತ್ತು, ಶಿವತತ್ತ್ವ ಒಂದು-ಈ ಪ್ರಕಾರವೇ ತತ್ತ್ವ ಮಸಾಧಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವು ಕಾಣಲಾಯಿತು. ಅದು ಹೇಗೆಂದಡೆ, ತತ್ತ್ವದವೆಂದು-ತ್ವಂ ಪದವೆಂದು-ಅಸಿ ಪದವೆಂದೊ-ಅಂಗ ಲಿಂಗ ಸಂಗವೆಂದು, ಜ್ಞಾತೃ-ಜ್ಞಾನ-ಜ್ಞೇಯವೆಂದು, ಜೀವ ಜಗತ್ಪರಮರೈಕ್ಯವೆಂದು, ಮನ-ಮನನ-ಮನನೀಯ ವೆಂದು, ದ್ವೈತಾದ್ವೈತಯೋಗಮಾರ್ಗವೆಂದು, ಮೂರು ತೆರನು. ಆ ಪದತ್ರಯ ದಲ್ಲಿ ತತ್ತ್ವದವೆಂಬುದರರ್ಥವೇನಯ್ಯಾ ಎಂದೊಡೆ ಭಾವನಾಮ ಒಂದಾಗಿರ್ದ ಶಿವ ತತ್ತ್ವವು. ತ್ವಂ ಪದದರ್ಥವೇನಯ್ಯಾ ಎಂದರೆ, ಶಿವತತ್ತ್ವವೆಂಬಿಧಾನದೊಡನೆ ಏಕವಾಗಿರ್ದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ತೆರನಾಗುತ್ತಲಿರ್ದ ಆತ್ಮತತ್ತ್ವವು. ಅಸಿಪದವೆಂಬುದ ರರ್ಥವೇನಯ್ಯಾ ಎಂದರೆ, ತೂರ್ಮ ನಾಮ ಒಂದಾಗಿರ್ದ ಶಿವತತ್ತ್ವ ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಅಭಿಧಾನದೊಡನೆ ಏಕವಾಗಿರ್ದ ಹತ್ತು ತೆರನಾಗುತ್ತಿರ್ದ ವಿದ್ಯಾತತ್ತ್ವವು. ಈಪದ ತ್ರಯದ ಏಕಾರ್ಥವು.

ಆ ಶಿವತತ್ತ್ವದಲ್ಲಿ ತೋರಿದಾತ್ಮತತ್ತ್ವವು ೨೫. ಆ ಶಿವತತ್ತ್ವದ ಪ್ರಕಾರವು ವಿದ್ಯಾತತ್ತ್ವದ ಬಲದಿಂದ ಆಶಿವಪದ ತಾನೆಯಾಯಿತ್ತಾಗಿ ಆ ನೀಕಲ ಪರಶಿವ ಪದವು ಸ್ವಯವೇ ಆಯಿತ್ತಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಹ ವಿದ್ಯೆಯೆಂಬ ಶಿವಪದದ ಘನ ದೃಕ್ಕು ಅನುಮಿಷ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಾದಲ್ಲಿ ತೋರುತ್ತಿ ಹುದೆಂದು ಶಿವತತ್ತ್ವದಿಂದಾದ ಆತ್ಮತತ್ತ್ವ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು. ಆ ಶಿವತತ್ತ್ವದ ಪ್ರಕಾರದಿಂದಾದ ವಿದ್ಯಾತತ್ತ್ವ ಹತ್ತು. ಅದರ ಬಲದಿಂದ ಚಿತ್ತೇ ಅಂಗ, ಚಿದ್ವನಲಿಂಗವೇ ಪ್ರಾಣವಾಗಿ ಕಾಣ ಸುತ್ತಿಹುದೆಂದು ಚನ್ನ ಬಸವೇಶ್ವರದೇವರು ನಿರೂಪಮಂ ಕೊಡುತ್ತಲಿದ್ದರು."

ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ಮೂವತ್ತಾರು ತತ್ತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನ ಹನ್ನೊಂದು ಲಿಂಗ ತತ್ತ್ವಗಳು. ಉಳಿದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಂಗ ತತ್ತ್ವಗಳು. ಪಟಾಸ್ಥ ಲಾಂಗರಿಂದ ಉಪಾಶ್ಯವಾದ ಷಡ್ಲಿಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಸಾದಾಖ್ಯದಿಂದ ಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗಾಂತರ್ಗತ ಆಚಾರಲಿಂಗವೂ ಕರ್ತೃಸಾದಾಖ್ಯದಿಂದ ಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗಾಂತರ್ಗತ ದ್ವಿತೀಯ ಗುರುಲಿಂಗವೂ ಉಂಟಾಗುವವು. ಆಧಾರಚಕ್ರದ ಚತುರ್ದಳೆಯ ಎತ್ತವಾದ ಸುಚಿತ್ತಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿಗೊಂಡು ಭಕ್ತಾಂಗನಿಂದ ಉಪಾಶ್ಯವಾದುದೇ ಆಚಾರಲಿಂಗ ಅಂತೆಯೇ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನಚಕ್ರದ ಷಡ್ದಳ ಸುಯುಕ್ತವಾದ ಸುಬುದ್ಧಿ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿಗೊಂಡು ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನಿಂದ ಉಪಾಶ್ಯವಾಗುವುದೇ ಗುರುಲಿಂಗ. ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ, ನಿಷ್ಕಾಭಕ್ತಿ, ಸುಬುದ್ಧಿಹಸ್ತ, ಜಿಹ್ವಾಮುಖ, ರಸಪದಾರ್ಥ, ಸುರಸಪ್ರಸಾದ ಸಕೀಲ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನು ಗುರುಲಿಂಗವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನು ನಿಷ್ಕಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೆ ಗುರುಲಿಂಗವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಕಳಿಯಿಂದ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.

ತಾಳಾಂಗವು ಭಕ್ತಾಂಗ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗ ಎಂದು ಎರಡು ತೆರನಾದಂತೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವು ಆಚಾರಲಿಂಗ, ಗುರುಲಿಂಗವೆಂದು ಎರಡು ತೆರನಾಗುತ್ತದೆ. ಬೀಜದಿಂದ ಎರಡೆಲೆಯುಳ್ಳ ಅಂಕುರ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಂತೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವೆಂಬ ಬೀಜದಿಂದ ಆಚಾರಲಿಂಗ-ಗುರುಲಿಂಗವೆಂಬೆರಡು ಎಲೆಯುಳ್ಳ ಅಂಕುರವುಂಟಾಯಿತು. ನೆಲ ಬಿಟ್ಟು ಜಲವಿರದಂತೆ ಭಕ್ತನ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಲ್ಲ; ಆಚಾರಲಿಂಗವ ಬಿಟ್ಟು ಗುರುಲಿಂಗವಿರದು. ಕ್ರಿಯೆಯ ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ತೃವಿರನು.

ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನು ಇಹಲೋಕವೀರ, ಪರಲೋಕವೀರ, ಸಹಜ(ಲಿಂಗ) ವೀರ ಎಂದು ಮೊದಲೆರನಾದಂತೆ ಆತನ ಆರಾಧ್ಯಮೂರ್ತಿಯಾದ ಗುರುಲಿಂಗವೂ ಸಹ ದೀಕ್ಷಾಲಿಂಗ, ಶಿಕ್ಷಾಲಿಂಗ ಸ್ವಾನುಭಾವಲಿಂಗವೆಂದು ಮೊದಲೆರನಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನು ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಭಕ್ತ, ಮಾಹೇಶ್ವರ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಮುಂತಾಗಿ ಆರು ಬಗೆಯಾಗುವಂತೆ ಗುರುಲಿಂಗವೂ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಆಚಾರಲಿಂಗ, ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಗುರುಲಿಂಗ, ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಶಿವಲಿಂಗ, ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಜಂಗಮಲಿಂಗ, ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗ, ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಮಹಾಲಿಂಗವೆಂದು ಆರು ಬಗೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಒಂಬತ್ತು ಬಗೆಯಾಗುವುದನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

“ಮಾಹೇಶ್ವರಸ್ಥಳೇ ಸಂತಿ ಸ್ಥಳಾನಿ ನವ ತಾಪಸ |
 ಕ್ರಿಯಾಗಮಸ್ಥಳಂ ಪೂರ್ವಂ ತತೋ ಭಾವಾಗಮಸ್ಥಳಂ ||
 ಜ್ಞಾನಾಗಮಸ್ಥಳಂ ಚಾರ್ಥ ಸಕಾಯಸ್ಥಳಮೀರಿತಂ |
 ತತೋ ಸ ಕಾಯಸ್ಥಳಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಪರಕಾಯಸ್ಥಳಂ ತತಃ ||
 ಧರ್ಮಚಾರಸ್ಥಳಂ ಚಾರ್ಥ ಭಾವಾಚಾರಸ್ಥಳಂ ತತಃ |
 ಜ್ಞಾನಾಚಾರಸ್ಥಳಂ ಚೇತಿ ಕ್ರಮಾದೇಷಾಂ ಭದೋಚ್ಛತೇ ||”

ವಿಶ್ವಾತ್ಮನೇ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ. ಬ್ರಹ್ಮಚಕ್ರವೆಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಸಹಸ್ರಾಗವೇ ತ್ಯಾಗಾಂಗ. ಅಲ್ಲಿರುವ ಚೈತನ್ಯವೇ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಮೂಲಕಳೆ. ಅದನ್ನು ನಿಷ್ಕಲ ಶಿವ ಎಂಬರು. ಅದುವೇ ಗುರು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿ ಕರದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಕರದಿಷ್ಟಲಿಂಗವೇ ಆಚಾರಲಿಂಗ ಗುರುಲಿಂಗವೆಂದು ಎರಡಾಗುತ್ತದೆ. ಆಚಾರಲಿಂಗದ ಒಂಬತ್ತು ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಭಕ್ತ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಗುರುಲಿಂಗ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ:

ತಮದ ಮೇಲೆ ತೋರುವ ತಿಳಿಬೆಳಗೇ ಗುರುಲಿಂಗ. ಸಾಸಿರ ನೇಸರ ಬೆಳಗನ್ನು ಕಿಳ್ಳಾಡಿ ಬೆಳಗುವ ಆ ಪರಮ ಚಿತ್ಕಳೆಯನ್ನೇ ಶ್ರೀಗುರು ಪರಮ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಭಾವ ವನ ನಯನಗಳಿಂದ ಬರಸೆಳೆದು ಬಗ್ಗದಳೆದು ಸತ್ಯಕೆಯಾಗಿಸಿ ಶಿಷ್ಯನ ವಾಮಕರಕಮಲದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವನು. ಇದುವೇ ಸತ್ಯಕಾಮಯ ಇಷ್ಟಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ ! ಇದರ ಈ ಸದ್ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಚಾರಲಿಂಗ-ಗುರುಲಿಂಗ, ತ್ಯಾಗಾಂಗ, ಭಕ್ತಸ್ಥಲ-ಮಾಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲ ನಕಾರ-ಮಕಾರಮಂತ್ರ, ಕ್ರಿಯಾ ಶಕ್ತಿ-ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ, ಗಂಧಪ್ರಸಾದ-ರಸಪ್ರಸಾದ, ಘ್ರಾಣಮುಖ-ಜಿಹ್ವಾಮುಖ, ಜಾಗ್ರತ್-ಸ್ವಪ್ನ ಈ ಹದಿನಯ್ದು ತತ್ತ್ವಗಳು ಹುದುಗಿರುವುವು. ಇದು ಕಾಯಾಧಾರ, ಕಳಾಕಾರ.

ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಕಳೆಯಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯನಂತೆ ಆಚಾರಲಿಂಗ, ಚಂದ್ರನಂತೆ ಗುರುಲಿಂಗ ಉದಿಸುವವು. ಈ ಗುರುಲಿಂಗವೆಂಬ ಚಂದ್ರಮನ ನವಕಿರಣಗಳೇ ಕ್ರಿಯಾಗಮ, ಭಾವಾಗಮ, ಜ್ಞಾನಾಗಮ; ಸಕಾಯ, ಅಕಾಯ, ಪರಕಾಯ; ಧರ್ಮಚಾರ, ಭಾವಾಚಾರ, ಜ್ಞಾನಾಚಾರ-ಎಂಬ ನವಲಿಂಗಸ್ಥಳಗಳು. ಈ ಒಂಬತ್ತುಲಿಂಗಗಳು ಆಗಮಲಿಂಗ, ಕಾಯಲಿಂಗ, ಆಚಾರಲಿಂಗತ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ

ಒಂದೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮೂರು ಮೈದೋರುವವು. ಅಂದರೆ ಆಗಮಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಗಮ, ಭಾವಾಗಮ, ಜ್ಞಾನಾಗಮ ಲಿಂಗಗಳು, ಕಾಯಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸಕಾಯ, ಅಕಾಯ, ಪರಕಾಯ ಲಿಂಗಗಳು, ಆಚಾರ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾಚಾರ, ಭಾವಾಚಾರ, ಜ್ಞಾನಾಚಾರ ಲಿಂಗಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವವು. ಇವು ಅಂಗಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು ಗುರು ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಸುವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ. ಅನುಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಅನುವಾಗುತ್ತವೆ. ತ್ಯಾಗಾಂಗಗತ ಸತ್ಯಳೆಯು ಮೊದಲು ಕ್ರಿಯಾಸಂಪತ್ತಾಗಿ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ತ್ಯಾಗಾಂಗಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯಾಚರಣೆಯೇ ಇಷ್ಟವಾದುದು. ಗುರುದೇವನಿಂದ ಕ್ರಿಯಾಚರಣೆಯ ಕಳೆಯನ್ನರಿಯಬೇಕು.

ಕರ್ಮವಿವಿಧವೆಂದು ಜಟಿಲವಾದುದು; ಕುಟಿಲವಾದುದು. ಜಡ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಕುಶಲಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಗುರುದೇವನ ಕೃಪಾಬೋಧೆ ಅಗತ್ಯ. ಷಡ್ಗುಣೈಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪನ್ನ ಶ್ರೀ ಗುರು. ಶಿವಾತ್ಮವಿದ್ಯಾ ಸಂಪನ್ನ ಶ್ರೀ ಗುರು. ಆತನು ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ "ಕ್ರಿಯಾಗಮ" ಬೋಧೆಯನು ಮುಂದಿನಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ; ಕಾಯವಿಡಿದಾತ್ಮರಾಶಿಗೆ "ಕ್ರಿಯಾಗಮ"ವೇ ಪ್ರಗತಿಯ ಪ್ರಥಮ ಸೋಪಾನ; ಪರಮ ಪಾವನ—ಎಂಬುದನ್ನು ಅನುವಿಡಿದು ಅರುಹುತ್ತಾನೆ:

೧. ಕ್ರಿಯಾಗಮಸ್ಥಳ

ಭವಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ನಿಲಯವಾದ ಈ ಕಾಯವು ಶಿವಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ನಿಲಯವಾಗಬೇಕು. ಸತ್ಯ ಶುದ್ಧ ಕಾಯಕಗಳು, ನಿತ್ಯ ನಡೆಸುವ ಅರ್ಚನೆಯು ಶಿವಕ್ರಿಯೆಗಳಾಗಿವೆ. ಕ್ರಿಯಾ ಶಕ್ತಿಯೂ ಅಹುದು ; ಲಿಂಗವೂ ಅಹುದು, ಕಳೆಯಿಲ್ಲದೆ ಲಿಂಗವಿಲ್ಲ, ಲಿಂಗವಿಲ್ಲದೆ ಕಳೆಯಿಲ್ಲ. ಪರಶಿವನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಪರಶಿವರೂಪವಾಗಿಯೇ ಇರುವುದು. ಪರಶಿವನಿಂದಲೇ ಬರುವುದು. ಒಮ್ಮೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಚಿಂತನವನ್ನು ಮಾಡುವ ಆ ಪರಶಿವನ ಸಹಸ್ರಾಂಶದಿಂದ ಪರಾಶಕ್ತಿ, ಆ ಪರಾಶಕ್ತಿಯ ಸಹಸ್ರಾಂಶದಿಂದ ಆದಿಶಕ್ತಿ, ಆ ಆದಿಶಕ್ತಿಯ ಸಹಸ್ರಾಂಶದಿಂದ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ, ಆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ ಸಹಸ್ರಾಂಶದಿಂದ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ, ಆ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯ ಸಹಸ್ರಾಂಶದಿಂದ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಉದಯವಾಗುವವೆಂದು ವಾತುಲತಂತ್ರ ವಚಿಸಿದೆ; “ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಸಹಸ್ರಾಂಶಾತ್ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಸಮುದ್ಭವಃ!”

ಧಾರಣ, ಧ್ಯಾನ, ಅರ್ಚನ, ಚಲನಾದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಕಾಯವಿಡಿದಿರುತ್ತದೆ. ತ್ರಿವಿಧ ಕಾಯಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಿಧರೂಪಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ತ್ರಿವಿಧ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಶಿವಕ್ರಿಯೆಗಳಾಗಬೇಕೆಂದು ಶಿವಾಗಮಗಳ ಶಾಸನ.

ಕ್ರಿಯಾ, ಚರ್ಯ, ಯೋಗ, ಜ್ಞಾನ ಎಂಬಿವು ಆಗಮದ ನಾಲ್ಕುಪಾದ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಯು ಮೊದಲಿನ ಪಾದವಾಗಿದೆ, ಇವರಿಂದ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಆಗಮವಿತ್ತ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

‘ಆಗಮ’ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಲಿಂಗವೂ ಆಗಿದೆ. ಆಗಮಲಿಂಗವು ಗುರು ಲಿಂಗದಿಂದ ಉದಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗಮಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಗಮ, ಭಾವಾಗಮ ಜ್ಞಾನಾಗಮಗಳು ಜನಿಸುವವು. ಅಂಗನು ಆಕ್ರಿಯನಲ್ಲ.

“ಶಿವೋ ಹಿ ಪರಮಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪೂಜಾ ತಸ್ಯ ಕ್ರಿಯೋಚ್ಛತೇ |
ತತ್ಪರಾ ಆಗಮಾ ಯಸ್ಯಾತ್ಮದುಕ್ತೋಽಯಃ ಕ್ರಿಯಾಗಮಃ ||”

ಆ ಪರಶಿವನೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಗುರುಲಿಂಗವಾಗಿ ಶೋಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪರಶಿವ ರೂಪಾದ ಗುರುಲಿಂಗದೇವನ ಪೂಜೆಯೇ ಕ್ರಿಯೆಯೆಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಶಬ್ದಗಳೇ ಆಗಮವೆನಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ಇನ್ನೊಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಜನಾದರಣೆಗೆ ಮತ್ತು ಅನುಕರಣೆಗೆ ಕಾರಣಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇದು 'ಕ್ರಿಯಾಗಮ' ವೆನಿಸಿದೆ. ಕ್ರಿಯೆಗಳು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡು ಆಗ ಅದೂ 'ಕ್ರಿಯಾಗಮ' ವೆನಿಸುತ್ತದೆ. 'ಆಗಮ' ಅಂದರೆ ಅಳವಡು ಎಂದರ್ಥ.

ಶಿವಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅಲ್ಪಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಬಹುಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಆಗಮದರ್ಶಿತ್ವ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ "ಯಾನ್ಯನವದ್ಯಾನಿ ಕರ್ಮಣಿ ತಾನಿ ಸೇವಿತವ್ಯಾನಿ ನೋ ಇತರಾಣಿ" ನಿರ್ಮಲ ಕರ್ಮಗಳೇ ಆಚರಣೆಯ ಗಳೆಂದು ಶ್ರುತಿ ಸಮ್ಮತಿ.

"ಅಲ್ಪಕ್ರಿಯಂ ಬಹುಫಲಂ ವೀರಶೈವಂ ಮಹೇಶ್ವರಿ" ಎಂದು ವಾತುಲ ತಂತ್ರಾಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂತೆಯೇ ಕ್ರಿಯೆಯೊಂದು ಲಿಂಗವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಲಿಂಗವಾಗಿ ಆಗಲಿಂಗಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಕಳೆಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಆಗಮನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಲೇ ಬೇಕು ; ಆಚಾರದಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಲೇಬೇಕು. ಆಗ ಕ್ರಿಯೆಯು ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಉಜ್ವಲ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸಾಧನವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಾರ್ಯಕಾರಣಭಾವ ಇದ್ದಾಗಲೇಕು. ಕಾಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಕ್ರಿಯಾಂಗಕ್ಕೂ ಭೂತಾಂಗಕ್ಕೂ ಜನ್ಯ ಜನಕ ಭಾವವಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಜನಕನಲ್ಲಿರುವ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು ಜನ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವುದು-ಇರುವುದು ಸಹಜವಾಗಿದೆ. ಪಂಚಭೂತಗಳ ಕ್ರಿಯಾಭೇದಗಳಿವು.

"ಸಕಲ ಚರಪ್ರಾಣಿಗಳ ಭಾರವೆಲ್ಲವ ತಳೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥಾದ್ದೇ ಪೃಥ್ವೀ ತತ್ತ್ವ ಮಾಡುವಂಥ ಉದ್ಯೋಗವು. ಪಿಂಡೀಕರಣ, ಹೊಡೆಹಿಟ್ಟು, ಹೊಡಿ ಮಣ್ಣು, ಧೂಳು ಪಾಂಸಾದಿಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ದ್ರವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮುದ್ದೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಕಾರ್ಯಮಾಡುವುದೇ ಅಪ್ಪ ತತ್ತ್ವದ ಉದ್ಯೋಗವು. ತರಗಲೆ ತೃಣ ಕಾಷ್ಠಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿಯ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಹದಿನೆಂಟು ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಪಾಕಮಾಡಿಕೊಡುವುದೇ ಅಗ್ನಿ ತತ್ತ್ವದ ಉದ್ಯೋಗವು. ಸ್ವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ಪೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪರ ಎಲ್ಲೆ, ಪರಮಂಡಲ, ಪರಸ್ಥಾನ

ಕೊಯ್ದು ಹಾಕಿಬಿಡುವುದೇ ವಾಯು ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗವು. ಸಮಸ್ತ ಚರಾಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಚಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ-ತೆರವುಕೊಡುವುದೇ ಆಕಾಶ ತತ್ತ್ವ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗವು. ಇವು ತಾವೇ ಪಂಚಭೂತಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಭೇದಗಳ ನಿಲಿಕಡೆಗಳು."

ಹೀಗಿರುವಾಗ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕಾಯಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯೆ ಬೇಡೆಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಾಕ್, ಪಾಣಿ, ಪಾದ, ಗುಹ, ಗಂಧ್ಯ ಇವು ಅಯು ಕ್ರಿಯೇಂದ್ರಿಯಗಳು.

"ಈ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕ್ರಿಯಾರೂಪವಾದ ಪಂಚ ಹೃಷೀಕಂಗಳಿಂದಂಟಾಗಿರುತ್ತಿಹವು. ಕಡಿವ, ಕೊಯ್ಯುವ, ಕಟ್ಟುವ, ಬೀಸುವ ಮುಂತಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಒಬ್ಬ ಆತ್ಮಾಧೀನದಿಂದಲ್ಲದೆ ಸ್ವಯಾಧೀನದಿಂದ ಚೇಷ್ಟಿಸಲಿರುವವು. ಇವು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮನಸಾಧೀನದೊಡನೆ ಕೂಡಿ ಕೊಂಡು ವಾಯುವಿನ ಚೈತನ್ಯ ಬಲದಿಂದಲೇ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿಹುದಾದ ಕಾರಣ ಕ್ರಿಯಾ ರೂಪವಾದ ಪಂಚಹೃಷೀಕಂಗಳೆಂಬ ನಾಮವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿತು."

ವಾಗ್‌ಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ನಾಗವಾಯುವೇ ಮೂಲ ಚೈತನ್ಯವಾಗಿವುದು. ಈ ವಾಯು ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತು ಕತೆ ಪ್ರಸಂಗವನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿಹುದು. ಅದು ನಷ್ಟವಾಗಿ ಹೋಗಲು ನಾಲಿಗೆ ತೊದಲು ಬಿದ್ದು ಮಾತುಕತೆ ಪ್ರಸಂಗವಡವುದಕ್ಕೆ ಬರಲಿರುವುದು. ಅಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನು ತಾನೆ ಸರಸ್ವತಿ ಎಂಬ ಅಧಿದೇವತಾ ನಾಮದಿಂದ ಸದಾ ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತಿಹನು.

ಹಸ್ತೇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಕೂರ್ಮವಾಯುವೇ ಮೂಲ ಚೈತನ್ಯವಾಗಿವುದು. ಈ ಮೂಲಭೂತವು ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆವುದಾ ನೊಂದಂಪದಾನ ವಿದಾನಧಾನ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದು. ಅದು ನಷ್ಟವಾಗಲು ತೋಳೆಂಬುದು ಬೀಳು ಬಿದ್ದು ಕೊಂಡು ದಾನಾದಾನ ವಿದಾನ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬರಲಿರುವುದು. ಆತ್ಮನು ತಾನೇ ಇಂದ್ರನೆಂಬ ಅಧಿದೇವತಾ ನಾಮದಿಂದ ಸದಾ ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತಿಹನು.

ಪಾದೇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಕೃಕರ ವಾಯುವೇ ಮೂಲ ಚೈತನ್ಯವಾಗಿಪ್ಪುದು. ಆ ಮೂಲಭೂತವು ಪಾದೇಂದ್ರಿಯದೊಳಗೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೋಹ ಬಾಹ ಎಡೆಯಾಟಕ್ಕೆ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದು. ಮೂಲಭೂತವು ನಷ್ಟವಾಗಿ ಹೋಗಲು ಕಾಲುಗಳು ಸರವೆಗಾಲು ಬಿದ್ದು ಕೊಂಡು ಎಡೆಯಾಟಂಗಳಿಗೆ ಬರಲಿ ಯವು. ಅಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನು ನಾರಾಯಣನೆಂಬ ಅಧಿದೇವತಾ ನಾಮದಿಂದ ಸದಾ ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತಿಹನು.

ಗುರುವೆಂಬುದೊಂದು ಕ್ರಿಯಾರೂಪಮಾದ ಹೃಷೀಕಕ್ಕೆ ದೇವದತ್ತ ವಾಯುವೇ ಮೂಲ ಚೈತನ್ಯವಾಗಿಪ್ಪುದು. ಆ ಮೂಲಭೂತವು ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಸ ವಾಗಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ಜನ ವಿಸರ್ಜನ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬರುವುದು ಆ ಮೂಲಭೂತವು ನಷ್ಟವಾಗಿ ಹೋಗಲು ಸರ್ಜನಾದಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಬರಲಿರಿಯದು. ಅಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನು ತಾನೇ ಮೃತ್ಯುವೆಂಬ ಅಧಿದೇವತಾ ನಾಮದಿಂದ ಸದಾ ವಾಸ ವಾಗಿರುತ್ತಿಹನು.

ಗುಹ್ಯೇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಧನಂಜಯ ವಾಯುವೇ ಮೂಲ ಚೈತನ್ಯ. ಈ ಮೂಲಭೂತವು ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ಮಥನಕ್ಕೆ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬರಂ ವುದು. ಅದು ನಷ್ಟವಾಗಲು ಬರಲಿರಿಯದು. ಆತ್ಮನು ಅಲ್ಲಿ ಅಜನೆಂಬ ಅಧಿ ದೇವತಾ ನಾಮದಿಂದ ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತಿಹನು.

ಈ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಕ್ರಿಯಾರೂಪಮಾದ ಪಂಚಹೃಷೀಕಂಗಳ ಹಸಿಗೆಯ ವಿಚಾರವನು ತಿಳಿದುಕೊಂಬುದು ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳು."

ಇವುಗಳಂತೆ ಶ್ರೋತ್ರ, ತ್ವಕ್, ನೇತ್ರ, ಜಿಹ್ವೆ, ಘ್ರಾಣ-ಎಂಬ ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳೂ ಸಹ ಪರಿವಿಡಿದು ಕೇಳುವ, ಮುಟ್ಟುವ, ನೋಡುವ, ತಿನ್ನುವ, ಮೂಸುವ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಶ್ರೋತ್ರೇಂದ್ರಿಯ! ಆಕಾಶ ಭೂತ, ದಶ ದಿಕ್ಕು ಅಧಿದೇವತೆ, ಶಬ್ದ ವಿಷಯ, ಅಕ್ಷರಾತ್ಮಕ—ಅನಕ್ಷರಾತ್ಮಕ ಈ ಆಯ್ದು ಶಬ್ದಭೇದ.

ತ್ವಗೇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ವಾಯುವೆಂಬ ಭೂತ, ಚಂದ್ರನಧಿದೇವತೆ, ಸ್ಪರ್ಶ ವಿಷಯ, ಶೀತ-ಉಷ್ಣ-ಮೃದು-ಕಠಿಣ ಈ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಪರ್ಶಭೇದ.

ನೇತ್ರೇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿ ಮಹಾಭೂತ, ಸೂರ್ಯ ಅಧಿದೇವತೆ, ರೂಪ ವಿಷಯ, ಶ್ವೇತ-ಪೀತ-ಹರಿತ-ಕಪೋತ-ಕೃಷ್ಣ-ಮಾಂಜಿಷ್ಠ ಈ ಆರು ರೂಪಭೇದ

ಜಿಹ್ವೇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಮಹಾಭೂತ, ಅರುಣನಧಿದೇವತೆ, ರಸ ವಿಷಯ ಮಧುರ-ಅಪ್ಪ-ತಿಕ್ತ-ಕಟು-ಕಷಾಯ-ಲವಣ ಈ ಆರು ರಸಭೇದ.

ಘ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಪೃಥ್ವಿ ಮಹಾಭೂತ, ಅಶ್ವಿನ್ಯಧಿದೇವತೆ, ಗಂಧ ವಿಷಯ, ಸುಗಂಧ-ದುರ್ಗಂಧ ಈ ಎರಡು ಗಂಧಭೇದ,

ಇವುಗಳಂತೆ ಅಂತಃಕರಣಗಳೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಸಂಕಲ್ಪ, ವಿಕಲ್ಪ, ವಿಚಾರ-ನಿಶ್ಚಯ, ಅಹಮಿಕೆ, ಧ್ಯಾನ ಧಾರಣಾದಿಗಳು ಅವುಗಳ ಕ್ರಿಯೆಗಳು.

“ಮನಸಿಗೆ ವಾಯು ಮೂಲ ಜೈತನ್ಯ, ಚಂದ್ರನಧಿದೇವತೆ ; ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪ ಅದರ ಕ್ರಿಯೆಗಳು. ಅಲ್ಲದೆ ಜ್ಞಾನಾಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಅರಿವು ಮರೆವು ಎಂಬೆರಡನ್ನು ಅವಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿಹುದು. ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿ ಮಹಾಭೂತ, ರುದ್ರ ನಧಿದೇವತೆ; ಅಹಂಭಾವ ಅದರ ಕ್ರಿಯೆ. ಬುದ್ಧಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಮಹಾಭೂತ, ವಿಷ್ಣು ಅಧಿದೇವತೆ ; ನಿಶ್ಚಯಿಸುವುದು ಅದರ ಕ್ರಿಯೆ. ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಪೃಥ್ವಿ ಮಹಾಭೂತ, ಬ್ರಹ್ಮನಧಿದೇವತೆ ; ಅವಧರಿಸುವುದು ಅದರ ಕ್ರಿಯೆ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆತ್ಮಾಂಗನಿದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ‘ಕ್ರಿಯಾಗಮ’ ವೆನಿಸುತ್ತದೆ ; ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯಾಶಾಸ್ತ್ರವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹೇಳುವುದು ಆಗಮ ಪದನಿರುಕ್ತಿ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆದ್ಯಂತವಾಗಿ ಗಮನಿಸುವುದೇ ಆಗಮ ಪದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ. ಈ ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿವರಣೆಯಿಂದ ಈ ಪದ ಪ್ರಯೋಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕ”

ಕ್ರಿಯೆಗೆ ವೃತ್ತಿ ಎಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು. ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಿರೋಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಯೋಗಾಚಾರ್ಯರು, ನಿರ್ನಾಮವಾಗಬೇಕೆಂದು ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಶಿವಾದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯರು ವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪರಶಿವನ ಪೂಜೆಯೇ ಕ್ರಿಯೆ. ಈ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹೇಳುವುದೇ ಆಗಮ.

ಕ್ರಿಯೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವಾಗಿ ‘ಕ್ರಿಯಾದೀಕ್ಷೆ’ ಯೆನಿಸಿದೆ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಂಟಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯೆನಿಸುತ್ತದೆ. ತ್ರಿವಿಧ ಅಥವಾ ಪಡ್ವಿಧ ಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ‘ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ’ ಯೆನಿಸುತ್ತದೆ ; ಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ

ಶಕ್ತಿಯೆನಿಸಿದೆ. ಸತ್ತ್ವಿಯೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಕಾಯಾವವಚ್ಚಿನ್ನ ಚೈತನ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವ ಕಳೆಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಪ್ರವೃತ್ತಿನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಕಳಾಯುಕ್ತ ಚೈತನ್ಯವೇ 'ಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗ' ವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಲಿಂಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಲಿಂಗವೆನಿಸುತ್ತದೆ.

ಕ್ರಿಯಾದೀಕ್ಷೆಯು ಏಳು ಬಗೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಯ ಅಂಗೋಪಾಂಗಗಳ ಮಂಖಾಂತರ ಅನೇಕ ಭೇದಗಳಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗವು ಎರಡಾಗಿ ಆರಾಗಿ ಹದಿನೆಂಟಾಗಿ ಮೂವತ್ತಾರಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಗ ಕ್ರಿಯೆ ಸಕೀಲಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಬಗೆ. ಈ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಒಂಬತ್ತು ಬಗೆಯಾಗಿ ನೂರಂಟು ಮಾರ್ಗ ಕ್ರಿಯೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ವಿನರ ವನ್ನು ನಮ್ಮದೇ ಆದ 'ನವಲಿಂಗ ಸಾಹಿತ್ಯ' ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಓದಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಗುರು, ಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗ, ಕ್ರಿಯಾ ಜಂಗಮ. ಕ್ರಿಯಾಭಸ್ಮ, ಕ್ರಿಯಾ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಕ್ರಿಯಾಮಂತ್ರ, ಕ್ರಿಯಾಪಾದೋದಕ, ಕ್ರಿಯಾಪ್ರಸಾದ—ಎಂಬುದಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾಷ್ಟಾಪರಣಗಳಂಟು. ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ರಿಯಾಗಮದ ನೆನಪುನೋಟ.

ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಯು ಸಂಕುಚಿತ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂನಭಾವವನ್ನು ತಳೆದು ಕಾರ್ಮಿಕಮಲವಾಗಿ ಜೀವನ ಬೆಂಬಳವಿಡಿದಿರುತ್ತದೆ. ಜೀವನವನ್ನು ಬಹಿರ್ಮುಖವನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಜಡಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶುದ್ಧ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ವಿಮುಖವನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂಢ ವಿಶೇಷ ವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆಳಸು ವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಮಿಕಮಲ ಸಂಚಿತ ಆಗಮಿ ಪ್ರಾರಬ್ಧವೆಂದು ಮೂಬಗೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ; ವಿಪುಲವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹಸನಾಗಿಸಲು ಕ್ರಿಯಾದೀಕ್ಷೆ-ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ-ಕ್ರಿಯಾ ಲಿಂಗಗಳೆಂಬ ಕ್ರಿಯಾಗಮವು ಉದ್ಗಮಿಸಿತು.

ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಯ ಉದಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಇನ್ನೂ ಹೀಗೆಯೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಾದರೂ ಸನಿಹಕ್ಕೆ ಸಂತೋಧನೆ ಸಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಲು ಮಾತ್ರ ಯಾವ ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ. "ಋಣಾಣು ಮತ್ತು ಧನಾಣು ಈ ಎರಡ ರೊಳಗಿಂದ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಯ ಲಹರಿಗಳು ಎದ್ದೇಳುತ್ತವೆ. ಋಣಾಣುಗಳ ಸ್ಫುಲ್ಲ

ಮುಟ್ಟಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಎಡಿಸನ್‌ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.

“ಋಣಾನು ಶಕ್ತಿಯು ತರಂಗಗಳ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪವನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆಯೋ ಅದು ಆ ಶಕ್ತಿ ತರಂಗಗಳಿಂದಲೇ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಪದಾರ್ಥ ವಿಜ್ಞಾನವು ಋಣಾಣು ಮತ್ತು ಧನಾಣುವಿನವರೆಗೇನೆ ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಋಣ—ಧನಾಣುಗಳಿಂದ ಶಕ್ತಿಯ ಅವಿರ್ಭಾವವು ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಯಾರೂ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ.” ಎಂದು ಗುರು ಪಾದ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಹಿರೇನುತ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.

ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಯ ಉದಯವೆಂದು ಆಗಮ ನಿರೂಪಣೆ. ಕ್ರಿಯೆ ಸಕ್ರಮವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಆಗಮ ಜ್ಞಾನ ಅಗತ್ಯ. “ಆಗಮವನರಿಯದೆ, ಹೇಗಯ್ಯ ಶಿವಪೂಜೆ ?! ನಾಗಸಂಹಿತೆಯ ಬನದಡಿಯ ಮುಂದಿಗೂಜೆ ! ಕೂಗಿ ಹೋದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||” ಎಂಬ ಸರ್ವಜ್ಞನ ಸೊಲ್ಲು ಸಮಾಲೋಚನೀಯ. “ಮಹಾನಾದ ಕಳೆಯೇ ಲಿಂಗಕ್ಕಾಶ್ರಯಮಾಗಿ, ಲಿಂಗದ ಕಳೆಯೇ ಹೃದಯ ಕಾಶ್ರಯಮಾಗಿ, ಹೃದಯದ ಕಳೆಯೇ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಶ್ರಯಮಾಗಿ, ಜ್ಞಾನದ ಕಳೆಯೇ ನಿತ್ಯಕ್ರಿಯಕ್ಕಾಶ್ರಯಮಾಗಿ ನಿತ್ಯ ನಿರವಯ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಪ್ರಿಯ ಸಿದ್ಧ ಲಿಂಗ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ.” ಆಗಮ, ಶಬ್ದ, ನಾದ ಇವು ಸರ್ವಾಯ ಪದಗಳು. ಮಂತ್ರ ದೀಕ್ಷೆಯಾಗದೆ ಕ್ರಿಯಾದೀಕ್ಷೆ ಸಫಲವಾಗದು; ಸಾಗದು. ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಗುರುಲಿಂಗವು ಕ್ರಿಯಾಗಮದಿಂದ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಮೊದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗುರುಲಿಂಗ ದಿಂದ ‘ಆಗಮಲಿಂಗ’ವುಂಟಾಗಿ ಆಗಮ ಲಿಂಗದಿಂದ ಕಾಯವರ್ತನೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಗಳಾದ ಕ್ರಿಯಾಗಮ, ಭಾವಾಗಮ, ಜ್ಞಾನಾಗಮ ಮುಂತಾದ ಲಿಂಗಸ್ಥಲಗಳುಂ ಟಾಗುತ್ತವೆ. ಆಚಾರಲಿಂಗದ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಯು ದೃಢಪಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳ ಬೇಕಾದರೆ ಗುರುಲಿಂಗದ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯಿಂದ ! ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿಯ ಆಗಮದಿಂದ! ಆಚಾರಲಿಂಗ—ಗುರುಲಿಂಗ—ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ—ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಇವು ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕ ಗಳಾಗಿವೆ. ಪರಸ್ಪರ ವಿಕಾಸವಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂಗದಿಚ್ಛೆಯಿಲ್ಲದ ಮಾಡಿದ ಸತ್ಕ್ರಿಯೆಯೇ ‘ಕ್ರಿಯಾಗಮ’ವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂಗಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅಗಳ ವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನಿಗೆ ನಿಷ್ಠೆ ನೆಲಗೊಳ್ಳಬೇಕು. “ಮಾಡದೆ

ಮೋಕ್ಷವ ಹಡೆದು ಹೋದರೆಂಬ ವಾರ್ತೆಯ ಕೇಳಿಹಿರೇನಯ್ಯ? — ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲವು. ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ತಪ್ಪದು. ಮಾಡಲೊಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಬರುವದದು ದೂರಾಗದು—ನೋಡಾ ಕಟಲಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ !” ಕ್ರಿಯೆ ಅಳವಡದೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಲದ ಮೋಚನವಿಲ್ಲ, ಸದ್ರೂಪತ್ವ ಸಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಚನಾದಿ ಕ್ರಿಯೆಯ ನಿರ್ವಹಣವೇ ಆಗದು, ಆಗಮಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣವೇ ಕ್ರಿಯಾಗಮ. ಅಳವಡುವುದೂ ಒಂದು ಲಿಂಗ. ಅಳವಡಿಕೆ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನಿಂದ ಅಥವಾ ಗುರುಲಿಂಗದಿಂದ ಅಳವಡುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಕಾಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ ಅಳವಡುತ್ತದೆ. ಸದ್ಭಾವನೆಯಿಂದ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಅಳವಡುತ್ತದೆ. ಸುಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮನದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ ಅಳವಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಗ ಮಲಿಂಗ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಕಾಸವಾದಕ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿ ಪಥಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿದೆ ಪರಮ ಪೂಜಾರೂಪ ಕ್ರಿಯಾಗಮ.

“ಪ್ರಕಾಶತೇ ಯಥಾ ನಾಗ್ನಿರರಣ್ಯಾಂ ಮಘನಂ ವಿನಾ ।

ಕ್ರಿಯಾಂ ವಿನಾ ತಥಾಂತಸ್ತೋ ನ ಪ್ರಕಾಶೋ ಭವೇಚ್ಛವಃ ॥”

ಅರಣಿ (ಕಟ್ಟಿಗೆ) ಯಲ್ಲಿ ತಿಳುವಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮದು ಅದರಂತೆ ಅಂತಸ್ಥನಾದ ಶಿವನು ಅಥವಾ ಅಂತಸ್ಥವಾದ ಶಿವಕಳೆಯು ಪೂಜಾ ಕ್ರಿಯೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಕಾಶವಾಗದು.

ಯಜ್ಞ ಕಾಷ್ಠವಾದ ಅರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯಿದ್ದರೂ ಅದೇ ಹೊರಗೆ ಬಾರದು. ಮಘನಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ಅಂತೆಯೇ ಅಂತಸ್ಥನಾದ ಶಿವನು ಕ್ರಿಯೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕಳೆಗೊಳ್ಳನು. ದೈವೀ ಕಾರ್ಯವೇ ಕ್ರಿಯೆಯೆಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂಗದೊಳಗಿರುವ ಜೈತನ್ಯವೇ ಚಿತ್ತಳೆಯೇ ಶಿವ ಎಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ.

ಅರಣಿಯಿದ್ದಂತೆ ಕ್ರಿಯೆ. ಉಳಿದ ಉರವಲಿದ್ದಂತೆ ಕರ್ಮ. ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅರಣಿಯ ಹೋಲಿಕೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾದುದು, ಗುಣಯುಕ್ತವಾದುದು. ಕೇವಲ ಅರಣಿಯನ್ನು ಹೋಲಿಸಿಲ್ಲ; ಅರಣಿ ಮಘನವನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದ ಜಾಣ್ಮೆ ಮೆಚ್ಚತಕ್ಕದು. ಜಡಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಅಮೃತತ್ವ ಲಭ್ಯವಾಗದು; ಧನ ಧಾನ್ಯದಿಂದ ಲಭ್ಯವಾಗದು. ‘ನ ಕರ್ಮಣಾ ನ ಪ್ರಜಯಾ ಧನೇನ ತ್ಯಾಗೈನ್ನೈಕೇ ಅಮೃತತ್ವ

ಮಾನಶುಃ - ಎಂದಿದೆ ಕೈವಲ್ಯೋಪನಿಷತ್ತು. ಸತ್ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಶಿವಾಮೃತವು ಸ-ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಹಜ ಕ್ರಿಯೆಯೇ ತ್ಯಾಗ ಪದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ. ಘಲಾಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡಿ ಮಾಡುವ ಪೂಜೆಯೇ ಕ್ರಿಯೆ. ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಂತಃಕರಣಗಳ ಅವಿಕಾರತ್ವವೇ ಶಿವ ಅದುವೇ ಅಮೃತಾನುಭವ; ಮಂಗಳಾನುಭವ. 'ಶಿವಂ ಪ್ರಶಾಂತಂ ಅಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮಯೋನಿಂ' ಎಂದಿದೆ ಕೈವಲ್ಯೋಪನಿಷತ್ತು.

“ನೆನೆದರಾಗದು ಸಾಧಿಸದನ್ನಕ್ಕೆ ! ಸಾಧಿಸಿದರಾಗದು ತಿಳಿಯದನ್ನಕ್ಕೆ ! ತಿಳಿಯದೆ -ತಳಿಯದೆ ಆಗದು ಎಳೆ ಬಾಲಚಂದ್ರಧರ ಕಪಿಲಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಕೈವಲ್ಯಕಳೆಯು.”

ಶಿವಕಳೆ ಸರ್ವಾಂಗದಲ್ಲಿ ಸಮನಿಸ್ತೀಕಾದರೆ ಶಿವಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತೊಡಗಿರಬೇಕು. ಪಾಕ ಪಾತ್ರೆಯ ಬಾಹ್ಯಾಂಗಕ್ಕೆ ದಹನಕ್ರಿಯೆ ಸಂಪರ್ಕವಾಗುವುದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಒಳಗಿರುವ ಪದಾರ್ಥ ಪಕ್ವವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಬಾಹ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನ ಅಂತರಂಗದ ಚಿತ್ಕಳೆ ಬಹಿರಂಗದ ಸತ್ಕಳೆ ಸಂವೃದ್ಧಿಸುತ್ತವೆ. ಕ್ರಿಯಾಚಾರ ಜ್ಞಾನಚಾರಗಳೆರಡರ ಸಮನ್ವಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ಚಿತ್ಕಳೆ-ಚಿದ್ವಿಂದು-ಚಿನ್ನಾದಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಸಮನಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಅಂತಸ್ಥಃ ಶಿವಃ' ಮತ್ತು 'ಪ್ರಕಾಶಃ' ಎಂಬ ಪದ ಸ್ಪ್ರಯೋಗಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ತಿಳಿವುದೇನೆಂದರೆ : ಪರಶಿವನು ಹೃದಯದೊಳಗಿರುವನು. ಕ್ರಿಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ತೊಳಗಿ ಬೆಳಗುವನು. 'ಪೇಣ ನಾಕಂ ನಿಹಿತಂ ಗುಹಾಯಾಂ ವಿಭ್ರಾಜತೇ' ಎಂಬೀ ಕೈವಲ್ಯೋಪನಿಷತ್ತು ಮೇಲಿನ ಮಂತ್ರ ಪದಗಳನ್ನೇ ಪೋಷಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಯೆಯೆಂಬ ಬತ್ತಿಗೆ ಅಂತರ್ಜೋತಿಯನ್ನು ಅಂಟಿಸಿ ಬೆಳಗಿಸಿದರೆ ಒಳ ಹೊರಗಿನ ವೃತ್ತಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸತ್ವಯುತವಾಗುತ್ತವೆ; ಶಿವವಾಗುತ್ತವೆ. ಬುದ್ಧಿ ಭಾವಗಳು ಸ್ವಾನುಭವವುಳ್ಳವಾಗುತ್ತವೆ; ಸುನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವುಳ್ಳವಾಗುತ್ತವೆ. ಸತ್ಯಶಿವಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತವೆ

ಅಂಗಗುಣವಳಿಯದೆ ಲಿಂಗಕಳೆ ಉಂಟಾಗದು. ಲಿಂಗಕಳೆ ಉಂಟಾಗದೆ

ಮನದ ಮೈಲಿಗೆ ತೊಳೆಯದು, ಕಾರಣ ಕಾಯಗುಣ ಕಳಚಲು ಲಿಂಗ ಕ್ರಿಯೆ ಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ.

“ನ ಯಥಾ ವಿಧಿಲೋಪಃ ಸ್ಯಾದ್ವಿಧಾ ದೇವಃ ಪ್ರಸೀದತಿ |
ಯಥಾಃಗಮಃ ಪ್ರಮಾಣಂ ಸ್ಯಾತ್ಪ್ರಥಾ ಕರ್ಮ ಸಮಾಚರೇತ್ ||”

ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಲೋಪಬಾರದಂತೆ ಪರಶಿವನು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗುವಂತೆ ಆಗಮ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮೀರದಂತೆ ಕ್ರಿಯಾಚರಣೆಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು; ಕ್ರಿಯಾನಿರತನಾಗಿರಬೇಕು. ಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗದ ಆರಾಧನೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು.

ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯವೋ ಆಗಮ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಅಗತ್ಯ. ಆಗಮ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಮೀರಿದರೆ ಆ ಪರಶಿವನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಬದಲು ಆಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕ್ರಿಯಾ ಭ್ರಷ್ಟತೆಯೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗಮ ವಿಧಿಯ ನೆರೆಯದ-ಆಚರಿಸದ ಅರ್ಚನೆ ಅನುಪಯುಕ್ತವೆಂಬ ಸರ್ವಜ್ಞನ ಸೂಕ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಉಚ್ಚರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಗಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ಆಗಮಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಲೇಬೇಕು. ಮಾರಿದ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತನಾದವನಿಗೆ ಆಗಮಪ್ರಮಾಣದ ಹಂಗಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ-ಇರಬಾರದು. ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಶರಣರು ಹೇಳಿದ ವಚನಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಗಕ್ರಿಯಾನಿರತರಾದ ಪ್ರಾರಂಭಸಾಧಕರಿಗೆ ಸಮನ್ವಯಿಸಬಾರದು. ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಳೆ ಮಾರ್ಗಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ. “ಗುರುವೆಂಬಾತನು ಸಕಲಾ ಗಮದ ಹೃದಯವನರಿದು, ಕ್ರಿಯಾಜ್ಞಾನಯುಕ್ತನಾಗಿ ತನ್ನ ತಾನರಿದು, ಸರ್ವಾ ಚಾರಸಂಪನ್ನತೆ ನೆಲೆಗೊಂಡು, ನಿರ್ಣಯದ ಗೊತ್ತನರಿದು ಉಪದೇಶವ ಮಾಡಬಹುದು.....” ಎಂದು ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳಿ ಆಗಮ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಹೃದಯಾರೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಪುರಾಣಾಗಮವನರಿದ ಸಂಬಂಧಿ ಗಲ್ಲದೆ ಆಚಾರವಳವಡದು.” “ಮಾರ್ಗಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಯ ನುಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಕರುಣ ಕಿಂಕುರ್ವಾಣವು ಕರ್ತೃ ಭೃತ್ಯತ್ವದ ಅನುಭಾವವನರಿಯಿರೆ” ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಅದೇ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ಶಿವಪೂಜಾದಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡತಕ್ಕ ರೀತಿಗೆ “ವಿಧಿ”ಎಂದು ಹೆಸರು. ಶುಚಿಭೂತರಾಗಿ ಶಿವಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸು

ವುದು ವಿಹಿತ. ಬಾಹ್ಯಾಂತರ ಶುಚಿಭೂತರಾಗಿರುವುದು ವಿಹಿತ. ತನು-ಮನ ಶುಚಿಯಾಗದೆ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಶೌಚ, ಸ್ನಾನ, ಭಸ್ಮಧಾರಣ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಧಾರಣಾದಿಗಳು ಬಾಹ್ಯವಿಧಿಗಳು. ಈ ಬಾಹ್ಯವಿಧಿಯಿಂದ ತನು ಶುಚಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಶಮದಮಾದಿ ಸದ್ಗುಣಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಆಗ ವೋಕ್ತೃಮಂತ್ರ ಜಪದಿಂದ ಅಂತಃಶುಚಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಅರ್ಚನಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಆತ್ಮರೂಪ ದೇವಪ್ರಸನ್ನತೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಡುವವನು ನಾನೆಂಬ ಕರ್ತೃತ್ವಭಾವ ಅಥವಾ ಅಹಂಭಾವಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಚನಾದಿ ಸತ್ಕ್ರಿಯಾನಿರತನಾಗಬೇಕು. ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ; ನನಗೆ ಇಂತಹ ಫಲವಾಗಲಿ ಎಂದು ಅಹಂಫಲವಾಸನೆಯಿಂದ ಮಾಡುವುದು ಆಗಮ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಹೊರಗು; ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತಪದ್ಧತಿಗೆ ಬಾಹ್ಯ. “ವಿವಿಕ್ತದೇಶೇ ಚ ಸುಖಾ ಸನಸ್ಥಃ ಶುಚಿಃ ಸಮಗ್ರೀವ ಶಿರಃ ಶರೀರಃ | ಆತ್ಮಾಶ್ರಮಸ್ಥಃ ಸಕಲೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ನಿರುದ್ಯ ಭಕ್ತ್ಯಾಸ್ತಗುರುಂ ಪ್ರಣಮ್ಯ ||” ಇದು ವಿಧಾನ. ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಮಾಣ. ಇದರಿಂದ ದೇವ ದರ್ಶನ.

“ವಿಧಿಃ ಶಿವನಿಯೋಗೋಽಯಂ ತಸ್ಯಾದ್ವಿಹಿತ ಕರ್ಮಣಿ |
ಶಿವಾರಾಧನಬುದ್ಧ್ಯೈವ ನಿರತಃ ಸ್ಯಾದ್ವಿಚಕ್ಷಣಃ ||
ಗುರೋರಾದೇಶಮಾಸಾಧ್ಯ ಪೂಜಯೇತ್ಪರಮೇಶ್ವರಂ |
ಪೂಜಿತೇ ಪರಮೇಶಾನೇ ಪೂಜಿತಾಃ ಸರ್ವದೇವತಾಃ ||
ಸದಾಶಿವಾರ್ಚನೋಪಾಯ ಸಾಮಗ್ರೀ ವ್ಯಗ್ರಮಾನಸಃ |
ಶಿವಯೋಗರತೋ ಯೋಗೀ ಮುಚ್ಯತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ||”

ವಿಧಿ ಅದೊಂದು ಶಿವಾಜ್ಞೆ. ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ನಡೆಯಬಾರದು. ವಿಚಾರಶೀಲನು ವಿಹಿತಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಾರಾಧನ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನಿರತನಾಗಬೇಕು ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಶಿವನ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿದ ದೋಷಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀಗುರುವಿನ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಶಿವನನ್ನು ಅರ್ಚಿಸಬೇಕು. ಆ ಪರಶಿವನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದಂತೆ ! ಶಿವಾರಾಧಕನು ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪೂಜಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ.

ಯಾವಾಗಲೂ ಶಿವಾರ್ಚನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಾವಗ್ರಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಆಸಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಶಿವಯೋಗದಲ್ಲಿಯೇ ಮನಸ್ಸು ತಲ್ಲೀನವಾಗಿರಬೇಕು. ಅದೇ ತಪಸ್ಸು. ಆತನೇ ತಪಸ್ವಿಯಾದ ಶಿವಯೋಗಿ. ಆತನು ಮುಲಮಾಯಾದಿ ಪಾಶಗಳಿಂದ ನಿಷ್ಕಂದೇಹವಾಗಿ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ.

ವಿಧಿ ಅನಿವಾರ್ಯವೆಂದು ಬಂದುದಲ್ಲ. ಅದು ಶಿವನಿಂದ ಬಂದುದು. ವಿಧಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಶಿವಶಾಸನವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ದೋಷಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಧಿಯೆಂದರೆ ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರವೆಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಥ. ಆಗಮಗಳು ಶಿವನಿಂದ ಬಂದವು. ಅಂತೆಯೇ ಅವು ಶಿವಾಗಮಗಳು. ಶಿವಾಗಮವಿಧಿಯನ್ನು ಮಾರಬಾರದು. ವಿಧಿ ಎಂದರೆ ಆಗಮಲಿಂಗ. ಆಗಮಲಿಂಗವು ಗುರುಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅಭಿನ್ನ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗುರುರೂಪ ಶಿವನ ಶಾಸನವೇ ವಿಧಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಸುಕೇತಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಈ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ವಿಧಿ ಪದ.

‘ಶಿವನಿಯೋಗ’ ಪ್ರಯೋಗವೂ ಗಮನೀಯ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿಧಿಯು ಶಿವ ಕಾರ್ಯವೂ ಅಹುದು; ಶಿವಾಕ್ಷಿಯೂ ಅಹುದು. ನಿಯೋಗ ಪದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ, ಅಪ್ಪಣೆ ಎಂದು ಎರಡರ್ಥಗಳಿವೆ. ನಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಶಿವಪದ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ ಮಂಗಳಮಯ ಕಾರ್ಯವೇವಿಧಿಯೆಂದು ಅರ್ಥವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈನಿಯೋಗ ಪ್ರಯೋಗ ಇಂದು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಯೋಗಪದವನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತರುವುದಾದರೂ ಇದರ ಅರ್ಥ ಅತ್ಯಂತಆಳವಾಗಿದೆ ; ನಿರ್ಮಲವಾಗಿದೆ. ಸತ್ಯಶುದ್ಧಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ದಿವ್ಯಧ್ವನಿಸೂಚಕವಾಗಿದೆ. ಶಿವಸಂಯೋಗವಾದ ನಿಯೋಗ ಅದೇನು ಸುಂದರ! ಅದಷ್ಟು ಮಧುರ !

‘ವಿಹಿತ ಕರ್ಮ’ ವಿಚಾರ. ಕರ್ಮ ವಿಹಿತವಾದದ್ದು-ವಿಹಿತವಲ್ಲದ್ದು ಎಂದು ಎರಡು ಬಗೆ. ವಿಹಿತಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ವಿಚಕ್ಷಣರ ಕೆಲಸ.

“ದುಷ್ಟರ್ಮಗಳ ಮಾಡುವವರನಂತರುಂಟು ಸತ್ಯರ್ಮಗಳ ಮಾಡುವವರೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ನೋಡಯ್ಯ. ದುಷ್ಟರ್ಮವೆಂದರೆ ವಿಷಯವಾಸನೆ. ಸತ್ಯರ್ಮವೆಂದರೆ ಕಪಿಲಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಕೂಡುವ ವಾಸನೆ!”

“ಕೃಷಿಯ ಮಾಡಿ ಉಣ್ಣದೆ ಹಸಿವುದಿನ್ನಂತೂ, ಇನ್ನಂತೂ? ಕರ್ಮ ಯೋಗವ ಮಾಡದೆ ನಿರ್ಮಲ ಸುಚಿತ್ತವನರಿವ ಪರಿ ಇನ್ನಂತೂ? ಬೇಯದ ಅಶವನುಂಬ ಠಾವಾವುದು ಕಪಿಲಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ? ”

“ವೇದ ವೇದಾಂತವನೋದಿದರೇನು, -ಮನಸೂತಕವಳಿಯದನ್ನಕ್ಕ ? ಸಿದ್ಧ ಸಿದ್ಧಾಂತವ ಶ್ರಮಪಟ್ಟರೇನು, -ಸಾಧಿಸಿ ಕೀರ್ತಿಯ ಹಡೆಯದನ್ನಕ್ಕ ? ಇವೆಲ್ಲ ಹೊರಗಣ ಮಾತು. ಮಾತೊಂದೇ! ನಮ್ಮ ಕಪಿವೆಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲೇಶನಲ್ಲಿ ಸದಾಚರಣ ಸನ್ಮಾರ್ಗವಯ್ಯ;”

ಈ ಮೂರು ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಹಿತಕರ್ಮ ಯಾವುದು? ಅದರಿಂದ ಆಗುವ ಫಲವೇನು? ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು, -ಏಷ್ಟು? ಎಂಬ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕ್ರಮ ವಿಡಿದು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸತ್ಕರ್ಮ, ಸದಾಚಾರ. ಶಿವಾಚಾರ, ಸತ್ಕ್ರಿಯೆ ಕರ್ಮಯೋಗ ಇವೆಲ್ಲವು ವಿಹಿತಕರ್ಮದ ಪರ್ಯಾಯ ಪದಗಳು, ಆಚಾರವೇ ವಿಹಿತಕರ್ಮ; ಆನಾಚಾರವೇ ಅವಿಹಿತಕರ್ಮ.

“ಆಚಾರಲಿಂಗವಿಡಿದು ಅನುಭಾವಲಿಂಗಿಸಿದ್ದಿ. ಅನುಭಾವಲಿಂಗವಿಡಿದು ಮಾರ್ಗಕ್ರೀಲಿಂಗಿಸಿದ್ದಿ. ಮಾರ್ಗಕ್ರೀಲಿಂಗವಿಡಿದು ಮೀರಿದ ಕ್ರೀಲಿಂಗಿಸಿದ್ದಿ, ಮೀರಿದಕ್ರೀಲಿಂಗವಿಡಿದು. ಕ್ರಿಯಾನಿಷ್ಪತ್ತಿಲಿಂಗಿಸಿದ್ದಿ. ಇದುಕಾರಣ ಕೂಡಲಿ ಸಂಗಮದೇವಾ ಲಿಂಗವಿಡಿದು ಲಿಂಗಿಸಿದ್ದಿ.”

ಈ ವಚನದಿಂದ ವಿಹಿತಕ್ರಿಯೆ ಮಹತ್ವ ಮನವರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅನು ಭಾವಾದಿ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಆಚಾರ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನೇನಿತ್ತು, ‘ಶಿವಾರಾಧನ ಬುದ್ಧಿ’ಯ ಮಾತು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಶಿವಾರಾಧನ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನೇ ಶಿಷ್ಯ. ಸತ್ಯಸಾಧಕ. ಶಿವಾರಾಧನ ಬುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲ ದನನು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೇನು ? ಹೇಗಿದ್ದರೇನು ? ಅಂಥವನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆರಾಧನ ಮಾಡಿದ ಅಚಾರ್ಯನ ಶ್ರಮವೂ ಶಿಕ್ಷಣವೂ ಉಪದೇಶವೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುವು. “ಅರಿಯದ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಅಸುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದಡೇನಪ್ಪ ದೆಲವೋ ! ಅಂಥಕನ ಕೈಯ ಅಂಧಕ ಹಿಡಿದಂತೆ ನುಂದೇನಪ್ಪದು ಹೇಳಲೋ ಮರುಳೇ ! ಬಹು ಮಾತಿನ ರಂಜನೆಯನಾಡದಿರು. ಸಿಮ್ಮಲಿಗಿಯ ಚನ್ನರಾಮನೆಂಬ ಲಿಂಗವು ಹುಸಿಯ ಹೆಸರ ದವನಲ್ಲ.”

“ಹಲವು ಕಾಲ ಹಂಪೆಯ ಸಂಗದಲ್ಲಿರ್ದಡೇನು, ಬಕನು
ಶುಚಿಯಾಗಬಲ್ಲುದೆ ? ಗಂಗಾ ನದಿಯೊಳಗಿರ್ದಡೇನು,
ಪಾಪಾಣ ಮೃದುವಾಗಬಲ್ಲುದೆ ? ಕಲ್ಪತರಂವಿನ ಸನ್ನಿಧಿಯ
ಲ್ಲಿರ್ದಡೇನು, ಒಣಕೊರಡು ಕೊನ ಫಲವಾಗಬಲ್ಲುದೆ ?
ಕಾಶೀಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶುನಕನಿರ್ದಡೇನು, ಪಂಚಾಮೃತಕ್ಕೆ
ಸಲುವುದೇ ಅದರ ಹಾಂ ? ತೀರ್ಥದೊಳಗೊಂದು
ಗಾರ್ದಭನಿರ್ದಡೇನು, ಅದು ಕಾರಣಕನಾಗಬಲ್ಲುದೆ ?
ಕಂಡುಗ ಹಾಲಿನೊಳಗೊಂದು ಇದ್ದ ಲಿ ಇರ್ದಡೇನು, ಒಳಿತಾಗ
ಬಲ್ಲುದೆ ? ಇದು ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಚೆನ್ನ ಸಂಗನ ಶರಣರ
ಸ್ನಾನಿಯಲ್ಲಿರ್ದಡೇನು ಅಸಜ್ಜ ನನು ಸದ್ಭಕ್ತನಾಗಬಲ್ಲನೆ ?”

ಶಿವಬುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಶಿವದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಫಲವಿಲ್ಲ.

“ಸಗಣೆಯ ಬೆನಕಂಗೆ ಸಂಪಿಗೆಯ ಅರಳಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಿದರೆ

ರಂಜನೆಯಹುದಲ್ಲದೆ ಅದರ ಗಂಜಳ ಬಿಡದಣ್ಣ !

ಮಣ್ಣ ಪುತ್ರಳಿಯ ಮಾಣದೆ ತೊಳೆದರೆ ನಿಚ್ಚ ಕೆಸರುಹು

ದಲ್ಲದೆ ಅದರ ಅಚ್ಚುಗ ಬಿಡದಣ್ಣ !

ಲೋಕದ ಮಾನವಂಗೆ ಶಿವದೀಕ್ಷೆಯ ಕೊಟ್ಟರೆ

ಕೆಟ್ಟವನೇಕ ಸದ್ಭಕ್ತನಹನು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವಾ ?”

ಈ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಮನದಟ್ಟಾಗುವುದು. ದುರ್ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವರಿಗಿಂತ
ಶಿವಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವರು ಸಾವಿರ ಪಾಲಿಗೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಶಿವ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ
ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕಳೆಯೇರುತ್ತದೆ ; ಕಲಿತನ ಕೂಡಿಬರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ
ವಿಹಿತ ಕ್ರಿಯೆಯೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿವಬುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದ ಡಕ್ಷನು ಮಾಡಿದ
ಯಾಗ ವಿಹಿತವಾದರೂ ಅಹಿತವನ್ನು ತಂದಿತು ; ಅವಿಹಿತವೆಂದೆನಿಸಿತು.

ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹರಪೂಜೆಗೆ ಗುರುವಿನಾದೇಶವೇ ಮೂಲ
ವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಗುರುವಚನಕ್ಕೆ ರುವ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಪರಿಗಣಿತ
ವಾಗಿದೆ. ಸುಜ್ಞರು ಸತ್ಕೀಲರು ಶ್ರೀಗುರುವಿನ ಆದೇಶವನ್ನು ಮೀರರು. ಮೀರಿ

ಮಾಡಿದ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಫಲಿಸವು. ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಗುರು ಋಣ ತೀರಿಸದಂತಹುದು ; ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸದ ಜಡರು ಗುರುವಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದುರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಿರುವರು ; ದುರ್ಗತಿಗಳಿಯುವರು.

“....ಶ್ರೀಗುರು ತನ್ನ ಹಸ್ತಾಬ್ಜ ಮಥನದಿಂದ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದು, ಲಿಂಗದ ತನುವಿನೊಳಗಿರಿಸಿ, ತಲ್ಲಿಂಗವನಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪ್ಯವ ಮಾಡಿ ಸುಜ್ಞಾನ ಕ್ರಿಯೆಯನುಪದೇಶವ ಮಾಡಿರಲು ಸತ್ಕ್ರಿಯಾ ಮಥನದಿಂದ ಜೀವ ಶಿವ ಸಂಗವಹ ಬಟ್ಟಿಯನರಿಯದೆ ಹಲವು ಬಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿವೃತ್ತಿಪ್ಪ ಅವಿದ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಿಗಳು, ಕರ್ಮ ನಿರ್ಮಳವಾಗದ ಜಡರುಗಳು, ಗುರುವಚನ ಪರಾಙ್ಮುಖರು, ಲಿಂಗನಿಷ್ಠಾ ವಿರಹಿತರು ನಿಮ್ಮನೆತ್ತಬಲ್ಲರು ಉರಿಲಿಂಗ ಪದ್ಧಿ ಪ್ರಿಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾ ?”

ಗುರುವಿನಪ್ಪಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಹರಪೂಜೆ ಸಫಲವಾಗದು. ಗುರುವಿನ ಉಪದೇಶ ವಿಲ್ಲದೆ ಹರಪೂಜೆ ಫಲಿಸದು. ಘಟಿಸಿದರೂ ಫಲಿಸದು. ಹೀಗಿದ್ದೂ ಗುರುವಿನ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸದಿದ್ದರೆ ಗತಿಯಾಗಲಾರದು. “ಉಣದೆ ತನವೆ ಗುರುವಿನ ಹೆಸರುಗೊಳ್ಳದ ಶಿಷ್ಯನ ಪೂಜೆ ಫಲಿಸದಯ್ಯ ; ಭಕ್ತಿ ನಿಲ್ಲದಯ್ಯ, ಲಿಂಗವನಿತ್ತ ತಂದೆಯ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳೆತ್ತ ಬಲ್ಲರಯ್ಯ ಕಲಿದೇವಯ್ಯ ?” ಆ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ಅಚರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ತಂದು ತೋರಿಸಿದವನು ಕರಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಕರುಣಿಸಿದವನು ಗುರುವೇ ವೆನು, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರಮೇಶ್ವರನು. ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳುಹಿದ ತಂದೆ. ಗುರುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪರವಿಲ್ಲ. “ಗುರುಕಾರುಣ್ಯವೇ ಸದಾಚಾರ. ಗುರುಕಾರುಣ್ಯವೇ ಶಿವಾಚಾರ, ಗುರುಕಾರುಣ್ಯವೇ ಪ್ರಸಾದ ರಂಜಿ ಮುಂದೆ ಗುರು, ಹಿಂದೆ ಲಿಂಗ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವಾ !”

“ಕಂಡುದ ಹಿಡಿಯಲೊಲ್ಲದೆ ಕಾಣದಂದನರಸಿ
ಹಿಡಿದಿಹನೆಂದಡೆ ಸಿಕ್ಕದೆಂಬ ಬಳಲಿಕೆಯ ನೋಡಾ !
ಕಂಡುದನೇ ಕಂಡು ಗುರುವಾದವ ಹಿಡಿದಲ್ಲಿಯೇ
ಕಾಣಬಹುದು ಗುಹೇಶ್ವರಾ !”

“ಗುರುವಿಡಿದು ಕುರುಹ ಕಾಣಬೇಕು. ಗುರುವಿಡಿದು
ಆರುಹಕಾಣಬೇಕು: ಗುರುವಿಡಿದು ಆಚಾರವ ಕಾಣಬೇಕು.
ನಿಜವಿಡಿದು ನಿಮ್ಮ ಅಖಂಡೇಶ್ವರನ ಕೂಡಬೇಕು.”

“ಏವಪಥವನರಿವಡೆ ಗುರುಸಥವೇ ಮೊದಲು.”

ಇವೆಲ್ಲ ಉತ್ತರಗಳು ಗುರುವಿನ ಹೆಚ್ಚಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಗುರುವಿನ ಆದೇಶ
ವನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಆರಾಧನೆಗೆ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಭಾವಕ್ಕೆ
ಪುಷ್ಟಿಯನ್ನೊದಗಿಸಿ.

“ಯಸ್ಯ ದೇವೇ ಪರಾಭಕ್ತಿಯರ್ಥಾ ದೇವೇ ತಥಾ ಗುರೌ ! ತಸ್ಯ ತೇ
ಕಫಿತಾ ಹ್ಯರ್ಥಾಃ ಪ್ರಕಾಶಂತೇ ಮಹಾತ್ಮನಃ ಪ್ರಕಾಶಂತೇ ಮಹಾತ್ಮನಃ ||”
ಮಹಾದೇವನಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಗುರುದೇವನಲ್ಲಿಯೂ ಪರಾಭಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಇದ್ದರೆ
ಎಲ್ಲ ಶ್ರೇಯಸ್ಸುಗಳು ಸಂಪತ್ತುಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಗುರುವಿಲ್ಲದೆ ಇಹವಿಲ್ಲ
ಪರವಿಲ್ಲ. ಕಣ್ಣು ಕತ್ತಲೆ ಕಳೆದು ಎಲ್ಲವೂ ಬುದ್ಧಿ ಭಾವಗಳಿಗೆ ಹೊಳೆದು ಅಸಾಧ್ಯವೊ
ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಗುರುವಿನ ಕರುಣೆ ಬೇಕು, ಗುರುವಿನ ಆದೇಶ ಆಗ
ಬೇಕು ; ಎಂದು ಹೇಳಿ ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರಶ್ರುತಿ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡದೆ ಮುಕ್ತಾಯ
ಗೊಂಡಿವೆ.

ಇನ್ನು ಆದೇ ಮಂತ್ರವ ಎರಡನೆಯ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರನೇ ಪರ
ತರನು, ಆತನ ಪೂಜೆಯೇ ಪೂಜೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಅಡಕ
ವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರಿಂದಾಗಿ ಆತನೊಬ್ಬನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದರೆ ಉಳಿದವರನ್ನು
ಆರಾಧಿಸದಂತಾಗುತ್ತದೆಯೆಂದು ಉದ್ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೇಣುಕ ಜಗದ್ಗುರುವಿನ
ಈ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯನ್ನು ಪೋಷಿಸಿದೆ ಈ ಕೈವಲ್ಯೋಪ್ಯ ನಿಷದ್ವಾಣಿ :

“ಸ ಏವ ಸರ್ವಂ ಯದ್‌ಭೂತಂ ಯಚ್ಚ ಭವ್ಯಂ ಸನಾತನಂ !

ಜ್ಞಾತ್ವಾ ತಂ ಮೃತ್ಯುಮತೈತಿ ನಾನ್ಯಃ ಪಂಥಾ ವಿಮುಕ್ತಯೇ ”

ಈ ಕೈವಲ್ಯೋಪನಿಷದ್ವಾಣಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿವೆ ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರಶ್ರುತಿವಾಣಿ :

“ಯಸ್ಮಾತ್ಪರಂ ನಾಸರಮಸ್ತಿ ಕಿಂಚಿದ್ಯಸ್ಮಾನ್ನಾಣೇಯೋ ನಜ್ಯಾಯೋಸ್ತಿ ಕಶ್ಚಿತ್ !” .... ‘ಏತದ್ವಿದುರಮೃತಾಸ್ತೇ ಭವಂತಿ’ ‘ತಮೇವ ವಿದ್ವತ್ಪ್ರಾಪ್ತೃತ್ಯ ಮೇತಿ ನ್ಯಾನ್ಯಃ ಪಂಥಾ ವಿದ್ಯತೇ ಅಯಾನಾಯ’ ‘ಮಹಾನ್ ಪ್ರಭುವೈ’ ‘ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭುಮೀಶಾನಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಶರಣಂ ಬೃಹತ್’ ‘ಯೋದೇವನಾ ಪ್ರಭುಃ ಸರ್ವೋದ್ಭವಶ್ಚ ವಿಶ್ವಾಧಿಪೋ ರುದ್ರೋ ಮಹರ್ಷಿಃ’ ,ಯೋ ದೇವನಾಮಧಿಪೋ ಯಸ್ಮಿ ಲ್ಲೋಕಾಅಧಿಶ್ರಿತಾಃ ! ಯ ಈಶೇಸ್ಯ ದ್ವಿಪದಶ್ಚತುಷ್ಪದಃ ಕಸ್ಮೈ ದೇವಾಯ ಹವಿಷಾವಿಧೇಮ ! ತಮೀಶ್ವರಾಣಾಂ ಪರಮಂ ಮಹೇಶ್ವರಂ ತಂ ವೇವತಾನಾಂ ಪರಮಂ ಚ ದೈವತಂ ! ಪತಿಂ ಪತೀನಾಂ ವರಮು ಪರಃ ತದ್ವಿದಾಮ ದೇವು ಭುವನೇಶಮೀಡಂ ”

ದೇವತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವನು ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ ಪರಮೇಶ. ಆತನ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಅಮೃತತ್ವ ಅಳವಡುತ್ತದೆ. ಆತನ ಆ ಹಿರಿಯೊಡಲಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ ; ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳಿವೆ ; ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿವೆ. ಅಂತಹ ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಪರಮಗುರುವಿನ ಅಪ್ಪಣೆ ಪಡೆದು !

ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನು ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಪರಶಿವನ ಪೂಜೆಗೇಕಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಸತ್ಯ ಶುದ್ಧ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗಾರಾಧನೆಯಿಲ್ಲ, ಶಿವಯೋಗ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ತ್ರಿಕರಣಗಳು ಶುಚಿಯಾಗುತ್ತವೆ ! ಶಿವತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ,

“ನಾನು ಆರಂಭ ಮಾಡುವೆನಯ್ಯಾ ಗುರುಪೂಜೆಗೆಂದು. ನಾನು ಬೆವ ಹಾರವ ಮಾಡುವೆನಯ್ಯಾ ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆಗೆಂದು. ನಾನು ಪರಸೇವೆಯ ಮಾಡುವೆ ನಯ್ಯ ಜಂಗಮದಾಸೋಹಕ್ಕೆಂದು. ನಾನಾವಾವ ಕರ್ಮಗಳ ಮಾಡಿದಡೆಯೂ ಆ ಕರ್ಮಫಲಭೋಗವ ನೀ ಕೊಡುವೆ ಎಂಬುದ ನಾ ಬಲ್ಲೆನು. ನೀ ಕೊಟ್ಟ ದ್ರವ್ಯವ ನಿಮಗಲ್ಲದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡೆನು. ನಿಮ್ಮ ಸೊಮ್ಮ ನಿಮಗೆ ಸಲಿಸುವೆನು ನಿಮ್ಮಾಣೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವಾ !”

“ಹೊತ್ತಾರೆ ಎದ್ದು ಕಣ್ಣ ಹೊಸೆವುತ್ತ, ಎನ್ನ ಒಡಲಿಂಗಿ, ಎನ್ನ ಒಡವೆಗೆ ಎನ್ನ ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಂದು ಕುದಿದಿನಾದರೆ, ಎನ್ನ ಮನಕ್ಕೆ ಮನವೇ ಸಾಕ್ಷಿ....

ನಿಮ್ಮ ನಿಲವಿಗೆ ಕುದಿವೆನ್ನಲ್ಲದೆ ಎನ್ನ ಒಡಲವಸರಕ್ಕೆ ಕುದಿದೆನಾದರೆ ತಲೆದಂಡ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವಾ !”

“ತನುವ ಬೇಡಿದಡೀವೆ, ಮನವ ಬೇಡಿದಡೀವೆ ; ಧನವ ಬೇಡಿದಡೀವೆ.”
 “ಅರ್ಥವನರ್ಥವ ಮಾಡಿ ಕೋಳಾಹಳಂಗೆವುತ್ತಿರಲಿ.....ಇನ್ನನ್ನಂಗದ ಮೇಲೆ ಬರಲಿ....ಹಾಕೊಂದೆಸೆ ಹನ್ನೊಂದೆಸೆಯಾಗಿ ಮಾಡ:ತಿರಲಿ ಮತ್ತೆಯೂ ಲಿಂಗಾ ರಾಧನೆಯ ಮಾಡುವೆ. ಜಂಗಮರಾಧನೆಯ ಮಾಡುವೆ. ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪೆ. ಇಂತಪ್ಪ ಭಾವೆ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಹುಸಿಯಾದರೆ ನೀನಂದೇ ಮೂಗ ಕೊಯ್ಯಿ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವಾ !”

ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಅಷ್ಟಣೆ ಮಾಡಿದ ‘ಸದಾ ಶಿವಾರ್ಚನೋಪಾಯ ಸಾಮಗ್ರೀ ವ್ಯಗ್ರ ಮಾನಸಃ’ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪವಾಖ್ಯಾನದಂತಿವೆ ಈ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮೊದಲಿನದಾದ ‘ನಾನು ಆರಂಭವ ಮಾಡುವೆನಯ್ಯ ಗುರುಪೂಜೆಗೆಂದು,...ಎಂಬ ವಚನವು ಭಾವ ಪೂರ್ಣ ಭಾಷ್ಯದಂತಿದೆ. ‘ನಿಮ್ಮ ನಿಲವಿಗೆ ಕುದಿವೆನ್ನಲ್ಲದೆ’.... ಎಂಬ ಮಾತು ಅನುವಾದ ಸೂಚಕ ಸೂತ್ರದಂತಿದೆ.

ಇನ್ನು ಕ್ರಿಯಾಯೋಗದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ ಶಿವಯೋಗ. ಶಿವಯೋಗದ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವುದೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗವೆ ! ಶಿವಧ್ಯಾನ ಶಿವವ್ರತ ಶಿವಪೂಜಾದಿಗಳು ಕ್ರಿಯಾಗಮದ ಪ್ರತೀಕವಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನು ? ಇದನರಿತು ಕ್ರಿಯಾಮ ಸಾಪಾತ್ಮ್ಯಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧನಾದ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನು ಶಿವಯೋಗರತನಾಗ ಬೇಕೆಂದು ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕರು ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜತೆಗೆ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗವೂ ಶಿವಯೋಗ ಪದ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಸೂಚ್ಯವಾಗಿದೆ, ಈ ಸೂಚ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಮಂತ್ರಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಸೂವಾಚ್ಯವನ್ನಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ರಿಯಾ ಜ್ಞಾನಗಳಿಗಿರುವ ಸಮನ್ವಯ ಭಾವವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ;

“ಆಂಧ ಪಂಗುವದನ್ನೋನ್ನ ಸಾಪೇಕ್ಷೇ ಜ್ಞಾನಕರ್ಮಣೇ |
 ಫಲೋತ್ತಮಾ ವಿರಕ್ತಸು ತಸ್ಮಾತ್ಪದ್ವಯ ಮಾಚರೇತ್ ||
 ಜ್ಞಾನೇ ಸಿದ್ಧೀಽಪಿ ವಿದುಷಾಂ ಕರ್ಮಾಪಿ ವಿನಿಯುಜ್ಯತೇ |
 ಫಲಾಭಿ ಸಂಧಿರಹಿತಂ ತಸ್ಮಾತ್ಕರ್ಮ ನ ಸಂತ್ಯಜೇತ್”

ಕುರುಡ-ಕುಂಟರಂತೆ ಜ್ಞಾನಕರ್ಮಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಾವೇಕ್ಷವುಳ್ಳವಾಗಿವೆ. ಇವೆರಡರಿಂದೊದಗುವ ಫಲದಲ್ಲಿ ಅವೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ ಇವೆರಡನ್ನು ತ್ಯಾಗಿಯಾದ ಯೋಗಿಯು ಆಚರಿಸಬೇಕು.

ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕ್ರಿಯಾಚರಣೆಯು ವಿಹಿತವಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಫಲಾವೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜ್ಞಾನ ಸಿದ್ಧಿ ನಿಗೆ ಕ್ರಿಯೆ ನಿಷಿದ್ಧವಲ್ಲ ; ತಾಜ್ಯವಲ್ಲ.

ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷ, ಕರ್ಮದಿಂದ ಮೋಕ್ಷವಿಲ್ಲ ; ಎಂದು ಅದ್ವೈತ ವಾದ, ಇವೆರಡೂ ಅಪೂರ್ಣವಾದ ; ಏಕೈಕವಾದ. ನಿರಸವಾದ. ಏಕೆಂದರೆ ಕರ್ಮ ಕುರುಡ ; ಜ್ಞಾನ ಕುಂಟ. ಕರ್ಮ ನೋಡಲಾರದು ; ಜ್ಞಾನ ನಡೆಯಲಾರದು. ಕುರುಡ ಕುಂಟರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಲಾರರು. ಅಪಾಯದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರರು.

"ನಕ್ರಿಯಾರಹಿತಂ ಜ್ಞಾನಂ, ನ ಜ್ಞಾನರಹಿತಾ ಕ್ರಿಯಾ |

ಅಪಶ್ಯನ್ನಂಧಕೋ ದಗ್ಧೋಽಗಚ್ಛನ್ ಪಂಗುಶ್ಚ ದಹ್ಯತೇ ||"

ಎಂದು ಶಿವರಹಸ್ಯ ವಚನವು ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಬೆಂಕಿಯ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಕುಂಟ ಕುರುಡರಿಬ್ಬರೂ ಅನ್ನೋನ್ಯರಾಗಿ ನೆರವಾಗದಿದ್ದರೆ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹೋಗುವುದೇ ಅವರಿಗೆ ಗತಿ ! ಅದೇ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಸಹಕರಿಸಿದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಗ್ನಿಯ ಅನಾಹುತದಿಂದ ಪಾರಾಗಬಲ್ಲರು. ಕುರುಡ ಹೆಳವನನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತರೆ ಹೆಳವ ಕುರುಡನಿಗೆ ದಾರಿತೋರಿ ಮುತ್ತಿಬರುವ ಉರಿಯಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಹೋಗಬಲ್ಲರು. ಇದರಂತೆ ಜ್ಞಾನ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರತೆಯಿದೆ. ಇವೆರಡರ ಅನ್ನೋನ್ಯತೆಯಿಂದ ಚಾರಿತ್ರ ಚಲುವಾಗುತ್ತದೆ. ಚರಿತಾರ್ಥ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತದೆ. ಚಕ್ಷು-ಚರಣಗಳೆರಡರ ನೆರವಿನಿಂದ ಚಲನ ಕ್ರಿಯೆ ಉಂಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವೋ ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಶಿವಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಸಾಧ್ಯ.

ಕುತಃಸ್ಯಾದಾಗಮೋ ವಹ್ನೇಮಂಥನ ಕ್ರಿಯೆಯಾ ವಿನಾ |

ಅಗಮ ಶ್ಚಾತ್ಮಸಂಸ್ಥಸ್ಯ ಶಿವಸ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಯಾ ವಿನಾ ||

ಮಥನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲದೆ ಬೆಂಕಿ ಬಾರದದು, ಬೆಣ್ಣೆ ತೋರದಂ. ಅಂತೆಯೇ ಕ್ರಿಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲದೆ ಒಳಗಿರುವ ಶಿವಕಳೆಯು ಹೊರಹೊಮ್ಮದು, ಹಲುವನಡೆ ತೋಲಗದು.

ಕ್ರಿಯೆಯೊಳಗೆ ಜ್ಞಾನವಿದೆ. ಜ್ಞಾನದೊಳಗೆ ಕ್ರಿಯೆಯಿದೆ. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಬೇದವಿಲ್ಲ. ಹಾಲು ಬೆಣ್ಣೆಗೆ ಹೇಗೆ ಭೇದವಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆ !

“ಕ್ರಿಯಾ ಜ್ಞಾನವೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಭೇದ ತಿಲಾಂಶವಿಲ್ಲ ನೋಡಾ !
'ದ್ವಂದ್ವೇ ನ ಭೇದಂ' ಎಂಬ ಅಥರ್ವಣ ಶಾಖೆಯೆಂದು ಸರಿಯೆ !
ಸೂಕ್ಷ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವೆನಿಸಿತ್ತು. ಸ್ಥೂಲೇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಯೆನಿಸಿತ್ತು. 'ಜ್ಞಾನಂಕ್ರಿಯಾ ನ ಭಾತಿ ಕ್ರಿಯಾವಿನಾ ಜ್ಞಾನಂ ನ ಭಾತಿ' ಎಲೈ ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ !”

ಕ್ರಿಯೆಯಿಲ್ಲದ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲವಯ್ಯಾ. ಅದು ಹೇಗಂದಡೆ ದೇಹವಿಲ್ಲದ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವುಂಟೇ ಆಯ್ಯಾ ? ಅ ಪ್ರಾಣವಿಲ್ಲದೆ ಕಾಯಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಉಂಟೇ ಆಯ್ಯಾ ? ಅದು ಕ್ರಿಯೆಯಿಲ್ಲದೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಯಾ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾಶವಿಲ್ಲದೆ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಕಾರಣ ಜ್ಞಾನ ಕ್ರಿಯೋಪಚಾರಗಳಿರಬೇಕೆಂದನಯ್ಯಾ ಮಹಾಲಿಂಗ ಗುರು ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೆ !

ಹಕ್ಕಿಯ ಎರಡು ರೆಕ್ಕೆಗಳಂತೆ ; ಉಯ್ಯಲೆಯ ಎರಡು ಹೆಗ್ಗಗಳಂತೆ, ಕಣ್ಣು ಕಾಲಗಳಂತೆ-ಜ್ಞಾನ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿರಬೇಕು ಪರಸ್ಪರ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಜ್ಞಾನಸಿದ್ಧಿಯಾದರೂ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು ; ಕ್ರಿಯಾಸಿದ್ಧಿಯಾದರೂ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು. ಬಿಡಬೇಕಾದುದು ಇವೆರಡರಿಂದೊದಗುವ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಮಾತ್ರ ! ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶ್ರೀ ರೇಣುಕ ಜಗದ್ಗುರುವು ಫಲಾಭಿಸಂಧಿರಹಿತ ಕರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡದೆ ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರುವರು.

“ಕ್ಷೀರ ಸಾಗರದೊಳಗಿದ್ದ ಹಂಸೆ ಹಾಲ ಬಯಸಲಂಟಿ ?
ಪುಷ್ಪದೊಳಗಿದ್ದ ತುಂಬಿ ಪರಿಮಳವನರಸಲಂಟಿ ?

ಕಡಲೊಳಗಿದ್ದ ಕಪ್ಪೆ ಜಲವ ಬಯಸಲುಂಟೆ ? ಇದಂತೆಯ್ಯ ?
ತಾ ಲಿಂಗದೊಳಗಿದ್ದ, ಬೇರೆ ಕಾಮ್ಯದೊಳಗಿರ್ಪ
ಭ್ರಾಂತರನೇನೆಂಬೆಯ್ಯ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ?”

“ಲೋಕ ತನ್ನೊಳಗಾದ ಬಳಿಕ ಲೋಕದ ಸೊಮ್ಮು ತನಗೇಕಯ್ಯ ?
ಪರುಷ ತಾನಾದ ಬಳಿಕ ಸುರ್ವಣದ ಸೊಮ್ಮು ತನಗೇಕಯ್ಯ ?
ಧೇನು ತಾನಾದ ಬಳಿಕ ಗೋವಿನ ಸೊಮ್ಮು ತನಗೇಕಯ್ಯ
ಕಪಿಲಿಸಿದ್ದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ?”

ಕ್ರಿಯೆಯೇ ತನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ಲಿಂಗವಾಗಿರುವಾಗ ತನ್ನ ಸರ್ವಜ್ಞ ಕ್ರಿಯಾ
ಲಿಂಗವೇ ತಾನಾಗಿರುವಾಗ ಬೇರೆ ಫಲದಾಸೆ ತನಗೇಕೆ ? ಇದನರಿಯದೆ ಫಲ
ದಾಶೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಪರುಷಮಣಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ.

“ಮಾಡುವ ಭಕ್ತನು ನೀನೇ, ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ದೇವನು ನೀನೇ-ಎಂದ
ರಿದೆ. ಇದು ಕಾರಣ ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ, ನಿಮ್ಮ ಫಲಪದವ ಬೇಡಲಿಲ್ಲ; ನೀವು
ಒಲಿದು ಎನಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.

ಭಕ್ತ ಭಗವಂತರು ಬೇರಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಬೇಡುವವರಾರು, ಕೊಡುವವ
ರಾರು ? ಬೇಡುವುದೇನನ್ನು, ಕೊಡುವುದೇನನ್ನು ? “ಮಾಡುವಂತಿರ
ಬೇಕು. ಮಾಡದಂತಿರಬೇಕು, ಮಾಡುವ ಮಾಟದೊಳಗೆ ತಾನಿಲ್ಲದಂತಿರಬೇಕು,
ಕೊಡಲಸಂಗಮದೇವರ ನೆನವುತ್ತು ನೆನವುತ್ತು ನೆನೆಯದಂತಿರಬೇಕು.”

ಹೀಗಾದಾಗ ಕ್ರಿಯೆಯು ಲೇಪ ಕ್ರಿಯಾವಂತನಿಗೆ ಆಗದು. ನಿರ್ಲೇಪ
ನಾಗಿಯೇ ನಿಜದತ್ತ ಆತನು ಸಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಮಾಡಿಯೂ ಮಾಡಿದಂತೆ
ಮಾಡುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಾನಿಲ್ಲದಂತೆ ಇರುವ ಇಮ್ಮಿನ ಬೆಡಗು ಆತನದು.

“ಅವಲೋಹವ ಪರುಷ ಮುಟ್ಟಲು ಸುರ್ವಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಬ್ಬಿಣ
ಇದ್ದಲಿಯ ಹಾಕಿ ಆಗ್ನಿಯನಿಕ್ಕೆ ಕಾವುಗೊಳಲಾಗಿ, ಕರಗಿ ನೀರಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹಾಲಿಗೆ ನೀರ ಹೊಯ್ದರೆ, ಅದು ಏರುವ ಭೇದವನಾರೂ ಅರಿಯರು. ಶರ
ಣರು ತನುವಿಡಿದಿದ್ದರೂ ಇದ್ದ ವರಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಗೆಂದರೆ, ಹಿಂದಣ ದೃಷ್ಟದ

ಪರಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವ ಹಿಡಿದಂಗೆಕ್ಕೆ ಬೇರೊಂದು ಸಂಗ ಸುಖ ಉಂಟೆ ? ಅದು ಕಾರಣ, ಸರ್ವಾಂಗ ಲಿಂಗಿಯಾದ ಶರಣನು ಮುಟ್ಟಿದ, ತಟ್ಟಿದ, ನೋಡಿದ, ನುಡಿದ. ಸೋಂಕಿದನೆನ್ನ ಬೇಡ. ಅದು ಕಾರಣ ಕಬ್ಬಿಣ ನೀರುಂಡಂತೆ ಅರ್ಪಿತವ ಬಲ್ಲ ಐಕ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಬಾಯಿ. ಇದರ ಭೇದವ ನಿಮ್ಮ ಬಸವ ಪ್ರಿಯ ಕೂಡಲಿ ಚೆನ್ನ ಬಸವಣ್ಣ ನೇ ಬಲ್ಲ.”

“ಕಾಯಧರಿಸಿದವ ನವನೀತ ರೋಮದಂತಿರಬೇಕು. ಮುಕುರದಲ್ಲಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಂತಿರಬೇಕು. ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿಯ ಕಾಡಗಿಚ್ಚಿ ನಂತಿರಬೇಕು ಆಷಾಢದಲ್ಲಿಯ ಚಂಡಮಾರುತನಂತಿರಬೇಕು. ಸರ್ವರಲ್ಲಿ ಸರ್ವರಂತಾಗಿರಬೇಕು.”

“ಜಲದಲ್ಲಿಯ ಚಂದ್ರನ ಚಲನೆ ಜಲದಲ್ಲಲ್ಲದೆ ನಿಜ ಚಂದ್ರದಲ್ಲಿಲ್ಲವಯ್ಯ. ಘಟದಲ್ಲಿಯ ಬಿಂದುಗಳು ಘಟದಲ್ಲಲ್ಲದೆ ಬಿಂಬದಲ್ಲಿಲ್ಲ ನೋಡಯ್ಯ. ಜಲ ದಲ್ಲಿಯ ಚಲನೆ. ಘಟದಲ್ಲಿಯ ಬಿಂಬ ನಿಜವಲ್ಲ ನೋಡಾ ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಜುನಾ.”

“ಲಿಂಗಕ್ಕೆಂದೇ ನೆನೆವೆ. ಲಿಂಗಕ್ಕೆಂದೇ ಮಾಡುವೆ.

ಲಿಂಗಕ್ಕೆಂದೇ ಕೂಡುವೆನು ನಾನಯ್ಯ. ಸಕಲ ಪದಾರ್ಥಗಳ

ಲಿಂಗಕ್ಕೆಂದೇ ಭಾವಿಸುವೆ. ಅಂಗಗುಣಗಳ ನರಿಯನಯ್ಯ.

ಲಿಂಗಕ್ಕೆಂದೇ ಕಾಮಿಸುವೆನು ನೀಕಾಮಿಯಾಗಿ

ಎನ್ನದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ಮನ ಪ್ರಾಣಾದಿಗಳು ಲಿಂಗದ

ಸತಿಯರಾಗಿ ಲಿಂಗಕ್ಕೆಂದೇ ಬಯಸಿ ಲಿಂಗಪ್ರಾಣಿಗಳಾದ

ಕಾರಣ ಲಿಂಗಕ್ಕೆಂದೇ ಕೈಕೊಂಬೆನು

ಅನರ್ಪಿತವನರಿಯ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ !”

“ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಲೇಸಾಗಲೇದು ಮಜ ನಕ್ಕೆ ರವೆ

ಲಾಂಛನದಾರಿಗಳ ವೇಷಕ್ಕೆ ಶರಣೆಂಬೆನಯ್ಯ

ಆ ಲಾಂಛನದ ಹೆಚ್ಚು ಕುಂದನರಸದೆ ಸಕಲ ಪದಾರ್ಥವನು

ಗುರುಲಿಂಗ ಜಾಗಮಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಸಕಲ ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ

ನಿಮಗೋಸುಗ ತಹೆನು ದಯದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದಂತೆ

ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಣಾಮಿಸಿ ಅವರಿಚ್ಛೆಯನೀನೆನು.
ಆತನಿದರ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಕೂಡಲ ಚನ್ನ ಸಂಗಯ್ಯನಲ್ಲಿ
ನಾನು ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಇಲ್ಲ; ನಾನಿಲ್ಲದ ಮುನ್ನ ನೀನಿದರ್ಲಿಲ್ಲ."

ಈ ನಾಲ್ಕು ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕರು ಹೇಳಿದ ನಿಷ್ಕಾಮ
ಕ್ರಿಯೆಯ ಮಟ್ಟ ಮೇಲೇರುವ ಬಗೆಯನ್ನು ಬಗೆಯಬೇಕು. ಪರಂಪ ಮುಟ್ಟಿದ್ದ
ಕುಬ್ಜ ತನ್ನ ತನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ. ನಿಷ್ಕಾಮ ಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗವನ್ನು
ಮುಟ್ಟಿದ ಕಾಯ ತನ್ನ ಕಾಯಭಾವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕಾಯಕ್ಕೆಂಬ
ಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಲಿಂಗಕ್ಕಾಗಿ ತಾನು ಮಾಡುವದಲ್ಲದೆ ತನ
ಗಾಗಿ ತಾ ಮಾಡದು. ಕಾರಣ ಕ್ರಿಯಾಲೇಪ ಕೀಚಿತ್ತಾದರೂ ಅಂಗನಿಗೆ ಉಂಟಾ
ಗದು. ಬೆಣ್ಣೆಯೊಳಗಿನ ಕೂದಲಿನಂತೆ ನಿರ್ತಿಪನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಕನ್ನಡಿಯೊಳ
ಗಿನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಂತೆ ಆಗ-ಹೋಗು, ನಲಿವು ನೋವುಗಳ ಸೋಂಕಿಲ್ಲದಂತಿರು
ತ್ತಾನೆ. ಅಂಗಗುಣ ಸಂಗ ರಹಿತನಾಗಿ ಲಿಂಗಗುಣ ಭರಿತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಸ್ವಾರ್ಥ
ವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಲೇಸಿಗಾಗಿ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.
ಕವಲು ಬಗೆಗಿಂಬಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಚರಾಚರದ ಲೇಸಿಗಾಗಿ ವಿಶಾಲಭಾವದಿಂದ
ಆಚಾರಪರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.

"ಆಚಾರ ಏವ ಸರ್ವೇಷಾಮಲಂಕಾರಾಯ ಕಲ್ಪತೇ |
ಆಚಾರ ಹೀನಃ ಪುರುಷೋ ಲೋಕೇ ಭವತಿ ನಂದಿತಃ ||
ಜ್ಞಾನೇನಾಚಾರಯುಕ್ತೇನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಮಹೇಶ್ವರಃ |
ತಸ್ಮಾದಾಚಾರವಾನ್ ಜ್ಞಾನೀ ಭವೇದಾದೇಹಪಾತನಂ ||"

ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮಾನವರಿಗೆಲ್ಲ ಆಚಾರಬೇಕು.
ಆಚಾರವೇ ಅಲಂಕಾರವಲ್ಲದೆ ಆಭರಣವಲ್ಲ. ಆಚಾರವಿಲ್ಲದವನು ಲೋಕನಿಂದೆಗೆ
ಬಳಗಾಗುವನು.

ಪರಮೇಶ್ವರನು ಆಚಾರವುಳ್ಳ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗುತ್ತಾನೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ
ಜ್ಞಾನಿಯು ಉಸಿರು ಇರುವವರೆಗೆ ಆಚಾರವಂತನಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು.

ಅಚಾರ್ಯರ ಈ ಆಚಾರ ಪರವಾಣಿಯನ್ನು ಶರಣರು ಹೀಗೆ ಕನ್ನಡಿಸಿ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

“ಆಚಾರವೇ ಭಕ್ತಂಗಿ ಅಲಂಕಾರವು. ಆಚಾರವೇ ಭಕ್ತಂಗಿ ಸರ್ವಪೂಜ್ಯವು. ಇಂತೀ ಆಚಾರವುಳ್ಳವನೇ ಭಕ್ತನು. ಆಚಾರವುಳ್ಳವನೇ ಯುಕ್ತನು. ಆಚಾರವುಳ್ಳವನೇ ಮುಕ್ತನಯ್ಯ ನಿಜಗುರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿದ್ಧ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ.

ಆಚಾರವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಭಾವಶುದ್ಧವಿಲ್ಲ. ಭಾವಶುದ್ಧವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಧ್ಯಾನವಿಲ್ಲ. ಧ್ಯಾನವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸಾದವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ. ಇದು ಕಾರಣ, ಆಚಾರ ಜ್ಞಾನ ಭಾವವುಳ್ಳವರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಉಂಟು. ಪ್ರಸಾದವುಳ್ಳವರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಯುಂಟು, ನಿಜಗುರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿದ್ಧ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ.

ಸದಾಚಾರವನಾಚರಿಸುವ ಸತ್ಪ್ರಿಯಾ ಸಂಪನ್ನಂಗಿ ಸಮ್ಯಗ್ ಜ್ಞಾನ ಉದಯವಹುದು. ಆ ಸಮ್ಯಗ್ ಜ್ಞಾನೋದಯದಿಂದ ತನ್ನ ತಾನೊಂದು ತಾನೇ ಶಿವನಹ ನಲ್ಲದೆ ತನಗೇನೂ ಇದಿರಲ್ಲ. ನಿಜಗುರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿದ್ಧ ಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ನಿಜವ ನೆಯ್ದವಡೆ ಆಚಾರವೇ ಮುಖ್ಯವಯ್ಯ.”

ಆ ಜನ್ಮವೂ ಆಚಾರವಂತನಾಗಿಗೇಬೇಕೆಂಬ ಆಚಾರ್ಯವಾಣಿಯನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಉಪನಿಷದ್ವಾಣಿ :

ಕುರ್ವನ್ನೇವೇಹ ಕರ್ಮಾಣಿ ಜಿಜಿವಿಷೇತ್-ಶತಗಂ ಸಮಾಃ |

ಏವಂ ತ್ವಯಿ ನಾನ್ಯಥೇತ್ಯೋಸ್ತಿ ನ ಕರ್ಮ ಲಿಪ್ಯತೇ ನರೇ||”

‘ನ ಕರ್ಮ ಲಿಪ್ಯತೇ ನರೇ’ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ರೂಪ ಆಚಾರವೇ ಉಕ್ತವಾದಂತಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಆಚಾರವನ್ನು ಅಜನ್ಮವೂ ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂದು ಮೊದಲು ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆಚಾರ ಅವರಿವರಿಗೆಂಬುದಿಲ್ಲ. ಆಚಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕು. ಸಾಧಕರಿಗೂಬೇಕು. ಸಿದ್ಧರಿಗೂ ಬೇಕು. ಸಾಧನಗಳಿಗೂ ಬೇಕು. “ಆಚಾರವಿಲ್ಲದ ಗುರು ಭೂತಪ್ರಾಣಿ. ಆಚಾರವಿಲ್ಲದ ಲಿಂಗ ಶಿಲೆ. ಆಚಾರವಿಲ್ಲದ

ಜಂಗಮ ಮಾನವಃ ಆಚಾರ ವಿಲ್ಲದ ಪಾದೋದಕ ನೀರು, ಆಚಾರ ವಿಲ್ಲದ ಪ್ರಸಾದ ಎಂಜಲು. ಆಚಾರವಿಲ್ಲದ ಭಕ್ತ ದುಃಖಮಿ. ಇದು ಕಾರಣ, ಅಟ್ಟವನೇರುವುದಕ್ಕೆ ನಿಜ್ಜಿಣಿಗೆಯೇ ಸೋಪಾನವಯ್ಯಾ ! ಹರಪದವ ನೆಯುವರೆ ಶ್ರೀ ಗುರು ಹೇಳಿದ ಸದಾಚಾರವೇ ಸೋಪಾನವಯ್ಯಾ ! ಗುರುಪದೇಶವ ಮೀರಿ, ಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಂತೆ ವರ್ತಿಸುವ ಪಾಪಿಗಳ ಎನಗೊಮ್ಮೆ ತೋರದಿರಯ್ಯಾ, ಮಹಾ ಲಿಂಗ ಗುರು ಶಿವ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ !”

ಆಚಾರಾಗಮ ಅಪಾರ. ಅಷ್ಟಾವರಣಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆಚಾರ ಬೇಕಾದಂತೆ ಅಷ್ಟಾಂಗಗಳಿಗೂ ಬೇಕು; ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಗೂ ಬೇಕು. ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೂ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೂ ಅವ ಅವುಗಳದೇ ಆದ ಆಚಾರವಿದೆ. ಅಂತಃಕರಣ ಗಳಿಗೂ ಬಿಸಿ ಬಿಡಿಯಾದ ಆಚಾರವಿದೆ. ಗ್ರಂಥ ವಿಸ್ತಾರ ಭಯದಿಂದ ವಿಸ್ತರಿಸ ಲಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಆಚಾರಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯದ್ದರೂ ಆ ಎಲ್ಲ ಆಚಾರಗಳಿಂ ದೊದಗುವ ಫಲ ಬೇರಲ್ಲ. ಪ್ರತ್ಯಂಗ ಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ ಆಚಾರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿತವಾಗಿದೆ. ವಿವರವಾಗಿ ಅರಿಯಬೇಕೆನ್ನುವವರು ನಮ್ಮಿಂದ ರಚಿತವಾದ ‘ಶೀಲ ಸಂಪಾದನೆ’ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಓದಬೇಕು.

ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಧಾನವಲ್ಲ. ಕ್ರಿಯೆಯಿಲ್ಲದ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಧಾನವಲ್ಲ. ಇವೆರಡೂ ಸಮ ಸಮ ವಾಗಿರಬೇಕು. ಮೂಢಾಚಾರದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯಾಗದು. ಅರಿಯದೆ ಅರ್ಚನೆ ಘಟಿಸದು. ಅಂತೆಯೇ ಆಚಾರವಿಲ್ಲದ ಅರಿವಿನಿಂದ ಅನುಭವ ವುಂಟಾಗದು. ಅನುಭವ ವುಂಟಾಗದೆ ಆನಂದ ಅಳವಡದು. ಕ್ರಿಯಾಚಾರ ದಿಂದ ‘ಸತ್ತ್ವ’ ಅಳವಡುತ್ತದೆ; ಜ್ಞಾನಾಚಾರದಿಂದ ‘ಚಿತ್ತ್ವ’ ಅಳವಡುತ್ತದೆ. ಉಭಯ ಸಮನ್ವಯಾಚಾರದಿಂದ ಆನಂದತ್ವ ಅಳವಡುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಕಾಯಶುದ್ಧಿ, ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕರಣಶುದ್ಧಿ. ಇವೆರಡೂ ಅಂಗಿ (ದೇಹಿ)ಗೆ ಅವ ಶ್ಯಕ. ಜೀವನ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಇವೆರಡೂ ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಇರ ಲಾರದು; ಇರಬಾರದು.

“ಅರ್ಥಹೀನಾ ಯಥಾ ವಾಣೀ ಧರ್ಮಹೀನಾ ಯಥಾ ತನುಃ !
ಪತಿಹೀನಾ ಯಥಾ ನಾರೀ ಜ್ಞಾನಹೀನಾ ತಥಾ ಕ್ರಿಯಾ||”

ಎಂಬ ಉಕ್ತಿಯ ಔಚಿತ್ಯವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುವುದು ವಿಹಿತ ; ವಿಚಾರಿಸಿದಂತೆ
ಅಚರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಹಿತ,

“ಭಕ್ತಂಗಾಗಲಿ ಜಂಗಮಕ್ಕಾಗಲಿ ಸದಾಚಾರವೇ ಬೇಕು
ಸದಾಚಾರವುಳ್ಳವರಿಗೆ ಅನಾಯತ ಹೊದ್ದಲಾಗದಂ
ಅನಾಯತವೆಂಬುದೇ ಅನುಸರಣೆ
ಅನುಸರಣೆ ಎಂಬುದೇ ಅಂಗದಿಚ್ಛೆ
ಅಂಗದಿಚ್ಛೆ ಎಂಬುದೇ ಅನಾಚಾರ
ಅನಾಚಾರ ಎಂಬುದೇ ಪಂಚಮಹಾ ಪಾತಕ
ಆ ಪಂಚಮಹಾ ಪಾತಕ ಎಂಬುದೇ ನರಕ
ಇದು ಕಾರಣ, ಕೂಸಲ ಚನ್ನಸಂಗಯ್ಯನಲ್ಲಿ ಸದಾಚಾರವುಳ್ಳವರು
ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆದರೆ ನಾಯಕ ನರಕ.”

“ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಲಿಂಗವಂತನು,
ಏಕಭುಕ್ತೋಪವಾಸವ ಮಾಡಲಾಗದು;
ಅದೇನು ಕಾರಣವೆಂದಡೆ, ದೇವರಾರೋಗಣೆ ತಪ್ಪದು.
ಅಷ್ಟವಿಧಾರ್ಚನೆ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಕ್ರೀ ತಪ್ಪದು
ಅಗಮ ಮಾರ್ಗ ತಪ್ಪದು ಶ್ರೀಗುರುವಾಚ್ಛೆ ತಪ್ಪದು
ತಪ್ಪಿದರೆ ತನಗೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸಾದವಿಲ್ಲ
ಪ್ರಸಾದವಿಲ್ಲವಾಗಿ ಮುಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ
ಮುಕ್ತಿಯಿಲ್ಲವಾಗಿ ದೋಷಕಾರಿಯಪ್ಪನು ಕೇಳಿರಣ !
ಇದು ಕಾರಣ ನಿತ್ಯ ನೇಮಕ್ಕೆ ಪಂಚಪರ್ವ ತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ
ಆವಾವ ದಿನದಲ್ಲಿಯೂ ಎಂದೆಂದೂ ಅಷ್ಟವಿಧಾರ್ಚನೆ !
ಷೋಡಶೋಪಚಾರವೇ ಕರ್ತವ್ಯ ನೋಡಾ !
ದೇವರಾರೋಗಣೆಯ ಮಾಡಿಸಿ, ಪ್ರಸನ್ನತ್ವವ ಪಡೆದು
ಆ ಪ್ರಸಾದವ ಧರಿಸಿ ಮುಕ್ತರಪ್ಪದಯ್ಯ ಉರಿಲಿಂಗಪೆದ್ದಿಪ್ರಿಯ
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾ !

ಇಹವೀರನು ಸಕಾಯನಾಗಿರುವನು. ಇವನಿಗೆ ಕ್ರಿಯಾಗಮ ಕಾಯಕ ಅಥವಾ ಉಪಾಸನೆ ಅಗತ್ಯ. ಪಡ್ಗುಣೈಶ್ವರೈ ಸಂಪನ್ನನಾದ ಶ್ರೀಗುರು ಇಹವೀರನಾದ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನ ಮೇಲಿನ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಶರೀರವಿರುವವರೆಗೆ ಶಿವಪೂಜೆಯನ್ನು ಶಿವಾಗಮ ವಿಧಾನ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡದೆ ಬಿಡಬೇಡೆಂದು ಬೋಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಬೋಧೆಯಂತೆ ಇಹವೀರನು ಆಗಮ ವಿಧಿಯಂತೆ ಅಷ್ಟವಿಧಾರ್ಚನೆ-ಷೋಡಶೋಪಚಾರಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಸರ್ವ ಕರ್ತೃತ್ವ ಶಕ್ತಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ರಿಯಾಗಮವು ದೀಕ್ಷಾ ಗುರುವಿನಾಜ್ಞೆ ! ಗುರುವಿನಾಜ್ಞೆಯಿಂದ ಶಿಷ್ಯನ ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಚರಣೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಅಳವಡುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ 'ಕ್ರಿಯಾಗಮ' ಎಂಬ ಅನ್ವರ್ಥ ನಾಮ ಬುಡಿದೆ. ಇದು ಇಹವೀರನಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸಂಪತ್ತು, ಇದರಿಂದ ಇಹದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯುದಯ.

೨. ಭಾವಾಗಮ ಸ್ಥಳ

ಕಾಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕರಿಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕರಿಗೊಳ್ಳಬೇಕು; ಕರಿಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆ ಭಾವಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನೇ 'ಭಾವಾಗಮ' ಎಂದು ಭಾಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರಿಯೆ ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಎಂದು ಇತ್ತರ. ಇತ್ತರನಾದರೂ ಪರಿಣಾಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗತಿಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ; ಸ್ಥೂಲಕ್ರಿಯೆಯ ಒಳಗೆ ಹರಡಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಯಕ್ರಿಯೆ ಕರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನುಂಟು ಮಾಡದೆ ಬಿಡದು. ಸಾಲದ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತಃಕರಣಗಳವೇ ಅದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳೂ ಬೇರೆ ಉಂಟು. ಧ್ಯಾನ ಧಾರಣಾದಿಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮಕ್ರಿಯೆಗಳು. ಇವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಇಹವೀರ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಪರವೀರಮಾಹೇಶ್ವರನೆನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಬಹಿರಂಗ ಇಹ; ಆಂತರಂಗ ಪರ. ಕ್ರಿಯೆಯಂತೆ ಭಾವವಿರಬೇಕು. ಭಾವದಂತೆ ಕ್ರಿಯೆ ಯಿರಬೇಕು. ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಕ್ರಿಯೆ ಬರಿದು. ಭಾವವಳವಡುವುದು ಬಲ್ಲವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಸದ್ಭಾವ ಸಮನಿಸುವುದು ಕ್ರಿಯಾಗಮ ಕರಿಗೊಂಡವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ.

“ಯಂ ಯಥೋಪಾಸತೇ ತದೇವ ಭವತಿ |

ಯದ್ಭಾವಂ ತದ್ಭವತಿ, ಯಥಾಕಾರಿ ತಥಾಚಾರಿ ತಥಾಭವತಿ ||”

ಎಂದು ಬಿತ್ತರಿಸಿದೆ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕೋಪನಿಷತ್ತು.

ಭಾವ ಇದೊಂದು ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಂತಃಕರಣ, ಮತ್ತೂ ಹೃದಯೇಂಗಿತ; ಹಾಗೂ ಹಾರ್ದಿಕಕ್ರಿಯೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಂಸ್ಕಾರಿಕವಾಗಿ ಒಳಗೆ ಇರುವ ಒಂದು ಬಗೆ; ಸತ್ಯ ಸ್ವಭಾವ; ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ತಾತ್ಪರ್ಯ; ಆಂತರಂಗದ ಐಶ್ವರ್ಯ. ಚೈತನ್ಯದ ತೀರ ಸನಿಹದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಕರಣ. ಐಕ್ಯಾಂಗನ ಹಸ್ತ. ಕಾರಣ ತನು. ಮನಸಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಬಗೆ. ಹೊರ ಒಳಗಿನ

ಸತ್ತ್ವಿಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಷತ್ ಗೊಂಡ ಹೃದಯದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ: ಷಡ್ಭಾವವಿಕಾರಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗದ ಒಂದು ಶಿವ ಚಿಂತನ. ಸತ್ತ್ವಿಯಾ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಒಳನೆಲೆ. ಆನಂದಭೂಮಿಕೆ. ಆತ್ಮಾಂಗ; ಯೋಗಾಂಗ. ಚಿತ್ತ, ಅಹಂಕಾರ, ಆತ್ಮ ಈ ಮೂರರ ಸಮನ್ವಯ ರೂಪವೇ ಭಾವ ಅಥವಾ ಯೋಗ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಅನುಭೂತಿಯಿಂದ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ವೃತ್ತಿಗೆ 'ಭಾವ' ಎನ್ನುವರು. ಭಾವ, ವಿಭಾವ, ಅನುಭಾವಾದಿಗಳನ್ನು 'ಭಾವಾಗಮ' ಎಂದೂ ಕರೆವರು. ಕಲ್ಯಾಣಕರವಾದ ಕ್ರಿಯಾಚಾರ-ಜ್ಞಾನಾಚಾರ -ಭಾವಾಚಾರಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತರುವುದೇ ಭಾವಾಗಮ.

“ಬುದ್ಧಿಜ್ಞಾನವಸಮೋಹಃ ಕ್ಷಮಾಸತ್ಯಂ ದಮಃ ಶಮಃ |
ಸುಖಂ ದುಃಖಂ ಭವೋಽಭಾವೋ ಭಯಂ ಚಾಭಯಮೇವ ಚ ||
ಅಹಿಂಸಾ ಸಮತಾ ತುಷ್ಟಿಸ್ತಪೋ ದಾನಂ ಯಶೋಽಯಶಃ |
ಭವಂತಿ ಭಾವಾ ಭೂತಾನಾಂ ಮತ್ತ ಏವ ಪೃಥಗ್ವಿಧಾಃ ||”

ಗೀತೆ ಹೇಳುವಂತೆ ಭಾವಗಳು ಅನಂತ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸದಸಧ್ಯಾವಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಸದ್ಯಾವಗಳೇ 'ಭಾವಾಗಮ' ಎಂದೆನಿಸುತ್ತವೆ.

“ಭಾವಚಿಹ್ನಾನಿ ವಿದುಷೋ ಯಾನಿ ಸಂತಿ ವಿರಾಗಿಣಃ |
ತಾನಿ ಭಾವಾಗಮತ್ವೇನ ವರ್ತಂತೇ ಸರ್ವದೇಹಿನಾಂ ||”

ವಿದ್ವಾಂಸನೂ ವಿರಾಗಿಯೂ ಆದವನ ಭಾವಕ್ರಿಯೆಗಳೇ 'ಭಾವಾಗಮ' ಎನಿಸುತ್ತವೆ, ಅವು ಸರ್ವಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅನುಸರಣೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ; ಭಾವಾಗಮವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ.

ಭಾವವಿಲ್ಲದ ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆಯೂ ಫಲಿಸದು; ಯಾವ ಜ್ಞಾನವೂ ಶೋಭಿಸದು. ಭಾವವಿಲ್ಲದ ಪೂಜೆ, ಭಾವವಿಲ್ಲದ ಧ್ಯಾನ, ಭಾವವಿಲ್ಲದ ಮೌನ, ಭಾವವಿಲ್ಲದ ಜಪತಪ, ಭಾವವಿಲ್ಲದ ತ್ಯಾಗಯೋಗ, ಭಾವವಿಲ್ಲದ ನಿತ್ಯನೇಮ ಮುಂತಾದವು ಸಾರ್ಥಕವಾಗವು, ಭಾವವಿಲ್ಲದ ಮತನ ಕವನಗಳೂ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಲಾರವು.

ಭಾವಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಭಾವಕುರುಹುಗಳನ್ನು ಜೀವಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಡುವವನು ಬರಿ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಲದು, ಜತೆಗೆ ವಿರಾಗಿಯೂ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂಥವನ ಭಾವಕ್ರಿಯೆಗಳು ಆದರ್ಶವಾಗಬಲ್ಲವು: ಆಕರ್ಷಕವಾಗಬಲ್ಲವು.; ಅವನ್ನು ಆದರಿಸಿ ಆಜರಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀವರು ಉದ್ಧಾರವಾಗಬಲ್ಲರು. ಮಾನವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪಶುಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳು ತೀರ್ಯಕೃತ್ಯಾತಿಗಳು ಸಹ ಉದ್ಧಾರವಾಗಬಲ್ಲವು. ಭವಕ್ಷಯವಾಗಬಲ್ಲದು. ಭವೇನ ತಪ್ಪಬಲ್ಲದು. ಭವಿಷ್ಯ ಭವ್ಯವಾಗಬಲ್ಲದು. ಕ್ಷಣಭಂಗುರ ಜೀವನ ಶಾಶ್ವತವಾಗಬಲ್ಲದು ಭಾವಿಕವಾಗಬಲ್ಲದು. ಭುವನಜನ ಭಾಜನವಾಗಬಲ್ಲದು.

ಸಾಮಾನ್ಯರ ಭಾವುಕತೆಯೇ ಆದಿಷ್ಟೋ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಪಾವನಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಹೀಗಿರುವಾಗ ವಿಶೇಷಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ವಿರಾಗಿಯಾದವನ ಭಾವುಕತೆ ಅದಿನ್ನಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಬಲ್ಲದೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ವಿದುಷ, ವಿರಾಗ ಪದಗಳು ವಿಶೇಷ ಗಮನಾರ್ಹವಾದವು. ವಿದುಷ ವಿರಾಗಿಯಾಗಿ ಭಾವಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ತೋರಿದರೆ ಬೀರಿದರೆ ಜನತೆ ಬಾಳದೇನು, ಬದುಕದೇನು? ಅಜ್ಞಾನ-ಸುಜ್ಞಾನ ಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರವಿರುವಂತೆ ರಾಗಿ-ವಿರಾಗಿಗಳ ಭಾವಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹದಂತರವಿರುತ್ತದೆ. ರಾಗಿಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಕಾಮ, ಮೋಹಾದಿಗಳಿದ್ದರೆ ವಿರಾಗಿಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕಾಮ, ನಿರ್ಮೋಹ, ನಿರ್ಮಮಾದಿಗಳು ಮನಮಾಡಿರುತ್ತವೆ. ರಾಗಿಯದು ಭವಭಾವ; ವಿರಾಗಿಯದು ಶಿವಭಾವ. ರಾಗಿಯದು ಸ್ವಾರ್ಥಭಾವ; ವಿರಾಗಿಯದು ನಿರ್ವಾರ್ಥಭಾವ. ಇಂತಹ ವಿರಾಗಿಯ ಭಾವಕ್ಕೆ ವಿವೇಕದ ಪ್ರಕಾಶ ಕೂಡಿ ಬಂದರೆ ಕೇಳುವುದೇನು? ಆ ಸೊಗಸೇ ಸೊಗಸು; ಆ ಭಾವಸಿರಿಯೇ ಸಿರಿ. ಅದ ನಾರ್ಜಿಸಿದವರಿಗೆ ಬಡತನವಿಲ್ಲ, ಬವಣೆಯಿಲ್ಲ.

“ಶಿವೋಽಹಮಿತಿ ಭಾವೋಽಪಿ ಶಿವತಾಪತ್ತಿಕಾರಣಂ |

ನ ಜ್ಞಾನಮಾತ್ರಂ ನಾಚಾರೋ ಭಾವಯುಕ್ತಶಿವೋ ಭವೇತ್ ||”

ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ, ಕೇವಲಕ್ರಿಯೆ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಶಿವತ್ವವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿ ಕೊಡವು. ನಾನು ಶಿವನೆಂಬ ಭಾವವೇ ಶಿವತ್ವಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ. ಅದರಿಂದ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ, ಕೇವಲ ಕ್ರಿಯಾಚಾರಗಳಿಗಿಂತ ಭಾವ ಮಿಗಿಲಾದುದು. “ಶಿವ

ಭಾವಾನುಸಂಧಾನಾತ್ ಶಿವೋ ಭಾವೇ ಪ್ರಕಾಶತೇ!" ಈ ಯೋಗಜಾಗಮ ಉಕ್ತಿಯು ಇದನ್ನೇ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಭಾವಶುದ್ಧಿ, ಶುದ್ಧಭಾವವೃದ್ಧಿ ಅಗತ್ಯ. "ಭಾವ ಬಲದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವೆನಿಸಿತ್ತು. ಭಾವ ವಿಭಾವವಾದಲ್ಲಿ ಪಾಷಾಣವೆನಿಸಿತ್ತು. ಭಾವ ನಿರ್ಭಾವವಾದಲ್ಲಿ ಏನೆಂದೆನಿಸದು ನೋಡಾ ಕಪಿಲಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಿನ್."

"ಅವಾವ ತ್ರಿಗುಣಭೇದದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವ ಮಾಡಿದಡೂ ಭಾವಶುದ್ಧಿವಾಗಿರ ಬೇಕು. ಯೋಗಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೇಹಧರ್ಮವ ಮರೆದು, ಭೋಗಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಚಿತವ ಮರೆದು, ತ್ಯಾಗಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಹಿಂಚುಗೊಡುವುದು ಮುಂತಾಗಿರ ಬೇಕು. ಇಂತೀ ಯೋಗಿ ಭೋಗಿ ತ್ಯಾಗಿ ಇಂತೀ ತ್ರಿವಿಧವನೋಳಗೊಂಡು ವಿರಕ್ತ ನಾದಲ್ಲಿ ಆತನಡಿಗರೆಗುವೆನೆಂದ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ."

"ಸತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಭಕ್ತಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರಕಾಲ ಮಾಡಿದಡೇನು? ನಿಷ್ಕೆಯಿಲ್ಲದ ಪೂಜೆಯೇನೇನು ಕಾಲ ಮಾಡಿದಡೇನು, ಭಾವ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳದನ್ನಕ್ಕರ?...ಅಭ್ಯಾಸ ವಾಯಿತ್ತಲ್ಲದೆ ಸಹಜವಲ್ಲ, ಸಮ್ಯಕ್ತವಲ್ಲ...ಇಂತೀ ವಿವರವನರಿಯದ ಅಜ್ಞಾನಿ ಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಮಾಹೇಶ್ವರನೆಲಾಗದಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಚೆನ್ನಸಂಗಮದೇವಾ, ನೀ ಸಾಕ್ಷಿ ಯಾಗಿ ಭೀ ಎಂಬೆನು."

ಭಾವ ತ್ರಿವಿಧ. ತನುಭಾವ, ಮನೋಭಾವ, ಅಹಂಭಾವ, ಇವು ಮೂರು ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು; ಇದರಂತೆ ಹೊರಗಿನ ಮೂರು ಭಾವಗಳುಂಟು. ಹೊನ್ನಿನ ಭಾವ, ಹೆಣ್ಣಿನ ಭಾವ, ಮಣ್ಣಿನ ಭಾವ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಾವ ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ಇವಲ್ಲದೆ ತಮೋಭಾವ, ರಜೋಭಾವ, ಸತ್ವಭಾವಗಳೂ ಉಂಟು. ಈಭಾವಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ತಮೋಭಾವ,ಅಸುರೀ ಭಾವ, ರಜೋಭಾವ ಪಾಶವೀ ಭಾವ ಸತ್ವಭಾವ, ಮಾನವೀಭಾವಇವನ್ನು ಮೀರಿ ಭಾವಾತೀತನಾದರೆ ದೈವೀಭಾವವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕರು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿದಂತೆ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮೂಲವಾದ ತನ್ನ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಶಿವಭಾವವುಂಟಾದರೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವಭಾವ ತಾನೇ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಕಾರಣ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಮೂಲ ವಾಗಿದೆ ಶಿವೋಹಂಭಾವ! ಈ ಭಾವವೇ ಶಿವತ್ವಪ್ರಪತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ! ಕೇವಲ ಕ್ರಿಯೆ, ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನಗಳು ಶಿವತ್ವಾಪತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲ.

“ಜ್ಞಾನಂ ವಸ್ತು ಪರಿಚ್ಛೇದೋ ಧ್ಯಾನಂ ತದ್ಭಾವಕಾರಣಂ
ತಸ್ಮಾತ್ ಜ್ಞಾತೇ ಮಹಾದೇವೇ ಧ್ಯಾನಯುಕ್ತೋ ಭವೇತ್ಸುಧೀಃ॥”

ಜ್ಞಾನ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬೇರಿಟ್ಟು ಅರಿಯ ಬಲ್ಲದು. ಅರಿತ ಅವಸ್ತುವನ್ನು ಕೂಡಿಸಬಲ್ಲದು ಧ್ಯಾನರೂಪ ಭಾವ ! ತದಾಕಾರ ಧ್ಯಾನವೃತ್ತಿಯೇ ಭಾವವೆಂದು ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕರು ಭೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಧ್ಯಾನ ದೊಡ್ಡದು ; ಸಾಮರಸ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶಿವಜ್ಞಾನವಾಗಿ ದ್ದರೂ ಶಿವಧ್ಯಾನ ಅಥವಾ ಶಿವಭಾವ ಬೇಕೇ ಬೇಕು.

ಶಿವಾದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವು ಮನ ಮತ್ತು ಭಾವ-ಇವೆರಡರ ನಡುವಿರುವ ಒಂದು ಅಂತಃಕರಣ. ಧ್ಯಾನ ಮನ ಭಾವಗಳೆರಡರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ರಿಯೆ ; ಒಂದು ಯೋಗ. ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮೇಯಗಳ ಅಧೀನ. ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಮಾಣ-ಪ್ರಮೇಯಗಳಿಗೆ ಅತೀತವಾದ ಅಪ್ರಮಾಣ-ಅಪ್ರಮೇಯ ವಸ್ತುವಿನ ಅಧೀನ ; ಆದೂ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಧ್ಯಾನ ಸಮಾಧಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಅಸಂಪ್ರಜ್ಞತ ಸಮಾಧಿಯ ನಿಲುವಿಗೆರಿದಾಗ ಅಧೀನವಿರುವುದಿಲ್ಲ ; ಅವಿರಳಭಾವದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬೇರೊಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಬೇಕಾಗುವಂತೆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಇಚ್ಛೆಗಳಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ವೀರಶೈವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀಕಧ್ಯಾನವೇ ಇಲ್ಲ. ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಧ್ಯೇಯಾಧೀನತೆಯಿದ್ದರೂ ಸ್ಥಲವಲ್ಲ, ಸ್ವಾಕಾರ ಭಿನ್ನವಲ್ಲ. ಧ್ಯಾನಿ ಧ್ಯೇಯರೂಪವನ್ನು ತನಗೆ ಆಭಿನ್ನವಾಗಿಸಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅಥವಾ ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸುವಂತೆ.... ‘ತದ್ಭಾವಕಾರಣ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ನಿಷ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಧ್ಯೇಯದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ-ಧ್ಯಾತ್ವ ಎರಡೂ ಲೀನವಾಗುತ್ತವೆ

ಎದುರಿಸಿ ಅರಿವುದು ಜ್ಞಾನವಾದರೆ ಎರಕಾಗಿ ಏಕೈಕವಾಗುವ ಶಕ್ತಿ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಕೇವಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗಿಂತ ಕ್ರಿಯಾ ಜ್ಞಾನಗಳೆರಡೂ ಉಳ್ಳ ಧ್ಯಾನ ದಿವ್ಯವಾದುದೆಂದು ಶ್ರೀ ರೇಣುಕ ಜಗದ್ಗುರುವರ್ಮರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನು ಬಗೆದುಂಬಿ ನೆನವ ಬಗೆಯನ್ನು ಶರಣವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳೋಣ :
ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾಮಾಮೃತ ತುಂಬಿ, ನಯನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೂರುತಿ ತುಂಬಿ,
ಮನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪು ತುಂಬಿ, ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೀರುತಿ ತುಂಬಿ, ಕೂಡಲ
ಸಂಗಮದೇವಾ. ನಿಮ್ಮ ಚರಣ ಕಮಲದೊಳಗಾನು ತುಂಬಿ !”

“ಜಗವ ಸುತ್ತಿಪ್ಪದು ಮಾಯೆಯಯ್ಯ. ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಿಪ್ಪದು ಎನ್ನ ಮನ
ನೋಡಯ್ಯ ಜಗಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲಿದ ನೀನು. ನಿನಗೆ ಬಲ್ಲಿದ ನಾನು ಕಂಡಯ್ಯ. ಜಗವು
ನಿನ್ನೊಳಗೆ, ನೀನು ಎನ್ನೊಳಗೆ : ಕರಿಯು ಕನ್ನಡಿಯೊಳಗೆ ಅಡಗಿದಂತೆ ನೀನೆನ್ನೊ
ಳಗಡಗಿದೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವಾ !”

“ಹೊರಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ, ಒಳಕಣ್ಣು ತೆರೆದು, ಮನದೊಡೆಯ ಬಂದಾನೆಂದು
ಕಿವಿಯೊಡ್ಡಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ ನಯ್ಯ. ಅವತ್ತಣಿಂದ ಬಂದು ನಿಜರೂಪ ಸುಳಿಯುತ್ತೆಂದ
ರಿಯೆ. ಪರಮನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಹೊಳೆದೊಡೆ ಕಣ್ಣು ತುಂಬ ಕಂಡು, ಕರತುಂಬ
ಹಿಡಿದು, ಮನಮುಟ್ಟಿ ನೆರೆವೆನು ಕಾಣಾ ಕಪಿಲಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ !”

ಭಾವದ ಬಲ ಬಲವತ್ತರವಾದುದು. ಅಂತೆಯೇ ನೆನಹಿನ ಕಲಿತನ ನಿರತಿ
ಶಯವಾದುದು. ಮನಮುಟ್ಟಿ ನೆರವ ಶಕ್ತಿ ನೆನಹಿನಿಂದ ಮೈಗೂಡಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ ಕೈತುಂಬ ಹಿಡಿವ, ಕಣ್ಣುಂಬ ಕಾಣುವ ಕಲಿತನ ಕೈಗೂಡುತ್ತದೆ. ಭಾವ
ಪೂರ್ಣ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಂಗವೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಒಳಗಣ್ಣು ತೆರೆದು ನಿಜ
ರೂಪವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಒಳ್ಳೆಯನ್ನು ಬೆಸೆದು ಬೇರಾಗದಿರುವ ನಲ್ಮೆ ಬಲೆಗಳ
ಸಂಗಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನೆನವ ಬಗೆ ನಿರವಯಲಗಿಂತ ಅಗಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆ ಆದ್ವಯ
ವಸ್ತುವನ್ನು ತನ್ನೊಳಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ; ತನ್ನೊಳಗೆ ತುಂಬಿ ಬಿಂಬಿಸಿ
ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ; ಅದುದರಿಂದ ಭಾವ ಭರಿತತೆಯಿಂದ ‘ಧ್ಯಾನಯುಕ್ತೋ ಭವೇತ್ಸು
ಧೀಃ ಎಂದು ಅನುಭವೋಪದೇಶವನ್ನಿತ್ತರು ರೇಣುಕಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಭಾವಿಸಿ
ದರೆ ಒದಗುವುದೇನೆಂಬುದನ್ನು ಅವರೇ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ :

“ಅಂತಃಕರ್ಮ ಸರ್ವತ್ರ ಪರಿಪೂರ್ಣಂ ಮಹೇಶ್ವರಂ ।

ಭಾವಯೇ ಪ್ರಮಾನಾದಲ್ಪಬುದ್ಧಯೇ ಪಂಡಿತೋತ್ತಮಃ॥”

ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಆತನು ತುಂಬಿರುವನು. ಅಂತೆಯೇ
ಆತನು ಮಹೇಶ್ವರನು, ಮಹಾದೇವನು. ಪರಮಾನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾ
ದರೆ ಆತನನ್ನೇ ಭಾವಿಸಬೇಕು ; ಭಾವಿಸುವವನೇ ಪಂಡಿತಶ್ರೇಷ್ಠನು

“ಪೂರ್ಣ ಮದಃ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ” ಆತನಿಲ್ಲದ ಅಣುವಿಲ್ಲ. ಆತ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಖಂಡ ಸ್ವರೂಪ. ಆತನಿಗೆ ಬೇರೊಂದು ಆಧಾರವಿಲ್ಲ ; ಆತನ ಸರ್ವಕ್ಕಿ ಆಧಾರ. ಆತನ ಮೇಲೆ ಒಡೆಯನಿಲ್ಲ ; ಆತನೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಡೆಯ. ಆತನೇ ಅಖಂಡ ಆನಂದಮಯ. ಆತನ ಭಾವಾರಾಧನೆಯಿಂದ ಆಚ್ಚಳಿಯದ ಆರೋರೆಯಿಲ್ಲದ ಅನಂದ ಅಳವಡುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಪಡೆವುದೇ ಪಂಡಿತೋತ್ತಮ ಲಕ್ಷಣ.

“ನೋಟವೇ ಕೂಟ, ಕೂಟವೇ ಪ್ರಾಣ, ಪ್ರಾಣವೇ ಏಕ,
ಏಕವೇ ಸಮರಸ. ಸಮರಸವೇ ಲಿಂಗ, ಲಿಂಗವೇ ಪರಿಪೂರ್ಣ.
ಪರಿಪೂರ್ಣವೇ ಪರ ಬ್ರಹ್ಮವು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವು ತಾನೇ ಗುಹೇಶ್ವರಾ.”

ಪಿಂಡಾಂಡದ ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ನೋಟಕೂಟಗಳಿಂದ ಮೊದಲಾಗಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪರ್ಯಂತ ಹಾಸು ಹೊಕ್ಕಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಬಗೆ ಬೆಡಗಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿತವಾಗಿದೆ. ನೋಟ, ಕೂಟ, ಪ್ರಾಣ, ಏಕ, ಸಮರಸ, ಲಿಂಗ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ ! ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಬಲ್ಲಿದ ಬಸವಣ್ಣ ‘....ಅತೀತನ ಮೇಲೆ ಆನಂದ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನಿಕ್ಕಿ ಕುಳಿತು ಕೊಂಡಿಹನು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವನು.’ ಎಂದು ಬಿತ್ತರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಎಂತಹ ಸುಂದರವಾದ ಮಾತಿದು ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಆನಂದವೇ ಸಿಂಹಾಸನವಂತೆ ! ಅಂತೆಯೇ ಏನೋ ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕರು ಆ ಪರಮಾನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರುವುದು ! ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದು ಪರಮಾನಂದದೊಡನೆ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಯೂ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದಂತಾದೀತು !

“ಬೆಳಗಿನೊಳಗಣ ಮಹಾಬೆಳಗು. ಶಿವ ಶಿವ.

ಪರಮಾಶ್ರಯವೇ ತಾನಾಗಿ, ಶತಪತ್ರ ಕರ್ಮ ಕರ್ಣಿಕಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧನಾಗಿಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ.”

ಪರಿಪೂರ್ಣ, ಪರಂಜ್ಯೋತಿ, ಪರಮಾಶ್ರಯ ಆಗಿದೆ ಆ ವಸ್ತು. ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧನಾಗಿ ಸಹಸ್ರಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಶತಪದ್ಮರಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಮ ಸತ್ತಾಗಿ ಸ್ನಿಹಿತವಾಗಿದೆ ಆ ವಸ್ತು. ಅದನ್ನು ಪಂಡಿತೋತ್ತಮನು ಅಂದರೆ ಮಹಾನು

ಭಾವಿಯು ಭಾವಿಸಿ ಪರಮಾನಂದದಲ್ಲಿ ಪರವಶನಾಗಬೇಕೆಂದು ಪರಮಗುರು ರೇಣುಕರ ಅದೇಶ !

“ಜ್ಞಾನದ ಗಮನದ ಸಹಜದ ಉದಯದಲ್ಲಿ ಏನೆಂದರಿಯೆನು. ಲಿಂಗದ ಬೆಳಗು ಒಳಕೊಂಡುದಾಗಿ ಏನೆಂದರಿಯೆನು. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವನ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಏನೆಂದರಿಯೆನು.

ದಿಟ, ಆ ಪರಮಾನಂದದಲ್ಲಿ ಪರವಶನಾದ ಪರಾನುಭಾವಿ-ಪರಮಧ್ಯಾನಿ ಏನೆಂದರಿದಾನು ! ಅದುವೇ ತಾನಾದಾಗ ಅರಿವ ಅರಿಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಸ್ಥೆ ಇರು ವುದೆಂದರೇನು ? ಅದು ಪರಮಾಭ್ಯುದಯ, ಸಹಜದ ಉದಯ. ಆ ಪರಮ ಭಾವಾಗಮವಾದಾಗ ಬೇರೆ ತರತಮವಿಲ್ಲ. ಭ್ರಮೆ-ಪ್ರಮೆಗಳಿಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ-ಧ್ಯಾನಗಳಿಲ್ಲ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾವಪರವಶತೆಯೇ ಪರಮ ಶಾಂತಿ; ಪರಮ ಸುಖ. ಅದರಿಂದ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ; ಸಮರ್ಪಕ. ಆ ಭಾವವಿಲ್ಲದ ಬಾಳು ವ್ಯರ್ಥ.

“ಅರ್ಥಹೀನಾ ಯಥಾವಾಣೀ ಪತಿಹೀನಾ ಯಥಾ ಸತೀ !

ಶ್ರುತಿಹೀನಾ ಯಥಾ ಒದ್ದಿರ್ಭಾವಹೀನಾ ತಥಾ ಕ್ರಿಯಾ ||

ಚಕ್ಷುರ್ಹೀನೋ ಯಥಾರೂಪಂ ನ ಕಿಂಚಿದ್ವೀಕ್ಷಿತುಂ ಕ್ಷಮಃ | .

ಭಾವಹೀನಸ್ತಥಾ ಯೋಗೀ ನ ಶಿವಂ ದ್ರಷ್ಟುಮೀಶ್ವರಃ ||”

ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಮಾತು, ಗಂಡನಿಲ್ಲದ ಹೆಂಡತಿ, ಶಾಸ್ತ್ರಸಮ್ಮತವಿಲ್ಲದ ಬುದ್ಧಿ ವಂತಿಕೆ ಶೋಭಿಸದಂತೆ ಭಾವವಿಲ್ಲದ ಕ್ರಿಯೆಯೂ ಬಗೆಗೆ ಬಾರದು,

ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದವನು ಯಾವ ರೂಪವನ್ನೂ ನೋಡಲಾರ, ಹಾಗೆ ಭಾವವಿಲ್ಲದ ಯೋಗಿಯು ಶಿವನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಲಾರ.

ಒಣಮಾತು ಒಲವನ್ನು ತಾರದು. ‘ಮಾತಿನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪು ದೇಭಕ್ತಿ?’ ಎಂದು ಬಸವವಾಣಿ ಕೇಳುತ್ತಿದೆ. ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಮಾತಾಗಲಿ ಗೀತವಾಗಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರವು. ‘ಗೀತವ ಹಾಡಿದಡೇನು, ಶಾಸ್ತ್ರಪುರಾಣಗಳ ಕೇಳಿದರೇನು, ವೇದ ವೇದಾಂತವ ನೋಡಿದರೇನು? ಮನವಲಿದು ಲಿಂಗ-ಜಂಗಮವ ಪೂಜಿಸಲರಿಯ ದವರು, ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಅನುಭಾವಿಯಾದರೇನು ಭಕ್ತಿಭಾವ ಇಲ್ಲದವರನ್ನೊಲ್ಲ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವ’ ಅರ್ಥಭಾವಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆಯಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಪತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮವಿಲ್ಲದ ಹೆಂಡತಿಯ ಸತೀತ್ವ ಶೋಭಿಸದು.

“ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹವಿಲ್ಲದ ಹೆಂಡತಿ, ಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ನಿಷ್ಠೆಯಿಲ್ಲದ ಭಕ್ತ, ಇದ್ದರೇನೋ ಶಿವಶಿವಾ ? ಹೋದರೇನೋ ಶಿವ ಶಿವಾ ? ಕೂಡಲಸಂಗಮ ದೇವಯ್ಯ, ಉಡದ ಅವಿಂಗ ಉಣ್ಣದ ಕರವ ಬಿಟ್ಟಂತೆ.”

ಅಂತೆಯೇ ಶಿವಾಗಮ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ,

“ಎನಿಸುಕಾಲ ಕಲ್ಲು ನೀರೊಳಗಿದ್ದರೇನು ? ನೆನೆದು ಮೃದುವಾಗಬಲ್ಲದೆ ? ಎನಿಸು ಕಾಲ ನಿಮ್ಮ ಪೂಜಿಸಿ ಫಲವೇನಯ್ಯ, ಮನದಲ್ಲಿ ದೃಢವಿಲ್ಲದನ್ನಕ್ಕೆ ? ನಿಧಾನವ ಕಾಯ್ದಿದ್ದ ಬೆಂತರನಂತೆ ಅದರ ವಿಧಿಯು ಎನಗಾಯಿತು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ.”

ಇದರಂತೆ ಭಕ್ತಿ ಭಾವವಿಲ್ಲದ ಕ್ರಿಯೆಯೂ ವೃಥಾ :

“ಒಲವಿಲ್ಲದ ಪೂಜೆ, ನೇಹವಿಲ್ಲದ ಮಾಟ. ಅಪೂಜೆಯು ಆ ಮಾಟವು ಚಿತ್ರದ ರೂಪು ಕಾಣೆರಣ್ಣ ! ಚಿತ್ರದ ಕಬ್ಬು ಕಾಣೆರಣ್ಣ ! ಅಪ್ಪಿದರೆ ಸುಖವಿಲ್ಲ ; ಮಲಿದರೆ ಸವಿ ಇಲ್ಲ. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವ ನಿಜವಿಲ್ಲದವನ ಭಕ್ತಿ.”

ಮೊದಲನೆಯ ಮಂತ್ರ ಶ್ಲೋಕದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಈವಿಲ್ಲ ಪಟನಗಳು ವಿವರಿಸಿವೆ.

ಶಿವಯೋಗ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಶಿವಭಾವವೇ ಕಣ್ಣು. ಅದಿಲ್ಲದೆ ಅವನ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ. ಶಿವನು ಶಿವಭಾವಗ್ರಾಹ್ಯನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಬರಿಯ ಜ್ಞಾನಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯನಲ್ಲ.

“ರೂಪಾಣಿ ಚಕ್ಷುರ್ಗ್ರಾಹ್ಯಾಣಿ ಪಣ್ಯೇಚ್ಛೇಚ್ಛಕ್ಷುಷಾ ವಿನಾ !

ವಿನಾ ಭಾವೇನ ಗಚ್ಛಂತಿ ಭಾವಗಮ್ಯಂ ಪರಂ ಶಿವಂ ||”

—ಶಿವಧರ್ಮೋತ್ತರ

ರೂಪಗಳು ಚಕ್ಷುರ್ಗ್ರಾಹಕಗಳು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದೆ ರೂಪಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದೆಂದು ಹೇಳಬಹುದಾದರೆ ಆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಭಾವಗಮ್ಯನಾದ ಪರಶಿವವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಬಹುದೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಇವೆರಡೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದವುಗಳು.

ಭಾವಾನುಭಾವಗಳಿಲ್ಲದೆ ಭವಹರನ ಒಲಿಸುವುದು ಕರಕಷ್ಟ. ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕೈವಲ್ಯವಾಗದು. “ಬಚ್ಚಲ ನೀರು ತಿಳಿದಿದ್ದರೇನು ? ಸಲ್ಲದ ಹೊನ್ನು ಮತ್ತೆಲ್ಲಿವ್ವರೇನು ? ಆಕಾಶದ ಮಾವಿನ ಫಲವೆಂದರೇನು ? ಕೊಯಲಿಲ್ಲ, ಮೆಲ್ಲಲಿಲ್ಲ ; ಕೂಡನ ಸಂಗನ ಶರಣರ ಅನುಭಾವವಿಲ್ಲದವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೇನು, ಎಂತಾದರೇನು ?”

ಭಾವವಿಲ್ಲದ ಯೋಗಿ ಬೂರಗದ ಮರ ಹೂವಾದಂತೆ ! ಭಾವವಿಲ್ಲದ ಜ್ಞಾನಿ ಹಾವು ಮೆಕ್ಕೆಯ ಮರ ಹಣ್ಣಾದಂತೆ ! ಭಾವವಿಲ್ಲದ ಕ್ರಿಯಾಶಾಲಿ ಬಚ್ಚಲನೀರು ತಿಳಿಯಾದಂತೆ !

“ಭಾವ ಶುದ್ಧೇನ ಮನಸಾ ಪೂಜೆಯೇತ್ಸರ ಮೇಷ್ಠಿನಂ ।
ಭಾವಹೀನಾಂ ನ ಗೃಹ್ಯಾತಿ ಪೂಜಾಂ ಸುಮಹತೀಮಪಿ॥
ನೈರಂತರ್ಯೇಣ ಸ-ಪನ್ನೇ ಭಾವೇ ಧ್ಯಾತುಂ ಶಿವಂ ಪ್ರತಿ ।
ತದ್ವ್ಯಾಪೋಣಾಯತೇ ಯದ್ವತ್ಕ್ರಮೇಃ ಕೀಟಸ್ಯ ಚಿಂತನಾತ್ ।

ಧ್ಯಾನದಿಂದಾಗುವುದು ಮನಸ್ಸಿನ ಶುದ್ಧಿ. ಆ ಶುದ್ಧ ಮನದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಪರಮೇಶನ ಪೂಜೆ. ಅದೇ ಭಾವವಿಲ್ಲದ ಪೂಜೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಪರಶಿವನು ಪರಿಗ್ರಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

‘ಕೀಟ ಭ್ರಮರ ನ್ಯಾಯ’ ದಂತೆ ನಿರಂತರ ಶಿವಧ್ಯಾನ, ಶಿವಭಾವಗಳಿಂದ ಶಿವತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವೀರಾಗಮವು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ.

“ಭ್ರಮರ್ದ್ವೈಮರ ಚಿಂತಾಯಾಂ ಕಿಂಕೋಽಪಿ ಭ್ರಮರಾಯತೇ
ಶಿವಚಿಂತಾ ಸಮಾಕ್ರಾಂತಶ್ಚಿವರೂಪೀ ಭವೇದ್ಧೈವಂ ॥”

ಬಾಹ್ಯ ಶುದ್ಧಿಗಿಂತ ಭಾವಶುದ್ಧಿ ಮುಖ್ಯ : ಶಿವನು ಭಾವವನ್ನು ನೋಡುವ ನಲ್ಲದೆ ಬಾಹ್ಯವನ್ನು ನೋಡನು. ತನುಮುಟ್ಟಿ ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಸಾಲದು, ಜತೆಗೆ ಮನಮುಟ್ಟಿ ಪೂಜಿಸಬೇಕು, ತನುಮುಟ್ಟಿ ಮನ ಮುಟ್ಟಿದಿದ್ದರೆ ಸುಖವಿಲ್ಲ. ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಏನು ಓದಿದರೂ ಏನು ಕೇಳಿದರೂ ಏನು ನುಡಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ.

'ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧವಿಲ್ಲದವರ ಸಂಗ ಸಿಂಗಿ ಕಾಳಕೂಟ ವಿಷವು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವಾ; 'ಮದಮತ್ಸರವುಳ್ಳವಂಗೆ ಹೃದಯ ಶುದ್ಧವೆಲ್ಲಿಯದೋ ? ಹದುಳಿಗರಾದವರಲ್ಲಿಪ್ಪ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವಾ, 'ಹಂತವ ಬಡಿದಡೆ ಹಾವು ಸಾಯ ಬಲ್ಲದೆ ಆಯ್ಕ ? ಆಘೋರ ತಪವ ಮಾಡಿದಡೇನು ? ಅಂತರಂಗ ಆತ್ಮ ಶುದ್ಧವಿಲ್ಲದವರನೆಂತು ನಂಬುವನಯ್ಯಾ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವಾ ? ' 'ಎಂದೆಲೆ ಯಂತೆ ಒಳಗೊಂದು ಹೊರಗೊಂದಾದರೆ ಮೆಚ್ಚುವನೆ ? ಬಾರದ ಭವಂಗಳ ಬರಿಸುವನಲ್ಲದೆ ಮೆಚ್ಚುವನೆ ? ಅಘೋರ ನರಕವನೂಬಿಸುವನಲ್ಲದೆ ಮೆಚ್ಚುವನೆ ? ಉಡುವಿನ ನಾಲಗೆಯಂತೆ ಎರಡಾದರೆ ಕೂಡಲಸಂಗಯ್ಯ ಮೆಚ್ಚುವನೆ ? ' 'ಆವಳ ವಚನ ಬೆಲ್ಲದಂತೆ ; ಹೃದಯದಲಿಪ್ಪದು ನಂಜು ಕಂಡಯ್ಯ ! ಕಂಗಳಲೊಬ್ಬನ ಕರೆವಳು ; ಮನದಲ್ಲೊಬ್ಬನ ನೆನೆವಳು. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವ ಕೇಳಯ್ಯ ಮನಿಸಗಳ್ಳಯ ನಂಬದಿರಯ್ಯ ' 'ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮನೆಯೊಡೆಯನಿದ್ದಾನೋ— ಇಲ್ಲವೋ ? ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಹುಟ್ಟಿ, ಮನೆಯೊಳಗೆ ರಜ ತುಂಬಿ, ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮನೆಯೊಡೆಯನಿದ್ದಾನೋ—ಇಲ್ಲವೋ ? ತನುವನಲ್ಲಿ ಹುಸಿ ತುಂಬಿ, ಮನದೊಳಗೆ ವಿಷಯ ತುಂಬಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮನೆಯೊಡೆಯನಿಲ್ಲ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ. ' ಇವೆಲ್ಲ ವಚನಗಳು ಭಾವ ಶುದ್ಧಿಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪರಿಪರಿ ಮಾಡಿ ಪರ್ಯಾಯೋಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿವೆ. ಮನದೊಡೆಯ ಮನದಲ್ಲಿರ ಬೇಕಾದರೆ ಭಾವಶುದ್ಧಿ ಅನಿವಾರ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ, ಶುದ್ಧ ಹೃದಯ ವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಶಿವನೊಲಿಯನೆಂಬುದನ್ನು ಹೃದಯಂಗವೊವಾಗಿ ಹೇಳಿವೆ.

ಇನ್ನು ನಿರಂತರ ಶಿವನೆನಹಿನಲ್ಲಿರುವವರು ಶಿವಸ್ವರೂಪಿಗಳಾಗಿ ಸರ್ವಮಾನ್ಯ ರಾಗುತ್ತಾರೆ. 'ಅವನಾದಡೇನು. ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವನ ನೆನೆವನ ಬಾಯ ತೆಬ್ಬಲವ ಮೆಲುವೆ.... ಬದುಕುವೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವಾ' ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ ಬಸವಣ್ಣ !'

ನೆನೆಹಿನ ಸವಿ ಒಮ್ಮೆ ಮನಸಿಗೆ ಹಿಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಮನಸು ಮುಂದೆಂದಿಗೂ ಬಿಡದು. ಧ್ಯಾನವೇ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಗ ರಂಜನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 'ಲಿಂಗಧ್ಯಾನವೆನ್ನ ಮನರಾಗ ರಂಜನೆಯು 'ಎನಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆನಹಾದಾಗವೇ ಉದಯ, ಎನಗೆ ನಿಮ ವರಹಾದಾಗವೆ ಆಸ್ತಮಾನ. ಎನಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆನಹವೇ ಜೀವನ. ಎನಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆನಹವೆ ಪ್ರಾಣ ಕಾಣಾ ತಂದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಎನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚರಣದೊ

ಡಿಗೆಯ ನೊತ್ತಯ್ಯ ! ವಾಚನದಲ್ಲಿ ಪಡಕ್ಷರಿಯ ಜರೆಯಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ.'

'ಚಕೋರಗೆ ಚಂದ್ರಮನ ಬೆಳಗಿನ ಚಿಂತೆ. ಅಂಬುಜಕೆ ಭಾನುವಿನ ಉದಯದ ಚಿಂತೆ. ಭ್ರಮರಂಗಿ ಪರಿಮಳದ ಬಂಡಂಬುವ ಚಿಂತೆ. ಎನಗೆ ಎನ್ನ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವರ ನೆನವ ಚಿಂತೆ.' ಕೀಟ ಭ್ರಮರವನ್ನು ನೆನವಂತೆ ಸತ್ಯ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಅದೇ ಆದರ, ಅದೇ ಆಧಾರ ; ಅದೇ ಭಾವ ಭರ.

ನಿಷ್ಕಳಂಕಂ ನಿರಾಕಾರಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಶಿವಾಭಿಧಂ

ನಿರ್ಭಾತುಮಸಮರ್ಥೋಽಪಿ ತದ್ವಿಭೂತಿಂ ವಿಭಾವಯೇತ್ || ೨

ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ನಿರಾಕಾರನಾದ ಶಿವನನ್ನು ಭಾವಿಸಲು ಆಗದಿದ್ದರೆ ಸಾಕಾರವಾದ ಆತನ 'ವಿಭೂತಿ' ಯನ್ನು ವಿಭಾವಿಸಬೇಕು ; ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷ ವಾಗಿ ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು. ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸ್ಕಾಂದ ಪುರಾಣವು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ ;

"ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರ್ತುಮ ಶಕ್ತಶ್ಚೇಚ್ಛಿವಂ ಸತ್ಯಾದಿ ಲಕ್ಷಣಂ |

ಮಹಾ ವಿಭೂತಿಮದ್ಧಾಮ ಭಾವಯೇದ್ಭಾವಶುದ್ಧಯೇ ||"

ವಿಭೂತಿ ಪೂಜೆಯೂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನ ಪೂಜೆಯೇ ! ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ನಾದ ಶಿವನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗದವರು ಆತನ ಸಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪವಾದ ವಿಭೂತಿ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಾವಶುದ್ಧಿ ಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು.

'ಯದ್ಯದ್ವಿ ಭೂತಿಮತ್ಸತ್ತ್ವಂ ಶ್ರೀಮದೂರ್ಜಿತಮೇವವಾ |

ತತ್ತದೇವಾವಗಚ್ಛತ್ತ್ವಂ ಮಮ ತೇಜೋಂಶಸಂಭವಂ ||

ಯಾವುದು ಭೂತಿಯಿಂದ ವಿಭೂತಿತ್ವಕ್ಕೇರಿ ಸತ್ವಶಾಲಿಯಾಗಿರುವುದೋ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿರುವುದೋ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಆ ಪರಶಿವ ನಂಶ. ಅದುವೇ ವಿಭೂತಿ ಅಂತಹ ವಿಭೂತಿತ್ವವನ್ನು ವಿಭಾವಿಸುವುದರಿಂದ ಭಾವ ಶುದ್ಧಿ ಯಾಗುತ್ತದೆ, ವೃದ್ಧಿ ಯಾಗುತ್ತದೆ.

“ಏತಾಂ ವಿಭೂತಿಂ ಯೋಗಂಚ ಮಮಯೋ ವೇತ್ತಿ ತತ್ತ್ವತಃ |
 ಸೋಽವಿಕಂಪೇನ ಯೋಗೇನ ಯಃಜ್ಯತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ||
 ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭವೋ ಮತ್ತಃ ಸರ್ವಂ ಪ್ರವರ್ತತೇ |
 ಇತಿ ಮತ್ತ್ವಾ ಭಜಂತೇ ಮಾಂ ಬುಧಾ ಭಾವ ಸಮನ್ವಿತಾಃ ||”

ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನಂಶಗಳಿಂದ ಉರ್ಜಿತವಾದವುಗಳು ವಿಭೂತಿಗಳು. ಇವುಗಳ ಆರಾಧನೆಯೂ ಯೋಗವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದು ಆರಾಧಿಸುವವನು ಅಚಲವಾದ-ಯೋಗಶಕ್ತಿ ಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.

ನನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿದೆ. ಏನೆಲ್ಲದರ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ನಾನೇ ಕಾರಣ ನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇದನರಿದು ಭಕ್ತಿಭಾವ ತಳೆದು ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಭಜಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರು ನನ್ನನ್ನೇ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಂಗವಂತನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದನು.

ಆಂತಹ ವಿಭೂತಿತ್ವವು ಎಲ್ಲದೆಯೆಂದು ಆರಾಧಕನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ತನ್ನ ಭಾವಸಂಯಮವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡರೆ ವಿಭೂತಿ-ಯೋಗ ತಾನಾಗಿಯೇ ಒದಗುತ್ತದೆ. “ಸುತ್ತಿ ಸುತ್ತಿ ಬಂದಡಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಗಂಗೆಯ ಮೀರದಿಲ್ಲ. ತುಟ್ಟ ತುದಿಯ ಮೇರುಗಿರಿಯ ಮೆಟ್ಟಿ ಕೂಗಿದಡಿಲ್ಲ. ನಿತ್ಯ ನೇಮದಿಂದ ತನುವ ಮುಟ್ಟಿಕೊಂಡಡಿಲ್ಲ. ನಿಜಕ್ಕೇ ನೆನವ ಮನವನಂದಂದಿಗೆ ಆತ್ಮಲಿಪ್ತ ಹರಿಯಲೀಯದೆ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ನಿಲಿಸಬಲ್ಲಡೆ ಬಚ್ಚಬರಿಯ ಬೆಳಗು ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗವು.”

ಹಲವಕ್ಕೆ ಹರಿದಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೊರವಳೆಯದಲ್ಲಿ ವಿಭೂತಿತ್ವವನ್ನು ಹುಡುಕುವುದಕ್ಕಿಂತ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ಪ್ರತೀಂದ್ರಿಯಗತ-ಚೈತನ್ಯ (ಪ್ರತ್ಯಾಗಾತ) ದಲ್ಲಿಯೇ ಅರಿತು ಆರಾಧಿಸಿದರೆ ಭಾವಯೋಗ ಲಭಿಸಿ ಫಲಿಸುತ್ತದೆ.

“ಸಜ್ಜೆಯುಪ್ಪರಿಸಿ ಶಿವಲಿಂಗ ಕರಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಬರೆ,
 ಪ್ರಜ್ಞಲಿಸಿ ತೊಳಗಿ ಬೆಳಗುತಿಕ ಕಾಂತಿಯಲ್ಲಿ

ಜಜ್ಜ ರಿಸಿ ತನುಮನದೃಷ್ಟಿ ನಟು ಲಿಗದಲ್ಲಿ
ಜಜ್ಜ ರಿಸಿ ಶಿವ ಸುಖದೊಳಗೊಲಾಡುತ್ತ
ಸಜ್ಜ ನ ಸದ್ಭಕ್ತಿ ರತಿಯಾತನ ಕೂಡಾಡಿ
ಲಜ್ಜೆಗೆಟ್ಟು ನಾ ನಿಮ್ಮ ನೆರೆವೆ ಚೆನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ."

ಕಾಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಣಲು ಪರಚಾಡಿ ಕಂಗಾಲಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕಳಾಗುರು ಕರುಣಿಸಿದ ಕರಸ್ಥಲದ ಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗ ಕಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯವಾಕ್ಮನ ದೃಷ್ಟಿಗಳು ಅಲುಗದೆ ನಿಂತರೆ ಶಿವಸುಖ ಸಿಕ್ಕುವುದು. ಭಾವದ ಭ್ರಮೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಯಲಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಬೆರೆದೇಕವಾಗುವ ಭಾಗ್ಯ ಬಂದೊದಗುತ್ತದೆ.

ಭಾವಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಾಹ್ಯದೃಷ್ಟಿಯೋಗವೇಮೂಲ. ದೃಷ್ಟಿ ಅಚಲ ವಾದರೆ ಅಮಳವಾದರೆ ಅಂತಃಕರಣಗಳೆಲ್ಲ ಅರಳಿ ಪರಿಮಳಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆನಂದ ಮಕರಂದ ಭರಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಅಪೂರ್ವ ಕಳೆಯುಳ್ಳವಾಗುತ್ತವೆ.

"ಕಂಗಳ ನೋಟವು ಹೃದಯದ ಜ್ಞಾನ ಮನದಲ್ಲಿ ತಾ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನಯ್ಯ ! ಜೇನ ಮಳೆಗಳು ಕರೆದವು.

ಅಮೃತದ ಕಳೆಗಳು ಸುರಿದವು. ಕೂಡಲ ಚೆನ್ನ ಸಂಗನೆಂಬ ರಸಸಾಗರದೊಳಗೊಲಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನಯ್ಯ !"

ಕಣ್ಣಿನೋಟ ಭಾವಕೂಟ ಮಾಟ ಒಂದಾದರೆ ಅದೇ ಭವ್ಯವಾದ ಭಾವ ಯೋಗ. ಅಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಸದ್ಭಾವಗಳ ಆಗಮವಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾವದ ಮಾಟವೇ ಮಾಟ; ಭಾವ ನೋಟವೇ ನೋಟ. ಭಾವದ ಬೆಡಗಿನಲ್ಲಿ ಬಾಳಿನ ಸೆಡಗರವಿದೆ. ಈ ಸ್ಥೂಲವಾದ ರೂಪು-ರೂಪಿಗಳಿಗಿಂತ ಸಾಸಿರ ಸಾಸಿರ ಪಾಲು ಮೇಲು ಭಾವದ ರೂಪು-ರೂಪಿಗಳು. ಅಂತರ್ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಬಾಹ್ಯರೂಪು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅದು ಶಿವಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಶಿವಭಾವದಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಮಾತಿಗೆ ಭಾಷೆಯ ಆಸರೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅದು ಕಣ್ಣಿನದೇ ಆದ ಭಾಷೆ. ಭಾವಾಸಕ್ತಿಯೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವತ್ತಾದ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಭಾಷೆ. ಆ ಕಣ್ಣಿನೋಟ ಆ ಬಗೆಯ ಮಾಟಗಳ ಒಲವು ಚೆಲುವುಗಳ ಬೆಸುಗೆಯಲ್ಲಿ ಜೇನ ಮಳೆ - ಅಮೃತಕಳೆ ಕರೆದು-ಸುರಿದು ಆ ದಿವ್ಯರಸಸಾಗರದೊಳಗೆ ಓಲಾಡಿದ ಅಪರೋಷಾನುಭವ ಚೆನ್ನ ಬಸವಣ್ಣ ನದು.

ಜ್ಞಾನಾಗಮಸ್ಥಳ :

ಶಿವ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಭಾವ ಕಣ್ಣು ; ಜ್ಞಾನ ಸೊಡರು. ನೋಟಕ್ಕೆ ಇವೆರಡೂ ಬೇಕು. ಇವೆರಡೂ ಸಾಪೇಕ್ಷಗಳು. ಬಗೆಯೆಚ್ಚಿ ತೆರೆದ ಬಳಿಕ ಅರಿವಿನ ಬೆಳಕು ಬೇಕು; ನೋಡುವ ಕ್ರಿಯೆ ಬೇಕು. ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಕಳ್ಳಲೆ ಕಳೆಯುವಂತೆ ಅರಿವಿನಿಂದ ಕಾಳಿಕೆ ಕಳೆಯುತ್ತದೆ. 'ಬಹವೋ ಜ್ಞಾನತಪಸಾ ಪೂತಾ ವದ್ಭಾವ ಮಾಗತಾಃ' ಎಂದಿದೆ ಗೀತೆ. ಅರಿಯುವಿಕೆ ಅದೊಂದು ತಪಸ್ಸು. ಆ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಮನಿಸುತ್ತದೆ ಸೈಷು; ಸಂಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಶಿವಸ್ವರೂಪು; ಸಮಾಗತವಾಗುತ್ತದೆ ಶಿವಭಾವ. ಶಿವಭಾವಾಗಮಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಾಗಮ ಸಾಪೇಕ್ಷ.

ಕರ್ಮಗತಿ ಗಹನ. ಕರ್ಮ ತೀರ್ಮಾನದಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳೂ ಮೋಹಿತರು. ಕರ್ಮಾಕರ್ಮ ವಿಕರ್ಮ ವಿಶ್ಲೇಷನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಂಥವರೂ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕಳೆದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಜಡಕರ್ಮಗಳ ಜಾಡನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾದರೆ ಬೇಕು ಜ್ಞಾನ ಪ್ರದೀಪ. ಜಡಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಜರಿದು ಮೃಡಕರ್ಮ (ಕ್ರಿಯೆ)ಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿ ನಿರಪೇಕ್ಷತೆಯಿಂದ ನಿರ್ಲೇಪನಾಗಿ ಇರುವವನೇ ಜಾಣ. ಅವನೇ ಸಃಜ್ಞಾನಿ. ಕ್ರಿಯಾಭಿಮಾನವನ್ನೂ ಕಳಚಿಹಾಕಬೇಕು. ಮಾಡುವವ ನಾನೆಂಬ ಭಾವವೂ ತನಗಿರಬಾರದು. 'ಕರ್ತಾ ಭೋಕ್ತಾ ಸದಾಶಿವಃ' ಎಂಬ ಭಾವ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು. 'ನಾನು ಆರಂಭವ ಮಾಡುವೆನಯ್ಯ ಗುರುಪೂಜೆಗೆಂದು.' ಎಂದು ಬಸವಗೀತೆ ಹೇಳಿದರೆ, 'ಯಸ್ಯ ಸರ್ವೇ ಸಮಾರಂಭಾಃ ಕಾಮಸಂಕಲ್ಪ ವರ್ಜಿತಾಃ | ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿ ದಗ್ಧಕರ್ಮಾಣಂ ತಮಾಹುಃ ಪಂಡಿತಂ ಬುಧಾಃ ||' ಎಂದು ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಕ್ರಿಯೆ ಒಳಿತಾದುದಾದರೂ ಕ್ರಿಯೆಯೇ ಫಲ ನನಗೆಂಬ ಮನಂತೆ ಒಳಿತಾದುದಲ್ಲ; ಕ್ರಿಯಾಕರ್ತ ನಾನೆಂಬ ಅಭಿಮಾನಾಹಂಕಾರಗಳು ಒಳಿತಾದವಲ್ಲ. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿಗೆ ಈ ಮಹಾಕಾರ ಅಹಂಕಾರಗಳ ಕಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಯಾವ ಕ್ರಿಯಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗನು.

“ಸರ್ವಾಣೀಂದ್ರಿಯ ಕರ್ಮಾಣಿ ಪ್ರಾಣಕರ್ಮಾಣಿ ಚಾಪರೇ।

ಅತ್ಮಸಂಯಮ ಯೋಗಾಗ್ನೌ ಜುಹ್ವತಿ ಜ್ಞಾನದೀಪಿತೇ ||”

ಎಂಬ ಗೀತೋಕ್ತಿಯಂತೆ ಪ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಜ್ಞಾನೋದ್ದೀಪಿತ ಅತ್ಮಸಂಯಮಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹವನಮಾಡಿ ಹದಿಗಳದಿಂದಿರುತ್ತಾನೆ.

“ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಂ ಬ್ರಹ್ಮಹವಿರ್ಬ್ರಹ್ಮಾಗ್ನೌ ಬ್ರಹ್ಮಣಾಹುತಂ ।

ಬ್ರಹ್ಮೈವ ತೇನ ಗಂತವ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಕರ್ಮ ಸಮಾಧಿನಾ ||”

ಅತ್ಮಜ್ಞಾನಿ ತನ್ನ ಕರ್ಮವನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನಾಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅರ್ಪಣ ಕ್ರಿಯೆ ಬ್ರಹ್ಮ, ಅರ್ಪಿಸುವ ವಸ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ; ಅರ್ಪಿಸುವವನೂ ಬ್ರಹ್ಮ. ಹೀಗೆ ಕರ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಗಳೆರಡನ್ನೂ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿ ಕರ್ಮನಿರತನಾಗಿಯೂ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ದ್ರವ್ಯಯಜ್ಞ ಕ್ಷಿಂತ ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯವಸಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಕರ್ಮಾಕರ್ಮ ವಿಕರ್ಮಗಳ ಮೋಹವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಜ್ಞಾನಾಗಮವಾಗುವುದು ಅದೆಷ್ಟಾದರೂ ಅವಶ್ಯ. ಅಂತಹ ಅಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನ ಸುಮ್ಮನೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿನಯ, ಜಿಜ್ಞಾಸೆ, ಸೇವೆಗಳಿಂದ ಸಂಗಳಿಸಬೇಕು. ಗೀತೆಯೂ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ.

“ತೃದ್ವಿದ್ವಿ ಪ್ರಣಿಪಾತೇನ ಪರಿಪ್ರಶ್ನೇನ ಸೇವಯಾ ।

ಉಪದೇಷ್ಯಂತಿ ತೇ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞಾನಿನ ಸ್ತತ್ತತ್ತ್ವದರ್ಶಿನಃ ||”

ಜ್ಞಾನಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಪ್ರಣಿಪಾತ, ಪರಿಪ್ರಶ್ನೆ, ಸೇವೆ ಈ ಮೂರು ಮ.ಖ್ಯ. ತತ್ತ್ವದರ್ಶಿಯೂ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಿಯೂ ಆದ ಗುರುವಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡದೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ ಬೆಸಗೊಳ್ಳದೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಮ್ಮಿಲ್ಲದೆ ನಯದಿಂದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಬೆಸಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಗ ಅವರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅತ್ಮಜ್ಞಾನವುಂಟಾಗದ ಮೇಲೆ ಮರಳಿ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಬೀಳ

ದಂತಾಗುತ್ತದೆ, ಭೇದಭಾವ ತೊಲಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ವವಾಸಗಳು ಸಂಹೃತ ವಾಗುತ್ತವೆ, ಸರ್ವ ಜಡ ಕರ್ಮಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ.

ಅಜ್ಞಾನ, ಅಶ್ರದ್ಧೆ, ಅನಿಶ್ಚಯ ಇವು ಮೂರು ಮಾನವನ ಅಧೋಗತಿಗೆ ಸಾಧನಗಳಾಗಿವೆ. ಇವು ಉಳ್ಳವನಿಗೆ ಇಹದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯುದಯವಿಲ್ಲ ; ಪರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಮಾನವನು ಇವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇವು ತೊಲಗಬೇಕಾದರೆ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗಬೇಕು. ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗದೆ ಅಜ್ಞಾನ ಸಂಶಯಗಳು ತೊಲಗುವು. ಇವು ತೊಲಗದೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಂಟಾಗದು, ಶ್ರದ್ಧೆಯುಂಟಾಗದೆ ಶಿವಜ್ಞಾನ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತವಾಗದು.

“ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಲಭತೇ ಜ್ಞಾನಂ ತತ್ಪರಸ್ಸಂಯತೇಂದ್ರಿಯಃ ।

ಜ್ಞಾನಂ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಪರಾಂ ಶಾಂತಿಯಚಿರೇಣಾಧಿಗತೃತಿ ॥”

ಶ್ರದ್ಧಾವಂತನು ಶಿವಪರಾಯಣನು ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯ ಸಂಯಮಿಯು ಶಿವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಗಳಿಸಿ ಪರಮ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತಡವಿಲ್ಲದೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಿನದು.

“ನಹಿ ಜ್ಞಾನೇನ ಸದೃಶಂ ಪವಿತ್ರ ಮಿಹವಿಧ್ಯತೇ

ತತ್ತ್ವಯಂ ಯೋಗ ಸಂಸಿದ್ಧಃ ಕಾಲೇನಾತ್ಮನಿ ವಿದತಿ ॥”

ಎಂದು ಉದ್ಘೋಷಿಸಿದೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ! ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸದೃಶವಾದುದು ಪವಿತ್ರವಾದುದು ಇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಾವುದಿಲ್ಲ. ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನು ಕಾಲಾನು ಸಾರವಾಗಿ ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಪಡೆಯುವ ಶಕ್ತಿ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದ್ದೆಂದು ಗೀತೆ ಹೇಳಿದರೆ ರೇಣುಕಗೀತೆಯು ಸರ್ವ ಶರೀರಿ ಗಳಿಗಿರುತ್ತದೆಯೆಂದು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಿರಿ :

“ಪರಸ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಚಿತ್ತಾನಿ ಯಾನಿ ಸಂತಿ ಶರೀರಿಣಾಂ ।

ತಾನಿ ಜ್ಞಾನಾಗಮತ್ವೇನ ಪ್ರವರ್ತಂತೇ ವಿಮುಕ್ತಯೇ ॥”

ಈ ಮೊದಲು ನಿರೂಪಿಸಿದ ‘ಭಾವಾಗಮ’ ಸಂಪನ್ನನೇ ಪರಮಜ್ಞಾನಿ.

ಆ ಪರಜ್ಞಾನಿಯ ಜ್ಞಾನಾಚಾರಗಳೇ ಉಳಿದ ಶರೀರಗಳ ಸದ್ಗತಿಗೆ ಸಾಧನಗಳಾಗುವುದರಿಂದ 'ಜ್ಞಾನಾಗಮ' ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ತಿಳಿಯುವ ಪ್ರವರ್ತನವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಸದ್ಗತಿಗೆ ಸಾಧನಗಳಾದ ಶಿವಯೋಗಿಯ ಜ್ಞಾನಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸಾಧಕರಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತವೆ.

'ಜ್ಞಾನಚಿಹ್ನಾನಿ' ಎಂಬ ಪದ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿದೆ. ಅರುಹಿನ ಕುರುಹುಗಳು ಕ್ರಿಯಾಚಾರಗಳಾಗಬಲ್ಲವೇ ಹೊರತು ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನಗಳಾಗಲಾರವು. ಕ್ರಿಯಾಂಗ, ಭಾವಾಂಗ, ಜ್ಞಾನಾಂಗವೆಂದು ಅಂಗ ಮೂರು. ಕ್ರಿಯಾಂಗಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳೇ ಕುರುಹುಗಳು. ಅಂತೆಯೇ ಉಳಿದ ಭಾವಾಂಗ-ಜ್ಞಾನಾಂಗಗಳಿಗೂ ಕ್ರಿಯೆಗಳೇ ಕುರುಹುಗಳು. ಕ್ರಿಯಾಂಗ ಕುರುಹುಗಳು ಸ್ಥೂಲವಾದರೆ ಉಳಿದೆರಡರ ಕುರುಹುಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮ-ಸೂಕ್ಷ್ಮತಮಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಜ್ಞಾನಕ್ರಿಯೆಯೇ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಯೆ ಭಾವಗಳನ್ನು ಆಳವಡಿಸಿಕೊಂಡವನೇ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು 'ಪರಸ್ಯ' ಎಂಬ ಪದ ಪರಿಸ್ಪೃಟಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಯೆ-ಭಾವರಹಿತಜ್ಞಾನಿಯ ಜ್ಞಾನ ಶರೀರಿಗಳಿಗೆ ಅದರ್ಶವಾಗದು. ಆಗದ ಬಳಿಕ ಆಗಮುತ್ತ ಅತನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಆಳವಡದು. ಜ್ಞಾನೀ ಬೋಧಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಲೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನೇಜ್ಞಾಶಕ್ತಿಗಳ ವಾಹಕ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹಕ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ. ಕ್ರಿಯೆ ಭಾವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜ್ಞಾನವೇ ಸರ್ವರ ಸದ್ಗತಿಗೆ ಸಾಧನವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾವ-ಜ್ಞಾನಗಳು ಕ್ರಿಯೆಯ ನೆರವಿನೊಡನೆ ಶ್ರಾವಕರ ಸಾಧಕರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಸೇರಬಲ್ಲವು. ಹಾಗೂ ಭಾವ-ಜ್ಞಾನಗಳು ಆಗಮಮಯಿಗಳಾಗಿ ಅಂದರೆ ಶಬ್ದಾಂಗಗಳಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೆನಿಸಬಲ್ಲವು. ಶಬ್ದ-ಕ್ರಿಯೆಗಳೆಂಬ ಶರೀರಧಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಹೊರಬರಲಾರವು. ಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಮಾಣವಾಗಲರಿಯವು. ಕೇವಲ ಭಾವ, ಕೇವಲಜ್ಞಾನ ಜಲಲಿಪಿಗಳಿದ್ದಂತೆ! ಅವನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ವ ಮಾನವರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಭಾವಾಂಗಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಾಂಗಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯವೋ ಕ್ರಿಯಾಂಗಕ್ಕೆ ಭಾವಾಂಗ ಜ್ಞಾನಾಂಗಗಳೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಗತ್ಯ. ಅಂತೆಯೇ ಭಾವಾಂಗಕ್ಕೆ

ಜ್ಞಾನಾಂಗ, ಜ್ಞಾನಾಂಗಕ್ಕೆ ಭಾವಾಂಗ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಬೇರೆ ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನಪ್ರಭೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಜ್ಞಾನಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮೈದೋರವು.

ಶರೀರಗಳ ವಿಮುಕ್ತಿಗೆ ಸಾಧನಗಳಾಗಬೇಕಾದರೆ ಜ್ಞಾನಚಕ್ರಗಳು ಜ್ಞಾನಾಗಮತ್ವದಿಂದ ಪ್ರವರ್ತಿಸಬೇಕೆಂಬ ಪರಮ ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ ಉದ್ಘೋಷ ಉರ್ಜಿತ ಸತ್ಯವುಳ್ಳದು, ಉಜ್ವಲ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರತಿಭೆಯುಳ್ಳದು: ಉನ್ನತಸ್ವಾನುಭಾವ ಸುಪನ್ನವಾದುದು. ಈ ಉತ್ತಮೋಕ್ತಿಯ ಉಲುವು-ಸುಳುಹುಗಳ ಬೆಂಬಲವಿಡಿದು ಬರೆಯಲು ಬಿಚ್ಚಿಹೇಳಲು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಸಾಲದು. ಬಡನುಡಿ ಹಿಮ್ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಉಲ್ಲಾಸ ಉರುಮಣಿಸುತ್ತದೆ. ಉಸಿರನ್ನು ಉಪ್ಪು ವಡಿಸುತ್ತದೆ. ಉಪೋದ್ವಾತರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಪಾಯಾನ ಅರ್ಪಿಸಲು ಉತ್ತೇಜನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಉಪಶಮನಕ್ಕೆ ಈ ಎರಡು ಉಕ್ತಿಗಳು.

ಅರುಹಿನ ಕುರುಹುಗಳನ್ನು ಮಾಹೇಶಾಂಗನು ಮೊದಲು ತಾನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಳಕೆ ಉಳಿದವರು ಬಾಳಬದುಕಲು ಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಮಾಣಗಳೊಡನೆ ಸ್ವಾಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬೆರಸಿ ಬೋಧಿಸುವಂತಾಗಬೇಕು. ಕ್ರಿಯೆ ಮುಖ್ಯ, ಭಾವ ನೇತ್ರ, ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ. ಈ ಮೂರರ ಒಬ್ಬಳೆಯೇ ಜ್ಞಾನಾಗಮ. ಅಗಮ(ಶಬ್ದ)ವೇ ಅಂಗ, ಭಾವವೇ ಪ್ರಾಣ; ಜ್ಞಾನವೇ ಚೇತನ, ಕ್ರಿಯೆಯೇ ಚಲನ. ಇದು ಜ್ಞಾನಾಗಮ ಸ್ವರೂಪ; ಸರ್ವಾಚರಣೀಯರೂಪ. "ತಾ ಮುನ್ನೋ, ತನ್ನ ವನ ಮುನ್ನೋ, ತನ್ನ ಕಾಯ ಮುನ್ನೋ-ಅಯ್ಯ? ಮುನ್ನೆಂಬಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯದೆ ಹೋಯಿತ್ತು. ಮನ ಮುನ್ನೆಂಬಲ್ಲಿ ಕಾಯಕ್ಕೊಳಗಾಯಿತ್ತು. ಕಾಯ ಮುನ್ನೆಂಬಲ್ಲಿ ಜಡಮಯ ಪ್ರಳಯಗೊಳಗಾಯಿತ್ತು. ತಾ ಮುನ್ನಲ್ಲ, ತನ್ನ ಮನ ಮುನ್ನಲ್ಲ. ತಿಳಿದಾಗಲೇ ಮುನ್ನನೋಡಾ ಕಪಿಲಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ!"

"ಭಾವೇನ ಕಿಂ ಫಲಂ ಪುಂಸಾಂ ಕರ್ಮಣಾ ವಾ ಕಿಮಿಷ್ಟತೇ |

ಭಾವಕರ್ಮ ಸಮಾಯುಕ್ತಂ ಜ್ಞಾನಮೇವ ವಿಮುಕ್ತಿದಂ ||"

ಕೇವಲ ಭಾವ, ಕೇವಲ ಕರ್ಮ ನಿಷ್ಫಲ: ಅಂತೆಯೇ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಫಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾವ, ಕ್ರಿಯೆ, ಜ್ಞಾನ ಈ ಮೂರು ಒಂದಾದರೆ ಸಫಲ; ವಿಮುಕ್ತಿ ಪ್ರದ. ಒಂದೊಂದೇ ಯಾವುದೂ ಅಗಮಿಸದು. ಲೋಕವ ಉದ್ಧರಿಸದು.

“ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಮಾಡುತ್ತಲಿಪ್ಪರು. ಗೋವಿನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಘೃತವಿಪ್ಪದಯ್ಯ: ಅದು ಆ ಗೋವಿಗೆ ಪುಷ್ಟಿಯಾಗಲಿಯದು. ಆ ಗೋವ ಪೋಷಿಸಿ, ಹಾಲಕರೆದು, ಕಾಸಿ, ಹೆಪ್ಪನಿಕ್ಕಿ, ದಧಿಯ ಮಥನವ ಮಾಡಿ ಬೆಣ್ಣೆಯ ತೆಗೆದು, ಆ ನವನೀತ ತುಪ್ಪವಪ್ಪಂತೆ ಕಾಸಿ, ಆ ಗೋವಿಗೆ ಕುಡಿಸಲಾಗಿ ದಿನದಿನಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿಯಪ್ಪದು ತಪ್ಪದಯ್ಯ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಸತ್ತ್ವೀಯೋಪಚಾರವ ಮಾಡಲಾಗಿ ಜ್ಞಾನವಹುದು. ಜ್ಞಾನವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಮ್ಯಕ್‌ಜ್ಞಾನವಹುದು. ಸಮ್ಯಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಪ್ರಾಣವೇ ಲಿಂಗವಪ್ಪದು ತಪ್ಪದು. ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲವಯ್ಯ, ನಂಹಾಲಿಂಗಗುರು ಶಿಸಿದ್ವೇಶ್ವರಪ್ರಭುವೆ!

ಈ ವಚನವು ‘ಭಾವಕರ್ಮಸಮಾಯುಕ್ತಂ ಜ್ಞಾನಂ’ ಎಂಬ ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕರ ಸತ್ಯವಾಣಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಸಾರಿದೆ.

“ಕೇವಲಂ ಕರ್ಮಮಾತ್ಮಣ ಜನ್ಮ ಕೋಟಿ ಶತ್ಕರಪಿ |

ನಾಶ್ಚಾನಾಂ ಜಾಯತೇ ಮುಕ್ತಿಜ್ಞಾನಂ ಮುಕ್ತೀರ್ಹ ಕಾರಣಂ ||

ಜ್ಞಾನೋನು ಸದಾಕರ್ಮಪುಂಸಾಂ ಸಂಸಾರ ಕಾರಣಂ |

ತದೇವ ಜ್ಞಾನಯೋಗೇನ ಸಂಸಾರವಿನಿವರ್ತಕಂ ||

ಕೇವಲ ಕರ್ಮನಿರತರಿಗೆ ಕೋಟಿಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಮುಕ್ತಿಯಾಗದು. ಕರ್ಮಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನವೇ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ.

ಅಂತೆಯೇ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ಕರ್ಮವು ಜನನಮರಣ ರೂಪ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಸಾಧನ. ಅದೇ ಕರ್ಮವು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡರೆ ಸಂಸಾರ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುವುದು.

ಕೇವಲ ಕರ್ಮವನ್ನು ನಿರಸನಮಾಡುವ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳೆರಡರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನನಿರಸನವೂ ಸಹಜವಾಗಿ ಧ್ವನಿತವಾಗಿದೆ. ‘ತದೇವ ಜ್ಞಾನಯೋಗೇನ’ ಎಂಬ ತಾತ್ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಕರ್ಮ ಜ್ಞಾನಯುಕ್ತವಾಗಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುವುದರೊಡನೆ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಯುಕ್ತವಾಗಬೇಕೆಂಬುದೂ ಸ್ಪಷ್ಟತಃ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ,

“ಕಣ್ಣೂ ಕಾಲೂ ಎರಡುಳ್ಳವ ದೂರ ಎಯ್ದು ವನಲ್ಲದೆ,

ಆ ಎರಡರೊಳಗೆ ಒಂದಿಲ್ಲದವನು ದೂರ ಎಯ್ದುಲಿಯನೆಂಬಂತೆ,

ಜ್ಞಾನರಹಿತನಾಗಿ ಕ್ರಿಯೆಯನೆಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೇನು ?-

ಅವನದು ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದವನ ನಡೆಯಂತೆ !
 ಕ್ರಿಯಾರಹಿತನಾಗಿ ಜ್ಞಾನಿಯಾದಡೇನು,
 ಅದು ಕಾಲ್ಪಿದವನ ಇರವಿನಂತೆ !
 ನಿಜಗುರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿದ್ಧ ಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ನಿಜವ ಬೆರಸುವಡೆ,
 ಜ್ಞಾನವೂ ಕ್ರಿಯೆಯೂ ವಿರಡೂ ಬೇಕು.

“ಅಗ್ನಿ ಸುಡಲಲ್ಲದೆ ಸುಳಿಯಲಿರಿಯದು.
 ವಾಯು ಸುಳಿದಲ್ಲದೆ ಸುಡಲಿರಿಯದು.
 ಆ ಅಗ್ನಿ ವಾಯುವ ಕೂಡಿದಲ್ಲದೆ ಅಡಿ ಇಡಲಿರಿಯದು.
 ಈ ಪರಿಯಂತೆ ನರರವರೆ ಕ್ರಿಯಾಜ್ಞಾನ ಭೇದ ರಾವೆನಾಥ !”

ಹೀಗೆ ಸತ್ತ್ವಿಯ ಸುಜ್ಞಾನಗಳೆರಡೂ ಸೇರಿದರೆ ಸಂಸಾರದ ಬಿಡುಗಡೆ
 ಯಾಗುತ್ತದೆ. ಒರೀ ಒಂದೊಂದರಿಂದ ಏನೂ ಆಗದು. ಯಾವ ಜನ್ಮಕ್ಕೂ
 ಭವಬಂಧನ ಬಿಟ್ಟೋಡದು.

“ಫಲಂ ಕ್ರಿಯಾವತಾಂ ಪುಂಸಾಂ ಸ್ವರ್ಗಾದ್ಯಂ ನಶ್ವರಂ ಯತಃ |
 ತಸ್ಮಾತ್ ಸ್ವಾಯಿಫಲಪ್ರಾಪ್ತೃ ಜ್ಞಾನಮೇವ ಸಮಭ್ಯಸೇತ್ ||
 ಶಾಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸಾದಿ ಯತ್ನೇನ ಸದ್ಗುರೋರುಪದೇಶತಃ |
 ಜ್ಞಾನಮೇವ ಸಮಭ್ಯಸ್ಯೇತ್ಯಮನ್ಯೇನ ಪ್ರಯೋಜನಂ ||”

ಕೇವಲ ಕರ್ಮಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳು ಉಂಟಾಗು
 ತ್ತವೆ. ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ, ಇಂದಿದ್ದು ನಾಳೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗತಕ್ಕವು.
 ಶಾಶ್ವತಫಲವನ್ನು ಟುಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯಾಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡ
 ಬೇಕು.

ಶಿವಾಗಮಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಗುರುವಿನ ಉಪದೇಶದಿಂದ ಜ್ಞಾನ
 ವನ್ನೇ ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು. ಬೇರೆ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ಕರ್ಮಾದಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ
 ವಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ವಮಿಮಾಂಸೆಯ ಜಡಕರ್ಮಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ.

“ತೇ ತಂ ಭುಕ್ತ್ವಾ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಂ ವಿಶಾಲಂ |
 ಕ್ಷೀಣೇ ಪುಣ್ಯೇ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕಂ ವಿಶಂತಿ ||”

ಎಂಬಂತೆ ಜಡಕರ್ಮವೊಂದರ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಲಭಿಸುವ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕವು ನಶ್ವರವಾದುದು.

“ಯಥೇಹ ಕರ್ಮ ಚಿತೋ ಲೋಕಃ ಕ್ಷೀಯತೇ |
ವಿವಮೇವಾಮುತ್ರ ಪುಣ್ಯ ಚಿತೋ ಲೋಕಃ ಕ್ಷೀಯತೇ |
ಜ್ಞಾ ತ್ವಾದೇವಂ ಮೃತ್ಯುಪಾಶಾನ್ ಛಿನತಿ ||

ಎಂದು ಶ್ರುತಿ ಸಾರಿದೆ. ಜಡಕರ್ಮಗಳ ಫಲವಾಗಿ ಬರುವ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲದ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಗಳಿಗಾಗಿ ಬುದ್ಧಿ ವಂತರು ಬಾಯ್ಕೀರನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು. ಅಚ್ಚಳಿಯದ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವ ಕ್ರಿಯೆಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು. ಇವು ಲಭ್ಯವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸ ಶ್ರೀಗುರುವಿನುಪದೇಶ ಅಗತ್ಯ. ‘ಗ್ರಂಥಮುಭ್ಯಸ ಮೇದಾವೀ ಜ್ಞಾನವಿಜ್ಞಾನತತ್ಪರಃ’ ಎಂದು ಅನ್ಯತಬಿಂದೂಪನಿಷತ್ತು ಪೋಷಕವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದೆ.

ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಸತ್ಕವಿಚಾರ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಲಭ್ಯವಾಗದು. ಜೀವನ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನಸಂಪತ್ತನ್ನು ಬಯಸುವವರು ಶಾಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸವನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಜಟಿಲ. ಅವು ತಿಳಿಗೊಬೇಕಾದರೆ ಅವನ್ನು ಅರಿದಂ ಆಚರಿಸಿ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಂಡ ಶ್ರೀಗುರುಗೌಢ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. “ಉತ್ತಿಷ್ಠತ ಜಾಗ್ರತ ಪ್ರಾಪ್ಯ ವರಾನ್ವಿಭೋಧತ” ಎಂದು ಶ್ರುತಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

“ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನೋದಿದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಶುದ್ಧಿಯಲ್ಲದೆ ಮನಕುದ್ಧವಾಗದು. ಭಂದಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಲ್ಲಿ ಕವಿತಾಶುದ್ಧಿಯಲ್ಲದೆ ಕವಿತೆಯ ಸಾಧಿಸಿ ವ್ಯಾಸನಂತೆ ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗನು. ಅಷ್ಟಾದಶ ಪುರಾಣವ ಸಾಧಿಸಿದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಶುದ್ಧಿಯಲ್ಲದೆ ಕಪಿಲಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಹಾದೇವನಲ್ಲಿ ದೇಹಸ್ವಭಾವ ಶುದ್ಧಿಯಾಗದೂ ನೋಡಾ !”

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಚಾರವಿಲ್ಲದ ಬೇರೆ ಗ್ರಂಥಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಆಗಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಬರೀ ಶಾಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸದಿಂದಲೂ ಹೃದಯ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಹರಿಯವು. ಶ್ರೀಗುರುವಿನ ಬೋಧೆಯೂ ಜತೆಗೆ ಸೇರಿದರೆ ತ್ರಿಮುಖ

ಗಳು ತೊಲಗಿ ಸಂಶಯಗಳು ನೀಗಿ ನಿರ್ಮಲ ನಿಶ್ಚಯ ಮನೋಭಾವವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನಾನುಭವಗಳುಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಅನುಭಾವಿಯಾದ ಗುರುವಿನ ಬೋಧೆಯಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದಾಗುವುದು ಆಗಮ ಜ್ಞಾನ; ಅಂದರೆ ಶಬ್ದಜ್ಞಾನ, ಶ್ರೀ ಗುರುವಿನಿಂದಾಗುವುದು ಜ್ಞಾನಾಗಮ; ಅಂದರೆ ಲಿಂಗಜ್ಞಾನ-ಎಂತಹ ಅಂತರ! ಏನು ಅನುಭವಸಾರ! 'ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನ ಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ' 'ಲಿಂಗಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸನಾತನಂ' ಈ ಶ್ರುತಿ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತೋಕ್ತಿಗಳಂತೆ ಜ್ಞಾನವೇ ಬ್ರಹ್ಮ; ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಲಿಂಗ-ಎಂಬುದು ಅರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಾಗಮವೆಂದರೆ ಲಿಂಗಾಗಮ !

“ಜ್ಞಾನಂ ಪರಶಿವಾದ್ವೈತ ಪರಿಪಾಕ ವಿನಿಶ್ಚಯಃ |

ಯೇನ ಸಂಸಾರ ಸಂಬಂಧ ವಿನಿವೃತ್ತಿರ್ಭವೇತ್ಯತಾಂ ||

ಶಿವಾತ್ಮಕಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಶಿವಾದನ್ಯನ್ನ ವಿದ್ಯತೇ | .

ಶಿವೋಹಮಿತಿ ಯಾ ಬುದ್ಧಿಸ್ತದೇವ ಜ್ಞಾನಮುತ್ತಮಂ ||”

ಶಿವ ಮತ್ತು ಶಿವೆಯರೊಂದಾದ ಆ ವಸ್ತುವೇ ಪರಶಿವಾದ್ವೈತ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾದ ತತ್ತ್ವ ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ. ಅದು ಚರಾಚರವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಅದೊಂದೆ ! ವೀರಶೈವದಲ್ಲಿ ಆ ಪರಶಿವನೇ ಅದ್ವೈತವಸ್ತು ಎಂಬ ಪರಿಪಕ್ವವಾದ ನಿಶ್ಚಯವೇ (ದಿಟಬಗೆಯೇ) ಜ್ಞಾನ ; ಅಥವಾ ನೆರೆ ನಂಬುಗೆಯೇ ತನ್ನ ಅರಿಕೆ. ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಾದ ಭಾವ ವೃತ್ತಿಯೇ ನಿಶ್ಚಯ. ಇದನ್ನು ಸಂಗಳಿಸಿದ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಸಂಸಾರ ಸಂಬಂಧ ಸಡಿಲಾಗುತ್ತದೆ ; ಭವ ಬಂಧನ ಬಿಟ್ಟೋಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಸರ್ವಸೃಷ್ಟಿಯು ಶಿವ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆ, ಆ ಪರಶಿವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾದುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಈ ಸಮಷ್ಟಿಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನೂ ಒಬ್ಬ. ಆದ್ದರಿಂದ ವ್ಯಷ್ಟಿಸ್ವರೂಪನಾದ ನಾನೂ ಸಹ ಶಿವಸ್ವರೂಪನಾಗಿರುವನೆಂಪು ಬಗೆಯು ವುದೇ ಮಿಗಿಲಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ.

ಪರಶಿವಾದ್ವೈತದ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ನಿರ್ಣಯದ ಪರಿಣತಿಯೇ ಪ್ರಜ್ಞೆ. ಇದು ವೀರಶೈವ ಜ್ಞಾನಲಕ್ಷಣ. ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಶಿವಾದ್ವೈತ ಪದವು ವೀರಶೈವ ನಾಮವನ್ನು ಶಕ್ತಿವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, 'ಪರ'

ವಿಶೇಷಣಂ ಚಾರಿತ್ರಕ ಶಿವನನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಪಾಕ ಪದ ಅರುಹಿನ ಎಳಸುತ್ತನವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿನಿಶ್ಚಯ ಪದ ಸಂಶಯ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಕ್ರಿಯೆ ಶಿವಾದ್ವೈತ ಜ್ಞಾನದ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆವ ಕೇವಲಾದ್ವೈತ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಗ್ಗಡಿಸಿದೆ. ಕೇವಲಾದ್ವೈತ ಜ್ಞಾನವು ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಾದ ಎಲ್ಲ ತತ್ತ್ವಗಳನ್ನು ದೃಶ್ಯ ಜಗತ್ತನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುತ್ತದೆ ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ವೈತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿಜಗುಣರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಾರೆ :

ಆದಿದೆನ್ನ ದಖಳ ತತ್ತ್ವವನೇತಿಗಳೆದುಳಿದು | ಸದಮಳ
ಚಿದಾನಂದ ಪೂರ್ಣ ತಾನೆಂದು | ಹೃದಯದೊಳು ನಂಬಿ
ಬಹುಮತವನಣಿಸಿದೆ | ಪದುಳದಿಂದರಲದೆ ಸಹಜ ಸುಜ್ಞಾನ ||

ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ವೈತ ಜ್ಞಾನ. ಎಲ್ಲ ತತ್ತ್ವಗಳನ್ನು ನೇತಿಗಳೆವುದೇ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣ. ಶಿವಾದ್ವೈತ ಜ್ಞಾನ ಹೀಗಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲ ತತ್ತ್ವಗಳನ್ನು ಶಿವಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಅಂತೆಯೇ 'ಶಿವಾತ್ಮಕವಿದಂ ಸರ್ವಂ ಎಂದೂ 'ಶಿವಾದನ್ಯನ್ನ ವಿದ್ಯತೇ' ಎಂದೂ ಜಗದ್ಗುರು ವಾಣಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿದೆ. ಯಾವ ಯಾವ ಮತದ ಜ್ಞಾನ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಇದೆಯೆಂಬುದನ್ನು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧ ರಾಮೇಶ್ವರನು ತನ್ನ ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ.

"ಸಿದ್ಧಾಂತಿಯ ಜ್ಞಾನ, ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತ್ತು,
ವೇದಾಂತಿಯ ಜ್ಞಾನ, ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತ್ತು,
ಕ್ರಿಯಾವಂತನ ಜ್ಞಾನ, ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತ್ತು.
ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಜ್ಞಾನ, ದ್ರವ್ಯಾರ್ಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತ್ತು,
ಇವೆಲ್ಲ ಭವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಲ್ಲದೆ, ಭವರಹಿತ ಜ್ಞಾನವು
ಸಾರ್ಥ್ಯವಾಗುವುದು ದೂರ್ಲಭವಯ್ಯ ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ."

ಶಿವಾದ್ವೈತಜ್ಞಾನ ಸಿದ್ಧಾಂತಿ ವೇದಾಂತಿಗಳಿಂದತಹದಲ್ಲ. ಸಾಧನೆ-ವಾದನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಲಬುದವು ವದಲ್ಲ. ಆಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಯವು

ದಲ್ಲ. ಸವೆದು ಭವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಲ್ಲ, ಶಿವಾದ್ವೈತ ಜ್ಞಾನ ಭವರಹಿತ ಜ್ಞಾನ. ಸಂಸಾರ ಬಂಧ ವಿನಿವೃತ್ತಿಯಿಲ್ಲದ ಜ್ಞಾನ, ಶಿವಾದ್ವೈತ ಪದದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯಿರುವಂತೆ ಜ್ಞಾನ ಪದದಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯಿರುತ್ತದೆ. ದೃಕ್ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಭಿನ್ನತೆಯಿಲ್ಲ. ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ಕರಣಾದಿಗಳನ್ನೂ ಶಿವವಾಗಿಸ ಬಲ್ಲುದು ಈ ಶಿವಾದ್ವೈತ ಪರಿಪಾಕ ವಿಶಿಷ್ಟಯ ಜ್ಞಾನ.

“ಅಂಧೋ ಯಥಾ ಪುರಸ್ತಾನಿ ವಸ್ತುನಿ ಚ ನ ಪಶ್ಯತಿ |

ಜ್ಞಾನಹೀನಸ್ತಥಾ ನಾತ್ಮಸ್ಥಂ ವೀಕ್ಷತೇ ಶಿವಂ ||

ಶಿವಸ್ಯ ದರ್ಶನಃ ತ್ವಂಸಾಂ ಜನ್ಮರೋಗ ನಿವರ್ತನಂ |

ಶಿವದರ್ಶನಮಪ್ಯಾಹುಸ್ಸುಲಭಂ ಜ್ಞಾನ ಚಕ್ಷುಷಾಂ ||

ದೀಪಂ ವಿನಾ ಯಥಾ ಗೇಹೇ ನಾಂಧಕಾರೋ ನಿವರ್ತತೇ |

ಜ್ಞಾನಂ ವಿನಾ ತಥಾ ಚಿತ್ತೇ ಮೋಹೋಽಪಿ ನ ನಿವರ್ತತೇ ||”

ಕುರುಡನು ಮುಂದಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೂ ಕಾಣನು. ಇದರಂತೆ ಅರುವಿಲ್ಲ ದವನು ತನ್ನೊಳಗಿರುವ ಶಿವನನ್ನು ಕಾಣಲಾರನು.

ಶಿವನ ದರ್ಶನದಿಂದ ಮಾನವರ ಹುಟ್ಟು ಬೇನೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಅಂತಹ ಶಿವದರ್ಶನವು ಅರಿವಿನಚ್ಚೆಯುಳ್ಳವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸುಲಭ. ತಿಳಿಗಣ್ಣಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ದುರ್ಲಭ.

ಸೊಡರಿಲ್ಲದ ಮನೆಯ ಇರಳು ಹರಿಯದಂ. ಇದರಂತೆ ಶಿವಜ್ಞಾನಿಲ್ಲದೆ ಮನದ ಮೋಹ ಮಾಯವಾಗದು ಅಂದರೆ ಹಗಲಿಲ್ಲದಿರುವುದೇ ಇರಳು. ಅರುಹಿಲ್ಲದಿರುವುದೇ ಮರಹು.

ಮೊದಲಿರಬೇಕು ಮೊಗಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು. ಕಣ್ಣಿದ್ದರೆ ಇಳಿಯ ಬಾಳು ಚಂದ ; ನೋಟ ಸವಿ. ಚಲುವಿನ ರುಚಿ ಚಕ್ಷುವಿನಿಂದ | ಅಂತೆಯೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಂತರ್ಯಷ್ಟಿ ಬೇಕು. ಅರಿವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಒಳಗಣ್ಣೆಂದು ! ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಇರುವ ಶಿವನನ್ನು ಕಾಣಲು ಬಗೆಗಣ್ಣು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ತಿಳಿಗಣ್ಣಿದ್ದರೆ ಶಿವದರ್ಶನವಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿವದರ್ಶನವಾದರೆ ಭವರೋಗ ಬಾರದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿವವಾಗಿಲ್ಲದುದೇ ಭವ; ಅಂದರೆ ಸಂಸಾರ.

ಜ್ಞಾನ ಒಂದು ದೀಪ. ಅದರಿಂದ ಬೆಳಗುತ್ತದೆ ಶಿವರೂಪ. ಮನೆಯ ಬೆಳಗುವುದು ದೀಪ. ಮನವ ಬೆಳಗುವುದು ಜ್ಞಾನ ಪ್ರದೀಪ. ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಭೆ, ಆತನ ಆ ಚಿತ್ಪ್ರಭೆ ಚರಾಚರವನ್ನು ಬೆಳಗುತ್ತಿದೆ ವ್ಯಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ! ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಮಾನವರ ಮನದೊಳಗಿರುವ ಆಮಹಾ ಪ್ರಭೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಕೊಂಡು ಅಂಗವನ್ನು ಚಿಲ್ಲಿಂಗ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಜೀವನ ಸಾಫಲ್ಯ. ಅದಾಗುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟ. "ದೇವ ಪ್ರಭೆಯೊಳಗಿಹರಲ್ಲದೆ ದೇವಗಹನವ ಮಾಡಬಾರದಾರಿಗೆಯು. ದೇವ ಸಕೀಲದೊಳಗೆ ಬೆಳೆಯಬಹುದಲ್ಲದೆ ದೇವನಪ್ಪ ದೊಳಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿವಾಗಬಾರದಾರಿಗೆಯು. ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಗತಿಯನಾರೋಗಣೆಯ ಮಾಡಬಾರದಾರಿಗೆಯು. ಚರಾಚರವೆಲ್ಲವು ಈ ಪರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದುದು ದಲ್ಲಾ ! ಇದು ಕಾರಣ ಕೊಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಯ್ಯನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಭಾವಳಿದಡೆ ಲಿಂಗೈಕ್ಯವು."

ಜಗತ್ತಿನ ಜೀವರೆಲ್ಲರು ಆ ಅಖಂಡ ಚಿತ್ಪ್ರಭಾಮಯ ಲಿಂಗದೊಳ ಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಲಿಂಗ ಪ್ರಭೆಯನ್ನು ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಾವೇ ಚಿಲ್ಲಿಂಗ ಸ್ವರೂಪರಾಗುವುದು ಅಪರೂಪ. ಮತ್ತು ಆ ಚಿಷ್ಟೋತ್ತಿಂಗದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಮರಸದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರೆ ಭವಬೀಜ ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ; ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಪ್ರವರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ದೃಕ್ಕ್ರಿಯಾಂಗ ಪರಿಪುಷ್ಠವಾಗಿ ಭಾವಪೂಜೆ ಬೆಳೆದು ಶಾಶ್ವತ ಶಿವಾನಂದದ ಬೆಳಸು ಹುಲುಸಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂತಹ ಚಿಲ್ಲಿಂಗವು ತನ್ನ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಚಿದ್ಗುರುವಿನಿಂದ ಅರಿದು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಶಾರೀ ರಕ ಭಾವವನ್ನು ಸವಿಸಿ ಅಂಗವನ್ನು ಲಿಂಗವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಪುನರ್ಜನ್ಮವ ಪರಿಭವವಿರದು. ಕಂಡದೊಳಗಿನ ಕೋಲು ಕಂಡವೇ ಆಗುವಂತೆ ಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಅಂಗ ಲಿಂಗವೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದನರಿಯದ ಈ ಜಾಗತಿಕ ಜೀವರು ಈ ಭಾತಿಕ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸೋಜಿಗ ! ದಿಟಕ್ಕೂ ಇದು ಸಂಭ್ರಮವಲ್ಲ ವಿಭ್ರಮ.

"ಅರಿದನರಿದನು ಎಂದೊಡೆ ಆದೇಕೋ ಮಂದಣ ಮರವೆ ? ಅರಿದ ನೆಂಬುದು ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಲೇಸಾಗಿ ಉಳ್ಳೊಡೆ ನಿನ್ನರಿವೆಲ್ಲವ ಹೊರಿಹಂಚು ಮಾಡಿ ನೀನರಿ

ಮರುಳೇ ! ಸ್ವತಂತ್ರ ಘನದೊಳಗಿದ್ದು ನಿಜವನರಿದಿಹೆನೆಂಬಡೆ ಮೂರ್ತಿ ಕಿರಿದಲ್ಲ ನಿಲ್ಲು, ಮಾಣು : ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗದ ಘನಗಟ್ಟಿಯನರಿವಡೆ ನಿನ್ನ ರಿವೆಲ್ಲ ಹುರಿಹಂಚು ಮಾಡಿ ನೀನರಿ ಮರುಳೇ !”

ಜ್ಞಾನಾಗಮ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ವಚನ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಚಾರಕ್ರಾಂತಿ ಯನ್ನೆಸಗಿದೆ. ಜ್ಞಾನವೇ ಬ್ರಹ್ಮ, ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಾದ ದಲ್ಲಿ ಮರವೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ? ಒಮ್ಮೆ ಅರಿತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮರವು ದುಂಟೆ ? ಮರವುದಾದರೆ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನತೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆ ? ಅದನ್ನು ಮರುತಾಗ ಬೇರಾವುದನ್ನು ಅರಿತಿರಲು ಸಾಧ್ಯ ? ಅದನರಿತ ಬಳಿಕ ಬೇರೆ ಅರಿವ ತತ್ತ್ವ ಉಂಟೆ ? ಹಾಗಾದರೆ ‘ತಸ್ಮಿನ್ ವಿಜ್ಞಾತೇ ಸರ್ವಂ ವಿಜ್ಞಾತಂ ಭವತಿ’ ಇದರ ಗತಿಯೇನು ? ಅಲ್ಲದೆ ಘನವಾದ ಅ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಅರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವೆ ? ಅರಿವಿಗೆ ಅಳವಡುವ ವಸ್ತು ಕಿರಿದಾಗಿರಬೇಕಲ್ಲವೆ ? ಕಿರಿದಾಗಿದೆಯೆಂದರೆ ‘ಬ್ರಹ್ಮ’ ನಾಮದ ಸಾರ್ಥಕತೆಯೇನು ? ಅರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಧಕನ ಅರಿವ ಕರಣದೊಳಗಿ ದ್ದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರತೆಗೆ ಭಂಗವಲ್ಲವೆ ? ಘನ ಘನವನ್ನು ನಿಜ ನಿಜವನ್ನು ಅರಿಯಲು ಅವಕಾಶವಿದೆಯೆ ? ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅರಿದೆನೆಂಬುದು ಮರುಳುತನವಲ್ಲವೆ ? ಇದ ರಲ್ಲಿ ಹುರುಳಿದೆಯೆ ?

“ಮತಿಯೊಳಗೊಂದು ದುರ್ಮತಿ ಹುಟ್ಟಿ ಗಸಣೆಗೊಳಗಾದ ಪರಿಯ ನೋಡಾ ! ಜ್ಞಾನವನು ಅಜ್ಞಾನ ಬಂದು ನುಂಗಿದಡೆ ಭಾನು ಗ್ರಹಣಕೊಳಗಾ ದಂತಾದುದಲ್ಲಾ ! ಕ್ಷೀರವುಳ್ಳ ಪಶು ಕರುವನಗಲಿ ಅರಿಯದ ಸ್ನೇಹದಂತಿದ್ದು ದಲ್ಲಾ ! ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತ, ಕೇಳುವಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತನೆಂಬುದಿಲ್ಲವು ಅಜ್ಞಾನ ಭಾವಕ್ಕೆ ಬಂದುದಲ್ಲಾ ! ನೀರ ಮೇಲಣ ಲಿಪಿಯನಾರು ಓದಬಲ್ಲರು ? ಸಾರಾಯ ವೇದ್ಯರಪ್ಪರು. (?) ಕನ್ನಡಿಯೊಳಗೆ ನೋಡಿ ಭಿನ್ನವಿದ್ದುದೇ ಆಯ್ಕೆ, ತನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಂತಿದ್ದುದಲ್ಲವೆ ? ದರ್ಪಣದೊಳಗಣ ಬೆಳಗು ಬೆಳಗಿನೊಳಗಣ ಬೆಳಗು ಗುಹೇಶ್ವರನಿವೆಡೆಯ ತಿಳಿದು ನೋಡಿರೇ !”

ವಾಗ್ದೈವ್ಯತ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸೂಕ್ತವಾದ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕದೇನೋ ? ದೈವ್ಯತವನ್ನೇ ಒಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಮತಿ-ದುರ್ಮತಿ, ಜ್ಞಾನ-ಅಜ್ಞಾನ, ಹಸು-ಕರು, ಹೇಳಿಕೆ-ಕೇಳಿಕೆ, ಬಂಧ-ಮುಕ್ತಿ, ಲೇಖನ-ವಾಚನ, ಜ್ಞಾತೃ-ಜ್ಞೇಯ, ಮುಖಿ-

ಮುಕುರ, ದೃಷ್ಟಿ-ದರ್ಶನ, ಬೈಗು-ಬೆಳಗು ಇವೆಲ್ಲ ಇಬ್ಬಗೆಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಿದೆಯೆ? ನಿಲವಿದೆಯೆ? ದ್ವೈತಾದ್ವೈತ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಒಪ್ಪುವ ಶಿವಾದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಕ್ರಿಯೆಗಳೆರಡನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಅನುಭಾವ ವೀರಶೈವದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ನೆಲೆಯಿದೆ, ಬೆಲೆಯಿದೆ, ಸಂಗತವಾಗುವ ಸಂಕೀತವಾಗಿದೆ.

ಶಿವದೊ ನೋಡುವರೆ ದ್ವೈತಾದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ಸಂಗತವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇವಲಾ ದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ಅಸಂಗತವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇವಲಾದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ಸಂಕೋಚ ವಿಕಾಸಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ ; ವಿಕಾಸವಾದಕ್ಕೆ ಇಂಬಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾತ್ರ ಅಥವಾ ದ್ರಷ್ಟಾ ಇಲ್ಲ, ಹೀಗಿರುವಾಗ ಜ್ಞಾನ ಯಾರಿಗೊಂದು ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಿರುವಾಗ ಮತಿಯು ಮಾತೆಂದರೇನು ? ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ದುರ್ಮತಿ ಹುಟ್ಟಿ ಗಣನೆಗೊಳಗಾಗುವುದೆಂದರೇನು ? ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಜ್ಞಾನವು ಭಾನುವಿನಂತೆ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆ ? ಆಗಲಿ ಅಂದರೆ 'ಜ್ಞಾನಮನಂತಂ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಗೆ ಅರ್ಥವೇನು ? ಕರುವನಗಲಿದ ಹಸು ಕರುವನರಿಯದ್ದರೆ ಅದು ಅಜ್ಞಾನವೆ ? ಹಾಗಾದರೆ ಅದರೊಳಗಿನ ಕ್ಷೀರೋತ್ಪತ್ತಿ ಯಾರಿಗಾಗಿ ? ಅರಿಯದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಶು ಸ್ನೇಹ ವಿಲ್ಲವೆ ? ಇಲ್ಲೆಂದರೆ ಮರಳಿ ಬರುವುದೆಂತು ? ಹೇಳುವಾತ ಜ್ಞಾನ ಯುಕ್ತ, ಕೇಳುವಾತ ಮುಕ್ತ ಎಂಬ ಮಾತು ಸಂಗತವೆ ? ಹೇಳುವವರು-ಕೇಳುವವರೊಬ್ಬ ದ್ವಿತಾಪತ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲದ ಬಳಿಕ ಇದೆಲ್ಲ ನೀರ ಮೇಲಿನ ಬರೆಹ ಆಗಲಾರದೆ ? ಅದ್ವೈತಕ್ಕೆ ಅಜ್ಞಾನಭಾವ, ಅಭ್ಯಾಸಭಾವಗಳುಂಟೆ ? ಕಣ್ಣು-ಕನ್ನಡಿಗಳಿರುವಿಕೆಗೆ ಅರ್ಥವೇನು ? ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ವೆಂದರೇನು ? ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಇರಬಲ್ಲದೆ? ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕೇವಲಾದ್ವೈತದ ಉತ್ತರವೇನು ?

ದ್ವೈತದಿಂದ ಅದ್ವೈತಕ್ಕೆ ಏರುವಾಗ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅರ್ಥವತ್ತೆಯಿದೆ. ಬೆಳಗನ್ನು ತಿಳಿದು ನೋಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಜ್ಞಾನಾಗಮ ಸಂಕೀತ ಸಂಗತವಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನಕ್ರಿಯಾ ಸಹಿತವಾಗಿ 'ಜ್ಞಾನಮನಂತಂ' ಎಂಬ ಮಾತು ಸತ್ಯಾರ್ಥವುಳ್ಳದಾಗುತ್ತದೆ.

“ಜ್ಞಾನ ಸದ್ಭಕ್ತಿ ಸ್ನುಹಿತವಾಗಿ ಲಿಂಗ ಮುಂತಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕ್ರಿ ಲಿಂಗಕ್ರಿ, ದ್ರವ್ಯ ಪೂಜೆ, ಭಕ್ತಿಯರ್ಪಿತ, ಪ್ರಸಾದ ಮುಕ್ತಿ. ಮರವೆ ಮುಂತಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕ್ರಿ-ಅಂಗಕ್ರಿ; ಅದು ಹೊರಗು. ಇದು ಕಾರಣ ಜ್ಞಾನ ಸದ್ಭಕ್ತಿ ಸ್ನುಹಿತವಾದುದೇ ಮುಕ್ತಿ

ಉರಿಲಿಂಗ ಪೆದ್ದಿಪ್ರಿಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾ !

“ಸುಖದ ಸುಖಿಗಳ ಸಂಭಾಷಣೆಯಿಂದ ದುಃಖ ವಿಶ್ರಾಮವಾಯಿತು.
ಭಾವಕ್ಕೆ ಭಾವ ತಾರ್ಕಾಣೆಯಾದಲ್ಲಿ ನೆನಹಕ್ಕೆ ವಿಶ್ರಾಮವಾಯಿತು.
ಬೆಚ್ಚು ಬೆಳಸಲೊಡನೆ ಮಚ್ಚು ಒಳಕೊಂಡಿತು.
ಚನ್ನ ಬಂಕನಾಥನ ಮಾಹೇಶ್ವರಂಗ.”

“ನಚ್ಚು ಎಂಚ್ಚಿನ ಲಿಂಗವನು ಗ್ರಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚು ಒಳಕೊಂಡಿತು.
ಕರ್ಪುರದ ಕರಡಿಗೆಯ ಗಾಸಿ ಮಾಡಿದಂತಾಯಿತು. ಲಿಂಗಾನುಭಾವಿಗಳ ಸಂಗ
ದಿಂದಾನು ಕಣ್ಣೆರೆದೆನು ಕಾಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ! ”

ಮಹಾನಾದ ಕಳೆಯೇ ಲಿಂಗಕ್ಕಾಶ್ರಯಮಾಗಿ, ಲಿಂಗದ ಕಳೆಯೇ
ಹೃದಯಕ್ಕಾಶ್ರಯಮಾಗಿ, ಹೃದಯದ ಕಳೆಯೇ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಶ್ರಯಮಾಗಿ,
ಜ್ಞಾನದ ಕಳೆಯೇ ನಿತ್ಯಕ್ಕಾಶ್ರಯಮಾಗಿ, ನಿತ್ಯ ನಿರವಯ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯಪ್ರಿಯ ಸಿದ್ಧ
ಲಿಂಗ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ”

ಪಂಚ ಆಚಾರಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಆಚಾರಲಿಂಗ. ಆ ಆಚಾರಲಿಂಗದ ಕ್ರಿಯೆ
ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಗುರುಲಿಂಗ. ಗುರುಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾದ
ಮಣಿಹವಿದು. ಗುರುಲಿಂಗದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿಸುವುದೇ ಅಗಮ
ಲಿಂಗ. ಅಗಮಲಿಂಗ ಗುರುಲಿಂಗದಂತೆ. ಅಗಮ ಇದೊಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕ
ಶಬ್ದ. ಗುರುಲಿಂಗದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವ ಶಬ್ದ. ಅಗಮ ರೂಪಾ
ಗಿದೆ ಗುರುಲಿಂಗ. ಅಗಮವೆಂದರೆ ಶಬ್ದ, ಶಬ್ದ ಪ್ರಮಾಣ, ಶಾಸ್ತ್ರ, ಮಂತ್ರ,
ಬರುವಿಕೆ, ಅಳವಡುವಿಕೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಗುರುಲಿಂಗವು ಇವೆಲ್ಲ
ಅರ್ಥಗಳ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗುರುಲಿಂಗದ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಅಗಮ
ಲಿಂಗವು ಕ್ರಿಯಾಗಮ, ಭಾವಾಗಮ, ಜ್ಞಾನಾಗಮ ಎಂದು ಮೂದಲರನಾಗಿ
ವಿವರ ಗೊಂಡಿದೆ. ಕ್ರಿಯೆ, ಭಾವ, ಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅರುಹಿ ಅಂಗನಲ್ಲಿ ಅಳ
ವಡಿಸಿ ಕೃತಾರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಗುರುಲಿಂಗದ ಉಳಿದೆರಡು ಭೇದಗಳಾದ
ಕಾಯಲಿಂಗ, ಆಚಾರಲಿಂಗಗಳ ಮೂರು ಮೂರು ಭೇದಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ
ಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ತ್ವಿಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಕ್ರಿಯಾಗಮ; ಆ ಸತ್ತ್ವಿಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆ ಕರಿಗೊಂಡರೆ ಭಾವ ನಿಬ್ಬರಿಸಿದರೆ ಭಾವಾಗಮ; ಭಾವದ ಜತೆಗೆ ಮಹಾ ಜ್ಞಾನ ಜಾರಿತ್ರ್ಯ ಒಡಗೂಡಿದರೆ ಜ್ಞಾನಾಗಮ.

‘ಪೂರ್ಣ ಶಿವಾಚಾರವೇ ಕ್ರಿಯಾಗಮವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂಗದಿಚ್ಛೆ ಏನೂ ಇರಕೂಡದು. ಸತ್ತ್ವಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಗ್ನ ನಾಗಿರುವುದೇ ಭಾವಾಗಮವು. ಇದು ಭಾವದಲ್ಲಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂದೆ ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಲು ಕ್ರಿಯೆ-ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಭೇದವಡಗಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಸ್ವರೂಪು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ; ಅದು ಜ್ಞಾನಾಗಮವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂರು ಲಿಂಗಗಳು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ಏಕರೂಪವಾದಲ್ಲಿ ಅದು ‘ಆಗಮ ಲಿಂಗ’ ವೆನಿಸುತ್ತದೆ.’

—ವಚನ ಶಾಸ್ತ್ರಸಾರ. ಭಾಗ-೨.

ಆಗಮ ಬೋಧೆಯಿಂದ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗೋಚರ ಚೇತನವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಚೇತನವೇ ಆಗಮಲಿಂಗವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಮಾನವನು ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವಕ್ಕೇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅತಿಮಾನ ವೀಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲು ಸಹಾಯ ವಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಕ್ತನ ಲಿಂಗಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ದೀಕ್ಷಾಗುರುವಿಗೆ ಕ್ರಿಯಾಗಮ, ಭಾವಾಗಮ. ಜ್ಞಾನಾಗಮಗಳು ಸನ್ನಿಹಿತಸಂಬಂಧವುಳ್ಳವಾಗಿವೆ. ಆಗಮಲಿಂಗ ವಿಲ್ಲದೆ ಆಗಮ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳೆಲ್ಲದೆ ದೀಕ್ಷಾಗುರುತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗದು; ಗುರುವಿನ ದೀಕ್ಷೆ ಸಾಂಗವಾಗದು.

ಶ್ರೀಗುರು ದೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಶುದ್ಧವಾದ ತ್ಯಾಗಾಂಗವು ತನ್ನ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ‘ಕ್ರಿಯಾಗಮ’ ವನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ವಿಧಿಯಿಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ ಭೋಗಾಂಗವು ಶಿಕ್ಷಾಗುರುವಿನ ಮುಕ್ತದೀಕ್ಷೆಯಿಂದಾದ ತನ್ನ ಮಂಗಳತೆಯನ್ನು ಕಳೆಯದಂತೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ‘ಭಾವಾಗಮ’ ವನ್ನು ಆಶಯಿಸಲೇ ಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಯೋಗಾಂಗವು ಮೋಕ್ಷ ಗುರುವಿನ ವೇದಾದೀಕ್ಷೆ

ಯಿಂದೊದಗಿದ ತನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ 'ಜ್ಞಾನಾಗಮ' ಸ್ಥಳದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು.

ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ತಂದು ಕೊಳ್ಳಲು ಮೂರು ಪ್ರಮಾಣಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಪ್ರಮಾಣ - ಅನುಮಾನ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಭ್ಯವಿಲ್ಲದಾಗ ಆಗಮ ಪ್ರಮಾಣವೇ ಆಧಾರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಕಾಣದ್ದನ್ನು ಕಾಣಿಸಿ ಉಹಗೆ ನಿಲುಕದ್ದನ್ನು ಉಪಸ್ಥಿತಗೊಳಿಸಿ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಆಗಮಕ್ಕೆ ಆಗಮತ್ವ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ:

ಸಕಾಯಸ್ಥಳ

ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಎರಡನೆಯಲಿಂಗ ಕಾಯಲಿಂಗ. ಈ ಕಾಯಲಿಂಗವು ಸಕಾಯ, ಅಕಾಯ, ಪರಕಾಯ-ಎಂದು ಮೂರುಬಗೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ದೇಹಭಾವವನ್ನು ಹೈಯಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದಿವ್ಯಭಾವವನ್ನು ದೈವೀ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟು ತನುಶುಚಿತ್ವವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅಂಗವೇ 'ಕಾಯಲಿಂಗ'ವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಗುರುಲಿಂಗೋಪಾಸನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಕಾಯವು ಮಾಂಸಪಿಂಡವಳಿದು ಮಂತ್ರಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಂತ್ರಮಯವಾದುದು ಗುರುಲಿಂಗ. ಅಂತಹ ಗುರುಲಿಂಗಾರಾಧಕನ ಅಂಗವೂ ಮಂತ್ರಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಗುರುದೀಕ್ಷೆಯಿಂದ! ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನ ತನು 'ಕಾಯಲಿಂಗ'ವೆನಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಕ್ರಿಯಾಗಮವನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ಭಾವಾಗಮವನ್ನು ಬಳಸಿ ಬೆಳಸಿಕೊಂಡು ಜ್ಞಾನಾಗಮವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ತನು ಮೋಹವನ್ನು ತೊಡೆದು ಕರಣೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಕಳವಳವನ್ನು ಕಳ್ಳಲಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಶುಭ್ರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ 'ಕಾಯಲಿಂಗ'ತ್ವವು ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಯಾಭಿಮಾನ ಕಳಚಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಯಭಯವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 'ಆಯುಷ್ಯ ತೀರಿದಲ್ಲದೆ ಮರಣವಿಲ್ಲ. ಭಾಷೆ ತೀರಿದಲ್ಲದೆ ದಾರಿದ್ರ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂಜಲೇಕೋ ಲೋಕವಿಗರ್ಭಣೆಗೆ? ಅಂಜಲೇಕೋ ಕೂಡಲಸಂಗಮಂ ದೇವಾ, ನಿಮ್ಮಾಳಾಗಿ?' ಎಂಬ ಕೆಚ್ಚು ಮೈಮೂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕಾಯ ಹೈಯ ಎನ್ನುವ ಭಾವವೆತ್ತ? ಕಾಯ ಲಿಂಗವೆನ್ನುವ ಸದ್ಭಾವವೆತ್ತ? ಕಳಾಗುರುವಿನ ಕಾರುಣ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದು ಕ್ರಿಯಾಗಮಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ನಿಮ್ಮಳವಾದ ದೇಹ ಕಾಯಲಿಂಗವಾಗದೆ ಇನ್ನೇನಾದೀತು? ಕಾಯಾಭಿಮಾನ ಕಾಯಕಳವಳ ಕಾಯಮೋಹಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೈಗೊಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮೈ ಆರಾಧನೀಯ ಲಿಂಗವಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೇನು? ಲಿಂಗವ ಪೂಜಿಸಿ ಲಿಂಗವೇ ಆಗುವವರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನಾದ ಗುರುತನ್ನ ಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಆತನ ಆ ಕಾಯವನ್ನೇ ಲಿಂಗವೆಂದು

ಭಾವಿಸಿ ಶಿಷ್ಯರು ಪಾದಪೂಜೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸುವ ರೂಢಿ ಸಾಮಾಜಿಕರಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಇದೆ;

“ಲಾಗವ ಪೂಜಿಸಿದವರು ಹಲಬರುಂಟು; ಅಂಗವಪೂಜಿಸಿದವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ಕಾಮವ ತೊರೆದವರು ಹಲಬರುಂಟು; ನೀಕಾಮವನಳಿದವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಪಿಲಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನಲ್ಲಿ” “ಅಂಗವೇ ಲಿಂಗ, ಲಿಂಗವೇ ಅಂಗ ವೆಂದರಿದ ಬಳಿಕ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲಚೆನ್ನ ಸಂಗಮದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೆರೆಹಿಂಗದಿರ್ಪ ಕಾಣಿರೋ !”

ಕ್ರಿಯೆಯುಳ್ಳುದು ಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಾದರೆ-ಒಪ್ಪಲೇ ಬೇಕು, ಒಪ್ಪಿಯೂ ಆಗಿದೆ-ಕ್ರಿಯಾಶ್ರಯವಾದ ಕಾಯವೇಕೆ ಲಿಂಗವಾಗದು? ಶಕ್ತಿ, ಚೈತನ್ಯ, ಸುಮುಖಿತೆ, ಸುಪ್ರಸನ್ನತೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಲಿಂಗವೆಂದೇ ಲಿಂಗವಂತ ಮತಸಿದ್ಧಾಂತ. ಕ್ರಿಯೆಯ ಸಂಬಂಧವಾದ ಶಕ್ತಿ-ಚೈತನ್ಯಗಳು, ಸತ್ತ್ವಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮುಖಿತೆ, ಸತ್ತ್ವಿಯೆಯಿಂದ ಸುಪ್ರಸನ್ನತೆ ಯಾವ ತ್ಯಾಗಾಂಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆಯೋ ಅದು ನಿಷ್ಕಂದೇಹವಾಗಿ ಲಿಂಗವೆನಿಸುತ್ತದೆ.

ದೇವನಿರುವ ಸ್ಥಲ ದೇವಾಲಯವಾಗುವುದುಂಟು. ಆದರೆ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗವಿರುವ ತ್ಯಾಗಾಂಗವನ್ನು ‘ಕಾಯಲಿಂಗ’ವನ್ನಾಗಿಯೇ ಮಾಡುವ ಉತ್ಕೃಂತಿ ಉಜ್ಜಲವಾಗಿದೆ.

ಇಂತಹ ಈ ಕಾಯಲಿಂಗವು ಸಕಾಯಸ್ಥಳದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಅಕಾಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದು ಪರಕಾಯಸ್ಥಳವಾಗಿ ಪರವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾಯ ವಿಕಾಸವಾದದ ಒಂದು ಅಂದವಾದ ಅಧ್ಯಾಯ. ಪರಮ ಪ್ರಗತಿ ಶೀಲವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ.

ಕಾಯಲಿಂಗ ತನ್ನ ಹಿಂದಿರುವ ಆಗಮಲಿಂಗಕ್ಕೂ ತನ್ನ ಮುಂದಿರುವ ಆಚಾರಲಿಂಗಕ್ಕೂ ಆಶ್ರಯವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸಕಾಯಸ್ಥಳವು ಕ್ರಿಯಾಗಮ-ಧರ್ಮಾಚಾರಗಳಿಗೂ, ಅಕಾಯಸ್ಥಳವು ಭಾವಾಗಮ-ಭಾವಾಚಾರಗಳಿಗೂ, ಪರಕಾಯಸ್ಥಳವು ಜ್ಞಾನಾಗಮ-ಜ್ಞಾನಾಚಾರಗಳಿಗೂ ಆಧಾರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಸಕಾಯ-ಅಕಾಯ-ಪರಕಾಯಗಳ ಗುಣಧರ್ಮಗಳನ್ನು ತೊಡಕಿಲ್ಲದೆ ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕಾಯಲಿಂಗದ ಕಳಾರೂಪವನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಾಣ

ಬಹುದಾಗಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಕಾಯವು ಲಿಂಗವಾಗುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಹೊರೆಯು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ವೇದ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

‘ಕಾಯ-ಲಿಂಗ’ವೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಹಗುರ. ಆದರೆ ಕಾಯ-ಲಿಂಗವಾಗುವ ಕೆಲಸ ತುಂಬಾ ತೂಕ; ತುಂಬಾ ಶ್ರಮದಾಯಕ.

ಧರ್ಮಗಳಿಗೂ ದೇವರಾಧನೆಗೂ ದೇಶಸೇವೆಗೂ ದೇಹವೇ ಆಧಾರ. ‘ಶರೀರನಾದ್ಯಂ ಖಲುಧರ್ಮಸಾಧನಂ’ ಎಂದಿದೆ ಕವಿವಾಣಿ. “ಕಾಯದಿಂದ ಲಿಂಗದರುಶನ. ಕಾಯದಿಂದ ಜಂಗಮ ದರುಶನ. ಕಾಯದಿಂದ ಪ್ರಸಾದ ಸಂಪತ್ತು. ಕೂಡಲ ಚಿನ್ನಸಂಗಯ್ಯ ಈ ಕಾಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮವ ಕಂಡನಯ್ಯ.” ಎಂದಿದೆ ಚಿನ್ನಬಸವಣ್ಣ ನೆಂಬ ಶರಣವಾಣಿ!

ಹೀಗಿರುವಾಗ ಕಾಯವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ದೇಹ ಕಾಣಬಾರದು. ಕೇಳಾಗಿ ಭಾವಿಸಬಾರದು. ಹೈಯಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಕೆಡಿಸಬಾರದು. ಈ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯ ಈ ಸಾಧನೆಯ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಮೂರು ಸ್ಥಳನಿರೂಪಣೆಯಿಂದ ಅರಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

“ಪರಸ್ತ ಯಾ ತನುಜ್ಞೇಯ್ಯಾದೇಹಕರ್ಮಾಭಿಮಾನಿನಃ |

ತಯಾ ಸಕಾಯೋ ಲೋಕೋಯಂ ತವಾತ್ಮತ್ವನಿರೂಪಣಾತ್ ||

ದೇಹಾಭಿಮಾನ-ಕರ್ಮಾಭಿಮಾನಗಳನ್ನು ತೊರೆದ ಪರಮನ ತನುವೇ ‘ಸಕಾಯಸ್ಥಳ’ವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಆತನ ತನು ಲೋಕದವರ ಕಣಿಗೆ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಅದು ಸ್ಥೂಲವಲ್ಲ. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯರ ದೇಹದಂತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಅತ್ಯವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿನ ತನು. ದೇಹ. ಕಾಯ, ಪದಪ್ರಯೋಗಗಳು ಔಚಿತ್ಯ ಪೂರ್ಣವಾಗಿವೆ. ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದುದು ದೇಹ, ಸ್ಥೂಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ದೇಹ; ಉಪಚಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥವುಳ್ಳ ಸಂಸ್ಕೃತದ ‘ದಿಹ’ ದಾತುವಿನಿಂದ ದೇಹ ಎಂದಾಗಿದೆ. ಉಪಚಯವೆಂದರೆ ರಾಶಿ-ಸಮೂಹವೆಂದರ್ಥ. ಆಯುಧಭೂತಗಳ ಕೂಡುವಿಕೆಯಿಂದಾದ ದೇಹ ಪಂಚಭೂತಗಳ ಗುಣಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ

ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಧರ್ಮಗಳನ್ನೇ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದೇ ದೇಹ. ಇದರಿಂದ ಇದು ಸ್ಥೂಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇಹಾಭಿಮಾನವನ್ನು ದೂರಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಭೌತಿಕ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಗುಣಕರ್ಮಗಳ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಬರೀ ಬಾಹ್ಯಮುಖವಾಗಿಯೇ ದೇಹ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಸ್ವಭಾವ ಸೂಸುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಒಳಿತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಬಿಡುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ತನುಭಾವವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗುತ್ತದೆ; ಒಳಕ್ಕೂ ಹಬ್ಬುತ್ತವೆ. ದೈಹಿಕ ಲೌಕಿಕ ಭಾವ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಆತ್ಮಿಕ ಭಾವಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವುದೇ ತನು. ಹಬ್ಬು ಎಂಬ ಅರ್ಥವುಳ್ಳ ಸಂಸ್ಕೃತದ 'ತನ್' ಧಾತುವಿನಿಂದ ತನು ನಾಮಪದವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೃಶವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಇರುವುದೇ ಇದರ ಸ್ವಭಾವ. 'ತನು'ವಿಗಿಂತಲೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದುದು ಕಾಯ. ಗುರುವಿನ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದುದು ಕಾಯ. ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಗುಣಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸಂಚಯನದಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿರುವ ತನುವಿಗೆ ಕಾಯ ಎಂಬ ಸಾಂಕೇತಿಕನಾಮ ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಶಾಸ್ತ್ರದ್ದು. ಚಯನ ಸಂಚಯನ ಅರ್ಥವುಳ್ಳ ಸಂಸ್ಕೃತದ 'ಚಿ' ಧಾತುವಿನಿಂದ ಕಾಯ ನಾಮಪದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಗುರು ಕರುಣೆಗೆ ಕ್ರಿಯಾಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ದೇಹದಾತುಗಳನ್ನು ದೇಹಗುಣಕರ್ಮಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಲಿಂಗೋಪಾಸನೆಗೆ ಗುರುಸೇವೆಗೆ ಸನ್ನದ್ಧವಾದುದೇ 'ಕಾಯ' ವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಆಗಮ ಮತ್ತು ಆಚಾರಗಳನ್ನು ಸಂಚಯಮಾಡುವುದೇ ಕಾಯ. ಸತ್ ಸಂಚಯದಿಂದ ಕೊಡಿದುದು ಸಕಾಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಇದಿರಾಗಿರುವ ದೇಹಾಭಿಮಾನ-ಕರ್ಮಾಭಿಮಾನಗಳನ್ನು ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನು ತೊರೆಯಬೇಕು.

ಅಭಿಮಾನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಗರ್ವ, ಗೌರವ, ಪ್ರೇಮ ಎಂದು ಅರ್ಥಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಮಾಹೇಶ್ವರನು ತನ್ನ ದೈಹಿಕ ರೂಪು ಶಕ್ತಿ ಸಂಪತ್ತುಗಳಿಗಾಗಿ ಗರ್ವಿಸಬಾರದು. ತನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಗೌರವ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಳು ದೊರೆಯಬೇಕೆಂದು ಆಶಿಸಬಾರದು. ನಾನೇ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೇಲೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ವ್ಯವಹರಿಸಬಾರದು. ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಸುಖಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಗೌರವಗಳಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅಳಿಯಬಾರದು; ದೈಹಿಕ

ಸಾಂಪ್ರತಿ ಹೆಮ್ಮೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಬಿಮ್ಮಿನಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗದು. ಆದರಿಂದ ಒಳಿತು ಉಂಟಾಗದು, ಸೂಕ್ಷ್ಮವನರಿಯದೆ ಮೂರ್ಖವ ತಿಳಿಯದೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಕೇಡಿಗೆ ಮಿಸಲು; ಅದೇ ಕರ್ಮದ ಬೆಳಸು ತನ್ನ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಅನುವನರಿತು ಆಡುವುದನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡಿದಷ್ಟು ಲೇಸು. ಇದು ಸಕಾಯತ್ವಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಉಪಾಯ. ಇದರಿಂದ ಒದಗುತ್ತದೆ ಗುರುದೇವನ ಅಭಯ, ಲಿಂಗದೇವನ ಅಭಯ.

ಅಭಿಮಾನ ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರೊಡನೆ ತೂಗಿ ನೋಡಲು ಅಳತೆಮಾಡಲು ಹಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಈಡು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನವನೆನಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಹಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಆದರಿಂದಾಗಿ ಸತ್ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನ ಅಡ್ಡಗಾಲ ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಸತ್ಪ್ರಿಯೆ, ಸದ್ಭಾವ, ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವಾಗ ತನ್ನ ಅರ್ಥ-ಪ್ರಾಣ-ಅಭಿಮಾನಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಕಾಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮತ್ವಭಾವ ಬಲಿಯಬೇಕು. ದೇಹ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಎಡೆಯಿದೆ. ಅದೇ ಆತ್ಮ ಭಾವದಲ್ಲಿ ದೈವೀಭಾವಕ್ಕೆ ಎಡೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಯಕ್ಕೆ ಆತ್ಮತ್ವ ನಿರೂಪಣೆ ಆಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಕಲ್ಪು ದೇವರಾಗುವಾಗ ಕಾಯ ದೇವತಾಗದೆ ?

“ಅಂಗ ಲಿಂಗ ಒಂದೆಂದ ಬಳಿಕ ಅಂಗ ಕೆಟ್ಟು ಲಿಂಗ ಉಳಿಯಿತ್ತು ನೋಡಾ! ಅಂಗ ನಿರ್ವಯಲಾದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಭವಿಷ್ಯವಾದುದು. ನೋಡಾ ! ಅಂಗ ಲಿಂಗ ನಿರ್ವಯಲ್ಲದಿರಿಸಬಲ್ಲದೆ ಭಕ್ತನೆಂಬೆ, ಮಾಹೇಶನೆಂಬೆ, ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನವನೇ ಎಂಬೆ !”

“ಅಂಗ ಸಂಗಿಯಾದವಂಗೆ ಲಿಂಗ ಸಂಗವಿಲ್ಲ. ಲಿಂಗಸಂಗಿಯಾದವಂಗೆ ಅಂಗ ಸಂಗವಿಲ್ಲ. ಅಂಗಸಂಗವೆಂಬುದೇ ಅನಾಚಾರ; ಲಿಂಗಸಂಗವೆಂಬುದೇ ಸದಾಚಾರ. ಇದು ಕಾರಣವಾಗಿ ಅಂಗ ಸಂಗಮಂ ಬಿಟ್ಟು, ಲಿಂಗಸಂಗವಾಗಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕೊಡಲಚನ್ನ ಸಂಗಯ್ಯನಲ್ಲಿ !”

ಇದರಿಂದ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ತನ್ನ ಕಾಯವನ್ನು ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನಾಗಿ ಸಬೇಕಲ್ಲ. ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನಾಗಿಸಬಾರದು; ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನಾಗಿಸಬಾರದು, ಜಡಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿಸಬಾರದು.

ದೇಹ ಭಾವನೆ ಅಥವಾ ವಾಸನೆ ಇದು ಮಲಿನವಾದುದು. ಲೋಕ ವಾಸನೆ, ಶಾಸ್ತ್ರವಾಸನೆ ಇವು ಮೂರು ಮಲಿನ ವಾಸನೆಗಳೆಂದು ನಿರೂಪಿತ ವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಥೋಚಿತ ಕ್ರಿಯಾ ಚಾರಗಳು ಸಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

“ಲೋಕವಾಸನಯಾ ಜಂತೋದೇಹವಾಸನಯಾಪಿ ಚ |

ಶಾಸ್ತ್ರವಾಸನಯಾ ಜ್ಞಾನಂ ಯಥಾವತ್ಸ್ಯವ ಜಾಯತೇ ||”

“ನ ಲೋಕಚಿತ್ತಗ್ರಹಣೇ ರತಸ್ಯ, ನ ಭೋಜನಾಚ್ಛಾದನ ತತ್ಪರಸ್ಯ |

ನ ಶಬ್ದಶಾಸ್ತ್ರಾಭಿರತಸ್ಯ ಮೋಕ್ಷೋ ನ ಜಾತಿರಮ್ಯಾ ವಸತಿ ಪ್ರಿಯಸ್ಯ ||”

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹವಾಸನೆ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಹೈಯವಾಗಿದೆ. ಈ ದೇಹ ವಾಸನೆ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಬಗೆಯಾಗುತ್ತದೆ ; ದೇಹವಾಸನೆ, ದೇಹ ಕರ್ಮ ವಾಸನೆ, ದೇಹ ಗುಣವಾಸನೆ—ಎಂಬುದಾಗಿ ! ಇವು ದೇಹಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲಕಾರಣಗಳು. ಇವನ್ನು ಮಾಹೇಶ್ವರನು—ಮೂಲ ಸಹಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು. ಆಗ ಆತನ ಕಾಯದಲ್ಲಿ ಸಕಾಯತ್ವ ಆತ್ಮತ್ವಗಳು ನಿರೂಪಿತ ವಾಗುತ್ತವೆ.

“ಅಸೇಹ ಕರ್ಮಾಭಿಮಾನಾತ್ಪರಸ್ಪೈವ ಸಹಾಯತಾ |

ಜಗದಸ್ಯ ನಿಜಃಕಾಯಃ ಸ್ವಯಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವೇದನಾತ್ ||

ಚಿದ್ಧರ್ಮಃ ಸರ್ವದೇಹೇಷು ವಿಶೇಷೋ ನಾಸ್ತಿ ಕುತ್ರಚಿತ್ |

ಆತ್ಮಸ್ತು ನೈಯಂ ಸರ್ವಂ ಭಾವಯನ್ ಭವಜಿಜ್ಞಸಃ ||”

ಈ ಆಚಿಂತ್ಯ ವಿಶ್ವಸಾದಾಖ್ಯ ವಚನವು ‘ಸಕಾಯ ಸ್ಥಳ’ದ ಲಕ್ಷಣ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಾಗಿ ಪೋಷಕವಾಗಿದೆ. ಸಕಾಯನೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ. ಸರ್ವಜಗತ್ತೇ ಅವನ ಕಾಯ. ಆತನದು ಚಿತ್ತಾಯ. ಆತನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಭಾವ ಬ್ರಹ್ಮಭಾವ. ಅಂತಾಗಿ ಆತ ಜಿತಭವ.

“ಕಾಯಂ ವಿನಾ ಸಮಸ್ತಾನಾಂ ನ ಕ್ರಿಯಾ ನ ಚ ಭಾವನಾ

ನ ಜ್ಞಾನಂ ಯತ್ತತೋ ಯೋಗೀ ಕಾಯವಾನೇನ ಸಂಚರೇತ್ ||

ಶಿವೈಕಜ್ಞಾನಯುಕ್ತಸ್ಯ ಯೋಗಿನೋಪಿ ಮಹಾತ್ಮನಃ |

ಕಾಯಯೋಗೇನ ಸಿದ್ಧಂತಿ ಭೋಗಮೋಕ್ಷಾದಯಸ್ವದಾ ||”

ಕಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯದು. ಅ-ತರಂಗದ ಭಾವನಾ ರೂಪ ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಗಳೂ ಸಂಭವಿಸವು. ಕಾರಣ ಯೋಗಿಯಾದರೂ ಕಾಯವುಳ್ಳವನಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು.

ಅಭಿಮಾನವಿಲ್ಲದ ಬಳಿಕ ಕಾಯವೇಕೆಂದು ಉದಾಶೀನ ಮಾಡಬಾರದು; ಕಡೆಗಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಿ ಕೆಡಿಸಬಾರದು;

ಶಿವಾದ್ವೈತಜ್ಞಾನಿಗೂ ಸಹ ಕಾಯಯೋಗದಿಂದಲೇ ಭೋಗ-ಮೋಕ್ಷಗಳು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತವೆ. ಯೋಗಿಯಾಗಲಿ ಮಹಿಮಾತ್ಮನಾಗಲಿ ಶಿವಜ್ಞಾನಿಯಾಗಲಿ ಕಾಯ ಬಿಟ್ಟಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಯೋಗ, ಜ್ಞಾನ, ಆತ್ಮಗಳು ತನ್ನ ಸಿದ್ಧಿಗೆ (ವಶಕ್ಕೆ) ಬರುವು;

“ಲಿಂಗ ಗಂಭೀರ ನಿಷ್ಕಂಗಿಯ ಸಂಗವನೇನೆಂಬೆಯ್ಯ ? ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರು ಕಾಯದ ನೆವದಿಂದ ಅರ್ಪಿಸುವ ಬೆಡಗ ನಾನೇನೆಂಬೆ ?”

ಲಿಂಗ ಗಂಭೀರನಿಗೂ ನಿಷ್ಕಂಗಿಗೂ ಕಾಯದ ಸಂಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವರ ಸಂಗ ಬೇರೆ ! ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಚನೆಗಾಗಿ ಕಾಯ ಬೇಕು ; ಅರ್ಪಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕು. ಅನುಭವನಿಂದ ಪಡೆಯಲು ಬೇಕು. ಅರ್ಚನಾದಿಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವರ ಆಕಾಯದ ಬೆಡಗೇ ಬೆಡಗು. ಅದು ಭಾಷೆಗೆ ಬಂಧಿಯಾಗುವದಲ್ಲ.

“ಅಂಗದಿಂದೆ ಲಿಂಗಸುಖ, ಲಿಂಗದಿಂದೆ ಅಂಗಸುಖ. ಆ ಅಂಗ-ಲಿಂಗ ಸಂಗಸುಖದಿಂದೆ ಪರಮಸುಖ ದೊರಕೊಂಬುವುದು ನೋಡಾ ! ಆ ಅಂಗ ಲಿಂಗ ಸಂಗ ಸಮರಸೈಕ್ಯವನು ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗ ನಿಮ್ಮ ಶರಣನಾದ ಮಹಾಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಬಲ್ಲನಲ್ಲದೆ ಉಳಿದವರೆತ್ತ ಬಲ್ಲರಯ್ಯಾ ?”

ಅಂಗದ ಸಂಗ ಅಗತ್ಯ. ಅಂಗವಿಲ್ಲದೆ ಲಿಂಗಸುಖವಿಲ್ಲ. ಲಿಂಗವಿಲ್ಲದೆ ಅಂಗಸುಖವಿಲ್ಲ. ಇವೆರಡೂ ಪರಮಸುಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಅಂಗ-ಲಿಂಗಗಳೆರಡರ ಸಮಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಶರಣನು ಬಲ್ಲನಲ್ಲದೆ ಉಳಿದವರು ತಿಳಿಯರು. ಜಗದ್ಗುರು

ರೇಣುಕರು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಿಸುವಂತೆ ಕ್ರಿಯೆ ಜ್ಞಾನ ಭಾವಗಳು ಕಾಯಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿರಬಲ್ಲವು. ಇವನ್ನು ಇಚ್ಛಿಸುವವರು ಕಾಯವಂತರಾಗಿಯೇ ತೀರಬೇಕು.

“ದೇಹಯುಕ್ತಸ್ಯ ತತ್ತಿದ್ಧಿ ದೇಹಾಂತೇಽಪಿ ನ ತಸ್ಯ ವೈ ।
ದೇಹಯುಕ್ತೋ ಲಭೇತ್‌ಜ್ಞಾನಂ ನ ಸಿದ್ಧಿರ್ಜ್ಞಾನವರ್ಜಿತಾ ॥”

—ಯೋಗವಾಸಿಷ್ಠ

“ಅಕಾಶ ಗವನಾದೀನಿ ಸರ್ವಜ್ಞಾನ ಸಮೃದ್ಧಯಃ ।
ಭವಂತ್ಯೇವ ಸಕಾಯಸ್ಯ ಶಿವಸಂಸಕ್ತ ಚೇತಸಃ ॥”

—ಸ್ವಾಮಿಪುರಾಣ

“ಯೋಗಿನೋ ಯತಯಶ್ಚೈವ ಜ್ಞಾನಿನೋ ಮಂತ್ರಿಣಸ್ತಥಾ ।
ದೇವಪೂಜಾನಿಮಿತ್ತಾಯ ಸ್ವೇಚ್ಛಯಾ ಗೃಹ್ಣತೇತನುಂ ॥”

—ಸ್ವಂದಶಾಸ್ತ್ರ

“ನೋ ಚೇತ್ ಸ್ಥೂಲಾದಿಭಿಃ ಕಾಯೈಸ್ತದ್ಧರ್ಮೈರಪಿಯಂತ್ರಿತಃ ।
ಭಕ್ತಿಂ ವ್ಯವಹರಂಸ್ತಜ್ಞಸ್ಸಕಾಯ ಇತೀರ್ಯತೇ ॥”

—ತ್ರಿಕಾಂಡಸಾರ

ಇವೇ ಮಂತಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಎಂಥವರಿಗೂ ಕಾಯ ಬೇಕೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿವೆ. ಶುದ್ಧಕಾಯ ಸರ್ವರಿಗೂ ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮನನೀಯವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ:

ಶಿವಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ದೃಕ್ಕ್ರಿಯೆಗಳೇ ಮೂಲ. ದೃಕ್ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾಯವೇ ಮೂಲ. ಕಾಯಯೋಗವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಭೋಗ ಮೋಕ್ಷಗಳೂ ಸಿದ್ಧಿಸವು; ಯಾರಿಗೂ ಸಿದ್ಧಿಸವು.

ಯೋಗ ಮೋಕ್ಷಗಳ ಸಿದ್ಧಿಯಂತೆ ಭೋಗವೂ ಒಂದುಸಿದ್ಧಿ —ವೀರಶೈವ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ! ಇವರ ಭೋಗ ಐಂದ್ರಿಕವಲ್ಲ; ಆತೀಂದ್ರಿಯಾತ್ಮಕ; ಮತ್ತು ಲಿಂಗಭೋಗ.

“.... ಅಂಗಭೋಗವನೆ ಕೂಡಿಸಿ ಪ್ರಸಾದವನೆ ರುಚಿಸಿಹೆನೆಂಬ ಲಿಂಗವಂತ ರಂಗಲೆಲ್ಲ ಅರಿವೊಗಲಾಗಿ ಹೋದರು. ಅಂಗಭೋಗವೇ ಲಿಂಗಭೋಗ, ಅಂಗ ಭೋಗವೇ ಅರ್ಪಿತವಾಗಿ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ !...” ಎಂದನ್ನು ತಾನೆ. ಸಮ್ಯಗ್ ಜ್ಞಾನಿ ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣ !

“ಕ್ಷಯಿಸದೆ ಸರ್ವಕಾಮಿತ ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಮನ್ವಿತ ತತ್ತದೈಹಿಕಾ - ।
ಶ್ರಯ ಘನಸೌಖ್ಯಮಂ ಬಿಡದೆ ಭೋಗಿಸಿ-ತತ್ತ್ವನಿಜಸ್ವರೂಪನಿ-॥
ಶ್ವಯಪದಮಂ ಶರೀರದವಸಾನದೊಳೊಂದಿ ಮಹಾ ಮಹೇಶ್ವರಂ ।
ಬಯಸದೆ ಭೋಗಮೋಕ್ಷ ಪರರಪ್ಪದು ಚಿತ್ರವಲಾ ಶಿವಾಧವಾ ॥”

ಎಂದು ಮಗ್ನಿಯ ಮಾಯಿದೇವನ ನಿರೂಪಣೆ ! ‘ಐಹಿಕಾಶ್ರಯ ಘನ ಸೌಖ್ಯಮಂ ಬಿಡದೆ ಭೋಗಿಸಿ, ಮಹಾ ಮಹೇಶ್ವರಂ ತತ್ತ್ವನಿಜಸ್ವರೂಪ ನಿಶ್ಚಯಪದಂ ಶರೀರದವಸಾನದೊಳೊಂದಿ, ಬಯಸದೆ ಭೋಗಮೋಕ್ಷ ಪರರಪ್ಪ ರಂತೆ’ ಇದು ವಿಚಿತ್ರವಾದರೂ ವೀರಶೈವ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಸತ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಶರೀರದವ ಸಾನವೆಂದರೆ ಶರೀರಭಾವಾವಸಾನ ವೆಂದರ್ಥ. ಇವರ ಅಂಗಭೋಗ ಲಿಂಗ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ ; ಸಮತ್ವಸಿದ್ಧಿ ಕಾರಿ.

ಕಾಯಯೋಗ ಇದೊಂದು ಶಿವಯೋಗಿಶಿವಾಚಾರ್ಯರ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಪ್ರಯೋಗ, ಪರಮೋತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಗ; ಪರಮೋಚಿತ ಪ್ರಯೋಗ. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾಯಯೋಗ. ಇದೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹಠ, ಮಂತ್ರ, ಲಯ, ರಾಜ, ಧ್ಯಾನ, ಜ್ಞಾನ, ಶಿವ ಮುಂತಾದ ಯೋಗಗಳು ಅಳವಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಇವುಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾಯಯೋಗವೇ ಆಧಾರ ; ಆಶ್ರಯ.

ಕಾಯದ ಹೆಚ್ಚಳಿಕೆ-ನಿಚ್ಚಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಬೀರುವ ಈ ‘ಕಾಯಯೋಗ’ ಕೊಡುನುಡಿಯ ಚೆಲುವು ಅನಿಶಿತೆಂದು ಆಡಲಾಸಲ್ಲ. ಕಾಯಯೋಗ ಎಂಬ ನೆವ್ಯಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುವುದು ಇಲ್ಲಿಯೇ-ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿಯೇ !

ಮೂಗುತಿಗೆ ಮೂಗಿದ್ದಂತೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಕಾಯಯೋಗವೇ ಮುಖ್ಯಾಂಗ. ಇದರ ನೆರವಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವ, ಅವುಗಳ ಸಿದ್ಧಿ.

ಕಾಯ ಒದಗಿರುವುದು ಒಂದು ಯೋಗ. ಒದಗಿದ ದೇಹವನ್ನು ಕಾಯ ವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಒಂದು ಯೋಗ. ದೇಹ ಭಾನ, ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಗಳನ್ನು ದೂರಾಗಿಸುವುದೇ ಕಾಯಯೋಗ. ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಸತ್ಸಾಧನೆಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿ ಗಳಿಗೆ ಐಹಿಕಾಶ್ರಯ ಘನಸೌಖ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಯಯೋಗವೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಸಂಗ್ರಾಹ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಾಯಯೋಗ ಆರಂಭಸಾಧಕನಿಗೂ ಬೇಕು. ಚರಮ ಶಿವೈಕಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಸಿದ್ಧನಿಗೂ ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ನಿಗೂ ಬೇಕು. ವಿಪುಲವಾದ ಕ್ರಿಯಾಗಮಾದಿಗಳು ಕಾಯಯೋಗ ಭೂಮಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ಹೂವಾಗಬೇಕು, ಹೆಣ್ಣಾಗಬೇಕು. ಮಾನವನೂ ಮಾಹೇಶ್ವರನಾಗುವುದು ಕಾಯಯೋಗದಲ್ಲಿ !

ತ್ರಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಶುದ್ಧತೆ ಅಳವಡು ಕಾಯವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಕಾಯ ಒದಗಿದರೆ 'ಕಾಯಯೋಗ' ಎಂಬ ನಿರ್ವಂಕನಾಮವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಯ ಬರೀ ಭೋಗವಸ್ತುವಲ್ಲ, ಯೋಗವಸ್ತುವೂ ಆಗಿದೆ. ತ್ಯಾಗ ಅದರ ಒಂದು ಗುಣಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿರುವಂತೆ ಯೋಗವೂ ಅದರ ಗುಣಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ ಯೆಂಬುದನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ ಈ 'ಕಾಯಯೋಗ' ಪ್ರಯೋಗ. ಇದು ಸುಂದರ ಸ್ವಾನುಭವ ಪ್ರಯೋಗ. ಕಾಯವನ್ನು ಕಂಡ ಸೈವಿನ ತುಂಬುನೋಟ ಎಲ್ಲ ಮತ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಕಡೆಗಣ್ಣಿನಿಂದ ಕಂಡ ಅಥವಾ ನಸುನೋಟದಿಂದ ನೋಡಿದ ಕಾಯಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರತಿಭಾ ಪೂರ್ಣ ಔಚಿತ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಮೆರುಗನ್ನು ಒಂದು ಹೊಸ ಅರಿವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಶಿವಕವಿಯ ಸ್ವಾನು ಭಾವ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ ; ಸರ್ವ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದೆ,

ಕಾಯಯೋಗ ಕಾಯಾತ್ಮಸಂಬಂಧ ಪ್ರತೀಕ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಕೇವಲ ಸಂಯೋಗ ಸಂಬಂಧವಲ್ಲ, ಸಮವಾಯ ಸಂಬಂಧವಲ್ಲ, ಇವುಗಳ ಜತೆಗೆ ಅವಿರಳ ಸಂಬಂಧವೂ ಇದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಶಿವಯೋಗದಂತೆ ಕಾಯಯೋಗವೂ ನಿತ್ಯ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾಯ ಕಾಣದಂತಾದರೂ ಕಾಯತನ ಕೊನೆಗಾಣದು. ಕಾಯ ಕೇವಲ ಪಾರ್ಥಿವ ದ್ರವ್ಯವಲ್ಲ. ಪಂಚ ಭೂತಗಳ ಸಮೀಕರಣ ದ್ರವ್ಯವಾದಂತೆ ಆತ್ಮ ದ್ರವ್ಯವೂ ಆಗಿದೆ. ಅದುದರಿಂದಲೇ

ಶಿವಯೋಗಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯನು ನಿರೂಪಿಸುವಂತೆ ಶಿವಾದ್ವೈತಜ್ಞಾನಿಗೂ ಕಾಯ
ಯೋಗ ಅನಿವಾರ್ಯ ; ಶಿವಾದ್ವೈತಕ್ಕೂ ಅನಿವಾರ್ಯ.

“ಕಾಷ್ಟಂ ವಿನಾ ಯಥಾ ವಹ್ನಿರ್ಜಾಯತೇ ನ ಪ್ರಕಾಶವಾನ್ |
ಮೂರ್ತಿಂ ವಿನಾ ತಥಾ ಯೋಗೀ ನಾತ್ಮತತ್ತ್ವ ಪ್ರಕಾಶವಾನ್ ||
ಮೂರ್ತ್ಯಾತ್ಮನೈವ ದೇವಸ್ಯ ಯಥಾ ಪೂಜ್ಯತ್ವ ಕಲ್ಪನಾ
ತಥಾ ದೇಹಾತ್ಮನೈವಾಸ್ಯ ಪೂಜ್ಯತ್ವಂ ಪರಯೋಗಿನಃ ||
ನಿಷ್ಕಲೋ ಹಿ ಮಹಾದೇವಃ ಪರಿಪೂರ್ಣಃ ಸದಾಶಿವಃ
ಜಗತ್ಸೃಷ್ಟ್ವಾ ದಿ ಸಂಸಿದ್ಧೃಃ ಮೂರ್ತಿ ಮಾನೇವ ಭಾಸತೇ||”

ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊಮ್ಮಿ ಬೆಳಗದು. ಅಂತೆಯೇ ಕಾಯವಿಲ್ಲದೆ
ಶಿವಯೋಗಿಯು ಆತ್ಮ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶ ಪಡಿಸನು.

ದೇವನಿಗೂ ಸಹ ಪೂಜ್ಯತ್ವವು ದೇಹ ಧಾರಣದಿಂದಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಾಗೆಯೇ ಪರಶಿವಯೋಗಿಗೂ ಕಾಯಸಂಬಂಧದಿಂದಲೇ ಪೂಜ್ಯತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿ
ಯಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿರಾಕಾರನೂ ಪರಿಪೂರ್ಣನೂ ನಿತ್ಯ ಮಂಗಳ ಮಯನೂ ಆದ ಆದೇವ
ದೇವನೂ ಸಹ ಕಾಯವಂತನಾಗದೆ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾರನು

ಕಟ್ಟಿಗೆಯಂತೆ ಕಾಯವಿದೆ. ಅಗ್ನಿಯಂತೆ ಆತ್ಮವಿದೆ ತಿಕ್ಕುವಿಕೆಯಿಂದ
ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದ ಉರಿಯು ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತನ್ನಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದ
ರಂತೆ ಸತ್ತ್ವಿಯಾಮಥನದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶವಾದ ಆತ್ಮ ತತ್ತ್ವವು ಕಾಯವನ್ನು
ತನ್ನಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸುಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದು, ಕಿಚ್ಚು ಯಾವುದು?
ಅಂತೆಯೇ ಅಂಗಲಿಂಗ ಸಂಗಿಗೆ ಅಂಗಯಾವುದು, ಲಿಂಗ ಯಾವುದು ?
“ಚಿತ್ತವೆಂಬ ಬಿತ್ತು ಬಲಿದು ಎರಡಾದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವೆಂಬ ಕಳೆ ಅಕುರಿಸಿ ಮೂರ್ತಿ
ಯಾಯಿತ್ತು. ಆ ಮೂರ್ತಿಯ ಘನತೆಯನೇನೆಂದುಪಮಿಸಬಾರದು. ನೋಡಿ
ದಡೆ ಮೂರ್ತಿ, ಹಿಡಿದಡೆ ಬಯಲು. ಈ ಮೂರ್ತಿಯೊಳಗದೆ ಈರೇಳು
ಲೋಕದ ಪ್ರಾಣಕಳೆ. ಆ ಕಳೆಯ ಬೆಳಗು ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗದ
ಲೀಲಾ ಮೂಲದ ಪ್ರಥಮ ಬಿತ್ತು.”

“ಅಂಗ ಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧದ ಇರವು ಬೀಜ ಒಡೆದು ಮೊಳೆ ದೋರುವಂತೆ, ಕುಸುಮ ಬಲಿದು ದೆಸೆದಸೆಗೆ ಪಸರಿಸುವಂತೆ, ಭೂಜಲ ಉಣ್ಣೆ ಪರಿವ ತೆರನಂತೆ ಘಟಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಘನಲಿಂಗ ನಿಂದು ಕುರುಹು ದೋರುತ್ತಿದೆ. ಐಘಟದೂರ ರಾಮೇಶ್ವರ ಲಿಂಗವು ಮೂರ್ತಿ ಅಮೂರ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.”

ಅಂಗ ಗುಣವರತು ಲಿಂಗವನರಿಯಬೇಕೆಂಬರು. ಅಂಗವರತ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಕುರುಹುಂಟೆ ? ಅಂಗವೇ ಲಿಂಗ, ನಿರಂಗವೇ ಸಂಗ ; ಈ ಭಾವದಂಗವ ನರಿಯಬೇಕೆಂದನಂಬಿಗ ಜೊಡೆಯು.

ಷಡ್ಧಾಶ್ರಯವಾದ ಪರಬಿಂದು ಸ್ಥಾನದ ಮೇಲಿಂದ ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಮೂಲ ವಾದ ಪರಶಿವ ತತ್ತ್ವದೊಳು ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಲಿಂಗಾಂಗ ಜನಿಸಿ ತೋರಿತ್ತೆಂದಡೆ, ಅಂಗಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಭೇದಮುಂಟೆ ? ಇಲ್ಲವಾಗಿ, ಬೀಜಾಂಕುರದಂತೆ ಒಂದ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ತೋರು. ಇಂತಪ್ಪ ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಂಬಂಧ ಸಕೀಲವನು ನಿಜಗುರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿದ್ಧ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ನಿಮ್ಮ ಶರಣ ಬಲ್ಲನು.

ಈ ವಚನಗಳು ಅಂಗ ಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧ ಸಕೀಲವನ್ನು ಹೃದಯಂಗಮ ವಾಗಿ ಬಣ್ಣಿಸಿವೆ. ‘ನೋಟಕ್ಕೆ ಮೂರ್ತಿ. ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಯಲು ; ಈ ಮೂರ್ತಿ ಯೊಳಗಿದೆ ಈರೇಳು ಲೋಕದ ಪ್ರಾಣಕಳೆ. ಆ ಕಳೆಯ ಬೆಳಗೇ ಲಿಂಗ, ಆ ಲಿಂಗದ ಲೀಲೆಯೇ ಕಾಯದ ಮೊದಲ ಬಿತ್ತು.’ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಭುವಾಣಿ ಯಲ್ಲಿ ಆಳ ಅನುಭವದ ಅಮೃತವಿದೆ. ಕಾಯಾತ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಕೀಲ ಸ್ನುಹಿತ ಸಕೀಲ ಬೀಜಾಂಕುರ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ನೆನವಿಗೆ ತರುವಂತೆ ವಚನ ರಚಿತ ವಾಗಿದೆ. ಈ ಭಾವವನ್ನೇ ಮುಂದಿನ ವಚನ ಹೃದಯಾಕರ್ಷಕವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದೆ ಲಿಂಗ ಮೂರ್ತಿ ಅಮೂರ್ತಿ ಎರಡೂ ಆಗಬಲ್ಲುದೆಂಬುದನ್ನು ಅರಿವಿಗೆ ತರಲು ಉತ್ತಮ ಉಪಮೆಗಳನ್ನು ಬಗೆದುಂಬಿ ಬರುವಂತೆ ಬಿತ್ತರಿಸಿದೆ. ಅಂಗವೇ ಲಿಂಗವೆಂಬುದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಮೂರು ನಾಲ್ಕನೆಯ ವಚನಗಳೆರಡು ನಿಚ್ಚಳ ಗೊಳಿಸಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಮೂರ್ತ್ಯಾತ್ಮ ನಾಗಿಯೇ ದೇವನು ಶಿವಯೋಗಿಯು ಅರಾಧ್ಯರಾಗುತ್ತಾರೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ರುವುದು ಉಚಿತಕ್ಕೆ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ. ಮೂರನೆಯ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕರು, ನಿಷ್ಕಲ ಶಿವನು, ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಗಾಗಿ ಸಕಲನಾಗುವನು ಸಕಾಯ

ನಾಗುವನು ಎಂದೂ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪ್ರಭು ದೇವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ :

“ಪೃಥ್ವಿಯನತಿಗಳೆಂದು ಅಪ್ಪುವಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪುವನತಿಗಳೆಂದು ಅಗ್ನಿಯಿಲ್ಲ. ಅಗ್ನಿಯನತಿಗಳೆಂದು ವಾಯುವಿಲ್ಲ. ವಾಯುವನತಿಗಳೆಂದು ಆಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಆಕಾಶ ವನತಿಗಳೆಂದು ನಾದವಿಲ್ಲ. ನಾದವನತಿಗಳೆಂದು ಬಿಂದುವಿಲ್ಲ. ಬಿಂದುವನತಿ ಗಳೆಂದು ಕಳೆಯಿಲ್ಲ. ಕಳೆಯನತಿಗಳೆಂದು ಆತ್ಮನಿಲ್ಲ ಆತ್ಮನತಿಗಳೆಂದು ಗುಹೇಶ್ವರ ನೆಂಬ ಲಿಂಗವಿಲ್ಲ.” ಹೀಗಿರುವಾಗ ಕಾಯ ಬಿಟ್ಟು ಆತ್ಮವಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಯವಿಲ್ಲ. ಕಾಯಾತ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಅನಾದಿ, ಅನಿವಾರ್ಯ.

“ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಾ ದೇವತಾಃ ಸರ್ವಾ ಮುನಯೋಽಪಿ ಮುಮುಕ್ಷವಃ |

ಕಾಯವಂತೋ ಹಿ ಕುರ್ವಂತಿ ತಪಃ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಕಂ ||

ತಪೋ ಹಿ ಮೂಲಂ ಸರ್ವಾಸಾಂ ಸಿದ್ಧೀನಾಂ ಯಜ್ಞಗತ್ರಯೇ |

ತಪಸ್ತತ್ಪ್ರಾಯಮೂಲಂ ತಸ್ಮಾತ್ಪ್ರಾಯಂ ನ ಸಂತ್ಯಜೇತ್ ||”

ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೇ ಮೊದಲಾದ ದೇವತೆಗಳು ಮುನಿಗಳು ಮುಮುಕ್ಷುಗಳೆ^೦ ಎಲ್ಲರೂ ಮೈವೆತ್ತು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ; ಸರ್ವಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಕಾಯರಾಗದೆ ಸತ್ಕ್ರಿಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಯಾವಕಾಲಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಮೂಲೋಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ತಪಸ್ಸು. ಆ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾಯ. ತನುವಿಲ್ಲದೆ ತಪಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ತಾತ್ಪರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಸಹ ತನುವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಕೂಡದು. ಇಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸೆಂದರೆ ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆ. ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ? ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಅರ್ಚನೆಗಾಗಿ ಅಂಗವಿಡಿದಿರಬೇಕು. ಅರ್ಚನಭಾಗ್ಯ ಅಲ್ಪ ವಲ್ಲ. ಆಕಾರವಿಲ್ಲದ ಆ ವಸ್ತುವೂ ಸಹ ಅರ್ಚನೆಗಾಗಿ ಆಕಾರವಿಡಿದು ಮರ್ತ್ಯಕ್ಕೆ ಅವತರಿಸುತ್ತದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದ ಬಳಿಕ ಉಳಿದವರ ಮಾತೇನು ? ಎಂತಹ ವಿರಾಗಿಯೂ ಸಹ ತನುವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬಾರದು. ವೈರಾಗ್ಯಪ್ರದರ್ಶನ ಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದುವೇಳೆ ತ್ಯಜಿಸಿದರೆ ಆತನು ಆತ್ಮ ಘಾತಕಿ, ಅಘೋರ ನರಕಿ.

“ವೈರಾಗ್ಯೇಣ ವಪುಸ್ತ್ಯಾಗೋ ನೈವ ಕಾರ್ಯಂ ಮನೀಷಿಭಿಃ |

ಆರಂಭತಃ ಕ್ರಿಯಯನಾಶೇ ಸ್ವಯಮೇವ ವಿಪತ್ಸ್ಯತೇ ||”

ಎಂದು ದೇವೀಕಾಲೋತ್ತರ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. ತನುತ್ಯಾಗ ವಿವೇಕದ್ದಲ್ಲ. ಮಾನವತನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕುವುದಲ್ಲ. ಪೂರ್ವಪುಣ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಪರಮಾತ್ಮನ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತನು ಇರುವವರೆವಿಗೂ ಕ್ರಿಯಾಗಮದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿರಬೇಕು. ಕ್ರಿಯಾ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಗೊಂಡರೆ ಕಾಯ ತಾನೇ ಲಿಂಗದೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ.

“ಅವನಿಯಂಬರ ಉದಯಿಸದಂದು ಒಂದು ತುಂಬಿದ ಕೊಡನ ಕಂಡೆ. ಆ ಕೊಡನನೆತ್ತಿದವರಿಲ್ಲ; ಇಳುಹಿದವರಿಲ್ಲ. ಆ ಕೊಡ ತುಳುಕಿದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಂದು ಕಡೆಗೆ ಸಿಡಿಯಿತ್ತು ಕಂಡೆ. ಆ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಅನಂತ ದೇವತಾ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿತ್ತು ಕಂಡೆ. ಇದು ಕಾರಣ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯಪ್ರಿಯ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಲೀಲಾ ಮೂಲವ ಕಂಡು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ವಿನಃತಿದೇನು.”

ನಲ-ಮುಗಿಲು ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲ ತತ್ತ್ವಗಳು ಇಲ್ಲದಾಗ ಚಿತ್ತಕಾಶಾಂಗವೆಂಬ ಭಾಜನದಲ್ಲಿ ಅಖಂಡ ಚಿದಾನಂದ ರಸ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದೇ ಒಂದಿತ್ತು. ಅಂದು ಅದನ್ನು ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಧಾರಣಮಾಡಿ ಹಿಂಗದೇ ಆರ್ಚಿಸುವವರಿಲ್ಲ. ಆ ಪೂರ್ಣಕುಂಭವನ್ನು ಎತ್ತುವವರಾರು ? ಇಳುಹುವವರಾರು ? ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅದೇ ತುಳುಕುವುದು. ಪೂಜ್ಯ ಪೂಜಕಲೀಲೆಗಾಗಿ ಬಹುವಾಗಬೇಕೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅಂದರೆ ಚಿದ್ವಿವೇಕದಿಂದ ಚಿಂತಿಸಿ, ಆ ಚಿತ್ ಚೈತನ್ಯವೇ ಪ್ರಭಾವಿಸಿ ಚಿತ್ತಭ್ರಾಂಗಮೂರ್ತಿಯಾದ ಚಿಲ್ಲಿಂಗವಾಗುವುದು. ಅದೇ ತುಳುಕಿದ ಒಂದು ಬಿಂದು. ಆ ಲಿಂಗವು ತನ್ನ ಲೀಲಾವಿಲಾಸದಿಂದ ತನ್ನ ಚಿತ್ತಭ್ರಾಂಗದ ಚಿತ್ತಲಾಂಶಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಆತ್ಮಲಿಂಗಾರಾಧಕರೆಂಬ ಅನಂತ ದೇವತಾ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವುದು. ಈ ವಿವರಣೆಯಿಂದ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದುದಿಷ್ಟು: ಮೂರ್ತಿತ್ವ ಇಂದಿನದಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆಯದಲ್ಲ. ಅನಾದಿಕಾಲದ್ದು. ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಮೂಲ ವಸ್ತು ವಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಇದು ಕೇವಲ ಜ್ಞ

ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಗುವಂತಹದಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಇದನ್ನೂ ಬಿಡುವು ದೆಂದರೇನು ? ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ?

“ತನು ಶುದ್ಧವಾಯಿತ್ತು ಶಿವಭಕ್ತರೊಕ್ಕು ದ ಕೊಂಡು.
ಎನ್ನ ಮನ ಶುದ್ಧವಾಯಿತ್ತು ಅಸಂಖ್ಯಾತರ ನೆನೆದು.
ಎನ್ನ ಕಂಗಳು ಶುದ್ಧವಾಯಿತ್ತು ಸಕಲಗಣಂಗಳ ನೋಡಿ.
ಎನ್ನ ಶ್ರೋತ್ರ ಶುದ್ಧವಾಯಿತ್ತು ಅವರ ಕೀರ್ತಿಯ ಕೇಳಿ.
ಲಿಂಗತಂದೆ, ನೆಟ್ಟನೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಮುಟ್ಟಿ ಪೂಜಿಸಿ
ಭವಗೆಟ್ಟ ನಾನು ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ”

ಪೂಜಾರೂಪ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ತನುವನ್ನು ಶುಚಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೆ ಮೂಲ ; ಇದುವೇ ಸಕಾಯಸ್ಥಲ. ಪೂಜೆಮಾಡಿ ಪುನೀತರಾಗಲು ಪರಮರೆ ಆಗಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನವಾದ ಕಾಯವನ್ನು ಕೆಡಿಸಬಾರದು.

“ತನುವಿಡಿದು ಕಾಬುದು ಗುರುವಿನ ಭೇದ. ಮನವಿಡಿದು ಕಾಬುದು ಲಿಂಗದ ಭೇದ. ಜ್ಞಾನವಿಡಿದು ಕಾಬುದು ಜಂಗಮಭೇದ. ಈ ತ್ರಿವಿಧವಿಡಿದು ಕಾಬುದು ಮಹಾಪ್ರಕಾಶ; ಆ ಮಹಾಪ್ರಕಾಶದೊಳಗೆ ಮಹವ ಕಂಡು ಮಹಕ್ಕೆ ಮಹವಾಗಿದ್ದೇನಯ್ಯಾ, ಮಹಾ ಲಿಂಗಗುರು ಶಿವ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ !”

ಅಕಾಯಸ್ಥಳ:

ಸಕಾಯನೆ ಅಕಾಯನಾಗುವನೆಂದರೆ ಅಚ್ಚರಿಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವಿರೋಧಾಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಗೊಣಗಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಕಾಯವಿದ್ದು ಕಾಯವಿಲ್ಲದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗೇರಿದಾಗ ಅಕಾಯತ್ವ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಅಳವಡುತ್ತದೆ. ಇದ್ದೂ ಇಲ್ಲದಂತಿರುವುದೆಂದರೆ ಕಾಯಗುಣಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಇಂಬಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ; ಕಾಯಭಾವವಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ. ಅಂಗಗುಣಗಳೆಂದು ಲಿಂಗಗುಣಗಳು ಅಳವಟ್ಟಬಳಿಕ ಅಂಗವು ಲಿಂಗವೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಲಿಂಗವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಲಿಂಗವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಿಡಿ ಕುಂಡ ಲಿಂಗನಾದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕೃತಿರೂಪವಳಿದು ಪರಮಾರ್ಥರೂಪವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಪರುಷಗುಣ ಮುಟ್ಟಿದ ಕಬ್ಬು ನ ಚಿನ್ನವಾಗುವಂತೆ ಲಿಂಗ ಮುಂಟಾದ ಕಾಯ ಅಕಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಗುರುವು ಶಿವದೀಕ್ಷಾಸಂಸ್ಕಾರಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಂಗದಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿ ಇರಿಸಿ ಮಂತ್ರಮಯವಾಗಿ ಲಿಂಗಮಯವಾಗಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಲಿಂಗಧಾರಿಯು ನಿತ್ಯಲಿಂಗಾರ್ಚನೆ ಮಂತ್ರಾನುಷ್ಠಾನಗಳಿಂದ ಕಾಯಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕಳಚಿ ಹಾಕುತ್ತಾನೆ.

“ಪ್ರಸಾದಕಾಯವಾದ ಬಳಿಕ, ಸರ್ವಾಂಗ ಉತ್ತಮಾಂಗ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವಾದ ಬಳಿಕ, ಸದಾಸನ್ನಿಹಿತಲಿಂಗ ಶರಣನಲ್ಲಿ ಭಾವಭೇದವಿಲ್ಲ. ನಿರಂತರ ಲಿಂಗ ಸಂಗಿ ಅಕಾಯ ಭಕ್ತಕಾಯವೆಂದು ಕೂಡಲ ಚಿನ್ನಸಂಗಮವು ನಡೆಸುತ್ತದೆ”

ಎಂದು ಚಿನ್ನಬಸವಣ್ಣನು ಅಕಾಯತ್ವವನ್ನು ಸಿದ್ಧಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಸಾದಕಾಯ ಕಾಯವಲ್ಲ, ಅಕಾಯ. ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವಾದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಾಣವಲ್ಲ. ಅದೇ ಲಿಂಗ ಸನ್ನಿಹಿತವಾದಾಗ ಭಾವಗತ ಭೇದಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮಿಷಾರ್ಧವೂ ಅಗಲದೆ ಅನ್ಯವ ನನೆಯದೆ ನಿರಂತರ ಲಿಂಗ ಸಂಗಿಯಾದ ಕಾರಣ ಭಕ್ತನ ಕಾಯ ಅಕಾಯವೆಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ.

“ತನುವಿನೊಳಗಿದ್ದು ತನುವ ಗೆದ್ದಳು. ಮನದೊಳಗಿದ್ದು ಮನವ ಗೆದ್ದಳು. ವಿಷಯದೊಳಗಿದ್ದು ವಿಷಯಗಳ ಗೆದ್ದಳು. ಅಂಗಸಂಗವ ತೊರೆದು ಭವವ

ಗೆದ್ದಳು. ಕೂಡಲಚನ್ನ ಸಂಗಯ್ಯನ ಹೃದಯಕಮಲನ ಬಗಿದು ಹೊಕ್ಕು ನಿಜ ಪದವನ್ನೆದಿದ ಮಹಾದೇವಿಯುಕ್ತನ ಶ್ರೀಪಾದಕ್ಕೆ ನಮೋ ನಮೋ ಎಂಬೆನ್ನು."

ಅಕ್ಕನ ಅಕಾಯಸ್ಥಿ ತಿಯಿದು. ಕಾಯದೊಳಗಿದ್ದು ಕಾಯವನ್ನು ಗೆಲುವ ಕಲಿತನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಾಯ ಕ್ಕೆಂದೂ ಯಾವುದನ್ನೂ ಕಾಂಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಕಾಂಕ್ಷೆ ಕಾಯತನಕ್ಕೆ ಕುರುಹು.

"ಬಯಸಿ ಬಂದುದು ಅಂಗಭೋಗ. ಬಯಸದೇ ಬಂದುದು ಲಿಂಗಭೋಗ. ಅಂಗಭೋಗವನರ್ಪಿತ ಲಿಂಗಭೋಗ ಪ್ರಸಾದವಯ್ಯ. ಬೇಕೆಂಬುದು ಕಾಯದ ಗುಣ. ಬೇಡೆಂಬುದು ವೈರಾಗ್ಯ. ಬೇಕೆಂಬುವವನಲ್ಲ, ಬೇಡೆಂಬ ವವನಲ್ಲ; ಈ ಉಭಯವನತಿಗಳೆದು ಭೋಗಿಸಬಲ್ಲಡೆ, ಕೂಡಲಚನ್ನ ಸಂಗ ನಿಮ್ಮ ಶರಣನೆಂಬೆನು "

ಬಯಕೆ ಅಕಾಯತ್ವಕ್ಕೆ ಬಹುದೂರ. ಅಕಾಯನಾಗಬೇಕಾದರೆ ಬೇಕ ಬೇಡೆಂಬೆರಡನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅಕಾಯತ್ವವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ,

"ದೇಹ ನಿರ್ದೇಹಿಗೊಪ್ಪಿಸಿದಲ್ಲಿ ದೇಹ ನಿರ್ದೇಹವಾಯಿತ್ತು. ಮನ ಲಿಂಗ ಕೃರ್ಪಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮನಲಿಂಗವಾಗಿ ಮನ ಲಯವಾಯಿತ್ತು. ಭಾವ ತೃಪ್ತಿಗರ್ಪಿಸಿ ಭಾವ ಬಯಲಾಯಿತ್ತಯ್ಯ. ದೇಹ ಮನ ಭಾವವಳದಲ್ಲಿ ಕಾರಣಕಾಯ ಅಕಾಯ ವಾಯಿತ್ತು. ಎನ್ನ ದೇಹದ ಸುಖವ ಲಿಂಗಭೋಗಿಸುವುದಾಗಿ ಶರಣಪತಿ ಲಿಂಗ ಪತಿ ಎಂಬ ಭಾವ ಆಳವಟ್ಟಿತ್ತಯ್ಯ ಎಲೆ ಕಪಿಲಸಿದ್ಧವಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ."

ಈ ವಚನ ಅಕಾಯವಾಗುವ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದೆ. ತ್ರಿವಿಧ ತನುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಕಾಯತ್ವವು ಆಳವಡಿಸುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಲಿಂಗವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ ದೇಹ ದೇಹವಲ್ಲ. ಲಿಂಗದೇವನನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲ ಮಂದಿರ. ಅ ದೇವಮಂದಿರ ಇರುವ ಭೂಮಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಉರಿಯ ಸೋಂಕಿದ ಹುಲ್ಲು ಉರಿಯಾಗಿ ಬಳಿಕ ಬೂದಿಯಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಮರಳಿ ಹುಲ್ಲೆನಿಸದು. ಅಂತೆಯೇ ಲಿಂಗಜ್ಯೋತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಗೊಂಡ ಕಾಯ ಅಕಾಯವಾಗುವುದು. ಬೆಂದ ಬಳಿಕ ಅಕ್ಕಿ ಅನ್ನ ಎನಿಸುವುದು. ನೆಲ್ಲಿನ ಮೇಲಿರುವ ಹೊಟ್ಟು ತೆಗದ ಬಳಿಕ ನೆಲ್ಲು ಅಕ್ಕಿ ಯೆನಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ನೆಲ್ಲೆಂದೆನಿ

ಸದೂ. ಮೂರು ಮೂಲಗಳನ್ನು ಗುರುಕಾರುಣ್ಯದಿಂದ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕಾಯೆ ಅಕಾಯವೆಂದೆನಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚ ರಿಯಿಲ್ಲ, ವಿರೋಧಾಭಾಸವೂ ಇಲ್ಲ.

“ಅಗ್ನಿ ಮುಟ್ಟಲು ತೃಣವು ಅಗ್ನಿಯಷ್ಟು ದೂ ತಪ್ಪದಯ್ಯ: ಶ್ರೀಗುರುವಿನ ಪ್ರಸಾದವು ಅಂಗವ ಸೋಂಕಿದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಂಗವು ಗುರುವಷ್ಟು ದೂ ತಪ್ಪದಯ್ಯ. ಜಂಗಮಪ್ರಸಾದವು ಅರಿವ ಸೋಂಕಿದಲ್ಲಿ ಅಖಂಡಿತಪ್ರಸನ್ನ ಪ್ರಸಾದಿಯಷ್ಟು ದೂ ತಪ್ಪದಯ್ಯ. ಶಿವಾಶಿವಾ, ಮಹಾಪ್ರಸಾದದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನೇನೆಂದಂಪಮಿಸ ಬಹುದಯ್ಯಾ, ಉರಿಲಿಂಗವೆದ್ದಿ ಪ್ರಿಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾ,”

“ಔಪಚಾರಿಕ ದೇಹಿತ್ವಾಜ್ಞಗದಾತ್ಮತ್ವ ಭಾವನಾತ್ |

ಮಾಯಾಸಂಬಂಧರಾಹಿತ್ಯಾದಕಾರ್ಯೇ ಹಿ ಪರಃಸ್ತುತಃ ||”

“ಪರಮನಾದ ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ಶರೀರವಿದ್ದರೂ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ; ಸತ್ಸೇವೆಗಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತನ್ನು ತನ್ನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ಮಾಯಾಶೀತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈತನು ‘ಅಕಾಯ’ನೆನಿಸುತ್ತಾನೆ.

‘ಔಪಚಾರಿಕ ದೇಹಿತ್ವಾತ್’ ಎಂಬ ಪಾಠಾಂತರವಿದೆ. ಇದರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪರಯೋಗಿಗಿರುವ ದೇಹ ಬರೀ ತೋರಿಕೆಗಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆಯಲ್ಲದೆ ಇದರ ಗುಣಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಆತನು ಒಳಗಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾರ್ಥಸಂಕುಚಿತಭಾವಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗದೆ ವಿಶಾಲ ಜಾಗತಿಕ ಮನೋಭಾವವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಭೇದಭಾವರಹಿತನಾಗಿ ‘ಅಕಾಯ’ನೆಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ

ಪರಶಿವೋಪಾಸನಪರನಾದ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನಿಗೆ ತನ್ನ ದೇಹಮೋಹ, ದೇಹಸುಖಗಳು ಇನಿತಾದರೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ದೇಹೋಪಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆತನು ದೂರಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ದೇಹನಿಮಿತ್ತಗಳಿಗೂ ಆತನೊಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ತನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ದೇವನಿಗಾಗಿ ಸಮೆಸಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ದೇವದೇವನ ಉಪಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತೊಡಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅದರ ಹೊರತು ಅವನು ಇನ್ನೇನನ್ನು ಬಯಸನು.

“ತಸ್ಯ ಚಿಂತಾಮಣಿರ್ಗೌಹೇ ತಸ್ಯ ಕಲ್ಪದ್ರುಮಃ ಕರೇ |

ಕುಬೇರಃ ಕಿಂಕರಸ್ತಸ್ಯ ಯಃಕುರ್ಯಾತ ಶಿವೇ ಸ್ತುತಃ ||

ದೇವೋಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ದಾಸೋಹಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತನಾದವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪತರು ಇರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕುಬೇರನು ಕಿಂಕರ ನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆತನು ಸ್ವಯಂ ಶಿವನಾಗಿದ್ದುತಾನೆ; ಎಂದು ವಾಯುವೀಯ ಸಂಹಿತೆಯು ಹೇಳಿದೆ.

“ನ ನಾಕಪೃಷ್ಠಂ ನ ಚ ದೇವರಾಜ್ಯಂ ನ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಂ ನ ಚ ವಿಷ್ಣುಲೋಕಂ |
ನ ಧರ್ಮಕಾಮಾನಖಿಲಾನ್ವೃಣೋಮಿ ರಹಸ್ಯದಾಸತ್ವಮಹಂ

ವೃಣೋಮಿ ||” — ಶಿವಧರ್ಮ

ದೇವೋಪಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾದವನು ಸ್ವರ್ಗ, ದೇವರಾಜ್ಯ, ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ, ವಿಷ್ಣುಲೋಕ, ಪುರುಷಾರ್ಥ ಯಾವನ್ನೂ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವನನ್ನು ಉಪಚರಿಸುವ ದಾಸ್ಯತ್ವವೊಂದನ್ನೇ ಬಯಸುವೆನು. ಅದು ರಹಸ್ಯವಾದುದು. ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾದುದು.

ಉಪಚರಿಸುವುದೇ ಉತ್ತಮ ಧರ್ಮ. ಉನ್ನತ ಸತ್ಕರ್ಮ. ಉಪಚಾರಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಉಪಾಸನೆಯಿಲ್ಲ; ಉಪಶಾಂತಿಯಿಲ್ಲ. ಉಪಚಾರದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಉಮಾಧವನ ಉಪಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೃಪ್ತಿಯಿದೆ.

“ಅಮೃತಕ್ಕೆ ಹಸಿವುಂಟೆ ? ಜಲಕ್ಕೆ ತೃಷೆಯುಂಟೆ ?
ಮಹಾಘನ ಪುರುಷಂಗೆ ವಿಷಯವುಂಟೆ ? ಸದ್ಗುರು ಕಾರುಣ್ಯವಂ
ಪಡೆದು ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆಯಂ ಮಾಡುವ ಮಹಾಶರಣಂಗೆ
ಮುಕ್ತಿಯ ಬಯಕೆಯುಂಟೆ ? ಅವರುಗಳಿಗೆ ಅದು
ಸ್ವಯಂಭೂ ಸಹಜ ಸ್ವಭಾವ. ಇನ್ನು ತೃಪ್ತಿ ಆಪ್ತಾಯನ ಮುಕ್ತಿ
ಅರಸಲುಂಟೆ ಉರಿಲಿಂಗವೆದ್ದಿಪ್ಪಿಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾ ?”

ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆಯು ಅದೊಂದು ಅಂತರಾತ್ಮನಿಗೆ ಮಹೋಪಚಾರ. ಅದರಿಂದ ಆತನು ಆನಂದಿತನಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ವಿಶಾಲ ವಿಶ್ವಪ್ರಗತಿಯತ್ತ ತನ್ನ ಉಪಚಾರಕನ ಕೈವಿಡಿದು ನಡೆಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ವಿಭೂತಿತ್ವಕ್ಕೇರಿಸುತ್ತಾನೆ.

ನಿರ್ಮೋಹರನ್ನಾಗಿ ನಿಷ್ಪ್ರಹರನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಋಜುಮಾರ್ಗಗಳನ್ನಾಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮೂಜಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದವರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನೇ ಶಿವಧರ್ಮೋತ್ತರವು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ:

“ಕ್ಷಣಂ ಕ್ಷಣಂ ಜನ್ಮವಿನಾಶವಂತಸ್ತಥಾ ಮನುಷ್ಯಾಃ ಪ್ರವದಂತಿ ದೇವಾಃ |
ದೇವಾ ದಿವಿಸ್ತಾ ಮನುಜಾ ಭುವಿಸ್ತಾಃ ಸರ್ವತ್ರಸಂಸ್ಥಾಃ ಶಿವಯೋಗ
ನಿಷ್ಠಾಃ ||”

ದೇಹೋಪಾಸಕರು ಪ್ರತಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಜನನ ಮರಣಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯರೆಂದೆನಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೇವತೆಗಳು ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ; ಮನುಷ್ಯರು ಮರ್ತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಶಿವಯೋಗ ನಿಷ್ಠರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರು ಅಪ್ಪಣಿಕೊಡಿಸಿದಂತೆ ಶಿವಯೋಗನಿಷ್ಠರು ‘ಜಗದಾತ್ಮತ್ವಭಾವನ’ ಯುಳ್ಳವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ವಿಶಾಲ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೂ ದೂರಲ್ಲ; ದುಸ್ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ.

“ಸ್ವರ್ಗಃ ಪಾದತಲೇ, ತಸ್ಯಕರಸ್ಥಾಃ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಯಃ |
ಸುಖಸ್ವೇಚ್ಛಾವತಾರಶ್ಚ ಮುಕ್ತೋ ಮೋಹೇಶ್ವರೋ ಜನಃ ||”

—ಶಿವಧರ್ಮೋತ್ತರ.

ಸ್ವರ್ಗವೆಂಬುದು ಮೋಹೇಶ್ವರನ ಮಹಾಪಾದದಡಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಲೋಕ್ಕಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಆತನ ಕರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿದ್ದಿರುತ್ತವೆ. ಮೋಹೇಶ್ವರರು ಇಚ್ಛಾವತಾರಿಗಳು. ಸದಾ ಸುಖಿಗಳು. ಸದ್ಯೋನುಕ್ತರು. ಜಗದೀಶನಂತೆ ಜಗತ್ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಕರು ಜಗತ್ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಜೀವನ; ಅವರ ಸಾಧನ. ಜಗತ್ಕಲ್ಯಾಣಕಾರ್ಯದ ಮುಂದೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ತೃಣ ಜಗತ್ಕಲ್ಯಾಣ ನಿರತನಿಗೆ ಅವೇ ವಶವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಮೋಹೇಶ್ವರಾಂಗನು ಮಾಯಾ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಮರುಳಾಗುವವನಲ್ಲ. ಮಾಯೆಯ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳುವವನಲ್ಲ. ಅಶುದ್ಧ ಮಾಯೆಗೆ ಅವಿದ್ಯಾರೂಪ ಮಾಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವವನಲ್ಲ. ಈ ಮಾಯೆ ಮರ್ತ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದರೂ ಇದರ ಸೋಂಕಿಗೆ

ಹೋಗುವವನಲ್ಲ. ಇದರ ಸೆಳತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕುವವನಲ್ಲ; ಮಾಯಾ ಸಂಬಂಧ ರಹಿತನೆಂದರೆ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಅಶುದ್ಧತೆಗೆ ಅವಿದ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವವನಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥ.

ಮಾಯೆಗೆ ಮುಖ ಅನಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ವಶವಾಗುವವರು ಅನಂತ. ಶರೀರ ಇಂದ್ರಿಯ, ಮನ, ಸಂಸಾರ, ವಿಷಯ, ಆಸೆ, ಮಾನ, ಅಪಮಾನ, ಲಾಭ, ನಷ್ಟ, ಜಯ, ಅಪಜಯ, ಸುಖ, ದುಃಖ, ಹೊನ್ನೂ ಹೆಣ್ಣು, ಮಣ್ಣು ಹೀಗೆ ಹಲವು ಮುಖ ಮಾಯೆಗೆ! ಇವಕ್ಕೆ ಜಗತ್ಪ್ರಯ ಜೋಲು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯರ ಸುದ್ದಿಯಿರಲಿ, ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯರೂ ಮಾಯಾ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸಿಷ್ಠ ದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ ;

“ಇಂದ್ರಸ್ವಹಲ್ಯಾಂ ಗುರುಪತ್ನೀಂ ಚಂದ್ರೋ ವಿದೇಹಜಾಂ ವಿಸ್ತವಸಃ
ಸುತಶ್ಚ |

ತಾರಾಂ ಚ ವಾಲ್ಮೀರ್ವಶಿಕಾಂ ವಿಭಾಂಡಃ ಪರಾಶರಃ ಸತ್ಯವತೀಂ ತಥೈವ||
ಭ್ರಷ್ಟಾ ಬುಭೂವುರ್ಬಹವೋಽಪಿ ಮಾನ್ಯಾಶ್ಚಾಂಚಲ್ಯಯುಕ್ತಾ ಹಿ ತಥಾ
ಭವಂತಿ ||

“ನೋಡಿರೇ ಪೂರ್ವದತ್ತ; ವರೂಣ ಹೇಳವ,
ರವಿ ಕುಷ್ಟ, ಶುಕ್ರನಂಧಕ, ಶನಿಗೆ ಸಂಕಲೆ, ಬಲಿಗೆ ಬಂಧನ,
ಸೀತೆಗೆ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಸೆರೆ. ಹರಿ ಹಂದಿಯಾದ,
ಅರ್ಹಂಗೆ ಲಜ್ಜೆ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಶಿರ ಹೋಯಿತ್ತು.
ಬಲ್ಲಿದನೆಂಬನ ಕಡೆವಿಡಿಸದೆ ವಿಧಿ ?
ಜತ್ತಕನೆಂಬುವನ ಕತ್ತೆಯ ಮಾಡಿತ್ತು.
ದಶಮುಖನ ನಾಯಡೋಣೆಯಲ್ಲಂಟಿಸಿತ್ತು.
ದೇವೇಂದ್ರನ ಮೈಯ ನಾಣುಗಡಿಸಿತ್ತು,
ಶೂದ್ರಕನ ತಲೆಯ ಕಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿತ್ತು.
ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವಾ

ನೀ ಮಾಡಿದ ಮಾಯೆ ಅನಂತರನಾಳಿಗೊಂಡಿತ್ತು.”

ಮಾಯಾವಶರಾದ ಮಾನ್ಯರು ಪಟ್ಟಪಾಡಿದು ; ಕೆಟ್ಟ ಕೇಡಿದು. ಮಾಯಾಧೀನರಾದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಕೆಡುವುದಲ್ಲ, ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಜನ್ಮದುಃಖ ಜೀವನದುಃಖ ಮರಣದುಃಖಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಅಲೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

“ಮೃತಶ್ಚಾಹಂ ಪ್ರನರ್ಜಾತೋ ಜಾತಶ್ಚಾಹಂ ಮೃತಃ ಪುನಃ |

ನಾನಾಯೋನಿ ಸಹಸ್ರೇಷು ಮಾಯಾ ನಷ್ಟಾಸ್ತ್ವನೇಕಶಃ ||

ಸತ್ತು ಹುಟ್ಟಿ, ಹುಟ್ಟಿ ಸತ್ತು ಹೀಗೆ ಹಲವು ಸಾವಿರ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಯಾಧೀನರಾಗಿ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತ ಬಳಲಿ ತೊಳಲುತ್ತ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಯ ಮಾಯೆಗೆ ಒಳಗಾದವರ ಕತೆಯಿದು. ಈ ಕಾಯ ಮಾಯೆಗೆ ಸಿಕ್ಕದವರು ಅಕಾಯರು.

ಅವರಣ ವಿಕ್ಷೇಪ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಅನಾದಿ ಭಾವರೂಪವೆ ಅಜ್ಞಾನ. ಇದನ್ನೆ ಮಾಯಾ, ಅವಿದ್ಯಾ, ಪ್ರಕೃತಿ, ಪ್ರಧಾನ, ಅವ್ಯಕ್ತ ಮುಂತಾದ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಣ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದುಂಟು. ದೇಶಕಾಲಾದಿ ಸಾಮಗ್ರಿಯಿಲ್ಲದೆ ಇಂದ್ರಜಾಲದಿಂದ ದುರ್ಘಟಕ ಪದಾರ್ಥ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವುದು ; ಈ ಇಂದ್ರಜಾಲವನ್ನೇ ‘ಮಾಯೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ವಿಲಯವಾಗುವುದೆ ಅವಿದ್ಯೆ. ಸ್ವರೂಪಾ ಚ್ಛಾದನ ಮಾಡುವುದೇ ಅಜ್ಞಾನ. ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಲೀನ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡು ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿರುವ ಉದಾಸೀನ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನವೆನ್ನುವರು. ಸೃಷ್ಟಿಯ ಉಪಾದಾನಯೋಗ್ಯವಾದ ತಮೋಗುಣ ಪ್ರಧಾನವೇ ಪ್ರಕೃತಿ. ಸರ ಶಿವನಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಭಾವವಾಗಿ ಇರುವುದೇ ಶಕ್ತಿ. ದೇಹಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗದಂತಿರುವುದೆ ಅವ್ಯಕ್ತ. ಇಂದ್ರಜಾಲದಂತಿರುವ ಮಾಯಾ ಸಂಬಂಧ ಅಕಾಯನಿಗಿರಬಾರದು. ಇಲ್ಲದಿರುವವನೆ ಅಕಾಯ. ಅಕಾಯನಿಗೆ ಮಾಯಾ ಸಂಬಂಧದ ಯಾವ ಮದ ಮತ್ತರಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ.

“ಕುಲಮದವೆಂಬುದಿಲ್ಲ—ಅಯೋನಿ ಸಂಭವನಾಗಿ !

ಭಲ ಮದ ವೆಂಬುದಿಲ್ಲ—ಪ್ರತಿದೋರದಾಗಿ !

ಧನ ಮದ ವೆಂಬುದಿಲ್ಲ — ತ್ರಿ ಕರಣ ಶಂದ್ಧ ನಾಗಿ !
 ವಿದ್ಯಾ ಮದವೆಂಬುದಿಲ್ಲ — ಅಸಾಧ್ಯವ ಸಾಧಿಸಿದನಾಗಿ !
 ಮತ್ತಾವ ಮದವೆಂಬುದಿಲ್ಲ — ನೀನವಗ್ರಹಿಸಿದ ಕಾರಣ,
 ಚೆನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಶರಣ ಅಕಾಯ ಚರಿತನಾಗಿ !
 “ದೇಹ ನಿರ್ದೇಹವೆನುತಿಪ್ಪ ರಯ್ಯ. ದೇಹ ನಿರ್ದೇಹವೆಂಬ
 ಮರ್ಣನರಿಯರು ಅಹಂ ಎಂಬುದೇ ದೇಹ ನೋಡಾ;
 ದಾಸೋಹಂ ಎಂಬುದೇ ನಿರ್ದೇಹ ನೋಡಾ.
 ಅಕಾಯೋ ಭಕ್ತ ಕಾಯಸ್ಥ, ಎಂದುದಾಗಿ ಅಹಂಭಾವ ಅಳಿದುಳಿದು
 ದಾಸೋಹಿಗಳಾದವರ ಕೂಡಲ ಚೆನ್ನ ಸಂಗಯ್ಯನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಹಿಗಳೆಂಬೆನು.”

ನಿರ್ದೇಹಿತ್ವದ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವಿವೇಚಿತವಾಗಿ. ಅಹಂ
 ಎಂಬುದೂ ಒಂದೂ ಮಾಯಾರಚಿತ ಇಂದ್ರಜಾಲ; ಆದೂ ಸಹ ಒಂದು ದೇಹವೆನು
 ಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೆ ದಾಸೋಹಂ ಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದೇ ಅಕಾಯ
 ಸ್ಥಳ.

“ಪರಸ್ಥ ದೇವಯೋಗೈಃಪಿ ನ ದೇಹಾಶ್ರಯ ವಿಕ್ರಿಯಾ |

ಶಿವಸ್ಯೇವ ಯತಸ್ತಸ್ಮಾದಕಾಯೋಽಯಂ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ ||”

ಶಿವನಿಗೆ ದೇಹವಿದ್ದರೂ ದೇಹ ವಿಕಾರಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರಂತೆ ಶಿವ
 ಯೋಗಿಗೆ ದೇಹವಿದ್ದರೂ ದೇಹಾಶ್ರಯ ವಿಕಾರಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ: ಇದರಿಂದ
 ಇವನು ‘ಅಕಾಯನೆಂದು ಹೊಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.

ದೇಹವಿಕಾರಗಳು ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿಗಳು; ಅವಿದ್ಯಾದಿ ಪಂಚಕ್ಷೇಶಗಳು.
 ತಾಮಸ ರಾಜಸ ಗುಣಗಳು. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿರುವವನೆ ಅಕಾಯ.

ಮಾಂಸಾಸ್ತೃಕ್ವಯ ವಿಣೂತ್ರ ಸ್ವಾಯು ಮಜ್ಜಾಸ್ಥಿತ ಸಂಹತೌ !

ದೇಹೇ ಚೇತ್ ಪ್ರೀತಿಮಾನೋಽಥೋ ಭವಿತಾ ನರಕೇಽಪಿ ಸಃ ||”

ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಾರವಿಲ್ಲ. ಮಾಂಸ, ರಕ್ತ, ಕೀವು,
 ಮಲ, ಮೂತ್ರ, ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದ ತನು ತುಂಬಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಇದ
 ರಲ್ಲಿ ರಮಿಸುವವನು ಮೂಢನು; ನರಕ ಭಾಜನನು,

ತನು ತ್ರಿದೋಷಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಬೇನೆಗಳ ಬೀಡಾಗಿದೆ. ಶೀತೋಷ್ಣಗಳ ಸುಖದುಃಖಗಳ ತವರಾಗಿದೆ. ಕಿವಿ, ಕಣ್ಣು, ಮೂಗುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಜ್ವರವ, ಕಿಚ್ಚಿನಿಂದ ಬೇಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಮುಪ್ಪಿನ ಮನೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾಲ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಸುತ್ತುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಕಾಮಾದಿ ಮಾನಸಿಕ ವಿಕಾರಗಳಿವೆ. ಹರಿದಾಟವಿದೆ. ವಿಕಲ್ಪಗಳಿವೆ. ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಬಿಡದಿದ್ದರೆ ಆಕಾಯತ್ವ ಸಿದ್ಧಿ ಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸಿದ್ಧಿ ಸದಿದ್ದರೆ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವ ಮೈಗೂಡುವುದಿಲ್ಲ.

“ವಿಕಳನಾದೆನು ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ಧಾತಂವಿನಿಂದ.

ಮತಿಗೆಟ್ಟೆನು ಮನದ ವಿಕಾರದಿಂದ ;

ಧೃತಿಗೆಟ್ಟೆನು ಕಾಯ ವಿಕಾರದಿಂದ ;

ಶರಣು ಹೊಕ್ಕೆನು ಕಾಯೆಯ್ಯಾ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ !”

ಕಾಯೇಂದ್ರಿಯ ವಿಕಾರ ಸಣ್ಣದಲ್ಲ. ವಿಕಾರದಿಂದ ಒದಗುವ ನಷ್ಟ ಚಿಕ್ಕದಲ್ಲ. ದೇಹಧೃತಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಮನ ವಿಕಾರದಿಂದ ಮತಿ ಮಸಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕರಿಯು ಸ್ಪರ್ಶನೇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಬಂಧನ ವಡೆದಳಿರುತ್ತಾ, ಪತಂಗನು ರೂಪೇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಬಂಧನವಡೆದಳಿರುತ್ತಾ, ಭೃಂಗನು ಗಂಧೇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಬಂಧನವಡೆದಳಿರುತ್ತಾ, ಕುರಂಗನು ಶಬ್ದೇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಬಂಧನವಡೆದಳಿರುತ್ತಾ, ಮತ್ಸ್ಯವು ರಸನೇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಬಂಧನವಡೆದಳಿರುತ್ತಾ, ಇಂತಿ ಒಂದೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯೋದ್ರೇಕದಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಯು ಪ್ರಳಯಕ್ಕೊಳಗಾಯಿತ್ತು.

ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಒಂದು ಘಟದಲ್ಲಿ ತಾಳಿಹ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮರವೆ ಎಡೆಗೊಂಡು ದೇಹ ಮೋಹಭ್ರಾಂತು ಮುಸುಕಿ ಮಾಯೆಯ ಬಾಯ ತುತ್ತಹುದು ಜೋದ್ಯವೇನು ಹೇಳಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ?

ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯವೆಂಬ ಪಾಪದ ಕೊಸು ಗಾಸಿಮಾಡಿ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ;

ಶಿವ ಶಿವಾ, ಏನು ಪರಿಯ ಸಂತಯಿಸಿದರೂ ಸಂತಪ್ತಗದೂ,

ಮುದ್ದು ತೋರಿ ಬುದ್ಧಿ ಗೆಡಿಸಿತ್ತು.

ಅಲ್ಲಿ ಹುಸಿಯನೇ ಮುಸುಕಿ ಮುಸಿಮಣ್ಣ ಮಾಡಿತ್ತು.

ನಮ್ಮ ಸಿಮ್ಮಲಿಗೆಯ ಚನ್ನರಾಮನೆಂಬ ಲಿಂಗಸಂಗಿಗಳಲ್ಲದ

ಅಥವಾ ಮಾನವರ ಮರಳಾಟವನಾಡಿಸಿ ಕಾಡಿತ್ತು ನೋಡಾ !”

“ರೂಪ ಚಕ್ರ ನಯನದಿಂದ ನಡೆವುದು. ಶಬ್ದ ಚಕ್ರ ಶ್ರೋತ್ರದಿಂದ ನಡೆವುದು.

ಸೌರಭ ಚಕ್ರ ಘ್ರಾಣದಿಂದ ನಡೆವುದು. ರುಚಿಚಕ್ರ ಜಿಹ್ವೆಯಿಂದ ನಡೆವುದು.

ಸ್ಪರ್ಶ ಚಕ್ರ ತ್ವಕ್ಕಿಯಿಂದ ನಡೆವುದು. ಈ ಅಯ್ದರಿಂದ ನಡೆವುತ್ತ

ಲೋಕಾದಿ ಲೋಕಂಗಳೆಲ್ಲವು ಹೀಗೆಯೇ ಕೆಟ್ಟು ಹೋದವು.

ಈ ಅಯ್ದರ ಕಥನದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸಾರವೆಂಬ ವಿಧಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ

ಹರಿಬ್ರಹ್ಮಸುರರು ಮೊದಲಾದವರೆಲ್ಲರು

ಕೆಟ್ಟು ಹೋದರು ನೋಡಾ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವಾ.”

ಇದನರಿತ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನು ದೈಹಿಕ ಐಂದ್ರಿಕ ವಿಕಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ
ವಿಸರ್ಜಿಸಿರುತ್ತಾನೆ.

ತನು ವಿಕಾರಗಳು ತೆರಣಿಯ ಹುಳದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ನೂಲಿನ (ಜೇಡಿನ)
ಬಲೆಯಿದ್ದಂತೆ ! ಜೇಡ ಹುಳ ತನ್ನ ಆ ನೆಯ್ದ ನೂಲಿನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತು ಸುತ್ತು
ಸಾಯುವಂತೆ ತನು ವಿಕಾರಕ್ಕೊಳಗಾದವನು ಸಂಸಾರ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತು ಸಾಯು
ತ್ತಾನೆ, ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸರತಂತ್ರನಾಗಿ ದೋಷ ದೂಷಿತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಪಾಪ
ಕರ್ಮಗಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಗುಣಹೀನನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಚಾರಿತ್ರ ಹೀನನಾಗುತ್ತಾನೆ.

“ಕುಟುಂಬ ಚಿಂತಾಕುಲಿತಸ್ಯ ಪುಂಸಃ ಶ್ರುತಂಚ ಶೀಲಂಚ ಗುಣಾಶ
ಸರ್ವೇ | ಅಪೇಕ್ಷ ಕುಂಭೇ ನಿಹಿತಾ ಇವಾಪಃ ಸ್ರವಂತಿ ದೇಹೇನ ಸಮಂ ವಿನಾಶಂ ||

ದೇಹವನ್ನಾಶ್ರಯಿಸಿದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕುಲನಾದವನು
ಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಚ್ಚಾರಿತ್ರ, ಸಮಸ್ತ ಗುಣಶೀಲಗಳು ದೇಹದೊಡನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ.
ಹಸಿಕ್ಕೊಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ನೀರು ಕೊಡದೊಡನೆ ಸೇರಿ ಹೋಗುವಂತೆ ಹೋಗು
ತ್ತವೆ. ಈತನ ಯಂತ್ರಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ಏನೂ ಕೆಲಸಮಾಡವು.

“ಹಗಲು ಹಸಿವಿಗೆ ಕುದಿದು, ಇರುಳು ನಿದ್ರೆಗೆ ಮರುಗಿ
 ಉಳಿದಾದ ಹೊತ್ತೆಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂದು,
 ನಾ ನಿಮ್ಮ ದೆಸೆಯನರಿಯದ ಪಾಪಿ ನೋಡಯ್ಯ,
 ನಾ ನಿಮ್ಮ ದೆಸೆಯನರಿಯದ ಕರ್ಮಿ ನೋಡಯ್ಯ,
 ಮಹಾಲಿಂಗಕಲ್ಲೇಶ್ವರಾ,
 ಅಸಗ ನೀರಡಿಸಿ ಸಾವ ತೆರನಂತೆ ಎನ್ನ ಯುಕ್ತಿ.”

ಒಡಲ ಕಳವಳವನ್ನಿಟ್ಟು ಕೊಂಡರೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಗಲಿರುಳುಗಳಿದ್ದರೂ ಸಾಲವು.
 ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಸಾಲದು, ಇದರದೇ ವ್ಯಥೆ, ಇದರದೇ ಚಿಂತೆ, ಇವೇ
 ಹಾಸು ಹೊಕ್ಕಾ ಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವೇ ಹಾಸು ಹೊದಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ.

ಜನ್ಮ ವಿಕಾರ, ಕರ್ಮ ವಿಕಾರ ಎಂದು ದೇಹವಿಕಾರಗಳು ದ್ವಿವಿಧ. ಜನ್ಮ
 ದೊಡನೆ ಬಂದವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದವು ಇವು ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತವೆ.
 ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಂದವು ಕೃತಕಗಳು. ವಾತಾವರಣ ದೋಷದಿಂದ ಸಂಗದೋಷ
 ದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನ ದೋಷದಿಂದ ಕರ್ಮವಿಕಾರಗಳುಂಟಾಗುತ್ತವೆ.

“ಸ್ಥೂಲಂ ಕಾರ್ತೃಕಂ ವ್ಯಾಧಯಶ್ಚ ಕ್ಷುತ್ಪ್ರಾಪ್ತೌರ ಭಯಾನಿ ಚ |
 ಪ್ರೀತಿರ್ಜರಾಚ ನಿದ್ರಾಚ ಮೋಹಶೋಕ ರತಿರ್ಮದಾಃ |
 ಶರೀರೇ ಸಂತಿ ಜಾತಸ್ಯ ಮಾನವಸ್ಯೇತಿ ನಿಶ್ಚಿತಂ ||”

—ಸೂತಸಂಹಿತೆ

ಸ್ಥೂಲತೆ, ಕೃಶತೆ. ಬೇನೆ, ಹಸಿವು, ನೀರಡಿಕೆ, ಹೆಗತನ, ಹೆದರಿಕೆ, ಒಲಿಮೆ
 ಮುಪ್ಪು, ನಿದ್ರೆ, ಮೋಹ, ಶೋಕ, ರತಿ, ಸೊಕ್ಕು, ಸಿಟ್ಟು ಮುಂತಾದವು
 ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ವಿಕಾರಗಳು ; ಅಂದರೆ ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳ ರಕ್ತದಿಂದ ಬಂದವುಗಳು.
 ಇವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯೂ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಕೆಲವು ವಿಕಾರ
 ಗಳನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಸಹ ಮೂರ್ಖತನವಾಗಿದೆ. ಇವಿದ್ದರೆ
 ಸಾಮಾನ್ಯ ಶರೀರಿಯೆನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಗೆದ್ದರೆ ಅಕಾಯನೆನಿಸುತ್ತಾನೆ:
 ಅಮರ ಬೀವಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇವನ್ನು ಜಯಿಸುವ ಉಪಾಯವಿದು :

“ವ್ಯಾಪಾರಂ ಸಕಲಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಪೂಜಯದ್ಧಂ ಸದಾಶಿವಂ ।

ನಿಕಟಾ ಏವ ದೃಶ್ಯಂತೇ ಕೃತಾಂತನಗರ ದ್ರೂಮಾಃ ॥”

ಓ ಮಾನವರೆ ! ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗಲೂ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಆರ್ಚಿಸಿ ! ಅದೋ ನೋಡಿ : ಯಮ ನಗರದ ಗಿಡಮರಗಳು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಣಬರುತ್ತಿರುವವು. ಅಂದರೆ ಮುಪ್ಪು ಮೃತ್ಯುಗಳು ಮೈಗೂಡಿ ಬಂದಿವೆ. ಇನ್ನಾದರೂ ವಿಕಾರ ಹೇತುಗಳಾದ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಿಂದ ದೂರಾಗಿರಿ. ಶಿವನ ಬಳಿ ಸದಾ ವಾಸವಾಗಿ ಇರುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ. ಇದರಿಂದ ಕಾಯವಿಕಾರಗಳೆಲ್ಲ ಕಳೆದು ಹೋಗಿ ಶಿವಕಳಿ, ಶಾಂತಿ ಗಳುಂಟಾಗುತ್ತವೆಯೆಂದು ವಾತುಲತಂತ್ರ ಉಪದೇಶಿಸಿದೆ.

ವಿಕಾರ ಕಾರಣಗಳು ವಿಷಯಗಳು. ವಿಷಯಗಳು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಸರಿಸಿವೆ. ಇವುಗಳಿಗಾಗಿ ಎಳಸುತ್ತವೆ ಕರಣೇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಎಳಸಿ ಎದೆಗೆ ಡುತ್ತವೆ. ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಆತ್ಮಬಲವಿಲ್ಲದ ದೇಹಿಗಳ ದುರ್ಗುಣ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲತೆ. ವಿಕಾರ ಹೇತು ಸತಿ ವಿಕ್ರಯಂತೇ ಏಷಾಂನ ಚೇತಾಂಸಿ ತ ಏವ ಧೀರಾಃ “ಎಂಬ ಕಾಳಿದಾಸ ಕವಿಯ ಉಕ್ತಿಯಂತೆ ಇರುವವನೇ ಅಕಾಯ, ಅವಿಕಾರಿ, ಆತನೇ ವೀರ. ಆದರೆ ಈ ಬಗೆಯ ಧೀರರು ಅಪರೂಪ. ಒಡಲ ವಿಕಾರಕ್ಕೆ ವೈಷಯಿಕ ವಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾಂಸಾರಿಕ ವಿಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವವರೆ ಬಹಳ. ನಿತ್ಯ ಇದೇ ಬದುಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

“ಇಂದಿಂಗಂತು ನಾಳಿಂಗಂತಂದಂ ಬೆಂದೊಡಲ ಹೊರೆಯ ಹೋಯಿತ್ತನ್ನ ಸಂಸಾರ. ಹಿಂದೆ ನಾನಾ ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದೆನೆಂಬ ಹೇಯವಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಮುಕ್ತಿ ಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ಯುಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ. ಎಂದೆಂದು ಸದಾಶಿವನ ಕುಂದದೆ ನನೆಯ ಲೀಯದೆ ಕೊಂದುದೀ ಮಾಯೆ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.”

“ದೇಹ ಧರ್ಮದಾಸೆ ಬೇರೆ, ಭಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದ ಬೇಗೆ ಬೇರೆ; ಎನಗೆಂದೇ ಮಾಡಿದರೇ ಈ ಸಕಲ ಪ್ರಪಂಚವನು ? ಎನಗೆಂದೇ ಮಾಡಿದರೇ ಈ ಸಕಲ ವ್ಯಾಪಾರಂಗಳನು ? ಎನಗೆ ನಿಶ್ಚಂತ ಪದವಿಯನ್ನೆಂದಿಗೀವೆಯಯ್ಯಾ ಸಕಳೇ ಶ್ವರಾ ?” “ಬಂಟಿತನವ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು, ಒಟ್ಟೆಯ ಬಡಿಯಬೇಕೆಂದು, ಕೆಟ್ಟು ದ ನೆರಸಬೇಕೆಂದು, ಕೊಟ್ಟು ದ ಬೇಡಬೇಕೆಂದು, ಮುಂಜಾವದಲೇಳುವರೆ

ಹಲಬರು-ಕೆಲಬರು. ಆಹಾರವನುಣಬೇಕೆಂದು ವ್ಯವಹಾರವ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆ ಹೆಣ್ಣು ತರಬೇಕೆಂದು, ಈ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು-ಮುಂದುಜಾವದಲೇಳು ವರು ಹಲಬರು-ಕೆಲಬರು. ತಂದೆ ಸೊಡ್ಡಳಿಗೆ ತೊತ್ತು ಸೇವೆಯ ಮಾಡ ಬೇಕೆಂದು ಕಣ್ಣು ತೆರವುತ್ತುಲೇಳುವರು ಅಲ್ಲಿಗಲ್ಲಿಗೊಬ್ಬರು.”

ಮೊದಲನೆಯ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾದ ‘ಔಪಚಾರಿಕ ದೇಹಿತ್ವಾತ್’ ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ಈ ಕೊನೆಯ ವಚನ ಭಾಷ್ಯದಂತಿದೆ. ಶಿವಾರ್ಚನೆಯ ರೂಪ ಶಿವನ ಸೇವೆಯಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಜನತೆಯ ಉಪಚಾರದಿಂದ ಮಾಯಾಮೋಹ ಸಂಹಾರದಿಂದ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ತನ್ನ ದೇಹವಿಕಾರಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ‘ಅಕಾಯ’ನೆನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ಶಿವಸ್ವರೂಪನೆನಿಸುತ್ತಾನೆ.

“ಪರಲಿಂಗೇ ವಿಲೀನಸ್ಯ ಪರಮಾನಂದ ಚಿನ್ಮಯೇ |

ಕುತೋ ದೇಹೇನ ಸಂಬಂಧೋ ದೇಹೀವದ್ಭಾಸನಂ ಭ್ರಮಾಃ ||

ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಹೀನಸ್ಯ ಶಿವಭಾವೇ ಸ್ಥಿರಾತ್ಮನಃ |

ಜಗದೇತಚ್ಚರೀರಂ ಸ್ಯಾದ್ಧೇಹೇನೈಕೇನ ಕಾ ವ್ಯಥಾ||”

ಆ ಪರಶಿವಲಿಂಗ ಪರಮಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ, ಚಿನ್ಮಯ-ರೂಪ. ಅಂತಹದ ರಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಿನನಾದವನಿಗೆ ತನು ಸ್ನೇಹ ಎಲ್ಲಿಯದು ? ನೋಡುವವರಿಗೆ ದೇಹಿಯಂತೆ ಕಂಡರೂ ಆತನು ದೇಹವೇಹಿಯಲ್ಲ; ದೇಹಿಯಲ್ಲ. ದಿವ್ಯದೃಷ್ಟಿಯಿಲ್ಲದವರು ಆತನನ್ನು ದೇಹವುಳ್ಳವನೆಂದು ತಿಳಿದರೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಭ್ರಮೆ.

ದೇಹಾಭಿಮಾನವನ್ನು ದೂರಮಾಡಿ, ದೇವಭಾವದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ಮನ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಇರುವ ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ಈ ಜಗತ್ತೇ ಶರೀರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಮಹಾತ್ಮನಿಗೆ ತನ್ನ ದೇಹದಿಂದ ದೇವ ಎಂದಿಗೂ ಉಂಟಾಗದು. ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇಹ ಭಾವವೇ ಇಲ್ಲದ ಬಳಿಕ ದೇಹದಿಂದಾಗುವ ವಿಕಾರವಾಗುವ ಮಾತೆಲ್ಲಿ ?

ಅನಂದದಲ್ಲಿ ಮೈಮರೆಯಬೇಕಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಾವುದರಲ್ಲಿ ಮೈಮರೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಪರಮಾನಂದದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವಾಗ ಅಂಗದ ಹಂಗೆಲ್ಲಿ ? ಅರಿವೆಲ್ಲಿ ? ಅಗ ಕಾಯ-ಜೀವಗಳೆರಡರ ಹೊಲಿಗೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಹೋಗಿ ಆಚ್ಛಸೊಗದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ತಾನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಕಾಯ-ಜೀವಗಳ ಹೊಲಬೂ

ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಕುರುಹಿಲ್ಲದ ತಾವ. ಅರುಹಿಲ್ಲದ ತಾವ. ಅದು ಹೇಳಿಕೆ-ಕೇಳಿಕೆಗಳೊಂದೂ ಇಲ್ಲದ ತಾವ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಅವಿರಳನಾದ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಮೈ ಇರುವುದು ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ! ತೊರೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಅಡಗಿರುವಂತೆ ಅಡಗಿರ ತ್ತದೆ. ಇದ್ದೂ ಇಲ್ಲದಂತಿರುತ್ತದೆ. “ಸಾಕಾರ ನಿರಾಕಾರದೊಳಗೆ ಚಿದ್ರೂಪವತಳಿದ ಮಹಾ ಮಹಿಮನಿರವು, ಬೆಳದಿಂಗಳೊಳಗಣ ಅಚ್ಚ ಪಳುಕಿನ ಪರ್ವತದ ಬೆಳದಿಂಗಳೆಂಬಂತಿರ್ಪುದು. ಆ ಸ್ವಟಿಕದ ಘಟದೊಳ ಗಣ ಜ್ಯೋತಿಯಂತೆ ಸದ್ಭಾವ ಪ್ರಕಾಶಿಸಲು ಒಳಹೊರಗೆಂಬುದಿಲ್ಲ ಸೌಂದರ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರನ ಶರಣಿಗೆ.”

ಒಳಗೆ ತೊಳಗುವ ಜ್ಯೋತಿಯುಳ್ಳ ಸ್ವಟಿಕದ ಕೊಡ ಜ್ಯೋತಿರೂಪಾ ಗಿಯೇ ಇರುವಂತೆ ಅಕಾಯನ ಕಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಹಣ್ಣಿನ ಮೆಯ ಹಾಲುಬೆಳ ದಿಂಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಟ್ಟ ಬೆಳದಿಂಗಳಂತೆಯೇ ತೋರುವಂತೆ ಆ ಪರಮಾ ನಂದ ಚಿನ್ಮಯನಲ್ಲಿರುವವನ ಕಾಯ ಅದರಂತೆಯೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಚಿದ್ರೂಪನಿಗೆ ಕಾಯವಾವುದು ? ಜೀವವಾವುದು ? “ಪ್ರತಿಯಿಲ್ಲದ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿರಹಿತವಾದ ಮಹಿಮನಿಗೆ ಅತಿಶಯವೊಂದಿಲ್ಲವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಸ್ತೃತಿಗಳಿಲ್ಲ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಸೂಕ್ಷ್ಮವಿಲ್ಲ; ಯೋಗ ವಿಯೋಗವಿಲ್ಲ. ಅಭೇದ್ಯ ಚಿತ್ತಕಾಶಿಗೆ ಒಳ ಗಿಲ್ಲ ಹೊರಗಿಲ್ಲ, ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣಿಗೆ !”

ಚಿದಾನಂದರೂಪಾದ ಆ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯಿಲ್ಲ. ಅದು ಏನನ್ನಾದರೂ ಒಳಗೊಳ್ಳಬಲ್ಲದು. ಅಂತಹ ಲಿಂಗವನ್ನು ತನ್ನೊಳಗೆ ಅಳ ವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮಹಿಮನಿಗೆ ಅಕಾಯನಾಗಿರುವುದೊಂದು ಅತಿಶಯವಲ್ಲ. ಆತನು ಕೃತಿ ಸ್ತೃತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳನ್ನು ತೊರಿ, ಯೋಗ ವಿಯೋಗ ಗಳಿಲ್ಲದಂತಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಭೇದ್ಯ ಚಿತ್ತಕಾಶ ತಾನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆತನಿಗೆ ಒಳಗೆ ಜೀವ ಭಾವವಿಲ್ಲ; ಹೊರಗೆ ಕಾಯಭಾವವಿಲ್ಲ. ಅಂಥವನಿಗೆ ದೇಹ ಸಂಬಂಧ ವೆಂದರೇನು ? ಆತನು ದೇಹಿಯಂತಿರುವನೆಂದು ಹೇಳುವುದೆಂದರೇನು ? ಹೇಳಿ ದರೆ ಅದು ಭ್ರಾಂತಿಯೆಂದು ಹೇಳದೆ ವಿಧಿಯಿಲ್ಲ.

ಮಹಾಘನ ನೆಲೆಗೊಂಡಿಪ್ಪ ಶರಣನ ನೆಲೆ ಎಂತಿಪ್ಪದೆಂದರೆ, ನೆಲದ ಮರೆಯ ನಿಧಾನದಂತೆ, ತಿಲದ ಮರೆಯ ತೈಲದಂತೆ, ಮುಗಿಲ ಮರೆಯ ಮಿಂಚಿ

ನಂತೆ, ನೀರೊಳಗಣ ಕಿಚ್ಚಿನಂತೆ, ಕಾಪ್ಪದೊಳಗಣ ಅಗ್ನಿಯಂತೆ, ತೃಣದೊಳಗಣ ಗಡಗದ ಚೈತನ್ಯದಂತೆ ಈ ವಿಶ್ವದೊಳು ಇದ್ದು ಇಲ್ಲದಂತಿಷ್ಟ ಮಹಾಘನವ ನಿಮ್ಮ ಶರಣರು ಬಲ್ಲರಲ್ಲದೆ, ಮರ್ತ್ಯದ ಮರಣ ಬಾಧೆಗೊಳಗಾದ ಮನುಜರೆತ್ತ ಬಲ್ಲರು ಬಸವ ಪ್ರಿಯ ಕೂಡಲ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ ?”

ನಿಧಾನ ನೆಲದಂತೆ ಕಾಣುವುದು, ತೈಲ ತಿಲದಂತೆ ತೋರುವುದು, ಮಿಂಚು ಮುಗಿಲಂತೆ ಇರುವುದು, ಕಿಚ್ಚು ನೀರಿನಂತೆ-ಚೈತನ್ಯ ತೃಣದಂತೆ ತೋರುವುದು ಹೇಗೆ ಸಹಜವೋ ಹಾಗೆ ಆ ಪರಮಾನಂದ ಚಿನ್ಮಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಯ ಅದರಂತೆ ತೋರುವುದು ಸಹಜವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೀರಿ ದೇಹದಂತೆ ಇದೆಯೆಂದರೆ ಸಹಜಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಭ್ರಾಂತಿಯೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯರು ಅರಿಯರು, ಶಿವನು ವಿಶ್ವದೊಳಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲದಂತಿರುವಂತೆ ಆಕಾಯನು ಕಾಯದಲ್ಲಿದ್ದು ಇಲ್ಲದಂತಿರುತ್ತಾನೆಂಬುದನ್ನು ಶರಣರು ಅರಿವರು.

“ಕಾಯಸಂಗ ನಿಸ್ಸಂಗವಾಗಿ, ಇನ್ನಾವ ಸಂಗವನರಿಯೆನಯ್ಯ. ಮಿಗೆ ಒಲಿದನಾಗಿ ಅಗಲಲಾರನಯ್ಯಾ. ನಗೆಮೊಗದರಸಾ ಅವಧಾರು ; ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವಾ ಬಗಿದು ಹೋಗುವೆನು ನಾ ನಿಮ್ಮ ಮನವ.”

ತನು ಸಂಗವನ್ನು ತೊರೆವುದೇ ತ್ಯಾಗಾಂಗನ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ತನುಭಾವವನ್ನು ತೊಡೆವುದೇ ತ್ಯಾಗಾಂಗನ ಸಲ್ಲಕ್ಷಣ. ಅಂತಾದಾಗ ತ್ಯಾಗಾಂಗನು ಆ ನಗೆಮೊಗದರಸನ ಅಂದರೆ ಆ ಪರಮಾನಂದನ ಸ್ವರೂಪನಾಗುವನು ; ಆಕಾಯನೆನಿಸುವನು. ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಅನಂದಗಳಿಗಿಂತ ಆ ಪರಮಾನಂದ ಸ್ವರೂಪನಾಗುವುದು ಹೇಗೆ ಅಗತ್ಯವೋ ಅಂತೆಯೇ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಗಳಿಗಿಂತ ಆ ಚಿನ್ಮಯ ಸ್ವರೂಪನಾಗುವುದೂ ಆಕಾಯನಿಗೆ ಅಗತ್ಯ.

ಜ್ಞಾನವೆಂದು ವಿವಾದಿಸುವ ಅಣ್ಣಗಳಿರಾ ಕೇಳಿರಯ್ಯ ! ಜ್ಞಾನವೆಂದರೆ ಮಹತ್ವಗಳ ಮಾಡಿ ಮೆರೆದುದು ಜ್ಞಾನವೇ ?—ಅಲ್ಲಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನವೆಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗದ ವಾರ್ತೆಯ ಕೇಳಿ ಕೀರ್ತಿಯ ಹಬ್ಬಿದುದು ಜ್ಞಾನವೇ ?—ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನವೆಂದರೆ ತತ್ತ್ವಲಕ್ಷ್ಯ ಗುವ ಸುಖದುಃಖಗಳ ಹೇಳಿದುದು ಜ್ಞಾನವೇ ? ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಧನೆಯ ಮಾತು. ಅಘೋರ ಮುಖದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಜುಸಿದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವಗಳಾದವು. ಸೂಕ್ಷ್ಮತಂತ್ರ ಗಣಿಸಿದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗದ ವಾರ್ತೆಯ ಹೇಳಿದನು. ಪ್ರಸಂಗ ಚಿಂತಾಮಣಿಯ ನೋಡಿ ಸುಖ ದುಃಖಗಳ ಹೇಳಿದನು ;

ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆಯಯ್ಯ. ನಿನ್ನರಿವು ಕೈಕರಣವಾಗಿರೆ, ದೇಹವಳಿದರೇನು, ದೇಹ ಧರಿಸಿ ಬಂದರೇನು, ಎಲೆ ಅಯ್ಯ ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ?”

ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಪರಶಿವನ ಅರಿವೇ ಅರಿವು. ಅದು ಅಳಿವಟ್ಟವನಿಗೆ ದೇಹ ವಿದ್ದ ರೂ ನಿರ್ದೇಹತ್ವವುಂಟಾಗುತ್ತದೆಂದೂ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜಗಜ್ಜರೀರಂ : ಅಕಾಯನಾದ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಜಗಜ್ಜರೀರಿಯಾಗಿರುವ ನೆಂಬ ಮಾತು ಮಾಹೇಶ್ವರನ ವೈಶಾಲ್ಯ ಜೀವನ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ. ಜಗದಾತ್ಮ ನಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವಿಸಿರುವ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವ ಸಾರ್ಥಕವಾದುದೇ ಸರಿ. ತನ್ನ ಕಾಯ ಕಾಯವಲ್ಲ, ಜಗತ್ತೇ ತನ್ನ ಕಾಯವೆಂದು ತಿಳಿದು ಜಗತ್ತಿನ ಯೋಗ ಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಹಗಲಿರುಳು ಹಂಬಲಿಸುವ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಮಹಾತ್ಮ ನಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನು ? ಜಗದಾತ್ಮನಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೇನು ? ವೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ದ್ದರೂ ವೃಷ್ಟಿ ದೇಹ ಮೋಹನಿವೃಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಸಮಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಕೀಯ ಶಾರೀರ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ತ್ಯಾಗ ಮಹತ್ವರವಾದುದು ; ಮನನೀಯವಾದುದು. ತನ್ನ ದೇಹ ವ್ಯಥೆಗೆ ಮನ ಕಿಂಚಿತ್ತಾದರೂ ಅಳುಕದೆ ಇರುವ ಆತನ ಸಮತ್ವಯೋಗ-ಸಹನಯೋಗ ಅದರ್ಶವಾದವು. ಜಗತ್ತಿನ ವ್ಯಥೆಯೇ ತನ್ನ ವ್ಯಥೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಸುಖವೇ ತನ್ನ ಸುಖವೆಂದು ತ್ರಿಕರಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಿಳಿದು, ತಿಳಿದಂತೆ ಆಚರಿಸುವ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ನಿಜಕ್ಕೂ ಈಶ್ವರ ನಿಗಿಂತ ಇಮ್ಮಿಗಿಲನು

ಭಕ್ತದೇಹಿಕ ಈಶ್ವರನಾದರೆ ಜಗದ್ದೇಹಿಕ ಮಾಹೇಶ್ವರ. ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಭಕ್ತವಾತ್ಸಲ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅಕಾಯನಾದ ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ಜಗದ್ವಾತ್ಸಲ್ಯವಿದೆ. ಈಶ್ವರ ಭಕ್ತನಿಂದ ಪೂಜ್ಯನಾದರೆ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನು ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಪೂಜ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆ ಅಂತೆಯೇ ಈತನು ಜಗದ್ಗುರುವಾಗಬಲ್ಲನು; ಆಗುತ್ತಾನೆ.

ಅಕಾಯನು ತನ್ನ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ತೊರೆದು ಬಾಳುವುದರಿಂದ ಈ ವಿಶಾಲ ಸೋಪಾನವನ್ನೇರುತ್ತಾನೆ. ‘ಅಭಿಮಾನವಿನಿಮುಕ್ತೋ ವರ್ತತೇ ಶ್ರುತಿಮೂ ರ್ಧನಿ’ ನಿರಭಿಮಾನಿಯ ನೀಳಾದ ನಿಲವಿದು,

ಜಗತ್ತು ಬೇರಲ್ಲ; ಜಗದೀಶ-ಬೇರಲ್ಲ. ಶಿವನು ಜಗನ್ಮಯನು. ಶಿವನೇ ಈ ಜಗವಾಗಿದಾನೆ. ಅಂತೆಯೇ ಜಗತ್ತು ಶಿವಮಯವಾಗಿದೆ. ‘ಸರ್ವಂ ಶಿವ ಮಯಂ ಜಗತ್’-ಎಂಬುದನ್ನು ಅಕಾಯನಾದ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನು ಮನದಟ್ಟಾಗಿ

ಕೊಂಡವನು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆತನು ಜಗತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಜೀವಿಸುವನು. ಶಿವ ಜಗನ್ಮಯನಾಗಿರುವಾಗ ಅಂತಹ ಶಿವಮಯ ಜಗತ್ತನ್ನು ತನ್ನ ಕಾಯವನ್ನಾಗಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಔಚಿತ್ಯವಿಲ್ಲದಿಲ್ಲ. ಶಿವಭಾವವು ಸ್ಥಿರವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ.

“ಅಂಗವು ಲಿಂಗವೇಧೆಯಾದಬಳಿಕ

ಅಂಗವೆಲ್ಲವು ನಷ್ಟವಾಗಿ ಲಿಂಗತನ್ಮಯವಿವೃದ್ಧಿ

ದಿಟದಿಂದಿಷ್ಟ ಸಜ್ಜನಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಅಂಗವುಂಟೆ ಲಿಂಗವಲ್ಲದೆ ?

ಇದುಕಾರಣ, ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರನ

ಶರಣರು ನಿರ್ದೇಹಿಗಳು.”

“ಶಿವಜ್ಞಾನೈಕನಿಷ್ಠಾ-ನಾಸಂಕಾರಭವೋ ಭ್ರಮಃ |

ನ ಜೀವಿಯ ಭವಂ ದುಃಖಂ ತ್ಯಕ್ತದೇ ಹಾಭಿಮಾನಿನಃ ||

ನ ಮನುಷ್ಯೋ ನ ದೇವೋಽಹಂ ನ ಯಕ್ಷೋ ನೈವರಾಕ್ಷಸಃ |

ಶಿವೋಽಹಮಿತಿ ಯೋಬುದ್ಧಾತ್ಮಸ್ಯ ಕಿಂ ದೇಹಕರ್ಮಣಾ ||”

ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಶಿವಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠನಿಗೆ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದ ಅಹಂಕಾರವಿಲ್ಲ, ದೇಹದ ಅಭಿಮಾನವಿಲ್ಲ; ಇಂದ್ರಿಯಜನ್ಯ ವೇದನೆಯಿಲ್ಲ.

ನಾನು ಮರ್ತ್ಯದ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ, ಸ್ವರ್ಗದ ಸುರನಲ್ಲ, ಯಕ್ಷನಲ್ಲ, ರಾಕ್ಷಸನೂ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವಸ್ವರೂಪನು-ಎಂಬುದು ಅಳಿವಟ್ಟು ಅಕಾಯನಿಗೆ ಕಾಯಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ,

“ತೋರಿ ಕೆಡುವ ದೇಹ ನಾನೆಂದು ನಂಬದಿರಾ ಮನವೆ.

ತೋರುವ ಅರಿವು ನಾನೆಂದು ನಂಬು ಕಂಡೆಯಾ ಮನವೆ.

ತೋರಿ ಕೆಡುವುದು ಮಾಯಾತ್ಮಕವು ಮನವೆ,

ತೋರಿ ತೋರುವುದು ನಿರುಪಾಧಿಕ ನಿಜಾನಂದ

ಕಪಿಲಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕಂಡೆಯಾ ಮನವೆ.”

ಶಿವಜ್ಞಾನವೇ ಪರಮಾರ್ಥಜ್ಞಾನ; ಪರಿಪೂರ್ಣಜ್ಞಾನ. ಅದೊಂದನ್ನು ಅರಿತರೆ ಉಳಿದುದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರಿತಂತೆ! ಅದನರಿತು ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ನಿಷ್ಠೆನೆಲೆಗೊಂಡ

ಬಳಿಕ ಅತ್ಮಾಹಂಕಾರ; ಇಂದ್ರಿಯ ದುಃಖ, ದೇಹಾಭಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಇಂಬಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಿರುಪಾಧಿಕ ಅರಿವು ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಜ್ಞಾನ ಔಪಾಧಿಕಜ್ಞಾನ. ಅಂದರೆ ಕುರುಹಿನ ಅರಿವು. ಇದರಿಂದ ಮರಹಂ ಅಳಿಯದು. ಶಿವಜ್ಞಾನವಾದಲ್ಲಿ ಮರಹಂ ಅಳಿದು ಅರುಹಂ ಸಹ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಗೊಳ್ಳುವುದು.

“ಅರಿವು ಮರಹಳಿದುದಕ್ಕೇನು ದೃಷ್ಟ? ಭಾವಭ್ರಮೆಯಳಿದುದೇ ದೃಷ್ಟ. ಭಾವಭ್ರಮೆಯಳಿದುದಕ್ಕೇನು ದೃಷ್ಟ? ಮನದ ಸಂಚಲವಳಿದುದೇ ದೃಷ್ಟ. ಮನದ ಸಂಚಲವಳಿದುದಕ್ಕೇನು ದೃಷ್ಟ? ತನುವಿಕಾರವಳಿದುದೇ ದೃಷ್ಟ. ತನು ವಿಕಾರವಳಿದುದಕ್ಕೇನು ದೃಷ್ಟ? ಪರಮಸುಖವಿಂಬುಗೊಂಡುದೇ ದೃಷ್ಟ. ಪರಮಸುಖವಿಂಬುಗೊಂಡುದಕ್ಕೇನು ದೃಷ್ಟ? ಸೌರಾಷ್ಟ್ರಸೋಮೇಶ್ವರನೆಂಬ ನಿಜ ತತ್ತ್ವವಂಗವಾದುದೇ ದೃಷ್ಟ.”

ಈ ವಚನ ಅಕಾಯಸ್ಥಳದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತ ಮುಂದಿನ ಪರಕಾಯವಾಗಿರುವಿಕೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದೆ. ನಿಜತತ್ತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿಂದವನಿಗೆ ಸ್ಥೂಲದೇವವನ್ನಾಶ್ರಯಿಸಿ ಬರುವ ಮಾನವ ದೇವ ದಾನ ವತ್ಪಾದಿನಾಮಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಜತೆಗೆ ದೇಹವಿಡಿದು ಬರುವ ಕರ್ಮಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾಮರೂಪುಕ್ರಿಯೆಗಳಿಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಸಂಸಾರವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

“ಅರಿವು ಮರಹಳಿದು ನಿಜದಲ್ಲಿ ನಿಂದ ನಿರ್ಧರಂಗಿ ಬೇರೆ ಸಂಸಾರವುಂಟೆ? ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ತೊಡಕುಂಟೆ? ಇಲ್ಲವಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶವೆಂಬುದು ಬೇರಿಲ್ಲ. ತಾನು ತಾನಾದಬಳಿಕ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರಸೋಮೇಶ್ವರ ಲಿಂಗ ಬೇರಿಲ್ಲ”

“ಪಂಚತತ್ತ್ವಗಳ ವಿಡಿದಾಡುವ ಚತುರ್ದಶೇಂದ್ರಿಯ, ವಿಕಾರಂಗಳು ತಾನಲ್ಲ ತನ್ನ ವಲ್ಲ; ತನುವಿನವೆಂದಡೆ ಅಹಮಾದಿಗೆ ಸಂದು, ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಂಗಳಿ ಗೊಳಗಾಯಿತ್ತು ನೋಡಾ! ಕುರುಹಿಲ್ಲದ ಲಿಂಗ ಅರುವಿನೊಳು ಬಳಿಸಂದಡೆ, ಅರಿವು ಕುರುಹು ತೆರಹಿಲ್ಲದೆ ನಿಂದ ನಿಲುವು ಸೌರಾಷ್ಟ್ರಸೋಮೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ನಿಜ ತಾನಾದ ಶರಣ.”

‘ಶಿವಜ್ಞಾನೈಕನಿಷ್ಕೃತ್ಯ’ ಎಂಬ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಎರಡು ವಚನಗಳು ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಾಗಿವೆ. ಮೊದಲಿನದು ಅಕಾಯನಿಗೆ ಶಾರೀರಕ ಸಂಸಾರವಿಲ್ಲೆಂದೂ ಬೇರೆ ಇನ್ನಾವ ತೊಡಕಿಲ್ಲೆಂದೂ, ತೋರುವ ಅರಿವ ವಸ್ತುವೆ ಇಲ್ಲೆಂದೂ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಎರಡನೆಯ ವಚನವು ‘ನ ಚೇಂದ್ರಿಯಭವಂ ದುಃಖಂ’ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.

ಅಂತೆಯೇ 'ತೃಕ್ತ ದೇಹಾಭಿಮಾನಿನಃ' 'ನಾಹಂಕಾರಭವೋಭ್ರಮಃ' ಎಂಬಿರಡು ಪಾದಗಳ ಆಶಯವನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ 'ಕುರುಹಿಲ್ಲದ ಲಿಂಗ,....' ಎಂಬಲ್ಲಿಂದ 'ಶಿವಜ್ಞಾನೈಕನಿಷ್ಠಸ್ಯ' ಎಂಬ ಪ್ರಥಮ ಪಾದಾನುಭವವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿಸಿದೆ.

“ಮೂಲವ ಜಲ ತೊಳೆಯಲುಂಟಲ್ಲದೆ, ನಿರ್ಮೂಲವ ಜಲ ತೊಳೆಯಲುಂಟೆ? ತವರಾಜ ಹೆಗಿನವಾಗ (ವಿಷವಾಗ)ಬಲ್ಲುದೆ? ಮುತ್ತು ನೀರಾಗಬಲ್ಲುದೆ? ಸಹಸ್ರ ನಯನ, ಚತುರ್ಮುಖ, ಅಧೋಕ್ಷಜ, ರುದ್ರಪದವನತಿಗಳೆದು ಭಾವಬ್ರಹ್ಮ ವಾದ ಆಕಾಯಚರಿತಂಗೆ ಪೂರ್ವಕ್ರಿಯೆಗಳುಂಟೆ ? ತನುಗುಣ ಮನಗುಣವಳಿದು ಲಿಂಗದೇಹಿ ನಿರ್ದೇಹಿ, ಅಪ್ರತಿಮ ನಿತ್ಯಜ್ಯೋತಿಯೋಳಿಗೆ ನಿಃಸತಿಯಾದ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರಸೋಮೇಶ್ವರ ಲಿಂಗದೊಳಿಪ್ಪ ಅಪ್ರತಿಮ ಶರಣ.”

“ಹುರಿದು ಬಿತ್ತಿದ ಬೀಜ ಮೊಳೆದೋರದಂತೆ, ಜ್ಞಾನಕಾಯಂಗೆ ಬಹು ಕಾಯವಿಲ್ಲ. ಅರುಹಿನ ಮುಂದಿನ ಕುರುಹು ಅರಿವನವಗ್ರಹಿಸಿ ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಯಾಯಿತ್ತು. ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಲಿಂಗವೆಂಬ ಕುರುಹು ಮರೆದ ಕಾರಣ ನಿಃಶೂನ್ಯನಿರ್ಗಮನವಾಯಿತ್ತು.”

“ಅಸ್ತಿ ಭಾತಿ ಪ್ರಿಯವೆಂಬ ತ್ರಿವಾಕ್ಯದಿಂದಿಲ್ಲವಾದುದಿಲ್ಲ. 'ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಗೋಚರ ಅತ್ಯತಿಷ್ಠದ್ವಿಶಾಂಗುಲ ಅಭೇದ್ಯ' ದಿಂದ ನಾಮರೂಪಗಳುಂಟಾದುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕಾರಣ ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲ, ಪುರುಷನಲ್ಲ, ನಪುಂಸಕನಲ್ಲ, ಮೂರ್ತನಲ್ಲ, ಭಾವಿಯಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿಯಲ್ಲ. .... ಅರಿವೆ ತಾನಾಗಿ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂದು, ಭೇದ ವಿಲ್ಲದಿಪ್ಪರಯ್ಯ! ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರಾ, ನಿಮ್ಮ ಶರಣರು.”

“ಕಾಯದೊಳಗೆ ಆಕಾಯವಾಯಿತ್ತು. ಜೀವದೊಳಗೆ ನಿರ್ಜೀವ ವಾಯಿತ್ತು. ಭಾವದೊಳಗೆ ನಿರ್ಭಾವವಾಯಿತ್ತು. ಎನ್ನ ಮನದೊಳಗೆ ಘನ ನೆನಪಾಯಿತ್ತು. ಎನ್ನ ತಲೆ ಮೊಲೆಗಳ ನೋಡಿ ಸಲಹಿದಿರಾಗಿ ಚನ್ನವಲ್ಲ ಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮದವಳಾನು.”

“ಆಕಾಯ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಯಿತ್ತಲ್ಲಾ ! ಆಕಾಯ ಅಳವಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲಾ : ಆಕಾಯ ನಿಂದು ನಿವಾಸವಾಯಿತ್ತಲ್ಲಾ ! ಕೂಡಲ ಚನ್ನಸಂಗನ ನಿಂದೆ ನಿಂದಿತ್ತಲ್ಲಾ !”

ಪರಕಾಯ ಸ್ಥಳ

ದೇಹ ನೆಲ್ಲು. ಸಕಾಯ ಅಕ್ಕಿ. ಅಕಾಯ ಅನ್ನ. ಪರಕಾಯ ಪ್ರಸಾದಃ ಪ್ರಸಾದವೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಕಾಯನು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪ.

ಪರಕಾಯವೆಂದರೆ ಭಿನ್ನಕಾಯವಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಮೈಯೊಳಗೆ ಹೋಗುವುದಲ್ಲ; ಮತ್ತೊಂದಾಗುವುದಲ್ಲ. ದೂರ ಸಾರುವುದಲ್ಲ. ಪರ ಎಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಸರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು ಆ ಪರವಸ್ತು. ಅದುವೆ ತಾನಾಗುವುದು ಪರಕಾಯ ಸ್ಥಳದ ಗುಟ್ಟು.

ಪರಕ್ಕೆ ಪರ ಆ ವಸ್ತು. ನಿರತಿಶಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಪರತರ ವೆನಿಸಿದೆ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಉಪಾಸಿಸುವವನ ಅರೆಕೊರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ ಅದು. ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಸ್ತು. ಪರಕಾಯನಾಗುವುದೆಂದರೆ ಪೂರ್ಣರೂಪ ನಾಗುವುದು. ಪರಕಾಯನಾಗುವುದರಿಂದ ಬೇವನ ಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ; 'ಪೂರ್ಯತೇ ಅನೇನೇತಿ ಪರಃ' ಎಂದು ವಿಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.

ತಾನಾದುದು ಆ ಪರವಸ್ತುವಿನಿಂದ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ತನಗಿಲ್ಲ ಪರಿ ಪೂರ್ಣತೆ ; ನಡುವೆ ತನಗೊದಗಿದ ಅಪರಸ್ವರೂಪ ಅಶಾಶ್ವತ ; ಅನಿಶ್ಚಿತ. ಇದ ನೆರಿದು ಆ ಪರವಸ್ತುವಿನ ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ ಇರಗಲಿಯಬೇಕು. ಪರಕಾಯನಾಗ ದಿದ್ದರೆ ಪರಕಂತ್ರನಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ; ಪರಕಾಯನಾದರೆ ಸರ್ವಸ್ವತಂತ್ರನಾಗು ತ್ತಾನೆ. ಅದರೊಡವೆರಸಿ ಅವಿರಳನಾಗಿ ಆ ಪರಮ ಜ್ಞಾನವಿಂಬುಗೊಂಡು ಆ ಪರಮಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗುವನು ; ಪರಮಾರ್ಥ ಸ್ವರೂಪನಾಗುವನು.

“ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪರತತ್ತ್ವದಿಂದೊಗಿದ ಆನಂದ ಭರಿತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರಮಾರ್ಥನಯ್ಯ.

ಆಗು ಹೋಗಿಲ್ಲದಸಾಧ್ಯವನೇನೆಂದುಪಮಿಸಬಹುದಯ್ಯಾ ?

ಆಪ್ರತಿಮ, ಸ್ವತಂತ್ರ, ನಿರಾಳಭರಿತ-ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರನ ಶರಣ ನಿಜ ನಿಂದ ಸಹಜನಯ್ಯ !”

“ಪರದಿಂದಾದ ಅಪರ ಸ್ವರೂಪಂಗೆ ಉಪಾಧಿ ಎಂಬುದಿಲ್ಲ,
ಸಂಸಾರವಿಲ್ಲ, ಸ್ಮೃತಿ ಮತಿ ಇಲ್ಲವಾಗಿ,
ಒಳಗಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಯಂಭರಿತನಾಗಿ, ತಾನು ತಾನಾಗಿ.
ನಿಂದ ಸಹಜಂಗೆ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಲಿಂಗವು ಬೇರಿಲ್ಲ.”

ತತ್ತ್ವ ಸರಾಪರವೆಂದು ಇಬ್ಬಗೆ, ಅಪರತತ್ತ್ವವು ಪರತತ್ತ್ವದಿಂದಾಗಿದೆ. ಪರತತ್ತ್ವ ಪರಿಪೂರ್ಣ, ಅನಂದಭರಿತ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರಮಾರ್ಥ. ಅದು ಆಗು ಹೋಗಿಲ್ಲದ ಅಸಾಧ್ಯ. ಅದನ್ನು ಉಪಮಿಸಲು ಅಶಕ್ತ. ಅದು ಅಪ್ರತಿಮ ಸ್ವತಂತ್ರ, ನಿರಾಳಭರಿತ. ಅಪತತ್ತ್ವವಾದರೋ ಅಪರಿಪೂರ್ಣ, ಸುಖ ದುಃಖಮಿಶ್ರಿತ ಪ್ರಪಂಚ ಸಹಿತ, ಅಗುಹೋಗುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಸಾಧ್ಯ, ಉಪಮಿತ, ಪ್ರತಿಮಾನ್ವಿತ ಅಸ್ವತಂತ್ರ, ಸುರಾಳ ಸಹಿತ. ಕಾರಣ ಆ ಪರತತ್ತ್ವೋಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಪರತತ್ತ್ವವನ್ನು ಮೀರಬೇಕು. “ಅಂಗದ ಕಳೆ ಲಿಂಗಸಂಗವಾಗಿ, ಅಂಗವೆಂಬ ಶಂಕೆಯ ಭಂಗವ ತೊರೆದು, ಲಿಂಗಾಂಗಸಂಗವೆಂಬ ಸಂದ ಮೀರಿ, ಪರಮ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಬೆಳಗುವ ಸ್ವಯಂ ಜ್ಯೋತಿ ನಿಜದಲ್ಲಿ ನಿಂದು, ತನ್ಮಯರಾದ ಪರಮಲಿಂಗಕಾಯರು ಸಚ್ಚರಿತ್ರರು ನಿಶ್ಚಿಂತರು, ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣರು.”

ಅಂಗದ ಕಳೆ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಬೆರೆದು ಅಂಗಶಂಕೆ ಭಂಗವಾಗದೆ ಲಿಂಗಾಗ ಸಮ ರಸ ಸಂದ ಮೀರದೆ ಪರಕಾಯರೆನಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆ ನಿರಾಳ ಪರತತ್ತ್ವವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಆ ಪರತತ್ತ್ವ ಸ್ವರೂಪ ಗುರುತತ್ತ್ವವನ್ನು ಪರ ಕಾಯನಾಗಬಯಸುವವನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು. “ಪರತತ್ತ್ವ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪರಶಿವನಪ್ಪ ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿ ಸದ್ಗುರು ಕಣ್ಣ ಮುಂದಿರಲು, ಸದಾ ಗುರುಸೇವ ಯಳವಟ್ಟು, ಗುರು ಶುಶ್ರೂಷೆಯ ಮಾಡುವ ಶಿಷ್ಯಂಗೆ, ಆ ಸದ್ಗುರು ಸೇವೆಯೇ ಚತುರ್ವಿಧ ಫಲ. ಗುರುಸೇವೆಯೇ ಚತುರ್ವಿಧ ಮುಕ್ತಿ. ಗುರು ಸೇವೆಯೇ ಅಪ್ಪ ಮಹದೈಶ್ವರ್ಯ. ಗುರುಸೇವೆಯೇ ಅಪ್ಪ ಭೋಗಂಗಳ ಅನುಭೋಗ. ಇದು ಕಾರಣ ಸದ್ಗುರು ಸೇವೆಯೇ ಸದ್ಯೋನುಕ್ತಿ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರಾ!”

ಕಾಣುವ ಪರತತ್ತ್ವವೆಂದರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೆಂದರೆ ಶ್ರೀಗುರು. ಮಂತ್ರ ಮೂರ್ತಿ. ಈತನ ಸೇವೆ ಶುಶ್ರೂಷೆಗಳೇ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಪರತರ, ಪರತಮ. ಈತನ ಈ ಅಪರಕಾಯ ಪರಕಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪರಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಶಿವನೊಂದಾಗಿ ಪರಮಗುರು ಉದಯವಾಗುವನು. ಪರಾ-ಪರರಿಂದ ಬಂದ ಗುರು ಪರಮಸ್ತುವಲ್ಲದೆ ಬೇರಲ್ಲ. ಈತನಿಗೆ ಈ ಜಗದ ಪಶುತ್ವ, ಪಾಶ, ಮಲ ಮಾಯ, ಕರ್ಮಾದಿಗಳು ಹೊದ್ದವು. ಈತ ನಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಲ. ಪರಾತ್ಪರ. ಪರಶಿವ ಜೈತನ್ಯ ಸ್ವಸೂಪ. ಇಂತಹ ಶ್ರೀಗುರು ಶುಶ್ರುಷೆಯಿಂದ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಪರಕಾಯತ್ವಪ್ರಾಪ್ತಿ.

ಶ್ರೀಗುರು ಸಂಸ್ಕಾರಕರ್ತ, ಶಿಷ್ಯ ಭರ್ತ ; ಪ್ರಸನ್ನ ತೇಜೋಮೂರ್ತಿ. ಪರಮ ಕೃಪಾಮೂರ್ತಿ. ಈ ಶ್ರೀಗುರುವಿನ ಕಳಾಮಯ ದೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ದೇಹ ಭಾವ ತೊಲಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಯಾಮಯ ಕಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂತ್ರಮಯ ವಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನಮಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಲಿಂಗಸಂಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯ ವಾದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕತೆಯನ್ನು ಕಳಕೊಂಡು ಪರವೆನಿಸುತ್ತದೆ

“ಅಂಗ ಗುಣವುಂಟೆ ಲಿಂಗವನೊಳಕೊಂಡ ನಿರಂಗ ಸಂಗಿಗೆ ?

ಆತ್ಮಗುಣವುಂಟೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧಿಗೆ ?

ಆಹಂಭಾವವುಂಟೆ ತಾನೆಂಬ ಭಾವವಳಿದು,

ದಾಸೋಹಂ ದಾಸೋಹಂ ಎಂಬ ನಿರ್ಮಲ ನಿರಾವರಣಂಗೆ ?

ಸಂದೇಹಾವರಣಂ ಎಂದೂ ಇಲ್ಲ ನೋಡಾ !

ತಾನೆಂದೆಂದೂ ಇಂದುಧರನಂಗದಲ್ಲಿ ಉದಯವಾಗಿ ಬಂದನಾಗಿ,

ಹುಟ್ಟಿದ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೆಟ್ಟಿ ನಡೆದು, ಹುಟ್ಟಿದಲ್ಲಿಯೇ

ಹೊಂದುವಾತನೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಕಾಣಾ,

ಮಹಾಲಿಂಗ ಗುರು ಶಿವೋದ್ದೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೆ !”

“ತೈಲ ಬತ್ತಿ ಜ್ಯೋತಿಯು ಮುಟ್ಟಿ ಜ್ಯೋತಿಯಪ್ಪದು ನೋಡಾ !

ಸದ್ಭಕ್ತಿ ಸ್ನೇಹಮೋಹದಿಂದ ಲಿಂಗಸ್ವರೂಪನವ ಮಾಡಿ,

ಆ ಭಕ್ತನ ದೇಹ ಮನ ಕರಣಂಗಳೆಲ್ಲವು ಲಿಂಗವಾದವು ನೋಡಾ !

ಲಿಂಗವ ಮುಟ್ಟಿ ಮತ್ತೊಂದೇನುವ ಮುಟ್ಟಿದ ನಿರ್ಮೋಹಿಯ

ಮಾಹೇಶ್ವರನೆಂಬೆನು ಕಾಣಾ, ಮಹಾಲಿಂಗ ಗುರುಶಿವೋದ್ದೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೆ !”

ಗುರುಕರುಣೆಯಿಂದ ಬಂದ ಲಿಂಗ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯವಾದುದು. ಅದನ್ನು ಸೋಂಕಿದ ತನು ಅದೇ ಆಗುತ್ತದೆ, ಅತ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಮಾಯೆ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಅರುಹು ತುಂಬಿ ಬಹಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾರೂಪ ಕುರುಹು ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವಾತನು ಪರಕಾಯನೇನಿಸಲು ಸಮರ್ಥನಾಗುತ್ತಾನೆ-

ಅರೂಪ ಜ್ಯೋತಿಯದ್ವಿತ್ತು, ಶರೀರವನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಿತ್ತು ; ಮರವೆಯ ತಮ ಹರಿಯಿತ್ತು ; ಕರಣಗಳ ತುಂಡರಿಸಿತ್ತು. ವಿಷಯಗಳ ಶಿರ ವನರಿಯಿತ್ತು ; ದಶವಿಧೇಂದ್ರಿಯಂಗಳ ದಾಳಿಯಂ ನಿಲಿಸಿತ್ತು. ಪಂಚ ಮಹಾ ಭೂತಗಳ ಪ್ರಪಂಚವ ಪರಿಹರಿಸಿತ್ತು. ಬ್ರಹ್ಮವೇ ತಾನೆಂಬ ಕುರುಹ ಮೈಗಾಣಿಸಿತ್ತು. ತಾನೆಂಬ ಕುರುಹನಳಿದ ಅವಿರಳ ಸಹಜನು ಭಕ್ತನು ನೋಡಾ ಮಹಾಲಿಂಗ ಗುರು ಶಿವ ಶಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೆ !”

ಶ್ರೀಗುರು ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷ ಜ್ಯೋತಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿ ಶಿಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕು ಏನ ಮಾಡಬಲ್ಲುದೆಂಬುದನ್ನು ಈ ವಚನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದೆ.

“ವಶೀಕೃತತ್ವಾತ್ ಪ್ರಕೃತರ್ಮಯಾ ಮಾರ್ಗಾತಿವರ್ತನಾತ್ |

ಪರಕಾಯೋಯಮಖ್ಯಾತಃ ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಸುಖಾತ್ಮಕಃ ||

ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಪುರ್ಯಸ್ಯ ಪ್ರಬೋಧಾನಂದ ಭಾಸುರಂ |

ಪ್ರಾಕೃತೇನ ಕಿಮೇತೇನ ಶರೀರೇಣಾಸ್ಯ ಜಾಯತೇ ||”

ಅಕಾಯ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ವಶ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಮಾಯೆಯಿಂದಂಟಾಗುವ ಅವಿದ್ಯಾಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮೀರಿ ರುತಾನೆ. ವಿದ್ಯಾನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಡಿಯಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.

ಅಂತೆಯೇ ಜ್ಞಾನಾನಂದಗಳಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ಪರಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಇವನಿಗೆ ಶರೀರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇವನಿಗೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಶರೀರದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

‘ಪ್ರಕುರುತೇ-ಪ್ರಕೃಷ್ಟಾ ಕೃತಿಃ- ಪ್ರಕೃಷ್ಟಂ ಕರೋತಿ’ ಇತಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಗ್ರಹಿಸುವುದುಂಟು. ಪ್ರಕೃತಿಯೆಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಕಾರಣ ಶಕ್ತಿ, ನಿಸರ್ಗ;

ತನು. ಸ್ವಭಾವ, ಕಾಯಕರಣಗುಣ ; ಮತ್ತು ಕರ್ತೃಗುಣ, ಪ್ರಕೃತಿ, ಪ್ರಧಾನ
ಮೆದು ಹೆಸರನ್ನು ತೊಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ
ಯಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ಇದು ಪ್ರಧಾನವಾದುದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ವೃಷ್ಟಿ ಸಮಷ್ಟಿ
ಎಂದು ಇತ್ತೆರ. ಬಹುಮುಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಈ ಉಭಯ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು
ಆಕಾಯತ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನು ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿರಿಸಿ
ಕೊಂಡಿರಬೇಕಲ್ಲದೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಶ ತಾನಾಗಬಾರದು. ಸಾಮ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ
ಪ್ರಕೃತಿ. ಅದೇ ವಿಷಮಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದರೆ ಅದರಷ್ಟಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ವಿಕೃತಿ.
ವಿಷಮಗೊಂಡ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮಾನವರನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಮಹಾನು
ಭಾವರನ್ನು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದೇವರನ್ನೂ ಸಹ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ;

“ಆಜ ಹರಿ ಸುರರಿಗೆ ಶರೀರವ ತೊಡಿಸಿ ಕರಣದೋಕುಳಿಯಡಿ
ವಿಷಯದ ಮಳೆಯ ಕರೆವುತ್ತಿ ದ್ದಾಳೆ ನೋಡಾ !
ಹರಣ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂದು, ಹೊನ್ನೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಣ್ಣು ಪೋರಿ
ಕಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿದಳು ನೋಡಾ ! ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಲೀಯದೆ
ತಾನು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಕಾಲು ಮೇಲಾಗಿ ನಡೆಸಳು.
ಕರಿಯಾಗಿ ನಿಂದು, ಹರಿಯಾಗಿ ಹರಿದು,
ಉರಿಯಾಗಿ ಸುಡುತಿಪ್ಪಳು ನೋಡಾ !
ಕರಿಯ ಶಿರದಲ್ಲಿ ಉರಿ ಹುಟ್ಟಲು, ಕರಿ ಬೆಂದಿತ್ತು.
ಹರಿ ನಿಂದಿತ್ತು ; ಉರಿ ಕೆಟ್ಟಿತ್ತು.
ಶರೀರ ಗುಣವಳಿದು ಸದ್ಭಕ್ತಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನಾಳುತಿದ್ದನು ನೋಡಾ ;
ಶರೀರ ಗುಣವಳಿದು ಸದ್ಭಕ್ತಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನಾಳು
ತಿರ್ಥನು ನೋಡಾ ಮಹಾಲಿಂಗಗುರು ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೆ !”

“ಕರಿಯ ಕಾಮಿನಿ ಉದರದಲ್ಲಿ ಧರೆ ಈರೇಳಿಪ್ಪವು ನೋಡಾ !
ಹರಿ ಹತ್ತ ಹೊತ್ತು ನಡೆವುತ್ತಿ ಪ್ಪಳು ನೋಡಾ !
ಆಕೆಯ ಶಿರದಲ್ಲಿ ಸಿಹ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕರಿ,
ಸರ್ವಾಂಗವೆಲ್ಲಾ ಬಲ್ಲುಕ ನೋಡಾ !
ಶಿರದಲ್ಲಿ ಶಿವಕಳೆ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಕಳೆ;

ಸರ್ವಾಂಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ನವರ್ಮಕಳೆ ಉದಯವಾಗಲು
ಶಿರದ ಸಿಂಹ ಸತ್ತು, ಹೃದಯದ ಕರಿಯಳಿದು;
ಸರ್ವಾಂಗದಲ್ಲಿ ತೊಡರಿದ ಬಲ್ಲುಕ ಬಿಟ್ಟು, ಸರ್ವಜ್ಞ ನಿನಗೆ
ನಾನು ಭಕ್ತನಾದೆನು ಕಾಣಾ, ಮಹಾಲಿಂಗಗುರು ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ!”

“ಆದಿಪರಶಿವನ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಮೂದೇವಿ ಹುಟ್ಟಿ ತ್ರೈಜಗದ ಜನನಿ
ನೋಡಾ! ಆಕೆ ಜಾತಿ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಕುಲಗೋತ್ರ ನಾಮ ಸೀಮೆಯ ಕೂಡಿ
ಕೊಂಡಿವು ಭ್ರಾಂತುಲಕ್ಷಣ ನೋಡಾ! ಆಕೆಯ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕಾದಿ
ಲೋಕಂಗಳೆಲ್ಲವು ಸಿಕ್ಕಿ ಕಾಕಾಗಿ ಆಕೆಯ ಒಡನೆ ಹುಟ್ಟಿ, ಆಕೆಯ ಒಡನೆ ಬೆಳೆದು,
ಆಕೆಯ ಒಡನೆ ಲಯವಾಗುತ್ತಿವು. ಆಕೆ ಉಂಟಾಗಿ ಲೋಕದ ತೋರಿಕೆ;
ಆಕೆ ಲಯವಾದಲ್ಲಿಯೆ ಲೋಕಾದಿ ಲೋಕಂಗಳೆಲ್ಲವು ಲಯ ನೋಡಾ! ಆಕೆಯ
ಕೈಕಾಲ ಕಡಿದು ಮೊಲೆ ಮೂಗನುತ್ತರಿಸಿ, ಆಕೆಯ ವಿಕಾರ ಸಂಗವನಳಿದು ಆದಿ
ಪರಶಿವ ಬಿಂದುವನೆಯ ಬಲ್ಲರೆ, ಆತನು ಲೋಕಾದಿ ಲೋಕಂಗಳ ಪ್ರಪಂಚವ
ಗೆಲಿದ ನಿಃಪ್ರಪಂಚ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ನೋಡಾ, ಮಹಾಲಿಂಗ ಗುರು ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ
ಪ್ರಭುವೇ !”

“ಕಲ್ಲ ಶರೀರವ ಧರಿಸಿ ಶಿಲಾಭೋಗಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಕೆಲವರು :
ಕಾಯ ಕಂಠೆಯ ತೊಟ್ಟು ಕರ್ಮ ಭೋಗಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಕೆಲವರು
ಕಲ್ಲ ಕಂಠೆಯ ತೊಟ್ಟು ಲಿಂಗವೆನಿಸಿಕೊಂಡು,
ಕಾಯಕಂಠೆಯ ತೊಟ್ಟು ಜಂಗಮವೆನಿಸಿಕೊಂಡು,
ಲೋಗರ ಉಪಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಭೋಗ ರುದ್ರರಲ್ಲಾ
ಆಗು ಹೋಗಿಗೆ ಗುರಿ ನೋಡಾ ! ಅದೇನು ಕಾರಣವೆಂದರೆ,
ತಮ್ಮಾದಿಯ ಶಿವತತ್ತ್ವವ ಭೇದಿಸಿ ಘನಲಿಂಗ ಪದಸ್ಥರು
ತಾವೆಂದರಿಯದೆ, ಶಿವಪದಕ್ಕೆ ಅನ್ಯವಾದ ಗಣೇಶ್ವರ ಪದವೆಂಬ
ಗರ್ವಪರ್ವತವನಡರಿ ಕೆಟ್ಟರು ನೋಡಾ, -ತಮ್ಮ ನಿಜಪದವನರಿಯದೆ!
ಇದು ಕಾರಣ, ಮಹಾಲಿಂಗ ಗುರು ಶಿವ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೆಂಬ
ನಿಜಲಿಂಗ ಜಂಗಮವೊಂದಾದ ಪದವು ಒಂದರೆ ಹಾದಿಯದಲ್ಲ
ಬಿಡಾ, ಮರುಳೆ !”

“ಕಾಯ ಶೂನ್ಯನು ಕರಣಶೂನ್ಯನು ಮಾಹೇಶ್ವರನು.
ಆತ್ಮ ಶೂನ್ಯನು ಸರ್ವಶೂನ್ಯ ನಿರಾಲಂಬ ಮಾಹೇಶ್ವರನು.
ಆದಿ ಅನಾದಿಯ ಗೆದ್ದ-ಅನಾದಿ ಪರಶಿವ ಮೂರ್ತಿಯ
ಮನ ಮುಟ್ಟಿದ ಧೀರನಯ್ಯಾ, ನಿಮ್ಮ ವೀರಮಾಹೇಶ್ವರನು,
ಮಹಾಲಿಂಗ ಗುರುಶಿವ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೆ !”

ಈ ಆಯ್ದ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಶವಾದರೆ ಆಗುವ ಬುಡಾಟವನ್ನು, ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ವಶಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಯಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮೀರಿ ನಡೆದರೆ ಆಗುವ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನ ಸುಖಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಸೊಗಸಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ನೀರಸ ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಬದಲು ಈ ರಸ ಪೂರ್ಣವಾದ ವಚನಗಳನ್ನೇ ಎತ್ತಿ ಉದ್ದರಿಸಿ ವಾಚಕರ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೇಣಗಲಾಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಅಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚಿನ ವಚನಗಳಿವು. ಮಾತು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದೆ. ಕರಿಯ ಕಾಮಿನಿಯ ರೂಪಕ ಎಂತಹ ಮನಮೋಹಕ ರೂಪಕ ! ಏನು ಧ್ವನಿ ಪೂರ್ಣ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ! ಅವಿದ್ಯಾಪ್ರಕೃತಿಯ ವರ್ಣನೆ ಅದೆಷ್ಟು ಅರ್ಥವತ್ತಾಗಿದೆ ! ಕರಿಯ ಕಾಮಿನಿ ಸುಂದರವಾದ ಹೆಸರು, ಹೋಲುವ ಹೆಸರು. ಸಿಂಹ, ಕರಿ, ಭಲ್ಲೂಕಗಳಿಗೆ ಭ್ರಾಂತಿ, ಅಜ್ಞಾನ, ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ಚಿತ್ರ ಅರ್ಥ ಪೂರ್ಣವೂ ಅನುಭವ ಪೂರ್ಣವೂ ಆಗಿದೆ, ಮುಂದಿನ ವಚನದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಿರುವ ಪರವಿಗೂ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅನಿವಾರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಅಂತಹ ಜನ್ಮ ಜನನಿಯನ್ನೂ ಸಾಯಿಸುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಿವ ಸಿಂಗಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿದ ಆಕಾಯ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಮಾತ್ರ ಎಂಬುದನ್ನು ಎನಿತು ಇನಿವಾತಿನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಧಾರೆಯನ್ನು ಸುರಿಯತೊಡಗಿ, ನಾಲ್ಕನೆಯ ವಚನದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಕಂಠ-ಕಾಯಕಂಠಗಳ ಧರಿಸಿದ ಮೂರುಬಗೆಯ ಮೂರ್ತಿಗಳ ವಿಚಾರ ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪರಿವಿಡಿದು ಶಿಲಾಭೋಗ, ಕರ್ಮಭೋಗ, ಭೋಗಗಳ ಹಂತಗಳನ್ನು ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಬಗೆಯ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಮೂಪೆಯಲ್ಲಿ ಎರಕಹೊಯ್ದು ರೂಪಿಸಿದುದನ್ನು ಓದಿಯೇ ಓಲಾಡಬೇಕು.

ಕೊನೆಯದಾದ ಆಯ್ದನೆಯ ವಚನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದು ಪರಕಾಯ ನಾದ-ವೀರ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಚಿತ್ರವಿದೆ. ಪರಕಾಯನು ಆದಿ-ಅನಾದಿ ಪ್ರಕೃತಿ

ಗಳಿರಡನ್ನು ಗೆದ್ದು ಪರಶಿವಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ ಧೀರನೆಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಔಚಿತ್ಯಪೂರ್ಣವೂ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವೂ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲದೆ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕರ 'ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಸುಖಾತ್ಮಕಃ ಪರಕಾಯಃ' ಎಂಬ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ : ಪ್ರಚೋಧಾನಂದಗಳಿಂದ ಭಾಸುರವಾದಂದಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಕಾಯ. ಆ ಕಾಯವೇ ಅಕಾಯನಾದ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಪರಕಾಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ಪ್ರಾಕೃತ ಕಾಯದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ ; ಬೇಕಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಈತನಿಗೆ ಎಲ್ಲರಂತೆ ತನು ಮನ ಭಾವಗಳಿದ್ದರೂ ಇವು ಕರ್ಮ ಅಜ್ಞಾನ ಭ್ರಾಂತಿಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಭಿಮಾನ ಮಮಕಾರ ಅಹಂಕಾರಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ.

“ತನುವಿನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಗುರು ಸಾಹಿತ್ಯವಾಗಿ ತನುಭಾವವಿಲ್ಲ ನೋಡಾ! ಮನದಲ್ಲಿ ಅರುಹೆಂಬ ಶಿವಲಿಂಗ ಅಚ್ಚೊತ್ತಿತ್ತಾಗಿ ಮನಭಾವವಿಲ್ಲ ನೋಡಾ! ಭಾವದಲ್ಲಿಮಹಾನುಭಾವವೆಂಬ ಜಂಗಮ ಸಂಬಂಧವಾಯಿತಾಗಿ ಭಾವಾಭಾವಗಳಿಲ್ಲದ ಸದ್ಭಾವಿ ನೋಡಾ! ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಸಾಹಿತ್ಯವಾದ ನೀಪ್ರಪಂಚಿಯು ನೋಡಾ! ಆಕಾರ ಆಂಗವಾಗಿ, ಆರುಹು ಹೃದಯವಾಗಿ, ಹೃದಯ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಹದುಳಿಗನಾದ ಸದ್ಭಕ್ತನಲ್ಲಿ ಮದನಹರನಿಷ್ಠನು ಕಾಣಾ, ಮಹಾಲಿಂಗಗುರು ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ!”

“ಸತ್ತುವೆಂಬ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಸರ್ವಾಂಗವಡಗಿ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಅವಯವಗಳ ಶೃಂಗಾರದಂತೆ ಆಕಾರವಾಗಿ ಇರ್ದೆನಯ್ಯ. ಚಿತ್ತೆಂಬ ಲಿಂಗ ದೊಳಗೆ ಮನವಡಗಿ ನವನಾಳದ ಸುಳುಹು ಕೆಟ್ಟು ಸುಷುಪ್ತಿಯನೆಯ್ದಿದೆನಯ್ಯಾ. ಇದು ಕಾರಣ, ಎನ್ನ ಜಾಗ್ರಸ್ವಪ್ನಸುಷುಪ್ತಿ ಎಂತಿವ್ವದ ನೀ ಬಲ್ಲೆಯಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಾರು ಬಲ್ಲರು ಹೇಳಾ ?

ಆನಂದವೆಂಬ ಜಂಗಮದಲ್ಲಿ ಅರುಹು ಏಕತ್ವವಾಗಿ ಆತ್ಮೋಹಂ ಎಂಬುದನೆಯೆನು ನೋಡಾ! ನಾನು ಪರಮಾತ್ಮನಾದ ಕಾರಣ, ನಿತ್ಯವೆಂಬ ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವಡಗಿ ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯವನೆಯದೆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ನಿತ್ಯಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿ ಅನಾದಿ ಭಕ್ತನಾದೆನಯ್ಯ, ಮಹಾಲಿಂಗ ಗುರು ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ !”

ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕರ ಪರಕಾಯಸ್ಥಳದ ಎರಡನೆಯ ಮಂತ್ರಾರ್ಥವನ್ನು ಈ ಎರಡು ವಚನಗಳು ಏಕೋದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿವೆ. ಎದೆಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಎಸಗುವಂತೆ ಮಾಡಿವೆ.

“ಸಮ್ಯಗ್ ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿ ಸಂದಗ್ಧ ಜನ್ಮ ಬೀಜಕಲೇವರಃ ।

ಶಿವತತ್ತ್ವವಲಂಬೀ ಯಃ ಪರಕಾಯಃ ಸ ಉಚ್ಯತೇ॥

ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಮನೋವೃತ್ತಿರ್ವಾಸನಾಃ ಕರ್ಮಸಂಭವಾಃ ।

ಯತ್ರ ಯಾಂತಿ ಲಯಂ ತೇನ ಸಕಾಯೋಽಯಂ ಪರಾತ್ಮನಾ ॥”

ಸೃಬುದ್ಧವಾದ ಪರಶಿವ ಜ್ಞಾನವೇ ಆಗ್ನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹರಿಯಬೇಕು. ಶಿವತತ್ತ್ವವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ ವನೇ ಪರಕಾಯನು.

ಕರ್ಮದಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವು ಕೆಟ್ಟವಾಸನೆಗಳು, ಇಂದ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳು; ಮನದ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಣಗಿಸಬೇಕು. ಅಣಗಿಸಿ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ತನ್ನ ಕಾಯವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅನೇ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪನು. ಪರಕಾಯನಾದಂತೆ ಕರಣೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನೂ ಪರಶಿವ ಸ್ವರೂಪವನ್ನಾಗಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಕರ್ಮವಾಸನೆಗಳಿಗೆ ಮನೇಂದ್ರಿಯ ವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪರಕಾಯ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಜ್ಞಾನವೇ ತೇಜಸ್ಸುಳ್ಳುದು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಸಮ್ಯಗ್ ಜ್ಞಾನದ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ವರ್ಣಿಸಬೇಕೆ ? ಅದು ತೆಳ್ಳಸಿರಿನ ತೇಜಸ್ಸಲ್ಲ. ತೀವ್ರವಾದ ತೇಜಸ್ಸುಳ್ಳುದು. ಅಂತೆಯೇ ಅದನ್ನು ಅರ್ಚಿಸಿದವರ ಜನ್ಮ ಬೀಜಗಳು ಹರಿದುಹೋಗುತ್ತವೆ; ಶಿವತತ್ತ್ವವು ಸ್ಪುಟವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ; ತೋರುವುದೇ ಅಲ್ಲ, ತನಗೆ ಅಲಂಬನವೂ ಆಗುತ್ತದೆ.

“ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿಯ ಉದಯ, ಭಾನುಕೋಟಿಸೂರ್ಯರ ಬೆಳಗು ನೋಡಾ! ತನುತ್ರಯ, ಜೀವತ್ರಯ, ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯಾದಿಯಾದ ಎಲ್ಲಾ ತೋರಿಕೆಯನೊಳಗೊಂಡು ಜ್ಯೋತಿ ಕರ್ಪೂರವ ನೆರೆದಂತಿದೆ ನೋಡಾ! ಷಡಾಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಳಗಿ ಬೆಳಗಿ ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನೆಯಿದ್ದ ಅಖಂಡಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿ

ನೋಡಾ! ಆ ಮಹಾಪ್ರಕಾಶದ ಬೆಳಗಿನೊಳಗೆ ಮಹವ ಕಂಡು ಮಹತಿ ಮಹ, ಪರಕೆ ಪರವಾಗಿ ಎನ್ನಿಂದನ್ನವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದ ಪರವಿಲ್ಲದೆ ನಾನೇ ಪರವಸ್ತುವಾಗಿ ದೇನು ಕಾಣಾ, ಮಹಾಲಿಂಗಗುರು ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರಪ್ರಭುವೇ !”

ತನುತ್ರಯ, ಜೀವತ್ರಯ, ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯಗಳು ಜನ್ಮಬೀಜಗಳು. ತನು ಭಾವ ಜೀವಭಾವ ಅವಸ್ಥಾಭಾವಗಳು ತೊಲಗಬೇಕಾದರೆ ಸಮ್ಯಗ್‌ಜ್ಞಾನ ಸಮ್ಯಕ್‌ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬೇಕು. ಜ್ಯೋತಿ ಕರ್ಪುರ ಬೆರದಂತಾಗಿ ಯಾವ ಭಾವವೂ ಉಳಿಯಬಾರದು. ಷಟ್‌ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಂತಃ ಷಟ್‌ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಮ್ಯಗ್‌ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರುವ ತನು ಜೀವಾದಿಭಾವಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಬೇಕು, ತನು ಜೀವಾನಲಂಬನ ತೊಲಗಿ ಶಿವತತ್ತ್ವವಲಂಬನ ತನಗಾಗಬೇಕು. ಆಗ ತನುತಿಮಿರ ಜೀವತಿಮಿರ ಅವಸ್ಥಾತಿಮಿರಗಳು ಹರಿದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ತೆರಹಿಲ್ಲದ ಅರಿವು ಉಂಟಾಗಿ ಮರೆವು ನೀಗಿ ಆ ಪರವಸ್ತು ಕಾಣುವುದು. ಆಗ ತನಗಿಂತ ಬೇರೆ ಪರವಸ್ತು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಲಿಂಗಭಾವ ಲಿಂಗಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆದ ಬಳಿಕ ಅಂಗಭಾವ ಅಜ್ಞಾನಾದಿಗಳು ಉಳಿಯುವು, ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಾವಾಸನೆ ಉಳಿಯದು. ತನುಮನಾದಿಗಳು ಲಿಂಗಾ ಪರ್ಣವಾಗಿ ಲಿಂಗಸ್ವರೂಪವಾದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಜನ್ಮಾಂತರಗಳುಂಟಾಗವು. ಬೇರೊಂದು ದೆಸೆ ಬಾರದು. ಬೇರೊಂದು ಹುಟ್ಟು ಉಂಟಾಗದು.

“ಜ್ಞಾನಕಾಯಂಗೆ ಬಹುಕಾಯವಿಲ್ಲ. ಅರುಹಿನ ವಯಂದಣ ಕುರುಹು ಅರುಹನವಗ್ರಹಿಸಿ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಪತ್ತಿಯಾಯಿತ್ತು. ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರಲಿಂಗವೆಂಬ ಕುರುಹು ಮರೆದ ಕಾರಣ ನಿಶ್ಯೂನ್ಯ ನಿರ್ಗಮನವಾಯಿತ್ತು.”

ಜ್ಞಾನದೊಳೆಡಗಿದ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಇರುವ ಕಲಿತನವನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕು. ಅಂತೆಯೇ ಜ್ಞಾನಕಾಯದ ಹೆಚ್ಚಳಿಕೆಯೂ ನಿದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಕುರುಹು ಅರುಹುಗಳೆರಡೂ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಜನ್ಮಗಳಿರುವವೆಂದ ರೇನು ?

ಇನ್ನು ಶಿವತತ್ತ್ವವಲಂಬಿ ಪರಾಕಾಯನು ಎಂಬ ರೇಣುಕಾವಾಣಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ;

ಬಂದಿರುವುದು ಶಿವನಿಂದ. ಬಾಳಿರುವುದು ಆತನಿಂದ ! ಬಾಳುವುದೂ ಸಹ ಆತನ ಕರಣೆಯಿಂದ. ಇದನರಿಯದೆ ಅನ್ಯಾಪಲಂಬಿಗಳಾದರೆ ಪರಕಾಯ ನೆನಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

“ಶಿವಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ, ಭವಾಶ್ರಯವ ನೆನೆವ ಭಂಡರ ಮುಖವ ನೋಡೆ, ನೋಡೆ. ಶಿವಾಶ್ರಯವೆಂದರೆ, ಶ್ರೀಗುರುವಿನ ಕರಕಮಲವೆಂಬ ಪರಿ ; ಭವಾಶ್ರಯವೆಂದರೆ ತನ್ನ ಹಿಂದಣ ತಂದೆತಾಯಿಗಳೆಂಬ ಪರಿ, ಇಂತು ಗುರು ಕರಜಾತನಾಗಿ, ಗುರುಕುಮಾರನಾಗಿ, ನರರ ಹೆಸರ ಹೇಳುವ ನರಕಜೀವಿಯ ಎನ ಗೊಮ್ಮೆ ತೋರದಿರಾ ! ತಾನು ಶುದ್ಧ ನಿರ್ಮಲನಾಗಿ ಮಲಸಂಬಂಧವ ಬೆರಸುವ ಮರುಳು ಮಾನವನ ಪರಿಯ ನೋಡಾ. ಇಂತಪ್ಪ ಅಜ್ಞಾನಿಯ ಶಿಷ್ಯನೆಂದು ಕೈವಿದಿಯಬಹುದೆ ? ಇಂತಿವರಿಬ್ಬರ ಗುರುಶಿಷ್ಯಸಂಬಂಧವ ಕಂಡು ನಾನು ಹೇಸಿ ದೆನು ಕಾಣಾ ಮಹಾಲಿಂಗ ಗುರುಶಿವ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೆ !”

ಶಿವನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ದೈವವಿಲ್ಲ ನೋಡಾ ಎನಗೆ ! ಶಿವಮಂತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಮಂತ್ರವಿಲ್ಲ ನೋಡಾ ಎನಗೆ ! ಇದು ಕಾರಣ, ಷಡಕ್ಷರ ಮಂತ್ರವನೆ ಜಪಿಸು ತೀರ್ದನು ಕಾಣಾ ! ಮಹಾಲಿಂಗಗುರು ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೆ !

ಶಿವತತ್ತ್ವದ ಆದಿಮಧ್ಯಾವಸಾನವನರಿಯದೆ ಭಕ್ತರೆಂತಪ್ಪಿರಯ್ಯಾ ? ಶಿವ ತತ್ತ್ವದಾದಿಯೇ ಮೂಹೇಶ್ವರ. ಶಿವತತ್ತ್ವದ ಮಧ್ಯವೇ ಸದಾಶಿವ. ಶಿವತತ್ತ್ವದವಸಾನವೇ ಪರತತ್ತ್ವ. ಮೂಹೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತನುವ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಸದಾ ಶಿವನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮನವ ಸಾಹಿತ್ಯವ ಮಾಡಲು, ಮನೋಮುಢ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚುಬ್ರಹ್ಮ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿಪ್ಪನು ನೋಡಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮತತ್ತ್ವವು ! ಪ್ರಾಣವು ಪರವನಪ್ಪಿ ಪರಾಪರನಾಗಿ ಪ್ರಸಂಚವನೇನುವಂ ಮುಟ್ಟದೆ ಪರಮ ದೂಹೇಶ್ವರನಾಗಿದೇನು ಕಾಣಾ ಮಹಾಲಿಂಗಗುರು ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರಪ್ರಭುವೆ !

“ಶಿವತತ್ತ್ವ, ಶಿವಜ್ಞಾನ, ಶಿವೈಕ್ಯವಪ್ಪ ತ್ರಿವಿಧವನರಿಯಬಲ್ಲರೆ ಅದು ವರ್ಮ, ಅದು ಸಂಬಂಧ. ‘ಶಿವಾದಿ ಪ್ರಥಿಯಾಂತವಪ್ಪ ತತ್ತ್ವಾರ್ಥವನರಿದು ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಿಯಾಗಬಲ್ಲರೆ ಅದು ವರ್ಮ. ಅದು ಸಂಬಂಧ. ಸಂವಿದಾತ್ಮನಾಗಿ ಚಿತ್ತ ರೂಪದಿಂ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವನರಿದು ಶಿವಜ್ಞಾನಿಯಾಗಬಲ್ಲರೆ ಅದು ವರ್ಮ,

ಅದು ಸಂಬಂಧ. ಬ್ರಹ್ಮಾನುಸಂಧಾನದಿಂದ ವಿನಾಭಾವವನೆಯ್ತು ಶಿವೈಕ್ಯವಾಗಿ ಬಲ್ಲರೆ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಅದು ವರ್ಮ, ಅದು ಸಂಬಂಧ.”

ಶಿವಪಥವರಿತು ಲಿಂಗನಿಷ್ಠೆಯಿಂದೇಕೋಭಾವ ಬಲಿದು, ಕರಿಗೊಂಡು, ಘನವೇದ್ಯವಾಗಿ ನಿಂದ, ನಿಜವ ನೆಮ್ಮಿ, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸುಖಮಯನಾಗಿ ಮಾಯೆ ಕೆಟ್ಟು, ಮರವೆ ಬಿಟ್ಟು ಮರಣವಳಿಯಬೇಕು; ಇಲ್ಲದೆ ಬಿಂದುವಿಂದಾದ ತ್ರಿಬದ್ಧ ಕ್ರಿಯೆ ಎಂದರಿಯದೆ ಬಾಹ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹೊಂದದಲೆ ಸುರಪ ಹರಿ ವಿರಿಂಚಿಗಳಿ ಗಾದರೂ ಮಾಯೆ ಕೆಡದು ಮರವೆ ಬಿಡದು, ಮೃತ್ಯುವ ಗೆದ್ದು ಕಾಲನ ಬಾಯಿಗೆ ಕೆಡಹದೆ ಮಾಣದಯ್ಯಾ ಇದ ಬಲ್ಲೆನಾಗಿ, ನಾನೊಲ್ಲೆ. ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರಾ!

ಪರಕಾಯನು ಪರಶಿವತತ್ತ್ವವಲಂಬಿಯಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಆಯ್ದು ವಚನವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೇ ಸಾಕೆನಿಸುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯ ಮಂತ್ರವಿಚಾರ: ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನ ಮಾತು ಇಂದ್ರಿಯದ್ದು. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೆಟ್ಟವಲ್ಲ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಿದರೆ ಕೆಟ್ಟದು. ಇಂದ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯ ಸತ್ಕಾರ್ಯವಾದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೇಕೆ ಕೆಟ್ಟ ವಾದಾವು ?

“ಇಂದ್ರಿಯಂಗಳನ್ನೆನ್ನಕ್ಕರ ಪ್ರಾಣಂಗೆ ಬಂಧನ ಮಾಬುದೇ ಭವದುಃಖಿ ಗಳಿರಾ ? ಇಂದ್ರಿಯಂಗಳನ್ನೆಲ್ಲವ ಲಿಂಗಸಂಧಾನವ ಮಾಡಬಲ್ಲರೆ ಪ್ರಾಣನ ಬಂಧನ ಬಿಟ್ಟು ಓಡುವುದು ನೋಡಾ ! ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವಾಗಿಯಲ್ಲದೆ ಪ್ರಳಯವ ಗೆಲಬಾರದು. ಪ್ರಳಯ ಪ್ರಳಯದ ಹಳೆಯರಾಗಿಪ್ಪವರ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧಿ ಗಳೆಂಬೆಯ್ಯಾ, ಮಹಾಲಿಂಗ ಗುರು ಶಿವ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೆ !”

ಇಂದ್ರಿಯದ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಮನವಿಪ್ಪುದು. ಮನದ ಮುಂಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಭೋಗ ಲಿಂಗವಿಪ್ಪುದು. ಅಧಿಕಾರಲಯವ ಹೊದ್ದದೆ ಸಕಲ ಭೋಗಂಗಳ ಭೋಗಿಸಿ, ಪ್ರಸಾದವ ಕರಣಂಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರಹಿ ಎನ್ನ ಮನವ ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆದು ಮರಹ ಮಾಣಿಸಿ ಕುರುಹಳಿದ ತೆರಹುಗೊಂಡ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಲಿಂಗವ ಕಡೆ.”

ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲದೆ ಏನೂ ನಡೆಯದು. ಇಂದ್ರಿಯಗಳೇ ಜ್ಞಾನಕ್ರಿಯೆ ಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದಲೇ ಇವು ನಡೆಯಬೇಕು; ಅಳವಡಬೇಕು.

ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಸತ್ವಿಯ ಸುಮ್ಮಗ್ ಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿದೆ ಜಾಣ್ಮೆ ! ಇಂತಾದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿರುವುದೇ ಇಮ್ಮಿಗಿಲು ; ಇಮ್ಮು : ಇವಿಲ್ಲದೆ ಅರ್ಚನ ನಡೆಯದು ; ಅರ್ಪಣ ನಡೆಯದು, ಯಾವ ಕಾಯಕ ನಡೆಯದು.

ಇನ್ನು ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕರು ಹೇಳುವಂತೆ ಮನೋವೃತ್ತಿಗಳು ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ. ಇದು ತೀರ ಅಗತ್ಯ. ಅನಿವಾರ್ಯ. ಸಾಧಕನು ಸತ್ಯತೆಗೆ ಸದ್ಭಾವ ತೆಗೆ ನಿಲುಕಬೇಕಾದರೆ ಮನೋವೃತ್ತಿ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಗೊಳ್ಳಲೇ ಬೇಕು. "ಮನಸಿನ ಸಂಶಯವನಳಿದರೆ ಕನಸಿನ ಕಾಟ ಬಿಟ್ಟೋಡಿತ್ತು ಕಾಣಾ ! ಮಹಾಲಿಂಗ ಗುರು ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೆ !

ಆಸ್ತಿ ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿಗೆ ಹೇತುವಾದ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅಂತಃಕರಣ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ 'ವೃತ್ತಿ' ಎನ್ನುವರು. ದ್ವಿಕೋಟಿ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ 'ಸಂಶಯ' ಎನ್ನು ವರು ಮನೋವೃತ್ತಿ ಅಜ್ಞಾನವೂ ಆಗಿದೆ ; ಅಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯವೂ ಆಗಿದೆ, ಸಂಶಯ ನಿಷ್ಪಯವಿಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಇದರಿಂದ ಅನರ್ಥ. ಅಜ್ಞಾನ ಜನ್ಯಕಾರ್ಯವೇ ಬಂಧವೆನಿಸುವುದು.

ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಮನ. ಮನದ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಾಗು ತ್ತವೆ. ಮನದ ವ್ಯಾಪಾರವೇ ಮಾನವನ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮನದ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾದರೆ ಪರಿಕಾಯತ್ವಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಂಧ. ಆದೇ ಮನದ ವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದರೆ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಗೊಂಡರೆ ಪರಕಾಯತ್ವ ಸಂಸಿದ್ಧಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮನ ಮೊದಲಾದ ಅಂತಃಕರಣಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ವೃತ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಬೇಕು; "ಮನ ವಿದ್ವಲ್ಲಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ನೆನೆಯಬೇಕು ; ಬ.ದ್ವಿಯಿದ್ವಲ್ಲಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಿಸ ಬೇಕಯ್ಯ. ಚಿತ್ತವಿದ್ವಲ್ಲಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ನಿಶ್ಚಯಿಸಬೇಕು ; ಅಹಂಕಾರವಿದ್ವಲ್ಲಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಮಹಾಕರಿಸ ಬೇಕಯ್ಯ. ಕಾಯವಿದ್ವಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಯದ ಸಂಚವ ನೆರಿದು ಎಚ್ಚತ್ತಿರಬೇಕಯ್ಯ. ಜೀವ ಹಾರಿ ಕಾಯ ಕೆಡೆದು ಭೂಗತವಾಗಿ ವಾಯು ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ ಹೋಹಾಗ ಆಗ ಮುಕ್ತಿಯ ಬಯಸಿದರೂಂಟಿ ? ಚಿತ್ತ ಬುದ್ಧಿ ಅಹಂಕಾರ ಮನ ಜ್ಞಾನ ಭಾವಗಳ ಮೀರಿದ ನಿರ್ಭಾವ ಲಿಂಗೈಕ್ಯನಾದ ನಿರಾಶ್ರಯನಯ್ಯ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ; ಮಹಾಲಿಂಗ ಗುರು ಶಿವ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೆ !

ಮನ ವಿಷಯ ವಾಸನೆಗೆ ಹರಿಯಬಾರದು. ಅಶುದ್ಧ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಇಳಿಯಬಾರದು. ಇಳಿದರೆ ವಿಕಾರಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಭಾವಕ್ಕಿಂ ಬಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಕಾಯವಾಗಲು ಅನುವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

“ಮರ್ಕಟ ದರ್ಪಣವ ಹಿಡಿದು ನೋಡಿ ತನ್ನ ಪ್ರತಿ ಬಿಂಬವ ಕಂಡು ದರ್ಪಣವ ಮರ್ಕಟವೆಂದು ಬಗೆಗಡಿಸಲನುಗೆಯ್ಯುವಂತೆ ಮನೋವಿಕಾರದಿಂದಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಡಿದಾಚರಿಸುತ್ತಿ ಪ ಮರ್ತ್ಯದ ಮನುಜರು, ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಃಕಲವಾದ ಪರ ಮಾನುಭಾವಿಗಳಪ್ಪ, ಸರಮ ಲಿಂಗೈಕ್ಯರ ಅನುವನರಿಯದೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಒದೊಂದ ಮಡಿವ ಮಂದಮತಿಗಳಪ್ಪ ಸಂದೇಹಿಗಳು, ನಿಮ್ಮನೂ ತಮ್ಮನ್ನೂ ತಾವೆತ್ತ ಬಲ್ಲರಯ್ಯಾ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರಾ !”

ಮನೋವಾಕ್ಯ ಯದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವ ನಂಬಿ ನಚ್ಚಿ ಬಚ್ಚತವೋಗಿ, ಸಚ್ಚಿದಾ ನಂದದಿಂ ಪರವಶನಾಗಿ, ಲಿಂಗದೊಳು ತನ್ನಂಗ, ಲಿಂಗಭಾವದೊಳಗೆ ತನ್ನಮನ, ಸರಬಿಂದು ಪರನಾದದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ, ಇಂತು ತ್ರಿಕರಣ ಶುದ್ಧನಾಗಿ ಲಿಂಗವನಪ್ಪಿ ಒಪ್ಪವಳಿದು ಭಾವ ಭೇದ ವಿಲ್ಲದಿಪ್ಪಂತಿರಿಸಯ್ಯಾ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರಾ !”

“ಮನ ಘನವಸ್ತುವಾದ ಬಳಿಕ ಮನ ವಚನಕಾಯವೆಂಬ ತ್ರಿಕರಣ ಶುದ್ಧಾ ತ್ಮನೆಂಬೆ ; ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತನೆಂಬೆ ; ನಿರಾಲಂಬಿಯೆಂಬೆ. ಆತನ ತನು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ತನುವೇ ಗುರು, ಆತನ ಮನ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಮನವೇ ಲಿಂಗ ; ಆತನ ಭಾವಶುದ್ಧ ವಾಗಿ ಭಾವವೇ ಮಹಾನುಭಾವ ಚರಲಿಂಗನೋಡಾ ! ಇಂತೀ ಜ್ಞಾನಗುರು, ಅರುಹೆಂಬ ಶಿವಲಿಂಗ, ಮಹಾನುಭಾವವೆಂಬ ಜಂಗಮ ಇಂತೀ ತ್ರಿವಿಧವು ತನ್ನ ತ್ರಿವಿಧಾತ್ಮ ನೋಡಾ ! ಜ್ಞಾನಗುರುವೆಂದರೆ ತನ್ನ ಜೀವಾತ್ಮ. ಅರುಹು ಶಿವ ಲಿಂಗವೆಂದರೆ ತನ್ನ ಅಂತರಾತ್ಮ : ಮಹಾನುಭಾವ ಜಂಗಮವೆಂದರೆ ತನ್ನ ಪರ ಮಾತ್ಮ. ಇಂತೀ ತ್ರಯಾತ್ಮ ಏಕಾತ್ಮವಾದರೆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ನಿರಂಜನ ಪರಾಪರ ವಸ್ತು ನೀನೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾ ನೀನೆನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಮಹಾಲಿಂಗ ಗುರು ಶಿವ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ವೈಭವ !”

ಮನೋವೃತ್ತಿ ಮನೋವಾಸನೆಗಳು ಲಯವಾದರೆ ಆಗುವ ಪರಾತ್ಮರೂಪ ಪನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವ ವಚನಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಉದ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವೃತ್ತಿ

ಈ ವಾಸನೆಗಳಿಗೆ ಕರ್ಮವೇ ಮೂಲವೆಂಬ ರೇಣುಕ ಜಗದ್ಗುರುವಿನ ನಿರೂಪ ವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸೋಣ :

“ಕರ್ಮವಶದಿಂದಾದಯಿಸಿದ ಶರೀರವ ಕರ್ಮತ್ರಯಂಗಳಲ್ಲಿ ಲೇಪವಾಗದೆ ನಿರತಾವರೆಯಂತೆ ನಿರ್ಲೇಪವಾದುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿ: “ಯಥಾಪುಷ್ಕರ ಪರ್ಣಂತು ಆವೋ ನ ಶ್ಲೇಷ್ಯಂತ | ಯೇವಮೇವಂ ವಿವಾಪ ಕರ್ಮ ಸಃ ಶಿಷ್ಯಂತಿ ||—ಇಂತೆಂದುದಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯೋಮ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಸಂಚಿತ ಪ್ರಾರಬ್ಧಆಗಾಮಿ ರಹಿತರು, ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರಾ ನಿನ್ನು ಶರಣರು.”

ಕರ್ಮತ್ರಯಕ್ಕೆ ಬಲಿಬೀಳಬಾರದು ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನು. ಬಿದ್ದರೆ ವಿಷಯವಾಸನೆಗಳು ಅಳಿಯವು. ಅಳಿಯದ ಬಳಿಕ ಕಾಯಗುಣಗಳು ಬಿಡವು ಪರಕಾಯತ್ವವು ಕೈಗೂಡದು.

ರೇಣುಕ ಭಗವತ್ಪಾದರು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿದ ‘ಜನ್ಮಬೀಜ’ ವನ್ನು ಶಿವ ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿದು ಶಿವತತ್ತ್ವವೊಂದನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಇರುವುದೇ ಶಿವ ಕಾಯ ಅಥವಾ ಪರಕಾಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿಂತನ ಮಾಡಬೇಕು.

ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮೂಲವಾದುದು ಜನ್ಮಬೀಜ. ಆ ಜನ್ಮಬೀಜವೇ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಕಳೇವರ. ಅದನ್ನು ಶಿವ ಅಥವಾ ಪರ ವಾಗಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿಯ ಸಂಗದಲ್ಲಿದ್ದು ಮೊಳಕೆಯಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು.

“ಪರಾಹಂತಾಮನುಷ್ಯಾಪ್ಯ ಪಶ್ಯೇದ್ವಿಶ್ವಂ.ಚಿವಾತ್ಮಕಂ |

ನದೇಹೀತಿ ಭ್ರಮಸ್ತಸ್ಯ ನಿಶ್ಚಿತಾ ಹಿ ಶಿವಾತ್ಮತಾ ||

ಸ್ವಸ್ವರೂಪಂ ಶಿವಾಕಾರಂ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ಸಾಕ್ಷಾದ್ವಿಚಿಂತಯನ್ |

ದೇಹವಾನಪಿ ನಿರ್ದೇಹೋ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತೋಹಿ ಸಾಧಕಃ ||”

ಪರವಸ್ತುವೇ ನಾನು, ಬೇರಲ್ಲ; ಎಂಬ ಅನುಭವವುಂಟಾಗಿ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಆ ಚಿದ್ರೂಪ ಪರವಸ್ತು ಸ್ವರೂಪವನ್ನಾಗಿಯೇ ನೋಡುವ ಪರಕಾಯನಿಗೆ ನಾನು

ದೇಹವುಳ್ಳವನೆಂಬ ಭ್ರಾಂತಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿದು. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಪರಶಿವ ಸ್ವರೂಪನೇ ಆಗಿರುವೆನೆಂಬ ಸ್ಥಿರ ಭಾವವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವಸ್ವರೂಪರೂಪ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದವನು ದೇಹಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ನಿರ್ದೇಹಿ ; ಸಾಧಕನಾಗಿದ್ದರೂ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ.

ಅಪರಾಹಂತತೆಯು ದೇಹಭಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲ. ಕಾಯ ಕರಣೇಂದ್ರಿಯ ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಹಂತತೆಯೇ ಅಪರಾಹಂತತೆ ! ಜೈತನ್ಯಾಹಂತತೆಯೇ ಪರಾಹಂತತೆ ! ಇದರಿಂದ ದೇಹಭ್ರಾಂತಿ ದೂರಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಪರಾಹಂತತೆಯು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಾಂಶವಾಗಿದೆ ; ಅಧಿಷ್ಠಾನವೂ ಆಗಿದೆ. ವಿಶ್ವವು ಚಿದಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇರುವುದಕ್ಕೂ ತೋರುವುದಕ್ಕೂ ಪರಾಹಂತತೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನವಾಗಿದೆ. ಸಮಷ್ಟಿಯೇ ಚಿದಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತೋರುವಾಗ ವ್ಯಷ್ಟಿಯೂ ಚಿದಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತೋರುವಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ.

ಜೀವನೂ ಜಗವೂ ಆಗಿರುವವನು ಆ ಪರಶಿವನೇ ! ಅಂತಹ ಆ ಪರವಸ್ತುವೇ ತಾನೆಂದು ತಿಳಿದ ಬಳಿಕ ತಾನೂ ಪರವಸ್ತುವೇ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಜಗತ್ತೂ ಸಹ ಆ ಪರವಸ್ತು ಸ್ವರೂಪವಾಗಿಯೇ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ದೇಹ-ಜಗತ್ತು ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. “ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸರ್ವಾತ್ಮನು. ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗ ಭರಿತ. ನಿಶ್ಚಿಂತ, ನಿರ್ಮಾಯ, ನಿರಾವರಣ, ಸರ್ವಗತ, ಸರ್ವಜ್ಞ, ಅಪ್ರಮಾಣ, ಅಗೋಚರ, ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಲಿಂಗವು ತಾನೆ.” ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಪರಾಹಂತತೆಯ ವ್ಯಾಪಕತೆಯನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ನಿಶ್ಚಿಂತಾದಿ ಗುಣ ಪರತೆಯನ್ನು ನಿರ್ದರ್ಶಿಸಬಹುದು.

‘ಚಿದಾತ್ಮಕಂ ವಿಶ್ವಂ’ ಅಂದರೆ ಚಿದ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೆಂದರ್ಥ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ, ಪಿಂಡಾಂಡ, ಚಿದ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಎಂದು ಮೂರನ್ನಾಗಿ ಹೇಳುವುದುಂಟು. ಮೊದಲಿನವೆರಡು ಚಿದ್ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಚಿದ್ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಪರಕಾಯನ ಪರಮೋದ್ದೇಶ, ಅದಾದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪಿಂಡಾಂಡಗಳ ಭೇದ ಆತನಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. “ಚಿದ್ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೆಂಬ ಭಾಂಡದಲ್ಲಿ ಅನಂತ ವಿಚಿತ್ರ ಭವನಗಳಡಗಿಪ್ಪವಯ್ಯ. ಆಲಯಂ ಸರ್ವ

ಭೂತಾನಾಂ ಲಯಾನಾಂ ಲಿಂಗಮುಚ್ಯತೇ' ಎಂಬುದಾಗಿ, ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳು ನಿಮ್ಮ ರೋಮಕೂಪದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಪ್ಪವೆಂದಡೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ರುದ್ರರಿವರೆಲ್ಲ ಒಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕರು. ಇವರೆತ್ತ ಬಲ್ಲರೋ ಲಿಂಗದ ನಿಜವೆ ? ಅಪ್ರಮಾಣ, ಅಗೋಚರ, ಮಹಾತ ನಿಮ್ಮ ನಿಜವನಾರು ಬಲ್ಲರಯ್ಯಾ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರಾ ?

ಅಜಾಂಡ, ಪಿಂಡಾಂಡ, ಚಿದ್ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೆಂಬ ತ್ರಿಭಾಂಡದೊಳಗೆ ಸುರರು ನರರು ಮುಕ್ತರೆಂಬವರೆಲ್ಲಾ ಅಡಗಿದರಾಗಿ, ಅಖಂಡಿತ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಭಾಂಡವೆ ತಾನೆಂದರಿದರಿವೆ ತಾನಾಗಿ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗ ಬೇರಿಲ್ಲ."

"ಚಿದ್ವಿಲಾಸದ ಮುಂದೆ ಇದಿರಿಟ್ಟು ತೋರುವ ಮಾಯಾವಿಲಾಸದ ಹೊದ್ದಿಗೆಯಿದೇನೋ ? ಶುದ್ಧ ನಿರ್ಮಲ ನಿರಾವರಣನೆಂಬ ನಿಜಭಾವವೆ ನಿಶ್ಚಯ ವಾದರೆ ಎನ್ನ ತನು ಮನ ಭಾಷದ ಒಳ ಹೊರಗೆ ಹಿಡಿದಿಪ್ಪ ಮಾಯಾ ಪ್ರಪಂಚು ಮಾಬುದಂ ಕಾಣಾ, ಮಹಾಲಿಂಗ ಗುರು ಶಿವ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೆ.

ಚಿದಾನಂದ ಸುಖಮಯವಪ್ಪ ವಸ್ತುವಿಗೆ, ಇಂದ್ರಿಯಾನಂದ ಹೊದ್ದಿದಡೆ ನಾ ನೊಂದೆನಯ್ಯಾ ; ನಾನು ಬೆಂದೆನಯ್ಯಾ. ನಾನೊ ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪನು. ಈ ಅನಾನಂದವಿದೇನೋ ? ಇದು ಕಾರಣ, ಅನಾಯತವಪ್ಪ ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಚಾರವೆ ಮಾಣಿಸಯ್ಯ ಎನ್ನ ತಂದೆ, ಮಹಾಲಿಂಗ ಗುರು ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೆ !"

ಈ ನಾಲ್ಕು ವಚನಗಳು ಜಗದುರು ರೇಣುಕರ 'ಚಿದಾತ್ಮಕಂ ವಿಶ್ವಂ' ಶಿವಾತ್ಮತಾ ನಿಶ್ಚಿತಾ' ಎಂಬೆರಡು ಪದಗಳ ಆಶಯವನ್ನು ವಿಶದವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿವೆ. ಆ ನಿರಾವರಣ ನಿಜ ಚಿದ್ರೂಪವೇ ತಾನೆಂದು ನಿಶ್ಚಯವಾದಾಗ ತಾನು ದೇಹ ಎಂಬ ಭ್ರಾಂತಿ ಜನಿಸದು.

ಭ್ರಮೆ ಸೋಪಾಧಿಕ ನಿರುಪಾಧಿಕವೆಂದಂ ಎರಡು ಬಗೆ. ಶಂಕಿಯಲ್ಲಿ ರಜತ ಭ್ರಮೆ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಭ್ರಮೆ. ಶುಭ್ರ, ಸ್ಪಟಿಕದಲ್ಲಿ ಜಪಾಕುಸುಮಜನಕತ್ವ ಭ್ರಮೆ ಪೋಪಾಧಿಕ ಭ್ರಮೆ. ಅಧಿಷ್ಠಾನವಾದ ಶಂಕಿಯ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆರೋಪಿತವಾದ ರಜತದಸ್ವರೂಪ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುವುದೇ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಭ್ರಮೆಯ ಲಕ್ಷಣ. ಅಧಿಷ್ಠಾನ ರೂಪವಾದ ಸ್ಪಟಿಕದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆರೋಪಿತವಾದ ಜಪಾಕುಸುಮದ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗದಿರುವುದೇ ಸೋಪಾಧಿಕ ಭ್ರಮೆಯ ಲಕ್ಷಣ. ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಅಜ್ಞಾನ

ದಿಂದಾದ ಭ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ನಿರೂಪಾಧಿಕ ಭ್ರಾಂತಿಯೆಂದು, ಉಪಾಧಿ ಸಹಿತ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದಾದ ಭ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಸೋಪಾಧಿಕ ಭ್ರಾಂತಿಯೆಂದು ಸಹ ಹೇಳುವುದುಂಟು.

ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಪರವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಪರಾ ಅಹಂಕಾರ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಆಗುವ ದೇಹ ವಿಶ್ವಗಳ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಸೋಪಾಧಿಕ ಭ್ರಮೆಯೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅದ್ವೈತಿಗಳೂ ಹೀಗೆಯೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ದೇಹ ವಿಶ್ವಗಳು ಸತ್ಯವೆಂದು ಹೇಳುವ ಶಿವಾದ್ವೈತ ಶಿವಾದ್ವೈತಕ್ಕೆ ಸೋಪಾಧಿಕ ಭ್ರಮೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಗುತ್ತದೆ : ಅರ್ಥವತ್ತಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ದೇಹ-ವಿಶ್ವ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ವೈತಿಯು ಸೋಪಾಧಿಕ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆಯೋ ತಿಳಿಯದಾಗಿದೆ. ಸ್ಪಟಿಕದಂತಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಾಧಿಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ಪ್ರಪಂಚ ಭ್ರಮೆ, ಶುಭ್ರ ಸ್ಪಟಿಕದಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ಜಪಾಕುಸುಮದ ರಕ್ತದಂತೆ ಸೋಪಾಧಿಕವೆಂದರೆ ಜಪಾಕುಸುಮದಂತೆ ಪ್ರಪಂಚವೂ ಸತ್ಯವೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೆ ? ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ವೈತದ ಉತ್ತರವೇನೋ ? ಇದಿರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಶಿವಾದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ದೇಹ ವಿಶ್ವಗಳು ಸತ್ಯವಾದವೆಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಆ ಪರಶಿನಲ್ಲಿ ಬೆರದೇಕವಾಗಿ ಇರುವವಾದರ್ಥ. ಅದು ಚಿದ್ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ. ಅದರ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಚಿದ್ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪಿಂಡಾಂಡಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ನೋಡುವುದೇ ಭ್ರಮೆ, ಶಿವಾದ್ವೈತದಲ್ಲಿ !

ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ 'ಸ್ವಸ್ವರೂಪಂಶಿವಾಕಾರಂ' ಎಂಬ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾತನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕು. ಎಂತಹ ಅನುಭವಪೂರ್ಣವಾಣಿಯಿದು! ಶಿವಾಕಾರವಾದುದೇ ಸ್ವಸ್ವರೂಪ; ಶಿವಾಕಾರವಲ್ಲದ್ದು ಸ್ವಸ್ವರೂಪವಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂದರೆ ತ್ರಿಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಇರಲುಳ್ಳ ವ್ಯಾವರ್ತಕವೇ ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣ. ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೆ 'ವ್ಯಾವರ್ತಕ' ಎನ್ನುವರು. ಸತ್ ಚಿತ್ ಆನಂದಗಳಿಂದ ಅಸಮ ಅಥವಾ ಅಪೂರ್ಣವಾದವುಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ತೋರುವುದೇ ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣವುಳ್ಳವಸ್ತು. ಮತ್ತು ತಟಸ್ಥ, ಅತ್ಯದ್ವೈತ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರದವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದೇ ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣ. "ಕಿಂಚಿತ್ ಕಾಲವರ್ತಿ ವ್ಯಾವರ್ತಕತ್ವಂ ತಟಸ್ಥ ಲಕ್ಷಣಂ" ಶಾಗೆ ಕುಳಿತ ಮನೆಯ ದೇವದತ್ತನ ಮನೆ,

ಎಂದು ಹೇಳುವುದೇ ತಟಸ್ಥ ಲಕ್ಷಣ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಗೆ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರದು. ಈ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಶಿವಾದ್ವೈತಿಗಳು ಒಪ್ಪರು. "ಲಕ್ಷ ಭಿನ್ನವಸ್ತು ವ್ಯಾವರ್ತಕಂ ಆತದ್ವ್ಯಾವೃತ್ತಿ ಲಕ್ಷಣಂ" ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೇತಿ ನೇತಿ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಅದ್ವೈತಮತ. ನಿರಸನವೇ ಆತದ್ವ್ಯಾವೃತ್ತಿ ಲಕ್ಷಣವೆಂದು ಶಿವಾದ್ವೈತಮತ. ಸದಾ ವಿದ್ಯಮಾನ್ವತೇ ಸತಿ ವ್ಯಾವರ್ತಕತ್ವಂ ಸ್ವರೂಪಲಕ್ಷಣಂ ಚಿನ್ನಾದಿ ಬೆಳಗುವವನು ರವಿಯು ಎಂಬುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನ. ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕರು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಾರೆ : 'ಶಿವಾಕಾರಂ-ಸಾಕ್ಷಾಜ್ಯೋತಿಃ' ಎಂದು! ಎತಹ ಸತ್ಯ ಸ್ವಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಲ್ಪಕ್ಷಣವಿದು! ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಾಕಾರವಾದ ಜ್ಯೋತಿಯೇ ಸ್ವಸ್ವರೂಪ. ಸ್ವಸ್ವರೂಪ ಜ್ಯೋತಿ. ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಲ್ಲ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೆಂದರೆ : "ಪ್ರಮಾತ್ರ ನಿಷ್ಠ ಚೈತನ್ಯ. ಶಿವಾಕಾರವೇ ಪ್ರಮೇಯ ನಿಷ್ಠ ಚೈತನ್ಯ. ಅದುವೇ ಶಿವಾಕಾರ. ಶಿವನ ಆಕಾರ, ಅಥವಾ ಶಿವದ-ಆಕಾರ. ಸತ್ ಚಿತ್ ಅನಂದವೇ ಶಿವಾಕಾರ. ಇದುವೆ ಆಗ ಬೇಕು ಪ್ರಮಾತ್ರನಿಷ್ಠ ಚೇತನದ ಸ್ವಸ್ವರೂಪ. ಇದು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಲಕ್ಷಣದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಜ್ಯೋತಿ. ಈ ಜ್ಯೋತಿ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲ, ಆದಿತ್ಯನಲ್ಲ. ಅಕ್ಷಿಯಲ್ಲ. ಈ ಆತದ್ವ್ಯಾವೃತ್ತಿ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು 'ಶಿವಾಕಾರಂ ಜ್ಯೋತಿಃ' ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ, ಪ್ರಮಾತ್ರ ಪ್ರಮೇಯ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಭೇದ ನಿರಸನಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪದ ಪ್ರಯೋಗವಿದೆ.

ಚೇತನ ಮಾತ್ರ ಶಿವಾಕಾರವಾದರೆ ಸಾಲದು. ಚೇತನದೊಡಗೂಡಿದ ಯಿರುವ ಕಾಯಕರಣೇಂದ್ರಿಯಗಳೂ ಶಿವಾಕಾರವಾಗಿರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ನಡೆನುಡಿಗಳೂ ನೆನಹು ನಲಿವುಗಳೂ ಶಿವಾಕಾರವಾಗಿರಬೇಕು. ಆಹಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳೆಲ್ಲ ಶಿವಾಕಾರವಾಗಿರಬೇಕು.

"ಶಿವಲಾಂಛನನ ಧರಿಸಿ ಚರಲಿಂಗಮೂರ್ತಿಯಾದ ಬಳಿಕ ತ್ರಿಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರ್ತೃಭಾವದಿಂದಿರಬೇಕಲ್ಲದೆ, ಅಶನದ ಆಪ್ಕಾಯನ, ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಕಂಡ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಕರೆ ಕರೆದು, ಕರೆ ಕರಿಸಿ ಕಾಂಚನಕ್ಕೆ ಕೈನೀಡುವ ಕಷ್ಟವ ನೋಡಾ ! ಉಪಾಧಿಯಿಂದೊಡಲ ಹೊರವ ಪರಿಯ ನೋಡಯ್ಯ ! ಇಂತಿವೆಲ್ಲ ಭಂಗವೆಂದರಿತು ಅಭಂಗವಾಗಿರಬೇಕಯ್ಯ, ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರಾ! ಈ ವಚನಾಭಿಪ್ರಾಯ

ದಂತೆ ಪರಕಾಯನ ತನಂ ಸತ್, ಮನ ಚಿತ್, ಭಾವ ಆನಂದವಾಗಬೇಕು. ಆಗ ಆತನ ಜೀತನ ನಿತ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಖಂಡ ವಾಗುತ್ತದೆ; ಶಿವಾಕಾರ ವಾಗುತ್ತದೆ; ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಜ್ಯೋತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಶಿವತ್ವವು ಅಂಗಸ್ಥಲಿಗಳೆಲ್ಲ ಅಳವಡುವುದೇ ಶಿವಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪ. ಅಂಗಗುಣಗಳು ಹೋಗಿ ಲಿಂಗಗುಣಗಳು ಗುಂಪಿತವಾಗಬೇಕು. ಅಂಗಕ್ರಿಯೆಗಳು ಲಿಂಗಕ್ರಿಯೆಗಳಾಗಿ ಏರ್ಪಡಬೇಕು. ಅಶಿವತ್ವವು ಅದ್ವೈತಿಯೂ ಇರಬಾರದು. ಅರ್ಚನ ಅರ್ಪಣ ಆನುಭವಗಳು ಶಿವಾರ್ಚನ ಶಿವಾರ್ಪಣ ಶಿವಾನುಭವ ವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಬೇಕು. ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮಗೆ ಶಿವ ಎಂಬ ಜ್ಯೋತಿಯನಂಟಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಶಿವಾಕಾರವಾಗಿ ಭವವಿಕಾರ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಹರಣದ ತೊಡಕು ಬಿಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಭಾವಪ್ರಕಾರ ಶಿವೈಕಾಕಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಾದಾಗ 'ದೇಹವಾನಪಿ ನಿರ್ದೇಹಃ' ಎಂದು ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕರು ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಅಕಾಯತ್ವ ಅಳವಡುತ್ತದೆ. "ತನುಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸದ್ರೂಪವಪ್ಪ ಗುರುವಿನಲ್ಲಡಗಿ ತನು ನಿರ್ವಯಲಾಯಿತ್ತು. ಮನತ್ರಯಗಳು ಚಿದ್ರೂಪವಪ್ಪ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಮನ ನಿರ್ವಯಲಾಯಿತ್ತು. ಧನವೆಂದರೆ ಅರ್ಥ, ಅರ್ಥವೆಂದರೆ ಜೀವಾತ್ಮ. ಜೀವಾತ್ಮ ಅಂತರಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮರೆಂಬ ಆತ್ಮತ್ವಯಂಗಳು ಪರಮಾನಂದವೆಂಬ ಜಂಗಮದಲ್ಲಡಗಿ ಏಕಾರ್ಥವಾದವಾಗಿ ಧನ ನಿರ್ವಯಲಾಯಿತ್ತು. ಈ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದನಿತ್ಯಪರಿಪೂರ್ಣನಿರಾಕಾರ ಪರವಸ್ತು ವಿನಲ್ಲಡಗಿತ್ತಾಗಿ ಲಿಂಗೈಕ್ಯವಾಯಿತ್ತು ಕಾಣಾ, ಮಹಾಲಿಂಗ ಗುರುಶಿವ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ !

"ತನುವ ನೀವು ಸೋಂಕಿ ತನು ನಷ್ಟವಾಯಿತ್ತು. ಮನವ ನೀವು ಸೋಂಕಿ ಮನ ನಷ್ಟವಾಯಿತ್ತು. ಭಾವವ ನೀವು ಸೋಂಕಿ ಭ್ರಮೆ ನಷ್ಟವಾಯಿತ್ತು. ಅರುವ ನೀವಾದಿರಾಗಿ ಮರಹು ನಷ್ಟವಾಗಿ ಹೋಯಿತ್ತಯ್ಯಾ. ಮರಹು ಅಳಿಯಿತ್ತಾಗಿ ಮಾಯೆಯಳಿದು ಹೋಯಿತ್ತಯ್ಯಾ. ಮಾಯೆಯಳಿಯಿತ್ತಾಗಿ ನಿರಾಳ ನಿರ್ಮಾಯ ಪರವಸ್ತುವಾದೆನು ಕಾಣಾ ಮಹಾಲಿಂಗ ಗುರು ಶಿವ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ !"

ತನುಕ್ರಯವಿಲ್ಲವಾಗಿ ತನುಕ್ರಿಯೆ, ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಫಲ ತನಗಿಲ್ಲವಾಗುವವು.

ಮಾಡಿಯೂ ಮಾಡಿದಂತೆ, ನುಡಿದು ನುಡಿಯದಂತೆ ಇರುವ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಾದಗುತ್ತದೆ.

“ಸುಳಿದಡೆ ಒಡಲಿಲ್ಲ, ನಿಂದಡೆ ನೆಳಲಿಲ್ಲ; ನಡೆದಡೆ ಗಮನವಿಲ್ಲ, ನುಡಿದಡೆ ಶಬ್ದವಿಲ್ಲ; ದಗ್ಧಪಟ ನ್ಯಾಯದಂತೆ ! ಉಂಡರೆ ಉಪಾಧಿಯಿಲ್ಲ, ಉಣ್ಣದಿದ್ದರೆ ಕಾಂಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲ; ಯಥಾ ಲಾಭ ಸಂತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ಸ್ತುತಿಯಿಲ್ಲ, ನಿಂದೆಯಿಲ್ಲ; ನಂಟಿಲ್ಲ, ಹಗೆಯಿಲ್ಲ; ಅರುಹಿಲ್ಲ, ಮರಹಿಲ್ಲ; ತಾನೆಂಬ ನೆನಹಿಲ್ಲವಾಗಿ ...ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರನ ಶರಣರು ಲಿಂಗಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿ, ಅಗವ ಮರೆಗೊಂಡು ಎಂತಿದ್ದರೂ ಎಂತು ನಡೆದರೂ ತಂತೆ ಸಂತಾ !”

ಹೀಗಿರುವ ಪರಕಾಯನೇ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನೆನಿಸುವನು. ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನಿಗೆ ದೇಹಾದಿಗಳಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲದಂತಿರುತ್ತವೆ. ದೇಹಾದಿ ಪ್ರತೀತಿಯಿದ್ದು ಪರಶಿವ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೆನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ‘ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ’ಯೆಂದು ಹೆಸರು. ಅದೇ ದೇಹಾದಿ ಪ್ರಪಂಚ ಪ್ರತೀತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಶಿವಾಕಾರ ಸ್ವಸ್ವರೂಪವಾಗಿರುವಿಕೆಯ ‘ವಿದೇಹ ಮುಕ್ತಿ’ ! “ತನುವಿನೊಳಗೆ ತನುವಾಗಿಪ್ಪಿರಯ್ಯ. ಮನದೊಳಗೆ ಮನವಾಗಿ ಪ್ಪಿರಯ್ಯ. ಭಾವದೊಳಗೆ ಭಾವವಾಗಿಪ್ಪಿರಯ್ಯ. ಎನ್ನಂಗ ಪ್ರಾಣವು ಮಹಾ ಲಿಂಗವು ನೀನೆಯಾದ ಕಾರಣ ಎನಗಿನ್ನಾವ ಭಂಗವೂ ಇಲ್ಲ ನೋಡಾ! ಆದೇನು ಕಾರಣವೆಂದಡೆ : ಎನ್ನಂಗವು ಆತ್ಮನು ನಿನ್ನೊಳಗಿರುತ್ತಾ ಪರಮಾತ್ಮನಾದೆನ್ನ ಕಾಣಾ ! ಇನ್ನಾವ ಪ್ರಪಂಚ ಎನಗಿಲ್ಲ, ನೀನು ನಿರ್ಲೇಪಕನಾದ ಕಾರಣ ಮಹಾ ಲಿಂಗ ಗುರು ಶಿವ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೆ !”

ಕತ್ತಲೆಯನೊಳಗೊಂಡ ಬೆಳಗಿನಂತೆ, ಪಕ್ಷಿಯನೊಳಗೊಂಡ ತತ್ತಿಯಂತೆ, ಮುತ್ತನೊಳಗೊಂಡ ಚಿಪ್ಪಿನಂತೆ, ಸಾಗರವನೊಳಗೊಂಡ ಶಶಿಯಂತೆ, ಜಗವ ನೊಳಗೊಂಡ ಆಕಾಶದಂತೆ-ಎನ್ನ ನೀವು ಒಳಗೊಂಡಿರಿಯಾಗಿ ನಾನೋ ನೀನೋ ಏನೆಂದರಿಯೆನಯ್ಯಾ, ಮಹಾಲಿಂಗ ಗುರುಶಿವ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ !

“ದೇಹಸ್ತಿಪ್ತತು ವಾ ಯಾತು ಯೋಗಿನಃ ಸ್ವಾತ್ಮಬೋಧಿನಃ |

ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿರ್ಭವೇತ್ ಸದ್ಭಕ್ತಿದಾನಂದ ಪ್ರಕಾಶಿನೀ ||”

ಸ್ವಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಪರಕಾಯನಿಗೆ ದೇಹವಿದ್ದರೇನು ? ಹೋದ

ರೇನು ? ಸ್ವಸ್ವರೂಪ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾದೊಡನೆ ಆತನಿಗೆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಪ್ರಕಾಶವಾದ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಯು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. "ಶರೀರಾವರಣವಿಲ್ಲದ ಚಿದಾವರಣನ ಕರಣಗಳೆಲ್ಲಾ ಚಿತ್ತರಣಂಗಳು. ಆತಂಗೆ ಶರೀರ ಚಿದ್ಭೂಮಿ ಚಿಜ್ಜಲ ಚಿದಗ್ನಿ ಚಿತ್ಪಾಣವಾಯು ಚಿದಾಕಾಶಮಯ ನೋಡಾ ! ಆ ಚಿದಾಭರಣಂಗೆ ಚಿಜ್ಜಲ ತನ್ಮವೇ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ನೋಡಾ ! ಆ ಚಿದಾಭರಣ ಶರಣ ಬಿದ್ದುನ ಲಿಂಗವ ನೆರೆದು ಪರಾಪರನಾದ ಪರಿಶವಯೋಗಿ ನೋಡಾ ! ಮಹಾಲಿಂಗ ಗುರು ಶಿವ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ !"

ಆ ಚಿನ್ಮಯ ಸ್ವರೂಪ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಶರೀರದ ಅವರಣವಿರದು. ಆತನಿಗೆ ಚಿದಾವರಣವಿದ್ದು ಚಿದ್ವನನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಚಿತ್ಪರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ; ಚಿದಂಗನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸುವ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಯೇ ಆತನ ಜೀವಾಳ, ಆ ಪರಮ ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿಯೇ ಪರವಶನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.

"ಯಸ್ಮಿನ್ ಕಾಲೇ ಸ್ವಮಾತ್ಮಾನಂ ಯೋಗೀ ಜಾನಾತಿ ಕೇವಲಂ ।

ತಸ್ಮಾತ್ಕಲಾತ್ಸಮಾರಭ್ಯ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತೋ ಭವೇದಸೌ ॥"

ಆತ್ಮಬೋಧಿಗೆ ಅರೆಚಣ ತಡವಿಲ್ಲದೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ. ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಚಿದಾನಂದಮಯ. ಆ ಚಿದಾನಂದದಲ್ಲಿರುವವನಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಾನಂದದ ಹಂಬಲ ಹುಟ್ಟದು. ಇನ್ನಾವ ಹಂಬಲ ಹೊದ್ದದು, "ಚಿದ್ವಿಲಾಸದ ಮುಂದೆ ಇದಿರಿಟ್ಟು ತೋರುವ ಮಾಯಾವಿಲಾಸದ ಹೊದ್ದಿಗೆಯಿದೇನೋ ? ಶುದ್ಧ ನಿರ್ಮಲ ನಿರಾವರಣನೆಂಬ ನಿಜಭಾವವೆ ನಿಶ್ಚಯವಾದರೆ, ಎನ್ನ ತನುಮನ ಭಾವದ ಒಳ ಹೊರಗೆ ಹಿಡಿದಿಪ್ಪ ಮಾಯಾ ಪ್ರಪಂಚು ಮಾಬುದು ಕಾಣಾ, ಮಹಾಲಿಂಗ ಗುರುಶಿವ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ !

ಚಿನ್ನದ ಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ಮಯ ಮೂರ್ತಿಯ ಕಂಡೆನಯ್ಯಾ ! ಚಿನ್ನ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಲ್ಲ ; ಚಿನ್ಮಯ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲ. ಇದರನ್ವಯವೇನು ಹೇಳಾ, ಮಹಾಲಿಂಗ ಗುರು ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ !

ಚಿತ್ತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿಪ್ಪವನಿವನಾರೋ ? ಸತ್ತವನ ನೋಡಿ, ಎತ್ತ

ಹೋದರೆ, ಎತ್ತಹೋದವ ಸತ್ತು, ಸತ್ತವನೆದ್ದು ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ವನೇನೆಂಬೆನೋ ಮಹಾಲಿಂಗ ಗುರು ಶಿವ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ !"

ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತುಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿವೆ ; ಪ್ರಮಾಣಾರ್ಹವಾಗಿವೆ.

"ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಾವಸಾನಂ ಹಿ ಸಂಸಾರಪರಿಪೀಡನಂ ।

ಸೂರ್ಯೋದಯೇಽಪಿ ಕಿಂ ಲೋಕಸ್ಯ ಮಿರೇಣೋಪರುದ್ಧತೇ ॥

ದೇಹಾಭಿಮಾನನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಕಲಾತೀತಪ್ರದಾಶ್ರಯಃ ।

ಕಥಂ ಯಾತಿ ಪರಿಚ್ಛೇದಂ ಶರೀರೇಷು ಮಹಾಬುಧಃ ॥

ನೇಸರನು ನಿಲಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ದುಬಳಿಕ ನರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆಯಿರದು. ಇದರಂತೆ ಸ್ವರೂಪಜ್ಞಾನವಾದವನಿಗೆ ಸಂಸಾರ ಪೀಡೆಯಿರದು.

ಕಾಯದ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟವನು ಕಲಾತೀತಪದವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಿವೃತ್ತಾದಿ ಶಾಂತತೀತವಾದ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಅತೀತಪದದಲ್ಲಿರುವ ಆ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಯು ಶರೀರಗತ ಪರಿಚ್ಛೇದಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗನು; ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗನು. ಪರಕಾಯನು ಶರೀರಭೇದಗಳನ್ನು ಮಾಡನು. ಶರೀರಾಭಿಮಾನವಿಲ್ಲದೆ ಅಂಗಾಂಗ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಪಂಚಕಲಾತೀತ ಬೀದುನಾದಾತೀತ ಪರಮಸ್ತು ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವೇ ಆತ್ಮತೇಜಸ್ಸು. ಅದನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವುದೇ ನಿಜವಾದ ತಪಸ್ಸು. ಅದರಿಂದ ತಾಪತ್ರಯಗಳು ತೊಲಗುತ್ತವೆ. ಮಲ ಮಾಯಗಳು ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಸಂಸಾರರಾತ್ರಿ ಸುತ್ತುವರಿಯದು.

"ಸಂಜ್ಞಾ ನಾನುಭಾವದಿಂ ಭವಿಭವವಳಿದುಳಿದ ಶೇಷನು; ನಿರ್ಮಲ ನಿರ್ಮಾಯನಾಗಿ ಸದ್ಗುರುಪರಶಿವಾನುಗ್ರಹ ಪ್ರಸಾದವ ಪಡೆದು ನೆನಹಳಿದುಳಿದ ಶೇಷನು ಅರಿವಿನ ಸುಖದ ಸವಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಮರೆದ ಘನಪರಿಣಾಂ ನಿಜ ನಿಂದ ಶೇಷನು, ಸೌರಾಷ್ಟ್ರಸೋಮೇಶ್ವರಲಿಂಗ, ಲಿಂಗೈಕ್ಯದನು ಧಮಶೇಷ ಪರತತ್ತ್ವವ ಬೆರಸಿ ನಿಂದಿತ್ತು."

"ಸ್ವಾನುಭಾವವಿವೇಕ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ತಲೆದೋರಿತ್ತಯ್ಯಾ. ಆ

ತಲೆಯೊಳಗೊಂದು ಚಿತ್ತಾಣನ ಕಂಡೆನಯ್ಯಾ. ಅದೇ ಎನ್ನಪ್ರಾಣದೊಡೆಯ
ನೆಂದರಿದು ಅಲ್ಲಿ ಸಸುಮತ ಸಂಗಿಯಾಗಿ ಘನಸಮರಸವಾಗಿ ಮನನಂಗ್ಗನಾಗಿ ಸದಾ
ಸ್ನುಹಿತನಾಗಿದ್ದೆನು ಕಾಣಾ, ಮಹಾಲಿಂಗಗುರು ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ :—

ಅತ್ತದೃಕ್ಕಿನಿಂದ ಈಶ್ವರನ ತಿಳಿದಲ್ಲದೆ, ಜಾತಿಸ್ಮರತ್ವವ ಕಾಣಬಾರದು ;
ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಲಿಂಗದಿಂದೊಗೆದ ಶರಣನ ಏತರಿಂದ ಕಂಡುಹೇಳುವಿರಣ್ಣಾ ?....”

ಸ್ವಟಿಕದ ಘಟದೊಳಗೆತ್ತಿದ ಜ್ಯೋತಿ, ಒಳಹೊರಗೊಂದೇ ಸ್ವಯವಾಗಿ
ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವಂತೆ, ಎನ್ನೊಳಗಿಪ್ಪಾತನೂ ಹೊರಗಿಪ್ಪಾತನೂ ಒಂದೇ ವಸ್ತುವೆಂಬ
ಅದ್ಭುತವು ಕಾಣಬಂದಿತ್ತು—ನೋಡಾ! ಆ ಪರತತ್ತ್ವವೇತಾನು ನೋಡಾ!
ಬೇರೊಂದು ಸ್ವರೂಪಲ್ಲ ಕಾಣಾ, ಮಹಾಲಿಂಗಗುರು ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರಪ್ರಭುವೇ!”

ಪರಕಾಯನಾಗಲು ಪರಮಜ್ಞಾನ ಆನುಭವಗಳು ಅಗತ್ಯವಾದವು. ಇವುಂ
ಟಾಗದೆ ಶರೀರಸಂಸಾರ ತೊಲಗದು. ಅಂತೆಯೇ ದೇಹಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಬಿಡದೆ
ಕವಲುಬುದ್ಧಿ ಕಳಚದು; ಕಲಾತೀತ ಪರಶಿವತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗದು.

ಸಂಸಾರ ಅದೊಂದು ಇರುಳು. ಇದು ಒಳಗೆ ಹಬ್ಬಿದರೆ ತಿಳಿಗಣ್ಣು ಮುಚ್ಚು
ತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನಭಾನು ಉದಯವಾಗದೆ ಗತ್ಯಂತರವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಅಜ್ಞಾನ ಕತ್ತಲೆಯಂತೆ ಆವರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇರುವ ಮತ್ತು ಬೆಳಗುವ
ವಸ್ತುವನ್ನು ಆವರಿಸಿ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಬೆಳಗದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ವಿಕಲ್ಪಕ್ಕೆ
ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದೆನಿಸಿ ‘ಅಸತ್ವಾಪಾದಕ ಆವರಣ’ವೆನಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೆಳಗದೆಂದೆನಿಸಿ ‘ಅಭಾನಾಪಾದಕ ಆವರಣ’ವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾ
ಗಿಸಿ ವಿಪರೀತ ಭಾವನಕ್ಕೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅಜ್ಞಾನಾಂಧಕಾರಣದಿಂದ
ದಾಗುವ ಅವಸ್ಥೆಯಿದು. ಇದನ್ನು ಕಳೆಯಬೇಕಾದರೆ ಅತ್ಮಜ್ಞಾನ ಅಗತ್ಯ.

ಅಜ್ಞಾನ, ಅಭಿಮಾನ ಇವೆರಡೂ ಮುಂದುವರಿದಬಾಳಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದಿರುವ
ಕಂಟಕ. ಆ ದ್ವಿವೀಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದವನು ಈ ದೇಹಾಭಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸಾಯು
ತ್ತಾನೆ. ಈತನ ಮನ. ವಾಸನಗಳು ನಾಶವಾಗುವು ಅಗದಹೊರತು ಸ್ಥಿರಬುದ್ಧಿ
ಸೆನುನಿಸದು; ಮನಶ್ಯಾಂತಿ ಮೈಗೂಡದು. ಸಮಭಾವವುಂಟಾಗದೆ ಪರಿಚ್ಛೇದ

ಬುದ್ಧಿ ಬೆಳೆದುಬರತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಜ್ಞಾನ-ಅಭಿಮಾನಗಳೆರಡನ್ನು ಮುಮುಕ್ಷುವು ಮೊದಲು ತೊಲಗಿಸಬೇಕು.

ಗುರುಲಿಂಗದ ಒಂದುಭಾಗ ಆಗಮಲಿಂಗ; ಇನ್ನೊಂದುಭಾಗ ಕಾಯಲಿಂಗ. ಆಗಮಲಿಂಗವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಕಾಯಲಿಂಗ. ಕಾಯ-ಲಿಂಗವಾಗ ಬೇಕಾದರೆ ಅತ್ತ ಆಗಮಲಿಂಗವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ವಿಧಿಯಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಗುರು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಕಾಯವೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗವಾಗಿ, ಕರಣವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣ(ಜ್ಞಾನ)ಲಿಂಗವಾಗಿ, ಭಾವವೆಲ್ಲ ಭಾವಲಿಂಗವಾಗಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಬಳಿಕ ಕಾಯಲಿಂಗವಾಗದೆ ಇನ್ನೇ ನಾದೀತು ? ಅಂಗಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಅಳಿದು ಲಿಂಗಗುಣಗಳು ತನುಮೂರರಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿದ ಬಳಿಕ ಕಾಯಲಿಂಗತ್ವ ಕೈಗೂಡದಿರದು. ಕರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವಿರಲು ಆ ಹಸ್ತವೇ ಕೈಲಾಸ. ಇಷ್ಟಲಿಂಗವೇ ಶಿವನು. ಎಂದೆನ್ನುತ್ತಾನೆ ಆದಯ್ಯ ಶಿವಶರಣ. ಕ್ರಿಯಾ ಲಿಂಗಧಾರಣದಿಂದ ಕಾಯಕ್ರಿಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಲಿಂಗಕ್ರಿಯೆಗಳಾಗಿ ಕಾಯಲಿಂಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಯ ಕಾಯವಾಗದೆ ಕರ ಕರವಾಗದೆ ಕಾಯ-ಕರಗಳೆರಡೂ ಪ್ರಸಾದರೂಪವಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ 'ಕಾಯದ ಸೋಂಕಿಲ್ಲದೆ ಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗದ ಸೋಂಕವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಯ ಭಾವವೇ ಕಳಚಿರುತ್ತದೆ. 'ಅಂಗದೊಳಗೆ ಲಿಂಗ ತನ್ಮಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಾನುಪ್ರಪಂಚ ಮರೆದಿರಲು, ಆ ಲಿಂಗವೇ ಲಿಂಗಕರ್ಪಿತವಾಗಿ ಪ್ರಸಾದಕಾಯವಪ್ಪದು. ಇಂತಾದ ಬಳಿಕ ಅಂಗಸೋಂಕಿಲ್ಲದೆ ಲಿಂಗ ಸೋಂಕಾಗಿಪ್ಪದಾಗಿ....' ಕಾಯ ಭ್ರಾಂತಿಯಿಲ್ಲ, ಕಾಯಸೂತಕವಿಲ್ಲ; 'ಕಾಯದ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆವವನಲ್ಲ. ಅಕಾಯಚರಿತ್ರನು, ಅನುಪಮಲಿಂಗೈಕ್ಯನು, ಕುಲ, ಛಲ, ವಿದ್ಯಾವಂದ, ನೋಹ, ಬಲುವಿಡಿಯ. ನಿರಹಂಕಾರವಿಡಿದು, ನಿರಂಗ ಸುಜ್ಞಾನ ಒಡಲಾದ, ಆದಯ್ಯ ಶಿವಶರಣನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದು. ಕಾಯವೇ ಲಿಂಗವಾಗಿ, ಲಿಂಗವೇ ಕಾಯವಾಗಿ ಉಭಯಭೇದವಿದ್ದೂ ಇಲ್ಲದಂತಿರುವುದೇ ಕಾಯಲಿಂಗಸ್ಥಲ. "ಸಂಯೋಗ ವಿಯೋಗವೆಂಬೆರಡಿಲ್ಲವ ನಿಜವನಾರು ಬಲ್ಲರಯ್ಯಾ? ಅದು ಕೂಡಿ ಬೆರಸದು; ಅದು ಆಗಲಿ ಹಿಂಗದು. ತೆಗೆಹಕ್ಕಿ(ಹಿಡಿತಕ್ಕಿ) ಬಾರದು, ಮೊಗಹಕ್ಕಿ(ಆಳತೆಗೆ) ನಿಲುಕದು. ಸಗುಣ-ನಿರ್ಗುಣವೆಂಬ ಬಗೆಗಡಗೂಡದೆ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರಲಿಂಗವನರಿವುದೇನು, ಮರೆವುದೇನು?'

ಮೂರ್ತನಲ್ಲ, ಅಮೂರ್ತನಲ್ಲ, ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಸಂಬಂಧಿ, ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ

ಪ್ರಸಾದ ಸಂವರಣೆ. ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ಕಾಯಾಶ್ರಿತ, ಲೋಕ ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಕಾರದೊ
ದಯವಲ್ಲ ಕೂಡಲ ಚನ್ನ ಸಂಗ ನಿಮ್ಮ ಶರಣನಂ.”

“ಶೂಲದ ಮೇಲಣ ತಲೆಯ ಭೋಗವನಾರು ಬಯಸಿದಡೆ ಎಲ್ಲಿಯದು?
ಉಂಬರೆ ಒಡಲಿಲ್ಲ; ಉಪಚರಿಸುವರೆ ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂಗಭೋಗಕ್ಕೆ ಕರ
ಚರಣಂಗಳಿಲ್ಲ. ಅಂಗವಿಲ್ಲೆಂಬ ಮಾತು ನಿಮಗೇಕೆ? ಸುಡು ಭಂಗ, ಲಿಂಗನಿರಾಕ
ಗಂಹೇಶ್ವರ.”

“ಹುಟ್ಟುಗೆಟ್ಟು: ಹಾಳಮೇಲೆ ಬಟ್ಟ ಬಯಲಲೊಬ್ಬನ ಕಂಡೆ. ಅಂಗವಿಲ್ಲದ
ಅವಯವಕ್ಕೆ ಸಂಗವಿನ್ನೆಲ್ಲಿಯದಯ್ಯಾ? ಹಿಂಗುವ ಅವಯವಕ್ಕೆ ಸಂಗವಿನ್ನೆಲ್ಲಿಯ
ದಯ್ಯಾ? ಹಿಂಗುವ ಅವಯವಕ್ಕೆ ಹಿಂಗದ ತೊಡಿಗೆಯ ತೊಡಿಸಿದನೆಂಬ ಭಂಗ
ತರನೇನೆಂಬೆ ರೇಕಣ ಪ್ರಿಯ ನಾಗಿನಾಥಾ?”

“ತಪ್ಪಿ ನೋಡಿದಡೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಆಚ್ಚೂತ್ತಿದ್ದಿತ್ತು. ಇವ್ವೆಡೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿ
ದಡೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಯಿತು. ಲೆಪ್ಪದ ಜಲನ ಪಾದದ ಘಾತದಂತೆ ಕರ್ತೃತ್ವವಲ್ಲಿ
ಯದೋ ಗುಹೇಶ್ವರ?”

“ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಾತನು ಬ್ರಹ್ಮ. ಕರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡಾತನು ವಿಷ್ಣು. ಉತ್ತಮಾಂಗದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಾತನು
ರುದ್ರನು. ಅಮಳೋಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಾತನು ಈಶ್ವರನು. ಮುಖ
ಸೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಾತನು ಸದಾಶಿವನು. ಅಂಗ ಸೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡಾತನು ಉಪಮಾತೀತನು. ಇವರೆಲರು ಬಯಲನೇ ಪೂಜಿಸಿ ಬಯ
ಲಾಗಿ ಹೋದರು. ನಾನು ನಿತ್ಯವ ಪೂಜಿಸಿ ಮಿಥ್ಯವನರಿಯದ ಇರವಿನಲ್ಲಿ ಸುಖ
ಯಾದೆನು ಗಂಹೇಶ್ವರಾ !”

ಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ತ್ವವೇ ಸುಚಿತ್ತ: ಆ ಸುಚಿತ್ತವೇ ಕಕ್ಷೆ. ಅಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದುದೇ
ಆಚಾರ ಲಿಂಗ. ವಿಷ್ಣು ತತ್ತ್ವವೇ ಸುಬುದ್ಧಿ. ಆ ಸುಬುದ್ಧಿಯೇ ನಿಶ್ಚಯರೂಪ
ಹಸ್ತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸಿರುವುದೆ ಗುರುಲಿಂಗ. ರುದ್ರತತ್ತ್ವವೇ ಅಹಂಕಾರ. ಆ
ಅಹಂಕಾರವೇ ಮಸ್ತಕಸ್ಥಲ. ಆ ಶಿರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದುದೇ ಶಿವಲಿಂಗ. ಈಶ್ವರ
ತತ್ತ್ವವೇ ಆಂತರಂಗವಾದ ಸುಮನ. ಆ ಸುಮನವೇ ಅಮಳೋಕ್ಯ ರೂಪ
ಹಸ್ತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಳವಟ್ಟುದೇ ಜಂಗಮ ಲಿಂಗ. ಶದಾಶಿವತತ್ತ್ವವೇ ಮುಖ

ಸೆಜ್ಜೆ. ಮುಖಸೆಜ್ಜೆಯೇ ಸುಜ್ಞಾನ ಹಸ್ತ. ಆ ಸುಜ್ಞಾನ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿರುವುದೇ ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗ. ಉಪಮಾತೀತತ್ವವೇ ಅಂಗಸೆಜ್ಜೆ. ಅಂಗಸೆಜ್ಜೆಯೇ ಸದ್ಭಾವ ಹಸ್ತ. ಆ ಸದ್ಭಾವವೆಂಬ ಸರ್ವಾಂಗ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾದುದೇ ಮಹಾಲಿಂಗ. ಹೀಗೆ ಹೊರಗೂ ಒಳಗೂ ಲಿಂಗತತ್ವ ನೆಲಸಲು ಸರ್ವಾಂಗ ಲಿಂಗವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅಂಗ-ಲಿಂಗವೆಂಬ ಬೇದವಿರುವುದಿಲ್ಲ. “ನಾನೆಂಬ ಭೇದ ಅಂದೂ ಇಲ್ಲ, ಇಂದೂ ಇಲ್ಲ : ಸಾಲೋಕ್ಕನಲ್ಲ, ಸಾಮೀಪ್ಯ ನಲ್ಲ, ಸಾರೂಪ್ಯನಲ್ಲ, ಸಾಯುಜ್ಯನಲ್ಲ. ಶರಣ ಸಕಾಯನಲ್ಲ, ಅಕಾಯನಲ್ಲ-ಗೌಹೇಶ್ವರಲಿಂಗ ತಾನೆಯಾಗಿ !”

ಸಕಾಯ ಸಾಧನಾಂಗ. ಅಕಾಯ ಸಿದ್ಧಾಂಗ ; ಪರಕಾಯ ಸಮರಸಾಂಗ. ಸ್ಥೂಲದೋಷವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡದ್ದು ಸಕಾಯ ; ಸೂಕ್ಷ್ಮದೋಷಗಳನ್ನು ಕಡೆಮಾಡಿದದ್ದು ಅಕಾಯ ; ಕಾರಣದೋಷಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದದ್ದು ಪರಕಾಯ. ತ್ಯಾಗಾಂಗ ಶುದ್ಧವಾದದ್ದು ಸಕಾಯ, ಭೋಗಾಂಗ ಶುದ್ಧವಾದದ್ದು ಅಕಾಯ; ಯೋಗಾಂಗ ಶುದ್ಧವಾದದ್ದು ಪರಕಾಯ. ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ರೂಪಾದದ್ದು ಸಕಾಯ, ಪ್ರಾಣಲಿಂಗರೂಪಾದದ್ದು ಅಕಾಯ ; ಭಾವಲಿಂಗರೂಪಾದದ್ದು ಪರಕಾಯ

“ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೊಂದು ದಳುರಿ ನಿಮಿರಿ ಬಳ್ಳಿವರಿದು ಆಕಾಶಕ್ಕಡರಿ ಜಗದೊಳ್ಳಸರಿಸಿ ಸಪ್ತಸಮುದ್ರಗಳ ನುಂಗಿತ್ತು, ಅಷ್ಟದಿಗ್ ದಂತಿಗಳ ಸುಟ್ಟುರು ಹಿತ್ತು. ಪಂಚವಕ್ತ್ರಗಳ ಮುಖಗೆಡಿಸಿತ್ತು. ನವ ಬ್ರಹ್ಮರ ಸುಳುಹನಾರಿ ಡಿಗೊಂಡಿತ್ತು. ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನವಪ್ಪ ದಳುರಿ, ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರನ ತೋರಿ ಭವಗೆಡಿಸಿತ್ತು.

ನಟ್ಟಡವಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಡವ ಮಳೆಗರೆದು,
ಊರಡವಿಯನೊಂದಾಗಿ ಸುಟ್ಟಿತ್ತು ನೋಡಾ !
ಊರೈವರನಾರೈವರ ಮೂಗು ಹೋಯಿತ್ತು ನೋಡಾ !
ಹೊಗದ ಊರಿನ ಬಾರದ ದಾರಿಯ ಕಂಡು
ಸುಖಿಯಾದೆನಯ್ಯಾ, ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರಾ !

ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಂಗಳು ಲಿಂಗಮುಖವಾಗಿ ನಿಂದು ಮನ ಸಹಿತ ಪಂಚ ವಿಷ ಯಂಗಳಂತದ ಸಕಲ ಸುಖಂಗಳಂ ಲಿಂಗಾರ್ಪಿತದಿಂದ. ಚರಿಸುತ್ತ ಬೇರೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೆಸೆಯಿಲ್ಲದೆನಿಂದವು ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಲಿಂಗವಾಸಿಯಾದ ಶರಣಂಗೆ !”

ಇದು ಪರಕಾಯನಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಆದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಲಭ ವಲ್ಲ. ಏನಾದರಾಗಬಹುದು, ಪರಕಾಯನಾಗುವುದು ಕರ ಕಷ್ಟ! ಸೊಲ್ಲುವಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲದು. “ಕಾಯವೆಂಬ ವಸ್ತುವೆಗೆ ಆತ್ಮನೆಂಬ ಪುರುಷ ನೋಡಾ ! ಈ ದೇಹದ ಆತ್ಮನ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಕಲ ಕರಣೇಂದ್ರಿಯಗಳೇ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಾ ! ಇದೇ ಸಂಸಾರವೆಂಬುದನರಿಯದೆ ಬಹಿರಂಗದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಹೊನ್ನು ಹಣ್ಣು ಮಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ವಿರಕ್ತನಾದೆನೆಂಬ ಅಜ್ಞಾನಿಯ ಪರಿಯ ನೋಡಾ : ಇದು ವಿರಕ್ತಿಯೇ ?—ಅಲ್ಲ. ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ಮನ ಪ್ರಾಣಾದಿಗಳ ಮಹದಲ್ಲ ಒಡಗೂಡಿದಾತನೆ ಪರಮ ವಿರಕ್ತನು. ಆತಂಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಎಂಬೆನು ಕಾಣಾ ಮಹಾಲಿಂಗ ಗುರು ಶಿವ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ !

ಕಾಯದೊಳಗಣ ಜೀವ ಹೇಂಗಿಪ್ಪದೆಂದಡೆ ; ಒಳಗೊಂದು ಬೆಳಗುವ ಜ್ಯೋತಿಯಂತಪ್ಪದಯ್ಯಾ. ಕಾಯವೇ ಶರಣ ಜೀವವೇ ಲಿಂಗವೆಂಬುಪಾಯವ ನಾರೂ ತಿಳಿಯರಲ್ಲಾ ! ಜೀವನ ಬೆಳಗು ಕಾಯವನಂಗಲು, ಕಾಯನಿರವಯ ವಾಯಿತ್ತಯ್ಯಾ, ಮಹಾಲಿಂಗ ಗುರು ಶಿವ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ !

ಕಾಯದ ರೂಪನು ಕಂಗಳು ನುಂಗಿತ್ತು,
ಪ್ರಾಣದ ರೂಪನು ನೆನಹು ನುಂಗಿತ್ತು.
ಭಾವದ ರೂಪನು ಅರಹು ನುಂಗಿತ್ತು.
ಇವೆಲ್ಲರ ರೂಪನು ನಿರೂಪು ನುಂಗಿತ್ತು,
ಅ ನಿರೂಪು ಸ್ವರೂಪಿಕರಿಸಿ ನಾ ನುಂಗಿದೆನು.
ಆ ನಿರೂಪು ಸ್ವರೂಪ ವೆರಡೂ ಬಯಲು,
ಮಹಾಲಿಂಗ ಗುರು ಶಿವ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ !”

ಕಾಯಲಿಂಗವಾದವನಿಗೆ ಸ್ವಕಾಯ ಭಾವವಿಲ್ಲ ; ಅನ್ಯಕಾಯ ಭಾವವೂ ಇಲ್ಲ. ಸಕಲ ಚರಾಚರವೂ ತನ್ನ ದೆಂದು ತಾನದಕ್ಕೆ ಬೇರಿಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಭಾವ ವೈಶಾಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಯವೈಶಾಲ್ಯವನ್ನು ತಳೆಯುತ್ತಾನೆ. ಆಂತೆಯೇ ಕ್ರಿಯಾ ವೈಶಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಕೂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಏನೇ ಬರಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಸಮಭಾವದಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕಾಯಗುಣ ಕರಣ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಅದೆಂದಿಗೂ ಒಳಗಾಗದು. ಪ್ರಾಣದ ಹಂಗಿನಲ್ಲಿರನು, ತನು ಮನ ಪ್ರಾಣಾದಿಗಳನ್ನು ಆ ಪರಶಿವನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಕಾಯವೆಂಬ ಶರಣಸತಿಯನ್ನು ಚೈತನ್ಯವೆಂಬ ಲಿಂಗಪತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಬೇರಿಲ್ಲದಂತಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳ ಉಪಟಳ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಪರಮಾರ್ಥ ಜೀವನವನ್ನೇ ಆಧರಿಸಿರುತ್ತಾನೆ.

ಪರಾಪ್ರಕೃತಿ—ಪರಕಾಯ

ಪ್ರಕೃತಿ ಪರವಾಗುವ ಈ ಬಗೆ ಕುತೂಹಲ ಕಾರಿ, ಇದೊಂದು ನೂತನ ವಿಚಾರ ಧಾರೆ. ಅಂಗದ ಅಣು ಅಣುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಚೈತನ್ಯವಿದೆ ; ಅಂದರೆ ಜೀವ ಕೋಶವಿದೆ. ಜೀವಕೋಶದ ಕಣಕಣವೂ ವಿದ್ಯುನ್ಮಯವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಯವಾಗಿದೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಒಬ್ಬಳಿಯೇ ಈ ದೇಹ; ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯುದಣುಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣವು. ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶನ ಯಂತ್ರದ ಅಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ನೆರವು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಇದಕ್ಕೂ ಕಾಣದಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ಕಣಗಳುಂಟು, ಈ ಕಣ ಕಣದಲ್ಲಿ ಈ ಅಣು ಅಣುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ದೇಹ ರಚನೆಯಾಗುವ ಅಂಶವಿರುತ್ತದೆ. ಇವು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಬೇಕು. ದೃಕ್ಪ್ರಿಯ ಗಳಿಂದ ಇವು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ. ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತೆ ಪರಕ್ಕೆ ಪರವಾಗುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತವೆ;

ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಸ್ಥೂಲವಾದ ಅಂಶವಿರಲಿ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಪರವಾಗಬಲ್ಲದು ಎಲ್ಲು, ಚರ್ಮ, ಗ್ರಂಥಿ, ಅವಯವ, ಸ್ನಾಯು, ಮಾಂಸ, ರಕ್ತ, ಶುಕ್ರ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪರಕಾಯವಾಗುವ ಶಕ್ತಿಯಿದೆ: ಇವೆಲ್ಲವೂ ವಿದ್ಯುದಣುಗಳ ಘನರಚನೆಯಾಗಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಪಾರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಆಹಾರ ವಿಹಾರ ವಿಚಾರಾದಿಗಳಿಂದ ಬೆಳೆಸುತ್ತ ಹೋದರೆ ದೇಹ ಪರಮತ್ವಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತದೆ. ದೇಹ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಇದು ಪರಮಸ್ತುವಾಗಿ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಆಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಥೂಲಗುಣಗಳಿಂದ ಧರ್ಮಗಳೆಂದು ದೂರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಷ್ಟು ನೆನಹಿಗೆ ನಿಲುಕದಷ್ಟು ಅರುಹಿಗೆ ಬಾರದಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುಣಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಇದನ್ನು 'ಪರಕಾಯ' ಎಂದು ಪಟಾಸ್ಥಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕರದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹವೇ ದೇಹವಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಅದರಿಂದಾದ ಒಂದು ಪರಿ ಮಾತ್ರ. ಆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರಚೇತನ ಕೋಶದ ಸ್ಥೂಲಾಂಶವಿದು. ಇದೂ

ಸಹ ಸುಕ್ಷಾತ್ರಾಗಿ ಆ ಪರ ವಸ್ತು ರೂಪಾಗಿದ್ದರೂ ಕಾಲಕ್ರಮದಿಂದ ಭೂತ-
ಪರಂಪರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆರೆಯುತ್ತ ನಿರವಯತ್ವಕ್ಕೆ ನಿಲುಕ ಬಲ್ಲದಂ.

ಒಂದು ಸ್ಥೂಲವಾದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ತೇಜೋಂಶಗಳೆಲ್ಲ ತೇಜಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ
ಬೆರೆಯುತ್ತವೆ. ಆ ತೇಜೋಂಶವನ್ನಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅದರಿಂದಲೇ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ
ಸ್ಥೂಲಾಂಶವು ಕರಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಬೂದಿಯಾಗಿ ನಿಂತಂತೆ ಕಂಡರೂ ಕಾಲಕ್ರಮ
ದಲ್ಲಿಭೂತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಹೀಗಾಗುವ
ಸಾಧನೆಗೆ ಸಾರ್ಥಕತೆಯೇನೆಂದರೆ ಸತ್ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಉಳಿದು ಬರುವದೇ ಸಾರ್ಥ-
ಕತೆ ! ಸಜ್ಜಿದಾನಂದತ್ವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಚೈತನ್ಯಾತ್ಮಕ
ವಾಗಿ ಉಳಿದು ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ಸಹಕರಿಸುವುದೇ ಸಾರ್ಥಕತೆ !

ಈ ಕಂಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀವಧಾತುವಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಕಾಯದಿಂದಲೇ
ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂಲ ಬೀಜವಿರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು
ಜೀವ ಬೀಜವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಷಟ್ಸ್ಥಲ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು
'ಪರಕಾಯ' ವೆಂದರು. ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನು.
ಅದು ಉಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಜೀವನವಿಲ್ಲ. ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಉಳಿದರೆ ಉತ್ತಮ
ಜೀವನ.

ಆ ಜೀವಬೀಜವು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ ಸತ್ತ್ವಿಯೆ, ಚಿತ್ತಿಯೆ, ಆನಂದ
ಕ್ರಿಯೆಗಳು; ಸತ್ಸಂವಿತ್, ಚಿತ್ಸಂವಿತ್, ಆನಂದ ಸಂವಿತ್ಗಳು ಮೈಗೂಡಿ
ಬರುತ್ತವೆ. ಇವು ಮೈಗೂಡಿ ಬಂದುದೇ 'ಪರಕಾಯ' ವೆನಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಂತಹ ಪರಕಾಯನ ಎಲ್ಲ ಆಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಪರಿಶುದ್ಧ
ವಾಗುತ್ತವೆ. ಜೀವನ ವಿಶುದ್ಧವಾದಂತೆ ವಿಶಾಲಭಾವವುಳ್ಳದೂ ಆಗುತ್ತದೆ.
ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಗಳ ವಿಶುದ್ಧತೆಯೇ ಅಂತಃಕರಣಗಳ ವಿಶಾಲತೆಗೆ ಕಾರಣ. ಅಂತಃ
ಕರಣಗಳ ವಿಶಾಲತೆಯೇ ಪರಕಾಯ ರೂಪಣಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜೀವಿತ್ವಕ್ಕೆ
ಕಾರಣ.

ಕ್ರಿಯಾಭೇದದಿಂದ ಅಂಗಾಂಗ ಬೇಧಗಳಾಗಿವೆ. ಜ್ಞಾನ ಭೇದದಿಂದ
ಅಂತಃಕರಣ ಭೇದಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಭೇದಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೆಡೆಗೆ ವ್ಯೂಹೀಕರಿಸು

ವುದೇ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಷಗೊಳಿಸುವುದೇ ಪರಕಾಯಾಂಗನ ಪರಮಕಾರ್ಯ. ಅಂದರೆ ಅಪರಾಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಪರಾಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನಾಗಿಸುವುದೇ ಪರಕಾಯನ ಪರಮೋದ್ದೇಶ.

ಈ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹವೇ ದೇಹವಲ್ಲ ; ಈ ಸ್ಥೂಲ ಅವಯವಗಳೇ ಅವಯವಗಳಲ್ಲ. ದೇಹತ್ವ-ಅವಯವತ್ವ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದುದು ; ಪರನಿಷ್ಠವಾದುದು. ದೇಹ ನಾಶವಾದರೂ ದೇಹತ್ವ ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಚೈತನ್ಯ ಪರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಜೀವ ಬೀಜ ಪರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇ ಪರಕಾಯವೆನ್ನುತ್ತೇವೆ ಆ ಪರವಸ್ತು ಗತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ 'ಪರಕಾಯ'ವೆನ್ನುವುದು ಸೂಕ್ತವೆನಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಪರಕಾಯ (ಜೀವ ಬೀಜ)ವನ್ನೇ ಲಿಂಗವೆನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿನ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಕಾಯಲಿಂಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಸ್ವಾಧನೆಯಿಂದ ಚಿತ್ತಿದ್ಧಿಯಿಂದ ಲಿಂಗ (ಪರ)ಕಾಯನಾಗಬೇಕು.

ಕಾಯ ಆಚಾರ ನಿರತವಾಗಿ ಆಚಾರ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಮುಂದೆ ಗುರು ರೂಪನ್ನು ತಳೆಯುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನಾಂಧಕಾರ ನಿರೋಧ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಚಾರ ನಿಷ್ಠವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಚಾರ ಶಿವವಾದಂತೆ ವಿಚಾರ ಶಿವವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಶಿವರೂಪತ್ವ ಅಂದರೆ ಶಿವಲಿಂಗರೂಪತ್ವ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗ 'ಕಾಯರೂಪನು ಕಂಗಳು ನುಂಗಿತ್ತು' ಎಂಬ ಮಾತು ಅರ್ಥ ಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಚಾರ-ವಿಚಾರಗಳೆರಡೂ ಶಿವವಾದಾಗ ಆಕಾರವೂ ಶಿವವಾಗುವಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಆಗ ಕಾಯರೂಪನು ಕಣ್ಣು ನುಂಗಿದರೆ ಕಣ್ಣು ನಂಜನ್ನು ಶಿವಕಾಯ (ಪರಕಾಯ) ನುಂಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಶಿವಕಾಯವನ್ನು ನೋಡಿದ ನೋಟವೂ ಶಿವವಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿವಾಕಾರದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿವ ಸ್ವರೂಪ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗುತ್ತದೆ ; ಸ್ವಸ್ವರೂಪವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಾದಾಗ ಆದಂ ಪರಕಾಯವಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನು ?

ಪರಕಾಯ, ಶಿವಕಾಯ, ಲಿಂಗಕಾಯ ಈ ಮೂರು ಒಂದೇ ಅರ್ಥದ ಪರ್ಯಾಯ ಪದಗಳು. ಪರವಸ್ತು ಸ್ವರೂಪ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಸೂಚಕ ಪದಗಳು. ಪರಕ್ರಿಯೆ, ಪರನಾಮ, ಪರರೂಪ ಸಾಂಕೇತಿಕಗಳು. ಪರಗುಣ ನಿರ್ದೇಶಕಗಳು ;

ಸತ್ಯ ಶಿವ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವುದೇ ಕಾಯ-ಅಕಾಯ- ಪರ ಕಾಯ ಗಳಾಗುವುದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಶಿವಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೀಜವಾದುದು ಶಿವರಸ. ಆ ಶಿವರಸದ ಉಪಾಸಕನೇ ಪರಕಾಯ; ಅಥವಾ ಆ ಪರಕಾಯ ರೂಪಕ್ಕೆ ಲಿ ನಿಂತ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗ.

ರಸವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸದವರಾರು? ಆದರೆ ಪದಾರ್ಥರಸವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸುವ ವರೇ ಬಹಳ. ಪ್ರಸಾದರಸವನ್ನು ಆರೋಗಿಸುವವರು ತೀರ ವಿರಳ. ಸ್ಥೂಲ ರಸಾಸ್ವಾದನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಂಟು. ಸೂಕ್ಷ್ಮರಸಾಸ್ವಾದನೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸಾದದ ರುಚಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳುಂಟು. ಸೌಂದರ್ಯಶಿವವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಸತ್ಯವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಪಂಚಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾದಗಳನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಪಂಚಪ್ರಸಾದಗಳ ಸ್ಥೂಲಸೂಕ್ಷ್ಮರಸರುಚಿಗಳನ್ನು ಆರೋಗಿಸುವ ಅನುಭೂತಿ ಯನ್ನು ಅವಧಾನವನ್ನು ಪಡೆದಾಗಬೇಕು. ನಾಲಗೆಯ ಸಂಯೋಗದಿಂದೊದ ಗುವ ಪ್ರಸಾದದ ಸ್ಥೂಲ ರುಚಿಯೊಂದನ್ನು ಗುರುಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರೆ ಪರ ಕಾಯತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗದು. ಆ ರುಚಿಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಮಹಾಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿದಾಗ ಪರಕಾಯತ್ವರೂಪ ಶಿವಸೌಂದರ್ಯ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

ರುಚಿಸ್ಥೂಲ. ರುಚಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂತೆಯೇ ಅಭಿ ರುಚಿಸ್ಥೂಲ. ಆ ಅಭಿರುಚಿಜನ್ಯ ಪರಿಣಾಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ. ಆ ರುಚಿ ಅಭಿರುಚಿಗಳ ಪರಿಣಾಮವು ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಶಿವಸೌಂದರ್ಯತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಗುರುಲಿಂಗ ದೊಳಗಿನ ಮಹಾಲಿಂಗೋಪಾಸನೆ-ಅರ್ಪಣೆ-ಅನುಭವಗಳು ಅಳವಡಬೇಕು. ಆ ಮಹಾಲಿಂಗವೇ ಪರಲಿಂಗ. ಆ ಪರಲಿಂಗಸ್ವರೂಪರಾಗುವುದೇ ಪರಕಾಯ ರಾಗುವಿಕೆ.

ತ್ರಿವಿಧತನು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಶಿವವಾಗಿ ನಿಂತಾಗ ಪರಾಹಂತಾ ರೂಪಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಪರವಸ್ತು ವಿನಾಕಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಜನ್ಮ ಬೀಜವಳಿದು ಬ್ರಹ್ಮ ಬೀಜ ವುಳಿದು ಪರಾಹಂತತೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರಿಂದ ಜನ್ಮಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಬಲಿ ಯಾಗುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಹೀನ ಜನ್ಮಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಸಂಕೋಲೆ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಜಡಕರ್ಮ ಘೋಟಲೆಯ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕದಂತಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಂತಾದಾಗ ಒಡಲ ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಉಂಬ ಹಂಬಲಕ್ಕೆ ಇಂಬಿಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಲಿಂಗಾರ್ಪಿತ ಮಾಡಿ ಭೋಗಿಸುವ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆದು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾಯ ವಿಕಾರವಳಿದು ಶಿವಾಚಾರದೊಡನೆ ಶಿವಾಕಾರವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಾಯವೃತ್ತಿ ಕರಣ ವೃತ್ತಿಗಳು ಅಡಗುವುದಕ್ಕೆಂತ ಬೇರಿಲ್ಲ ಪರಕಾಯತ್ವ. ರುಚಿ ರಸಗಳು ಕಾಯಕರಣಗಳಿಗೆಂಬ ಭಾವವುಂಟಾದರೆ ಕಾಯಕರಣ ವೃತ್ತಿಗಳ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಅದೇ ಲಿಂಗಕ್ಕೆಂದು ಪರಶಿವವಸ್ತುವಿಗೆಂದು ಬಗೆದುಂಡರೆ ಲಿಂಗವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ಪರವೃತ್ತಿಗಳು ಮೈಗೊಡುತ್ತವೆ.

ಕಾಯ ಕಿರುಗೋಡೆಯ ಮೇಲಿನ ದೀಪವಿದ್ದಂತೆ ! ಇದರ ಬೆಳಕು ಇತ್ತ ಅತ್ತ ಸುತ್ತ ಬೀಳಬಲ್ಲದು. ಕಾಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿದೆ. ಕರ್ಮಕ್ಕೂ ಕಾಯಬೇಕು ; ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಕಾಯಬೇಕು. ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಗಳಿಗೂ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪರಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ಕಾಯ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಸಾಧನವಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಸಿದ್ಧಿಯಿಲ್ಲ. ಇಹ-ಪರಗಳಿಲ್ಲ.

ಕಾಯವಿಡಿದು ಕಾಲವಿದೆ. ಕಾಲವಿಡಿದು ಕರ್ಮವಿದೆ. ಕರ್ಮವಿಡಿದು ಮಾಯೆಯಿದೆ. ಕಾಯಮೋಹವೊಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಾಲವಿಲ್ಲ, ಕರ್ಮವಿಲ್ಲ ಮಾಯೆಯಿಲ್ಲ. ಇವಿಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಕಾಯವಿದ್ದೂ ಕಾಯವಿಲ್ಲ ಆಗ 'ಅಕಾಯ ವೆನಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಾಲ ಕರ್ಮ ಮಾಯೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾದದ್ದು ಸ್ವಕಾಯ ಕಾಲಕರ್ಮ ಮಾಯೆಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯುಳ್ಳದ್ದು ಪರಕಾಯ. ಯಾವಾಗಲೂ ಪರರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ, ಪರವಸ್ತುವಿನ ಸಾಧನೆ ಸಿದ್ಧಿಗಳಿಗಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಕಾಯ ಪರ ಕಾಯವಾಗದೆ ಸ್ವಕಾಯವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವೆ ?

ಸ್ವಕಾಯ ಅಂಗಕಾಯ ; ಅಂಗಕಾಯವೇ ಅಪರಾಪ್ತಕೃತಿ. ಪರ ಕಾಯ ಲಿಂಗಕಾಯ ; ಲಿಂಗಕಾಯವೇ ಪರಾಪ್ತಕೃತಿ. ಪರಾಪ್ತಕೃತಿಯೇ ಪರಾಶಕ್ತಿ. ಇದು ಅಂತಿಮವಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಶೈವೀ ಶಕ್ತಿ ; ದೈವೀ ದೀಪ್ತಿ. ಇದರ ಅವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಪರಿಪಕ್ವ ಕಾಯ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ಅವರ ಕಾಯನಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಸಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಲೌಕಿಕ

ಜೀವನ ಸಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗುವವನ ಶಕ್ತಿ ಪರಿಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ; ಕಳಾಹೀನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಪರಕಾಯನ ಜೀವನ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ, ಲೌಕಿಕ ಪರಮಾರ್ಥವೆರಡೂ ಒಂದಾಗಿ ವಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಸಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈತನ ಶಕ್ತಿ ಅಪರಿಮಿತವಾಗುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಪಾರ ಕಳಾವಂತವಾಗುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತದೆ.

ಪರಕಾಯನು ಪಿಂಡಾಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಶಿವ ಸಾಂದಿಧ್ಯದ ಸೂಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸ್ವಾಂಗ ಜುಗುಪ್ಸೆಯಾಗಲಿ, ಜಾಗತಿಕ ಜುಗುಪ್ಸೆಯಾಗಲಿ ಪರಕಾಯನಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ದೈವೀಭಾವ ವುಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಆ ದೈವೀ ಸಂಪತ್ತಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಏರ್ಪಡುತ್ತದೆ; ಪರಕಾಯನಿಗೆ ಪರವಸ್ತುವಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದುದೊಂದೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ; ಅಶುಭ ದೃಷ್ಟಿ, ಅನ್ಯಥಾಭಾವಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕರ್ತೃತ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದಲೂ ದೂರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.

ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಗಳೆರಡೂ ಕರಿಗೊಂಡವನು ಪರಕಾಯನು. ಆ ದೃಕ್ಕ್ರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಈ ಪಿಂಡಾಂಡದ ಮಾತೆ. ಆ ಶಕ್ತಿಯೇ ಆ ಪರಮ ಸತ್ತೆಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ಈ ಪಿಂಡಾಂಡವನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಬೆಳಸಿ ಕಾಪಿಡುವಳು. ಮಾರ್ಗ ಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಗತಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆವಂತೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡುವಳು. ಪರಕಾಯದ ಪರಾತ್ಪರತೆಗೆ ಆ ದೃಕ್ಕ್ರಿಯಾ ಶಕ್ತಿಯ ದಿವ್ಯಾನುಗ್ರಹವೇ ಕಳಾಪೂರ್ಣ ಕಾರಣ. ಆ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಏನೂ ಆಗದು, ಆ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಕಾಯ ಪರಾಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲದೆ ಬೇರಲ್ಲ.

ತ್ಯಾಗಾಂಗದ ಸತ್ತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೃಕ್ಕ್ರಿಯಾ ಶಕ್ತಿ ಉದ್ದೀಪಿಸುವಳು. ಗುರುವಾಚಾರ ಚೇತನ ನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಳಿಂದ ಕಳಾ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುವುದು. ಸ್ಥೂಲ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಆ ಪರವಸ್ತುವಿನೊಡನೆ ಒಂದುಗೂಡಿಸುವಳು. ತನು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಚಾರವನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮ ಗುರುತ್ವವನ್ನು ಧರಿಸಿದೀಪ್ತಿಗೊಳಿಸುವಳು. ಭಕ್ತತ್ವ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವಗಳಿಗೆ ಅಶ್ರಯವನ್ನೀಯುವಳು ; ಅವಿಂಡ ರೂಪನ್ನು ಕೊಡುವಳು. ತ್ಯಾಗಾಂಗದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರತಿಭೆ ಆ ದೃಕ್ಕ್ರಿಯಾ

ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಸಂಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ—ತ್ಯಾಗಾಂಗದ ಸ್ಥಾಯಿಯಲ್ಲಿ ! ಇದೆಲ್ಲವೂ ತ್ಯಾಗಾಂಗವು ಇಷ್ಟಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಶ್ರದ್ಧೆ ನಿಷ್ಠೆಗಳ ಫಲವಾಗಿ ಪರಕಾಯದ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ದೆಸೆಗೆ ಏರುವಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಶುದ್ಧ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಪರಾತ್ಪರಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಸ್ವರ್ಣಗೌರಿ, ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಪೂರ್ಣ ಗಂಗೆ. ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗದ್ವೈಮಾತುರ. ಕ್ರಿಯಾಜ್ಞಾನ ಸಮನ್ವಯ ಶಕ್ತಿಯ ಮಹೇಶ್ವರಿ, ತ್ಯಾಗಾಂಗವಚ್ಛಿನ್ನ ಚೈತನ್ಯವೇ ಮಹೇಶ್ವರ. ತ್ಯಾಗಾಂಗದೊಳಗಿನ ಪಡಂಗವೇ ಪಡಾನನ, ಈ ಶೈವೀ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಪರಕಾಯವೇ ಪರಮಾಶ್ರಯ. ಈ ಆಶ್ರಯಾಂಗವೇ ಪರಾಪ್ರಕೃತಿ.

ಈ ಪರಾಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅನಂತ ಪುಟಗಳಿಂಟಿ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಳು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಮುಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಧರ್ಮ, ಭಾವ, ಜ್ಞಾನಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಆಚರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅವನ್ನೇ ಧರ್ಮಾಚಾರ, ಭಾವಾಚಾರ ಜ್ಞಾನಾಚಾರಗಳೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ; ಮುಂದೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ. ಇವುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಪರಕಾಯವ ಪ್ರಗತಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ತ್ಯಾಗಾಂಗದ ಸತ್ತ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಂಸಿದ್ಧಿಗೊಂಡು ಶೋಭಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾಚರಣೆಯ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಚರಣೀಯವೂ ಸರ್ವಾಚರಣೀಯವೂ ಆಗುತ್ತದೆ.

ದೇವನಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರದ್ಧೆಯೇ ಸತ್ಕ್ರಿಯಾಚರಣೆಯ ಪ್ರೇರಕಶಕ್ತಿ; ನಿಷ್ಠೆಯೇ ಸಮ್ಯಗ್ ಜ್ಞಾನಾಚರಣೆಯ ಪ್ರೇರಕಶಕ್ತಿ. ಸಕಲ ಸತ್ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸಮಷ್ಟಿ ಸ್ವರೂಪವೇ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ. ಅಂತೆಯೇ ಸರ್ವಸಮ್ಯಗ್ ಜ್ಞಾನಗಳ ಸಮಷ್ಟಿ ಸ್ವರೂಪವೇ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ. ಈ ಉಭಯಶಕ್ತಿಗಳ ಕಾರಣಕಳಾ ಸ್ವರೂಪವೇ ಮಹೇಶ್ವರ. ಆ ಮಹೇಶ್ವರೋಪಾಸಕನೇ ಮಹೇಶ್ವರ. ಈ ಮಹೇಶ್ವರಾಂಗನ ಸಾಧನ ಲೀಲಾ ಭೂಮಿಯೇ ಆಚಾರ. ತನ್ನ ಆಚರಣೆಯೆಂಬ ಚರಣಗಳಿಂದ ಆಚಾರ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಪರಕಾಯ.

ಪರಕಾಯನ ಕ್ರಿಯಾ ವಿಧಾನವೇ ಶಕ್ತಿಯ ಅವಿಷ್ಕರಣಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನ; ಅಂತೆಯೇ ಸತ್ಯಳೆಯ ಅವಿಷ್ಕರಣಕ್ಕೂ ಸರಿಮಿಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ. ಪರಕಾಯನ ಕ್ರಿಯಾ ವಿಧಾನಗಳು ದೈಹಿಕವಲ್ಲ, ಐಂದ್ರಿಕವಲ್ಲ; ಮಾನಸಿಕವೂ ಅಲ್ಲ. ಅವು ಅತಿದೈಹಿಕ, ಅತಿಮಾನಸಿಕ ವಿಧಾನಗಳು. ಅವು ಜಡಪ್ರಾಕೃತಿಕದೋಷದೂಷಿತಗಳಲ್ಲ.

ತನು, ದೇಹ, ಶರೀರ ಮುಂತಾದ ಹೆಸರುಗಳಿಗಿಂತ 'ಕಾಯ' ಎಂಬ ಹೆಸರು ಹೆಚ್ಚು ಉಚಿತವಾದುದು. ಚಯನಾರ್ಥವುಳ್ಳ ಜೀವಿ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಕಾಯ ಶಬ್ದೋತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಕಾಯ. ಕೇವಲ ಅನ್ನದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಲ್ಲ; ಆಚಾರದಿಂದಲೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಾಗ 'ಕಾಯ' ಪದ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯ ಪದವನ್ನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಾಯವು ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನವಾಗಿದೆ. ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ತಾನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಇರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ತಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ಆಚಾರ ಮೂಲಕ ಅಳವಡಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯವು ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನವಾಗಿದ್ದರೆ ನಿವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಕಾಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪರತತ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನವಾಗುತ್ತದೆ ಕಾಯಕ್ಕೆ! ಅಂದರೆ ಕಾಯಕ್ಕೆ ಪರತತ್ವವೇ ಆಶ್ರಯವಾಗಿ ಅದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಪರಿಚ್ಛೇದತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಂಶಾಂಶೀ ಭಾವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. "ಕಲಾತೀತ ಪದಾಶ್ರಯಃ" ಈ ವಿಶೇಷಣವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾದುದು. ಕಲಾ ಪದವು ಶ್ಲೇಷ ಪ್ರಯೋಗ. ನಿವೃತ್ತಿ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಾದಿ ಕಲಾದ್ಯೋತಕವೂ ಅಂಶ ಪ್ರತೀಕವೂ ಆಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಆತೀತವಾದುದು ಆ ಪರಶಿವವಸ್ತು. ಪಂಚಭೂತಸಂಬಂಧವಾದ ಪಂಚಕಲೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಈ ದೇಹ. ಪರಕಾಯನು ಕಲಾತೀತನಾದಾಗ ಈ ದೇಹ ಆ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಯಲ್ಲಿ ಉರಿಯುಂಡ ಕರ್ಪೂರದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ದೀಪ್ತಿಮಯ ದೇಹನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಕಿಚ್ಚಿ ನೊಳಗಿಟ್ಟ ಕೋಲು ಕಿಚ್ಚೇ ಆಗುವಂತೆ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಕಾಯ ಅಪರತ್ವದಿಂದ ಪರತ್ವಕ್ಕೇರುತ್ತದೆ.

ಅಂಶತ್ವವನ್ನು ಅಂಶಿಯಲ್ಲಿ ಬೆರಸುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರ ಕಲೆಗಳು ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಯುವಂತೆ ಕಾಯಕಲೆಗಳು ಆ ಸರವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಯುತ್ತವೆ.

ಇನ್ನು “ಕಲಾತೀತ. ದಾಶ್ರಯಃ” ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಷಟ್ಕಲೆಗಳುಳ್ಳ ಷಟ್ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಸಹಸ್ರಾರದಲ್ಲಿ ಪರಕಾಯನು ಇರುವನೆಂದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಷಟ್ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಷಟ್ಕಲೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದುಂಟು. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಪಂಚಕಲೆಗಳ ಜತೆಗೆ ಶಾಂತಿತೀತೋತ್ತರ ಕಲೆಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಆರು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದುಂಟು. ಇವು ಓಂಕಾರದ ಜ್ಯೋತಿ, ದರ್ಪಣ, ಅರ್ಧಚಂದ್ರ, ಕುಂಡಲ, ದಂಡ, ತಾರಕವೆಂಬ ಆರು ಆಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿತೀತೋತ್ತರಾದಿ ಷಟ್ಕಲೆಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಅಜ್ಞಾದಿ ಆಧಾರಾಂತ ಆರು ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿರುತ್ತವೆ. ಪರಕಾಯನು ಈ ಕಲೆಗಳುಳ್ಳ ಈ ಆರು ಚಕ್ರಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಮುಂದುವರಿದಿರುತ್ತಾನೆ.

ಧರ್ಮಚಾರಸ್ಥಳ

ಜೀವನದ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರೇರಕವಾದ ಪೂರಕವಾದ ಕ್ರಿಯೆಯೇ ಧರ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಮವೇ ಧರ್ಮ. ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಜಗದುದ್ಧಾರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಧರ್ಮದಿವಾಕರು ನಿಲ್ಲದೆ ಅಧರ್ಮದ ಕತ್ತಲೆ ಕಳೆಯದು; ಕಲ್ಯಾಣ ಕೈಗೂಡದು ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಲೇಸನ್ನಂಟು ಮಾಡುವುದು ಧರ್ಮ. ಸಹಜಾಚಾರವೂ ಧರ್ಮ. ಸತ್ತ್ವಿಯೆಂಬ ಬಾಹ್ಯಧರ್ಮವಾದರೆ, ಸದಯಾಂತಃಕರಣಿಯಾಗಿರುವುದು ಆಂತರಿಕಧರ್ಮ.

ಧರ್ಮ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ವಾಸ್ತವಗುಣ.. ಧರ್ಮ ಕೇವಲ ಪ್ರಾಣಿನಿಷ್ಠ ವಲ್ಲ; ಪದಾರ್ಥನಿಷ್ಠವೂ ಆಗಿದೆ. ಧರ್ಮವಿಲ್ಲದ ದ್ರವ್ಯವಿಲ್ಲ, ದ್ರಷ್ಟೃವಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮ ಚರಾಚರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. “ಧರ್ಮೋ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಜಗತಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ.” ಜೀವನ ಸತ್ತೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಸತ್ತೆಗೆ ಧರ್ಮ ಜೀವಾಳವಾಗಿದೆ. ಧರ್ಮವಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಲಿ, ಸಮಾಜವಾಗಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಲಿ, ವಿಶ್ವವಾಗಲಿ ಬಾಳಿ ಬದುಕದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಧರ್ಮಬೇಕು. ಎಡಹುವಾಗ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದು ಕಾಪಾಡುವ ನಿಯಮರೂಪಧರ್ಮ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಡ? ಧರ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿನಿಷ್ಠವಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಅನಂತ ಅರ್ಥವುಳ್ಳದಾಗಿದೆ. ಜೀವಧರ್ಮವನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ದೇವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಪಶುಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಇಂಬಿರಬಾರದೆಂದು ಬೇರೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

ಸಾಮಾನ್ಯ-ವಿಶೇಷವೆಂದು ಧರ್ಮ ಇಬ್ಬಗೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಜಾತಿಮತ ಪಂಥಗಳಿಗೆ ಇಂಬಿಲ್ಲ ; ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ವಿಭಾಗವಿಲ್ಲ. ಸರ್ವ ಮಾನವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಹಜ ನಿಯಮಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮವೆಂದೆನಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾದುನ್ಯಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾನವ ಧರ್ಮ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು, ಇದಿಲ್ಲದ ಮಾನವನು ಆಕಾರದಿಂದ ಮಾನವನಾಗಿದ್ದರೂ ಅಚಾರದಿಂದ ದಾನವನಾಗಿರು

ತ್ತಾನೆ ; ಅಧರ್ಮಿಯೆನಿಸುತ್ತಾನೆ, ದ್ವಿಪಾದ ಪಶುವೆಂದೆನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮಾನವ ಮಾನವನೆನಿಸಬೇಕಾದರೆ ಮಾನವೀಯ ಧರ್ಮ, ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕ ; ಅತ್ಯಂತ ರಕ್ಷಕ.

ಇನ್ನು ಮತ ಪಂಥಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ನಿಯಮಗಳೇ ವಿಶೇಷ ಧರ್ಮವೆಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆ ಆ ಮತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಧರ್ಮವಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ಸ್ವಧರ್ಮವೆಂದು ಹೇಳುವುದುಂಟು, ಅನ್ಯರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪರಧರ್ಮವೆಂದು ಕರೆವರು. ಆತ್ಮಧರ್ಮವೇ ಸ್ವಧರ್ಮ, ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಧರ್ಮಗಳೇ ಪರಧರ್ಮ ಎಂದು ಹೇಳುವುದೇ ಔಚಿತ್ಯ ಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾತು : ಅರ್ಥ ಪೂರ್ಣವಾದ ವಿಚಾರ. 'ಪರ' ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಿವ ಎಂದೂ ಅರ್ಥವಿಸಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅದೂ ಅಂಗೀಕಾರಾರ್ಹವಾಗುತ್ತದೆ. ದೈವೀಧರ್ಮ ಯಾರಿಗೆ ಅನವಸರ ? ದೇವಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು ಮಾನವರ ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ.

ಆಹಾರವೊಂದೇ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ; ಆಹಾರದಂತೆ ಆಚಾರವೂ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ. ಪರಕಾಯನಾದ ಮಾಹೇಶ್ವರನಾಗಲು ಬೇಕಾದ ಸತ್ಯಸಾಧನವೇ ಧರ್ಮಾಚಾರ, ಹಿಂದಿನಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದವಾದ ಪರಕಾಯ ಅಂದರೆ ಪರಾಶಕ್ತಿಯು ಮೈಗೂಡಬೇಕಾದರೆ ಧರ್ಮಾಚಾರಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ತಾಮಸ-ರಾಜಸ ಆಚಾರಗಳು, ಜಡಕರ್ಮಾಚಾರಗಳು ಆ ಪರಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಪ್ಕರಿಸಲಾರವು. ಸತ್ತ್ವಿಯೆಗೆ ಹೊರಗಾದ ಎಲ್ಲಬಗೆಯ ಚಲನಗಳು ಅನಾಚಾರಗಳು ; ಅಧರ್ಮಗಳು. ಇವುಗಳಿಂದ ಪರಾಪ್ರಕೃತಿ ಮೈಗೂಡದು. ಕಾರಣ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನಿಗೆ ಆ ಸತ್ತ್ವಿಯೆಗಳ ಆಚಿತ್ತ್ವಿಯೆಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಉಂಟಾಗಬಾರದು. ಇವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದೇ ಧರ್ಮಾಚಾರ. ಪರಕಾಯನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ-ಚಿತ್ತ್ವಿಯೆಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದೇ ಧರ್ಮಾಚಾರ, ಪರಕಾಯ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯೆ. ನಿಷಿದ್ಧಕ್ರಿಯೆ. ದುಷ್ಟಿಯೆಗಳಿಗೆ ಎಂದೆಂದೂ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ; ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಬಾರದು. ಇವು ಇವನ ಆಚಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಗು, ಅರ್ಚನಕ್ಕೆ ಹೊರಗು ; ಅರ್ಪಣಕ್ಕೆ ಹೊರಗು.

ಧರ್ಮವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಕರ್ಮಶುದ್ಧಿ, ಕರ್ಮಶುದ್ಧಿಯಿಂದ ಸತ್ಯವೃದ್ಧಿ, ಸತ್ಯಸಿದ್ಧಿ. ಕರ್ಮದುಃಖಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸಂಚಿತಾದಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಧರ್ಮವೇ ದಿವ್ಯ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಧನಕನಕಾದಿಗಳು ಜತೆಗೂಡಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮವೊಂದೇ

ಬರುವುದುಂ. ಬಂದು ವೈವೀಸತ್ತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದುಂ. ಅಶುಭಕರ್ಮವನ್ನು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಆಸುರೀಲೋಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದೈವೀ ಸತ್ತಿಗೆ ನಂಚಿತರಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

“ಧರ್ಮಸ್ಥ ಹಿ ಸಹಾಯೇನ ತಮಸ್ತರತಿ ದುಸ್ತರಂ |

ತಸ್ಮಾದ್ಧರ್ಮಂ ಸಹಾಯಾರ್ಥಂ ನಿತ್ಯಂ ಸಂಜಿನಃಯಾಚ್ಛನ್ತೇ||”

ಅಧರ್ಮದ ಅಂಧಕಾರ ಹರಿಯಬೇಕಾದರೆ ಜಡಕರ್ಮ ತಮಸ್ಸನ್ನು ದಾಟಿ ಬೇಕಾದರೆ ಧರ್ಮ ಅಗತ್ಯ. ಧರ್ಮದ ಸಹಾಯ ಅನಿವಾರ್ಯ, ನಿತ್ಯವೂ ಧರ್ಮ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.

ಧರ್ಮ ಜನಜೀವನ ಭವನದ ತಳಹದಿ. ಧರ್ಮವಿಲ್ಲದ ಬಾಳು ತಳವೂರಿ ನಿಲ್ಲ ಲಾರದು; ತಲೆಯೆತ್ತಿ ಬಾಳಲಾರದು, ಬಾಳು ಭದ್ರವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಧರ್ಮಚಾರ ಬೇಕು.

ಧರ್ಮಚಾರ ಇದು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕೊಡುನುಡಿ. ಧರ್ಮಚಾರ ವೆಂದರೆ ಧರ್ಮಭ್ಯಾಸ, ಧರ್ಮಪದ್ಧತಿ, ಪುಣ್ಯಚರಣೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆ, ನಿಯತ ಜೀವನ ಅಥವಾ ನಿಯಮ ಜೀವನ, ಮತಾಚಾರ, ಸತ್ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ, ನೀತಿ ರೀತಿ ಎಂದು ಅರ್ಥಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಆಚಾರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಧರ್ಮಚಾರ ವೆನಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಧರ್ಮಚಾರಕ್ಕೆ ಕಾಯ ಆಶ್ರಯ ವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಚಾರವೆಂಬ ದೇವತೆರು ಸುಳಿದೆಗಿದು ಬೆಳೆಯ ಬೇಕು.

“ಕಾಯವೆಂಬ ಕೆರೆಗೆ ತನುವೆಂಬ ಏರಿ, ಮನವೆಂಬ ಕಟ್ಟೆಯ ಕಟ್ಟಿ, ದೃಢ ವೆಂಬ ತೂಬನಿಕ್ಕ ಬೇಕಯ್ಯ. ಅನಂದವೆಂಬ ಜಲವತುಂಬಿ, ಸ್ವಾನುಭಾವವೆಂಬ ಸೋಪಾನವ ಮಾಡಬೇಕಯ್ಯ. ಆ ಕೆರೆಯ ಏರಿಯಮೇಲೆ ಆಚಾರವೆಂಬ ವೃಕ್ಷವ ಬೆಳಸಿ ಅರುವೆಂಬ ಹೂವ ಅಧ್ವತವೆಂಬ ಹಸ್ತದಿಂದ ಕೊಯ್ದು ಅನುಪಮಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಪೂಜಿಸಬಲ್ಲರೆ ಲಿಂಗಾರ್ಚಕರಂಬೆ ! ಈ ಭೇದವನರಿಯದೆ ಹುಸಿಯನೆ ಪೂಜಿಸಿ

ಗಸಣೆಗೊಳಗಾದ ಪಿಸುಣೆಗಳ ಲಿಂಗಪೂಜಕರೆಂತೆಂಬೆನಯ್ಯ, ವೇಹಾಲಿಂಗಗುರು ಶಿವಸಿದ್ಧೀಶ್ವರಪ್ರಭುವೆ!"

ಅರ್ಚನೆಯ ಅಗ್ಗಲಕೆಯನ್ನು ಸಾಟುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಆಚಾರದ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಸಾಟಿದ ಈ ವಚನವಾಣಿ! ಅರಿವಿಲ್ಲನೆ ಅರ್ಚನೆ ಘಟಿಸದು. ಅರ್ಚನೆಗೆ ಅರಿವೇ ಒಂದು ಹೂವು. ಆ ಹೂವು ಬೇಕಾದರೆ ಆಚಾರವೆಂಬ ಮರಬೇಕು. ಆ ಆಚಾರಕ್ಕೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ತನು. ಆಚಾರಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಆನಂದ ನಿಯತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ನಡತೆಯೇ ಆಚಾರ, ಅಥವಾ ಧರ್ಮ. ನಿಯತಿಗೆ ಒಳಪಡದಿರುವುದೇ ಅನಾಚಾರ, ಅಧರ್ಮ, ಆಚಾರ ಬೇಕಾದ ಬೆಳೆ. ಅನಾಚಾರ ಬೇಡಾದ ಬೆಳೆ. ಆಚಾರ ರೂಪಧರ್ಮವೃಕ್ಷವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಅರ್ಚನೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಅರಹೆಂಬ ಹೂವನ್ನು ಅದು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಪುಷ್ಪವಿಲ್ಲದ ಪೂಜೆ ವ್ಯರ್ಥ. ಅಂತೆಯೇ ಈತನುವೆಂಬ ವೃಕ್ಷ ಆನಂದ ಜಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಅರುಹೆಂಬ ಹೂವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದೇಅನುಪಮ ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆ. ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯಿರುವ ಜ್ಞಾನದೀಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದೇ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನ ಮುಖ್ಯಧ್ಯೇಯ ಅದಿಲ್ಲದ ಬಾಳು ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮರೆಯಾದೀತು. ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದಾಗಬಾರದೆಂದರೆ 'ಧರ್ಮಾಚಾರ' ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ಧರ್ಮಾಚಾರದಿಂದ ದೇವತ್ವಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾನವತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಅಧರ್ಮದಿಂದ ದಾನವತ್ವಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಅಥವಾ ಪಶುಪಕ್ಷಿಜನ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಾನವನಾಗಿಯೇ ಮಹೇಶ್ವರತ್ವಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಧರ್ಮಾಚಾರದಲ್ಲಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಾಮ್ಯ ನಿಷಿದ್ಧಾದಿಕರ್ಮಗಳು ಧರ್ಮವೆನಿಸವು. ಸಹಜಕ್ರಿಯೆ ಧರ್ಮವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಸಹಜಕ್ರಿಯಾನುಷ್ಠಾನವೇ ಧರ್ಮಾಚಾರವೆನಿಸುತ್ತದೆ, ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮದಿಂದ ಅಶುಭವಾಸನೆ ಅಂದರೆ ಅಶುದ್ಧ ಸಂಸ್ಕಾರವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಸಹಜಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಶುಭಸಂಸ್ಕಾರವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಅಶುಭಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ದುಷ್ಟಲವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಶುಭ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಸತ್ಪಲವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ; ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಧರ್ಮಜೀವನ ಮಿತ್ರ; ಸಹಕಾರಿ. ಧರ್ಮವೇ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಲ.
 “ವಿದ್ಯಾಮಿತ್ರಂ ಪ್ರವಾಸೇಷು ಭಾರ್ಯಾಮಿತ್ರಂ-ಗೃಹೇಷು ಚ |
 ವ್ಯಾಧಿತಸ್ಯಾಪಧಂ ಮಿತ್ರಂ ಧರ್ಮೋಮಿತ್ರಂ ಮೃತಸ್ಯ ಚ ||
 ಧರ್ಮಜೀವಂತವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಮೃತರಿಗೂ ಮಿತ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇಂತಹ ಧರ್ಮ ಆಚರಣೆಗೆ ಬಂದಾಗಮಾತ್ರ ಅದು ತನಗೂ ಇತರರಿಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆಚಾರಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಡತೆಗೆ ಬಾರದ ಧರ್ಮ ಜಡ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಕಾಯನು ಧರ್ಮಚಾರ ನಿರತನಾಗಿರಬೇಕು.

ಆಗಮಲಿಂಗದಿಂದ ಕಾಯಲಿಂಗ ರೂಪಿತವಾದರೆ, ಕಾಯಲಿಂಗದಿಂದ ಆಚಾರಲಿಂಗ ರೂಪಿತವಾಗಬೇಕು. ಆಚಾರಲಿಂಗ ರೂಪಿತವಾಗದೆ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವ ಸಂಪೂರ್ಣಿಸಿದ್ದಿ ಸದು.

ಆಚಾರ ಪದ ಸರ್ವಶುದ್ಧ ನಡತೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಸಾಧಾರಣಪದ. ಅದು ಧರ್ಮ ವಿಶೇಷಣದಿಂದ ಕೂಡಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಪದವಾಗಿ ಏರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪರಧರ್ಮವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವುದೇ ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗು ತ್ತದೆ. ವಿಶಿಷ್ಟತ್ವಬೋಧಕವೇ ಧರ್ಮ ವಿಶೇಷಣದ ಲಕ್ಷ್ಯ. ಇದನ್ನು ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ‘ಸಮಾಚಾರ’ಪದ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ವಹಂದಿನ ಶಮ್ಮ ಈ ಮಂತ್ರಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

“ತಸ್ಯೈವ ಪರಕಾಯಸ್ಯ ಸಮಾಚಾರೋ ಯ ಇಷ್ಟತೇ |

ಸ ಧರ್ಮಃ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಮುಪಕಾರಾಯ ಕಲ್ಪತೇ ||”

ಪರಶಿವಕಾಯನು ಯಾವ ಒಳ್ಳೆಡತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬೀರುತ್ತಾನೆಯೋ ಅದುವೇ ಧರ್ಮವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗು ತ್ತದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ ಸಮಾಚಾರಪದವು ಶ್ಲೇಷಾಲಂಕಾರದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಅದು ಬಿಡಿಸಿದೆಯೂ ಆಗಬಲ್ಲದು; ಕೂಡುನುಡಿಯೂ ಆಗಬಲ್ಲದು. ‘ಸಮ’ -ಆಚಾರ’ಎಂಥಾಗ ಒಳ್ಳೆಡತೆ ಎಂದೂ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಚಾರ ಎಂದೂ

ಕೂಡುನುಡಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗಸುದ್ದಿ ಅಥವಾ ವಾರ್ತೆಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಸುದ್ದಿ ಯಾದರೂ ಆ ಪರಾಕಾಯನ ವಿಶಿಷ್ಟ ನಡತೆಯದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನಡೆನುಡಿ ಎರಡೊಂದಾದ ಪರಕಾಯನ ಸಂದೇಶ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅದರ್ಶವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೆಂದರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನು ಪರಕಾಯಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದರೂ ವಿಶ್ವಜೀವಿ. ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದ ವಿಶಾಲ ಮನೋಭಾವಿ. ವಿಶ್ವಜೀವಿಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಅವನ ಕರಳು ಕರಗುತ್ತದೆ. ಕರುಣೆಯಾಗಿ ಕೋಡಿವರಿಯುತ್ತದೆ. ಸರ್ವ ಜೀವಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಧರ್ಮಾಚಾರದಲ್ಲಿ ತಾನು ನಡೆದು ತನ್ನ ನಡತೆಯ ಮೂಲಕ ಧರ್ಮಸಂದೇಶವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೀರುತ್ತಾನೆ. ತನಗಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕ ವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಲೋಕಕ್ಕಾಗಿ ಧರ್ಮಾಚಾರನಿರತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.

ಅನುಕರಣಶೀಲರು ಜಾಗತಿಕ ಜನಗಳು. ಹಿರಿಯರು ಪೂಜ್ಯರು ಹೇಗೆ ನಡೆದರೆ ಹಾಗೆ ಕಿರಿಯರು ನಡೆಯಬಲ್ಲರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪರಕಾಯನು ಧರ್ಮಾಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಅದರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನಿರತನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಅಧರ್ಮಾಚಾರವು ಆತನಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಈಸಹಜತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದೂ ಸಹಸಮಾಚಾರಪದಪ್ರಯೋಗದ ಲಕ್ಷ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಪರಕಾಯನ ಸಮಾಚಾರವೇ ಧರ್ಮ; ಆತನ ಧರ್ಮವೇ ಸಮಾಚಾರ. ಅದೊಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯಸುಬಂಧ. ಆತನ ಧರ್ಮಾಚಾರಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನತ್ವವಿಲ್ಲ. ಲೋಕೋಪಕಾರವೇ ಆತನ ಧರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನದ್ವೇಯ. ಲೋಕಪದಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತು ಮತ್ತು ಜನಾಂಗ ಎಂದು ಎರಡರ್ಥಗಳುಂಟು. ಸರ್ವಲೋಕವೆಂದರೆ ಸಮಸ್ತ ಜನಾಂಗಕ್ಕೂ ಸರ್ವಜಗತ್ತುಗಳ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಎಂದರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪರಕಾಯನ ಧರ್ಮಾಚಾರವು ಸರ್ವಜನಾಂಗಕ್ಕೂ ಸಮನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಹುದು. ಜಾತಿ ಮತ ಪಂಥಗಳ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಜಾಗತಿಕ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅನುಷ್ಠಾನ ಯೋಗ್ಯವಾದುದು-ಪರಕಾಯನ ಧರ್ಮಾಚಾರ. ಆತನದು ಆಡುವುದರಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ಧರ್ಮವಲ್ಲ; ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ಅದರ್ಶಧರ್ಮ. ನುಡಿದದ್ದು ಧರ್ಮವಲ್ಲ; ನಡೆದದ್ದು ಧರ್ಮ. 'ಧರ್ಮಂಚರ' ಎಂದಿದೆ ವೇದವಾಣಿ.

ಸಮಾಚಾರ, ಸರ್ವಲೋಕ ಈ ಎರಡು ಪದಪ್ರಯೋಗಗಳು ಈ ಪದ್ಯದ ಜೀವಾಳ; ಈ ಮಂತ್ರದ ಮಾಲ್ಯ. ಭಾವಾನುಭಾವಗಳ ಔನ್ನತ್ಯವನ್ನು ಇವು ಬಿತ್ತರಿಸುತ್ತವೆ; ವೈಶಾಲ್ಯವನ್ನು ಉಗ್ರದಿಸುತ್ತವೆ. ಕವಿಯ ಪದಪ್ರಯೋಗ ಪರಿಣತೆಯನ್ನೂ ಪ್ರಬೋಧಿಸುತ್ತವೆ. ಸಮಾಚಾರ ಈ ಶಬ್ದ ಸಂಸ್ಥಿಷ್ಟತೆ ಮೆಚ್ಚತಕ್ಕದ್ದು. ಇದು ಕೇವಲ ಶಬ್ದ ಸಂಸ್ಥಿಷ್ಟವಲ್ಲ; ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಸಂಸ್ಥಿಷ್ಟತೆಯೂ ಇದ್ದು ಒಂದು ಅಲಂಕಾರವಾಗಿದೆ. ನಡೆ-ನುಡಿಗಳಿರಡನ್ನೂ ಬೋಧಿಸುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವುಳ್ಳುದಾಗಿದೆ. ಕವಿಯ ಅನುಭವವನ್ನೂ ಭಾಷಾಪರಿಣತೆಯನ್ನೂ ಮೂರ್ತೀಕರಿಸಿದೆ. ಸಮೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.

ಧರ್ಮ ವ್ಯಾಪಕವಾದುದು; ಧರ್ಮವಿಲ್ಲದ ವಸ್ತುವಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿನಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಧರ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿ. ಪರಕಾಯನ ಧರ್ಮ ಸಮಷ್ಟಿ. ಪರಕಾಯನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪರಕಾಯನು ಸಮಗ್ರಧರ್ಮ, ಸರ್ವಸುಖಕರ ಧರ್ಮ; ಸರ್ವೋಪಕಾರಕ ಧರ್ಮ.

ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ರೂಪಿಲ್ಲ. ಆಚಾರವಿಲ್ಲದೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಗುರಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ಆಚಾರ; ಧರ್ಮದ ಲಕ್ಷಣ ಆಚಾರ, ಧರ್ಮ ಆಚಾರಮೇಯ. ಸಮಷ್ಟಿ ಧರ್ಮ ಸಮಾಚಾರಮೇಯ.

ಧರ್ಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಸಹಜ ಎಂದು ಮೂಬಗೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಂಸಾರಿಕ ಧರ್ಮವೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮ. ಸ್ವರ್ಗ-ಮೋಕ್ಷಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ಷಿಸಿ ಮಾಡುವುದೇ ನಿವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮ. ಬೋಗಮೋಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಯಸದೆ ಮಾಡುವುದೇ ಸಹಜಧರ್ಮ. ಇಹಾನುತೃಫಲಭೋಗವಿರಾಗ ಸಹಜಧರ್ಮದ ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪ.

ಧರ್ಮಾಚಾರವಿಲ್ಲದವನು ಬದುಕಿದ್ದರೂ ಸತ್ತಂತೆ! ಧರ್ಮಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಪಡೆದವನು ಸತ್ತಿದ್ದರೂ ಬದುಕಿದ್ದಂತೆ! "ಧರ್ಮವಿವ ಹತೋಹಂತಿ, ಧರ್ಮೋರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷತಃ!" ಎಂಬ ವಾಣಿ ಗಮನೀಯ.

ಸಹಜಧರ್ಮವನ್ನೇ ವಿಶ್ವ ಧರ್ಮವೆಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧರ್ಮವೆಂದು ಹೇಳುವುದುಂಟು. ರೇಣುಕಜಗದ್ಗುರುವಾಣಿಯು 'ಸಧರ್ಮಃ ಸರ್ವಲೋಕಾ ನಾಮುಪಕಾರಾಯ ಕಲ್ಪತೇ' ಎಂಬ ನಿರುಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಂತಹ

ವಿಶಾಲವನ್ನೋಭಾವ ! ಏನು ಲೋಕೋಪಕಾರದೃಷ್ಟಿದೀಪ್ತಿ ! ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ
ವಿಶ್ವವಿಶಾಲಧರ್ಮವುಂಟೆ? ಈಸಹಜಧರ್ಮವೇ ವಿಶ್ವಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಮೂಲಕಾರಣ.
ಸರ್ವಸಮ್ಮತಿಗೆ ಸಾಧನ. ಅಂತೆಯೇ ಸರ್ವೋಪಕಾರಮೂಲ. ಸರ್ವೋಪ
ಕಾರಗುಣಗಳೇ ಸಹಜಧರ್ಮ. ಅಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮುದಿನ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ
ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

“ಅಹಿಂಸಾ ಸತ್ಯಮಸ್ತೇಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಂ ದಯಾಕ್ಷಮಾ |

ದಾನಂ ಪೂಜಾಜಪೋಧ್ಯಾನಮಿತಿಧರ್ಮಸ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಃ ||”

ಕೊಲ್ಲದಿರುವುದು, ಸುಳ್ಳುಹೇಳದಿರುವುದು, ಕಳವುಮಾಡದಿರುವುದು,
ಕರಣಗಳಿಗೆ ಸೋಲದಿರುವುದು, ಕರುಣತೋರುವುದು, ಸೈರಣೆಯಿಂದಿರುವುದು,
ಮತ್ತು ಸಹಜದಾನ, ಶಿವಾರ್ಚನ, ಶಿವಮಂತ್ರಾನುಷ್ಠಾನ. ಶಿವಧ್ಯಾನ ಇವು
ಧರ್ಮಸಂತಾನವೆನಿಸಿವೆ.

ಕೊಲುವುದೊಂದೇ ಹಿಂಸೆಯಲ್ಲ ಮನವ ನೋಯಿಸುವುದೂ ಸಹ ಹಿಂಸೆ.
ತನ್ನ ತ್ರಿಕರಣದಿಂದಲೂ ಯಾರಿಗೂ ನೋವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಾರದು. ಆದ
ರಲ್ಲಿಯೂ ನಿಷ್ಕಾರಣವಾಗಿ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿ ಮಾಡಬಾರದು. ಮಾಡಿದರೆ
ಶಾಂತಿಭಂಗವಾಗುವುದು. ಶಾಂತಿಗೆ ಭಂಗತರುವುದೂ ಹಿಂಸೆಯೆನಿಸುವುದು.

ಹಿಂಸೆ ಧರ್ಮವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ದುಷ್ಟ ಕೀಟ. ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ಧರ್ಮ ಹಾಳಾಗು
ತ್ತದೆ. ಹಿಂಸೆಗಿಂತ ಬೇರೆ ಅಧರ್ಮವಿಲ್ಲ ಅಹಿಂಸೆಗಿಂತ ಅಧಿಕಧರ್ಮ ಬೇರಿಲ್ಲ.
ಅಹಿಂಸೆ ಧರ್ಮದಮೂಲ; ಧರ್ಮಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ.

“ಒಬ್ಬರ ಮನನೋಯಿಸಿ, ಒಬ್ಬರ ಮನೆಯ
ಘಾತವ ಮಾಡಿ, ಗಂಗೆಯ ಮಂಳುಗಿದರೆ ಆಗುವುದೇನಯ್ಯ?
ಚಂದ್ರನು ಗಂಗೆಯ ತಡೆಯಿಲ್ಲಿದ್ದರೆನು,
ಕಳಂಕಬಿಡದಾಯಿತ್ತಯ್ಯ. ಅದುಕಾರಣ.
ಮನವನೋಯಿಸಿದವನೆ, ಘಾತನ ಮಾಡದವನೆ
ಪರಮ ಪಾವನ ನೋಡಾ ಕಪಿಲಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ!”

ಹಿಂಸೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಪವಿಲ್ಲ. ಅಹಿಂಸೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುಣ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಬಯಸುವವನು ಬೇರೊಬ್ಬರನ್ನು ಬಡಿದು ಬಯ್ಯುವುದರಲ್ಲಿ ಕೇಡನ್ನು ಬಗೆದು ನೋಯಿಸಬಾರದು. ತ್ರಿಕರಣಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಬಿಡದೆ ಶಿವಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ; ಶೀಲಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ತ್ರಿಕರಣಗಳಿಂದ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದನೇ ಶೀಲವಂತ, ಸದ್ಧರ್ಮಿ.

“ತಪವೆತ್ತ ಹೆರರ ಕೇಡಿಂಗಿ ಬಗೆವುದೆತ್ತ?

ಜಪವೆತ್ತ ಶರಣರ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯತವ ನುಡಿವುದೆತ್ತ?....”

ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದೆ ಶರಣವಾಣಿ ! ಹೆರವರಿಗೆ ಕೇಡನ್ನು ಬಯಸುವುದೂ ಧರ್ಮವಿರುದ್ಧ, ತಪಸ್ಸಿಗೆ ನಿಷಿದ್ಧ.

ಕೆಡೆನುಡಿ, ಕೇಡುನೆನಹಿನಿಂದ ಅಂತರಂಗ ಹಿಂಸೆಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಡೆ ಬಡಿಯುವುದರಿಂದ ಬಹಿರಂಗ ಅಂತರಂಗವೆರಡಕ್ಕೂ ಹಿಂಸೆಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಹೊಡೆದರೆ ಮೈಗೆ ತಾಗಿದಬಳಿಕ ಮನನೋಯುತ್ತದೆ. ಬೈದರೆ ಮೈಗೆ ತಾಗದೆ ಮನ ಬೇಗ ನೋಯುತ್ತದೆ; ಮರೆಯದಂತಿರುತ್ತದೆ. ಅದ್ದರಿಂದಲೇ ಬಡಿತಕ್ಕಿಂತ ಬಯ್ಯುವುದು ಹೆಚ್ಚಿನದು ಹೇಳುವ ರೂಢಿಬಂದಿದೆ.

“ನಾನೊಂದು ಸುರಗಿಯನೇನೆಂದು ಹಿಡಿವೆನು ?

ಏನ ಕಿತ್ತೇನನಿರಿವೆನು ?

ಜಗವೆಲ್ಲ ನೀನಾಗಿಪ್ಪೆ ಕಾಣಾ ರಾಮನಾಥ.”

ತಾತ್ಪರ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಹಿಂಸೆ ಉಚಿತವಲ್ಲ: ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮ ಒಂದೆ | ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಕೊಂದರೂ ಆತ್ಮವಧೆ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಹನನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾತಕವಿಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಭಾವಿಗೆ ಸರ್ವ ಸಮದರ್ಶಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ತರವಲ್ಲ. ಆತ್ಮವಧೆಯೆಂದರೆ ಆತ್ಮನಿಗೆ ನೋವು.

ರಾಗದಂತೆ ದ್ವೇಷವೂ ಬಾಳಿಚ್ಛು ; ಭವದ ಬೀಜ, ಯಾವ ಕಾರಣ ದಿಂದ ಯಾರನ್ನೂ ದ್ವೇಷಿಸಬಾರದು ; ಹಿಂಸಿಸಬಾರದು ಕೊಲ್ಲದಿಪ್ಪದೆ

ಧರ್ಮ. ಕೊಲ್ಲುವವನೆ ಮಾಡಿಗ. ಜೀವ ಹಿಂಸೆ ಗರ್ಹಿತ. ಜೀವ ಮೈತ್ರಿ ಸಂಸ್ಕೃತ. "ವೈರವಿಲ್ಲದೆ ಕೂರ್ಪು ದೆ ಚಂದಮಾಮಾ" ಎಂದಿದೆ ನಿಜಗುಣವಾಣಿ.

"ಅಹಿಂಸಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಯಾಂ ತತ್ಸನ್ನಿಧೌ ವೈರತ್ಯಾಗಃ"

ಹಿಂಸೆಗೆ ದ್ವೇಷವು ಕಾರಣವಾದಂತೆ, ಕ್ರೋಧವೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಶಾಂತಿ ವಿವೇಕಗಳು ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ. ದ್ವೇಷದಿಂದ ನ್ಯಾಯ ಸತ್ಯಗಳು ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ.

"ಕ್ರೋಧೋ ಮೂಲಮನರ್ಥಾನಾಂ ಕ್ರೋಧಃ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನಂ ।
ಧರ್ಮಕ್ಷಯಕರಃ ಕ್ರೋಧಃ ತಸ್ಮಾತ್ ಕ್ರೋಧಂ ವಿಸರ್ಜಯೇತ್ ॥"

"ತನಗೆ ಮುನಿವರಿಗೆ ತಾ ಮುನಿಯಲೇಕಯ್ಯ ?
ತನ್ನ ತನುವಿನ ಕೋಪ ತನ್ನ ಹಿರಿಯತನದ ಕೇಡು.
ತನ್ನ ಮನದ ಕೋಪ ತನ್ನ ಅರುಹಿಗೆ ಹಾನಿ.
ತನ್ನ ಮನೆಯ ಕಿಚ್ಚು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಸುಟ್ಟಿಲ್ಲದೆ
ನೆರೆಮನೆಯ ಸುಡದು ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ !"

"ಕ್ರೋಧೋಹಿ ಶತ್ರುಃ ಪ್ರಥಮೋ ನತಾಣಾಂ । ದೇಹಸ್ಥಿ ತೋ ದೇಹ
ವಿನಾಶನಾಯ ।

ಯಥಾಸ್ಥಿತಃ ಕಾಷ್ಠಗತೋ ಹಿ ವನ್ದಿಃ ಸ ಏನ ವನ್ದಿದ್ವಹತೇ ಶರೀರಂ॥"

ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಿಂಸೆಗೆ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಾಕುವ ದ್ವೇಷಾಸೂಯೆಗಳನ್ನು ಕೋಪತಾಪಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು. 'ನಾಸ್ತಿ ಕ್ರೋಧ ಸಮೋ ಪಹ್ನಿಃ ;

ವಿನಾಶಕ ಹಿಂಸೆ, ವಿಧಾಯಕ ಹಿಂಸೆ ಎಂದು ಹಿಂಸೆ ಎರಡು ತೆರ. ವಿನಾಶಕ ಹಿಂಸೆ ಅನಗತ್ಯ. ವಿಧಾಯಕ ಹಿಂಸೆ ಅಗತ್ಯ. ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಶಿಕ್ಷಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಗುರು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ. ಬುದ್ಧಿ ಗಲಿಸುವಾಗ ಕೊಂಚ ನೋವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದು ವಿಧಾಯಕ ಹಿಂಸೆ. ಆಂತೆಯೇ ವೈದ್ಯನು ರೋಗಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ವಿಧಾಯಕ ಹಿಂಸೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ "ಅಪ

ಗುಣಕ್ಕೆ ಮುನಿಸಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಮುನಿಸುಂಟಿ ?” ಇಂತಹ ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಮುನಿಸು ಹಿಂಸೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ; ಅಧರ್ಮವೆನಿಸದು. ಗುಣ ವರ್ಧನವಾಗುವ ಮರ್ದನ ಬೇಕೆಂದು ನೀತಿ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಹೇಳುತ್ತದೆ;

“ಇಕ್ಷುದಂಡಾಸ್ತಿ ಲಾಃ ಶೂದ್ರಾಃ ಕಾಮಿನೀ ಹೇಮ ಮೇದಿನೀ |
ದಧಿ ಚಂದನ ತಾಂಬೂಲಂ ಮರ್ದನಂ ಗುಣವರ್ಧನಂ ||”

ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮರ್ದಿಸಿದಷ್ಟು ಗುಣವರ್ಧನವಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ವಿಷಯ ದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆಯಾಗುತ್ತದೆಂದು ಹಿಂಜರಿಯಬಾರದು.

ನಿಷ್ಕಾರಣವಾಗಿ ಪರಪೀಡನೆಯನ್ನು ಯಾರೂ ಎಂದೂ ಮಾಡಬಾರದು. “ಶ್ರೂಯತಾಂ ಧರ್ಮ ಸರ್ವಸ್ವಂ ಶೃತ್ವಾ ಚೈವಾವಧಾರ್ಮತಾಂ | ಆತ್ಮನಃ ಪ್ರತಿ ಕೂಲಾನಿ ಪರೇಷಾಂ ನ ಸಮಾಚರೇತ್ ||” ತನಗೆ ಹೇಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಕೂಲವಾಗಲಿ ಅಹಿತವಾಗಲಿ ಆಗಬಾರದೆಂದು ಬಯಸುವನೋ ಹಾಗೆ ಪರರಿಗೆ ತಾನು ಪ್ರತಿಕೂಲವನ್ನು ಅಹಿತವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು.

“ಅಹಿಂಸಾ ಲಕ್ಷಣೋಧರ್ಮಃ” ಅಹಿಂಸೆಯೇ ಧರ್ಮದ ಲಕ್ಷಣ. ಅಂತೆಯೇ ಧರ್ಮಿಗೂ ಲಕ್ಷಣ. ವಿದ್ಯೆಗೆ ಆಕಾರ ಅಕ್ಷರವು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಹಿಂಸೆಯೇ ಆದಿ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಅಹಿಂಸಾ ಧರ್ಮಿಯೇ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.

ಎರಡನೆಯ ಧರ್ಮ ಸತ್ಯ. ಕಂಡಂತೆ ಕೇಳಿದಂತೆ ಹೇಳುವುದು ಸತ್ಯದ ಒಂದು ಮುಖವಾದರೆ ನುಡಿದು ತಪ್ಪದೆ, ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ. ಹೇಳಿ ಹುಸಿಯುವುದೂ ಅಸತ್ಯ, ಅಧರ್ಮ. ಸತ್ಯ ಎಂದಿಗೂ ಸೋಲದು, ಸಾಯದು; ‘ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೇ’ ‘ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾವಿಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳಿಗೆ ಸುಖವಿಲ್ಲ.’

ನುಡಿ ದಿಟವಾದಂತೆ ನಡೆಯೂ ದಿಟವಾಗಿರಬೇಕು. ಆಗ ಸತ್ಯವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸತ್ಯವು ಋಷಿ (ರಸ, ಜೀವನದ ಕುರುಹು; ದೈವೀಶಕ್ತಿಯ ಹೊಳಹು.

“ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆವುದು ಶೀಲ. ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನುಡಿವುದು ಶೀಲ. ಸಜ್ಜನ ಸದಾ ಚಾರದಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸಿ ಸತ್ಯವನರಿವುದೇ ಶೀಲ ಕಾಣರೋ, ಮಹಾಲಿಂಗ ಗುರು ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವಿನಲ್ಲಿ !”

ಈ ವಚನ ನಡೆ ನುಡಿಗಳೆರಡರ ಸತ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದೆ. ಸದಾಚಾರ (ಧರ್ಮಾಚಾರ)ದಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸದೆ ಸತ್ಯವನರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲೆಂದೂ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶೀಲ ಬೇರಿಲ್ಲೆಂದು ಹೇಳಿ ಸತ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯ ಹೊಲಬನ್ನು ಸತ್ಯದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಧರ್ಮಾಚಾರದ ವರ್ತನೆಗೂ ಸತ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಗೂ ಇರುವ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸುಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಅಹಿಂಸೆಯಲ್ಲಿರುವ ತ್ರಿಕರಣ ಸಂಯಮದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಸಂಯಮನವೂ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅದರ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾಕ್ ಸಂಯಮನವೇ ಬೇರೆ ; ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾಕ್ ಸಂಯಮನವೇ ಬೇರೆ. ಕ್ರೂರ, ಕುಹಕ, ಕುಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಆಡದಿರುವುದು ಅಹಿಂಸಾ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿನ ವಾಕ್ ಸಂಯಮ. ಹೊಸ ಯಾಡದೆ, ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯಲು ತಪ್ಪದೆ ಇರುವುದು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿನ ವಾಕ್ ಸಂಯಮ. ಅದರ ಫಲ ವೈರತ್ಯಾಗ. ಇದರ ಫಲ ವಾಕ್ಸಿದ್ಧಿ. ಅಹಿಂಸೆಯಲ್ಲಿನ ವಾಕ್ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ವಾಕ್ ವಿನಯದಿಂದ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ವಿಶ್ವಮೈತ್ರಿಯುಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಸತ್ಯದಲ್ಲಿನ ವಾಗಾರ್ಜವತೆಯಿಂದ ಮಾತು ಮಂತ್ರವಾಗುತ್ತದೆ ; ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಸತ್ಯವಂತನಿರುವ ಪ್ರಾಂತ ಸತ್ಯಲೋಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ.

“ದೇವಲೋಕ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕವೆಂಬುದು ಬೇರಿಲ್ಲ ಕಾಣರೋ ! ಸತ್ಯವ ನುಡಿವುದೇ ದೇವಲೋಕ : ಮಿಥ್ಯವ ನುಡಿವುದೇ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕ. ಆಚಾರವೇ ಸ್ವರ್ಗ, ಅನಾಚಾರವೇ ನರಕ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ,”

ದೇವಲೋಕವೆನಿಸುವುದು ಸತ್ಯದಿಂದ, ಮರ್ತ್ಯಲೋಕವೆನಿಸುವುದು ಮಿಥ್ಯದಿಂದ.

“ಹೊಲೆಯರ ಬಾವಿಯಲೊಂದು ಎಲು ನಟ್ಟಿದ್ದರೆ
ಹೊಲೆ ಹೊಲೆ ಎಂಬುದೀ ಲೋಕವೆಲ್ಲ.
ಹಲವೆಲುವಿದ್ದ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದಾದ ನುಡಿದರೆ
ಆ ಬಾಯಿ ಹೊಲೆಯರ ಬಾವಿಯಿಂದ ಕರಕಷ್ಟಕಾಣಾ ರಾಮನಾಥ !”
“ಅನ್ಯತ, ಅನಾಚಾರ, ಅನ್ಯಹಿಂಸೆ, ಪರಧನ, ಪರಸ್ತ್ರಿ,
ಪರನಿಂದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಲಿಂಗನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಶುದ್ಧಾತ್ಮನಾಗಿರಬಲ್ಲರೆ
ಮಾಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲವಿದಂಬೆಯ್ಯ ಮಹಾಲಿಂಗ ಗುರು ಶಿ.ಸಿ. ಪ್ರಭುವೇ!”

ಹಂಸಿ ನುಡಿಯುವುದರಿಂದ ತನ್ನ ಬಾಯಿ ಹೊಲಸಾಗುತ್ತದೆ ; ತನ್ನ
ಬಾಳು ಹಸಗಡುತ್ತದೆ. ಶುದ್ಧಾತ್ಮನಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅನ್ಯತ ಅನ್ಯಹಿಂಸೆಗಳನ್ನು
ಮೊದಲು ಬಿಡಬೇಕು ; ಸಿಹಿ ಕಹಿಗಳು ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿ
ಲಾಗಿ ನಾಲಗೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ ; ನಾಲಗೆಯಿಂದಾಡುವ ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿರುವ :

“ಜಿಹ್ವಾಗ್ರೇ ವರ್ತತೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿಹ್ವಾಗ್ರೇ ಮಿತ್ರಬಾಂಧವಾಃ ।
ಜಿಹ್ವಾಗ್ರೇ ಬಂಧ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿಃ ಜಿಹ್ವಾಗ್ರೇ ಮರಣಂ ಧೃವಂ ॥”

ಜಿಹ್ವೆಯಿಂದ ಭಾಗ್ಯ, ಜಿಹ್ವೆಯಿಂದ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು. ಅದೇ ಜಿಹ್ವೆ
ಯಿಂದ ಬಂಧ ; ಮರಣ ಸಂಬಂಧ. ನಗೆಗೂ ಹೋಗೆಗೂ ನಾಲಗೆಯೇ ನೆಲೆ
ಯಾಗಿದೆ. ಸತ್ಯ ಸದುವಿನಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ನಾಲಗೆ ದೈವೀ ಸುಖವನ್ನುಂಟು
ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸತಿ-ಕಪಟ ಕುಹಕ ಕ್ರೂರಾದಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ನಾಲಗೆ ನರಕ
ದುಃಖವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ;

“ದೈವಾಧೀನಂ ಜಗತ್ಸರ್ವಂ ಸತ್ಯಾಧೀನಂತು ದೈವತಂ ।
ತತ್ಸತ್ಯಮುತ್ರ ಮಾಧೀನಂ ಉತ್ತಮಾ ಮಮ ದೇವತಾಃ ॥
ಸತ್ಯೇನ ಧಾರ್ಮತೇ ಪ್ರಥೀ ಸತ್ಯೇನ ತಪತೇ ರವಿಃ ।
ಸತ್ಯೇನ ವಾಯವೋ ವಾಂತಿ ಸರ್ವಂ ಸತ್ಯೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ॥”

ಈ ಎರಡು ಹೊನ್ನುಡಿಗಳು ದಿಟದ ನಿಲುವನ್ನು ಪುಟಗೊಳಿಸಿವೆ. ಈ
ಮೊದಲ ಮಾತಿನಂತೆ ಸತ್ಯಧರ್ಮವುಳ್ಳ ಪರಕಾಯನಾದ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನು

ಮಹಾದೇವನಿಗೆ ಮಹಾದೇವನು. ಆತನಿಗೆ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಅಧೀನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ನಲ ನೇಸರ ಗಾಳಿ ಏನೆಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತವಾಗಿದೆ ; ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ.

ಅಹಿಂಸೆ ಸತ್ಯವನ್ನಾಶ್ರಯಿಸಿದೆ. ಸತ್ಯ ಅಹಿಂಸೆಯನ್ನಾಶ್ರಯಿಸಿದೆ. ಇವೆರಡೂ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಾಯಕವೂ ಪೂರಕವೂ ಆಗಿವೆ. ಹಿಂಸೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ. ಅಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಹಿಂಸೆಯಿಲ್ಲ. ಈ ಉಭಯ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿದೆ ಈ ಶ್ಲೋಕ :

“ಸತ್ಯಂ ಬ್ರೂಯಾತ್ ಪ್ರಿಯಂ ಬ್ರೂಯಾತ್ ನ ಬ್ರೂಯಾತ್ಸತ್ಯಮುಪ್ರಿಯಂ |

ಪ್ರಿಯಂಚ ನಾನ್ಯತಂ ಬ್ರೂಯಾತ್ ಏಷ ಧರ್ಮಃ ಸನಾತನಃ ||

ಪ್ರಿಯ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರದಾನೇನ ಸರ್ವೇ ತುಷ್ಯಂತಿ ಜಂತವಃ |

ತಸ್ಮಾತ್ತ ದೇವ ವಕ್ತವ್ಯಂ ವಚನೇ ಕಾ ದರಿದ್ರತಾ ||”

ಮಾತಿನಲ್ಲಿನ ಪ್ರಿಯತ್ವವು ಅಹಿಂಸಾ ಧರ್ಮದ ಗುಣ ; ಋತತ್ವವು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದ ಗುಣ ; ಪ್ರಿಯ ಸತ್ಯತ್ವವು ಉಭಯ ಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧನ.

ಅಪ್ರಿಯವಾದ ಸತ್ಯವನ್ನಾಡಬಾರದು ; ಪ್ರಿಯವಾದ ಅಸತ್ಯವನ್ನಾಡಬಾರದು. ಈ ಧರ್ಮ ಸನಾತನ ; ಇದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದರ್ಶನ. ಇದರಿಂದ ನಿಷ್ಕಂಟಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜ್ಯೋಹರಹಿತ ವ್ಯವಹಾರ ರಚನ. ವಿದ್ವಾಂಸನಿಗೆ ವಿದೇಶವೆಂಬುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿಯವಾದಿಗೆ ಪರರಂಬುದಿಲ್ಲ.

ಸರ್ವರು ಸಂತೋಷಿಸುವರು ಸವಿನುಡಿಗೆ. ಆದುದರಿಂದ ಸವಿ ನುಡಿಯನ್ನು ಆಡಗಲಿಯಬೇಕು. ನುಡಿಗೆ ಒಡತನವಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಹೋಗಲಿ, ನಯವಾದ ಪ್ರಿಯವಾದ ಮಾತನ್ನು ಕೊಡಗಲಿಯಬೇಕು. “ಏನು ಬುದಿರಿ, ಹದುಳವಿದ್ದಿರಾ ? ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಸಿರಿ ಹಾರಿ ಹೋವುದೆ ? ಕೊಡದಿದ್ದರೀ ಒಂದು ಗುಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮೂಗು ಕೊಯ್ಯದೆ ಮಾಣ್ಣನೇ ಕೊಡಲು ಸಂಗಮದೇವ ?” ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ಬಸವಣ್ಣ !

“ಜಿಹ್ವಾಯಾ ಅಗ್ರೇ ಮಧು ಮೇ, ಜಿಹ್ವಾಮೂಲೇ ಮಧೂಲಕಂ ।

ಮಮೇದಹ ಕೃತಾವಸೋ ಮಮ ಚಿತ್ತಮ ಪಾಯಸಿ ॥

ಮಧುಮನ್ತ್ರೇ ನಿಕ್ರಮೇಣಂ, ಮಧುಮನ್ತ್ರೇ ಪರಾಯಣಂ ।

ವಾಚಾ ವದಾಮಿ ಮಧುಮದ್ ಭೋಯಾಸಂ ಮಧು ಸಂದೃಶಃ ॥”

—ಆರ್ಥವರ್ಣ ಅಧ್ಯಾಯ-೧.೩೪

ನನ್ನ ನಾಲಗೆಯ ತುದಿಯ ಮೇಲೆ ಮಧುರತೆ ಇರಲಿ : ನಾಲಗೆಯ ಮೂಲವು ಸಿಹಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿ. ನನ್ನ ನಡತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಹಿಯು (ಮಧುರತೆ) ಅವಶ್ಯವಾಗಿರಲಿ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಸಿಹಿಯು ತುಂಬಿರಲಿ.

ನನ್ನ ಬರುವಿಕೆಯು ಸವಿಯಾಗಲಿ. ನನ್ನ ಹೋಗುವಿಕೆಯು ಸವಿಯಾಗಲಿ. ನನ್ನ ಮಾತು ಮಧುರವಾಗಿರಲಿ. ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾಧುರ್ಯಮಯವಾಗಿರಲಿ. ಎಂದು ವೇದ ಋಷಿಗಳು ಬೇಡಿರುವರು. “ಮೃದು ಮೌನವೇ ಸಕಲ ಜಪಗಳಯ್ಯ ; ಮೃದು ಮೌನವೇ ಸಕಲ ತಪಗಳಯ್ಯ” ಎಂದು ಶರಣರು ಹಾಡಿರುವರು.

“ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಕೊಂಬಲ್ಲಿ ಅತಿ ಅಶೆಯಿಂದ ಹುಸಿ ನುಡಿಯು

ನುಡಿಯದೆ, ಕೊಟ್ಟ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಾಣಾಂತ್ಯ ಬಂದರೂ

ನುಡಿಯಂತೆ ನಡೆವುದೇ ಸತ್ಯಾಚಾರವೆಂಬೆ ನೋಡಾ....”

ಎಂಬುದಾಗಿ ಚೆನ್ನ ಬಸವಣ್ಣ ನವರು ಸತ್ಯದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಸೊಗಸಾಗಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಸತ್ಯಾಚಾರದಿಂದ ವಿಷಯಗಳು ಲಿಂಗ ಮುಖವಾಗುವವೆಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ‘ಸತ್ಯಪೂತಾಂ ವದೇದ್ವಾಣೀಂ ಮನಃಪೂತಂ ಸಮಾಚರೇತ್’ ಸತ್ಯದಿಂದ ಶುದ್ಧವಾದ ಮಾತನ್ನಾಡಬೇಕು. ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸವಿತ್ರವಾದುದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪಾವನವೆನಿಸಿದುದನ್ನು ಅಚರಿಸಬೇಕು ; ಮನಸ್ಸು ಮಂಗಳವಾಗುವುದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.

“ನಾಸ್ತಿ ವಿದ್ಯಾಸಮಂ ಚಕ್ಷುರ್ನಾಸ್ತಿ ಸತ್ಯಸಮಂ ತಪಃ !
ವಿದ್ಯೆಗೆ ಸಮವಾದ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮವಾದ ತಪವಿಲ್ಲ.

“ಜಂಬೂದ್ವೀಪ ನವಖಂಡ ಪೃಥ್ವಿಯೊಳಗೆ ಕೇಳಿರೆಯ್ಯಾ ಎರಡಾಳಿನ
ಭಾಷೆಯು : ಕೊಲುವೆನೆಂಬ ಭಾಷೆ ದೇವನದು ! ಗೆಲುವೆನೆಂಬ ಭಾಷೆ ಭಕ್ತ
ನದು ! ಸತ್ಯವೆಂಬ ಕೂರಲಗನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸದ್ಭಕ್ತರು ಗೆದ್ದರು ಕಾಣಾ
ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವಾ !”

ಮೂರನೆಯದು ಅಸ್ತೇಯ ಧರ್ಮ :

“ಕಳಬೇಡ, ಕೊಲಬೇಡ, ಹುಸಿಯು ನುಡಿಯಲುಬೇಡ,
ತನ್ನ ಬಣ್ಣ ಸಬೇಡ, ಇದಿರ ಹಳಿಯಲು ಬೇಡ :
ಇದೇ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ, ಇದೇ ಖಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ;
ಇದೇ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವರ ಕೊಡುವ ಪರಿ.”

ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ ನವರು ಅಸ್ತೇಯ ಗುಣಕ್ಕೆ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು
ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನವೆರಡಕ್ಕೂ
ವಿಘಾತಕವಾಗಿವೆ ಈ ಕಳವು ಕೊಲೆ ಹುಸಿ ಮುಂತಾದವು. ಇದರಿಂದಾಗಿ
ಇವನ್ನು ಮೊದಲು ಬಿಡಲು ಬೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳವಿನ ಬಾಳಿಗಿಂತ ಹಗುರಾದ ಬಾಳು ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ ; ಹಸಗೆಟ್ಟ ಬಾಳು
ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ. ಕಳವು ಅಡೊಂದೂ ಕೊಳೆ. ಅದು ಮೈಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ
ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡ ಕೊಳೆ. ಅದನ್ನು ಕಳೆಯದೆ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧವಾಗದು.
ಅದನ್ನು ತೊಳೆದು ಕಳೆವ ಜಲವೆಂದರೆ ಅಸ್ತೇಯವೊಂದೆ ! ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಂದು
ಮಡಿಯಾಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡದೆ ಬರೀ ಈ ಹೊರಗಿನ ಹೊಳೆಯ ನೀರಲ್ಲಿ
ಮುಳುಗಿ ಎದ್ದರೆ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಮೈ ಕೊಳೆ ಹೋಗಬಹುದ
ಲ್ಲದೆ ಮನದ ಕೊಳೆ ಹೋಗದು.

“ತೊರೆಯ ಮೀವಣ್ಣಗಳಿರಾ, ತೊರೆಯಿರೋ ಪರಧನವ !
ಸರದ್ರವ್ಯವ ಬಿಡದೆ ಹೋಗಿ ತೊರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದರೆ

ಆ ತೊರೆಯಲ್ಲ ಬರುದೊರೆ ಕಂಡಯ್ಯ !
ಕಳವ ತೊರೆದು ಮಿಂದಡೆ ಒಲಿದು ಕೂಡಿಕೊಂಬ
ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವ."

"ಗೃಹಸ್ಥಾನಂ ಕನಿಷ್ಠಂ ಚ ಕೂಪಸ್ಥಾನಂ ತು ಮಧ್ಯಮಂ
ಉತ್ತಮಂ ನದಿಸ್ಥಾನಂ ಸತ್ಯಂ ಸರ್ವತ ನಂದನೇ"—
ಎಂಬುದಂತಿರಲಿ, ಎಮ್ಮ ಮನಸಿನ ಕಿಲ್ಲಿ ಪವಳಿದುದೇ
ಮಹಾಸ್ಥಾನ ನೋಡಾ ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ !"

ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸೊತ್ತನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಕದಿಯುವುದೇ ಕಳ್ಳತನವಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ
ಮೊದಲು ಪರರ ಸೊತ್ತನ್ನು ಕದಿಯಬೇಕೆಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುವುದೂ ಸಹ
ಕಳ್ಳತನ. ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಚೌರೈ. ಇದು ಶಾಶ್ವತ ಪಾತಕ. ಇದು ಹೊರಗಿನ
ಜಳಕದಿಂದ ತೊಲಗುವ ಕೊಳೆಯಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ದ್ರವ್ಯ
ವನ್ನೂ ಅಪೇಕ್ಷಿಸದಿರುವುದೇ ಅಭ್ಯಂತರ ಸ್ಥಾನ ; ಅದೇ ಅಸ್ತೇಯ ಗುಣ.

ಕಳ್ಳ ಕದ್ದ ಒಡವೆ ಕಳ್ಳನಿಗೆ ಕೇಡು ಮಾಡದೆ ಬಿಡದು, ತೊಲಗದು; ಕದಿ
ಯುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಕಳ್ಳನ ವನಸ್ಸನ್ನು ಕೆಡಿಸಿರುತ್ತದೆ; ದುರಾಲೋಚನೆಯು
ದೋಷಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ. ಕದ್ದು ತಂದು ಇರಿಸಿಕೊಂಡಾಗಲೂ ಮನಕ್ಕೆ
ಬೇಗುದಿಯನ್ನಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಹೊರಟು ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಇಮ್ಮಡಿ
ಮುಮ್ಮಡಿಯಾಗಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗುರಿಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಪರರ ಸೊತ್ತನ್ನು ಕದಿಯುವುದೊಂದೇ ಕಳ್ಳತನವಲ್ಲ. ತನ್ನದನ್ನೇ ತನ್ನ
ಶಕ್ತಿಗೆ ಮಿಂಚಿ ಉಪಭೋಗಿಸಿದರೂ ಕಳ್ಳತನವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ
ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿಗೆ ಮೀರಿ ಉಂಡರೆ ಇದೂ ಸಹ ಕಳ್ಳತನ. ತನಗೆ ಬೇಕಾದುದು
ದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರಿಸಿಕೊಂಡುದೂ ಸಹ ಕಳ್ಳತನದ ಪದಾರ್ಥವೆನಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಳ್ಳನ ವನೆಯ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಪಡೆದವನೂ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ.
ಕಳ್ಳನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಡರೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವ ಬುದ್ಧಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳ್ಳ
ತನ ಕೇವಲ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ವೈಚಾರಿಕ ಚೌರೈವೂ ಉಂಟು.
ಋಪತನು ಕದಿಯುವಂತೆ-ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಕದಿಯುವುದುಂಟು.

ಸತ್ಯಕ್ಕೂ ಅಸ್ತೇಯಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವುಂಟು. ಸತ್ಯವಂತನು ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕನು; ಮನ ಮಾಡನು. ಕಳ್ಳನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯತನವು ಇರದು. ಅಹಿಂಸೆ ಸತ್ಯಗಳೆರಡೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅಸ್ತೇಯ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ತೇಯಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನ ನೋಯುತ್ತದೆಂದು ಬೇರೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಧರ್ಮಾಚಾರನಿರತನು ಅಹಿಂಸೆ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಅಸ್ತೇಯ ಗುಣವನ್ನು ಅರ್ಜಿಸಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇ ಬೇಕು.

ಅಹಿಂಸೆಯಿಂದ ಕ್ರೋಧ ದ್ವೇಷ ಮತ್ಸರ ದುರ್ಗುಣಗಳು, ಸತ್ಯದಿಂದ ಮಿಥ್ಯೆ ಮೋಹ ಕುಹಕ ಕಪಟಾದಿಗಳು, ಅಸ್ತೇಯದಿಂದ ದುರಾಶೆ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ದುರಾಲೋಚನೆಗಳು-ದೂರಾಗುತ್ತವೆ.

ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯೆ ಇದು ನಾಲ್ಕನೆಯದು. ಅವಿವಾಹಿತ ನಾಗಿರುವುದೇ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯೆವೆಂದು ಇದರ ಅರ್ಥ ರೂಢಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಆಶ್ರಮಧರ್ಮವೆಂದೂ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿಗೆ ಚರಿಸಲು, ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಉಚಿತವಾದುದು ಯಾವುದೋ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯೆ. ದೊಡ್ಡದಾರಿಯಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯಭಾವದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಹೋಗುವುದೂ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯೆ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಚರೆಯು ಮುಂದುವಳುವನೇ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ.

ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದರೆ ದೊಡ್ಡದು, ಪರಮಾತ್ಮ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ, ವೇದ, ಸತ್ಯ, ತತ್ತ್ವ, ಜ್ಞಾನ ಮುಂತಾಗಿ ಅರ್ಥಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಚರಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯೆ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಇಷ್ಟಿದ್ದರೂ ಸ್ತೀಸಂಗಪರಿತ್ಯಾಗವೊಂದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವಾಗಿ ಕುಳಿತಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಚರಿಸುವುದೇ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯೆ. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವನ್ನು ಪಡೆವ ಮಾರ್ಗ. ಸತ್ಯತತ್ತ್ವವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಹೆದ್ದಾರಿ. ಅವಿವಾಹಿತನಾಗಿರುವುದೇ ಇದರ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವಾಗಿದ್ದರೆ ಇದರ ಬಳಿಕ ಬರುವ ಗೃಹಸ್ಥ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದೋಷವನ್ನು ಈ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲೋ ಏನೋ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯೆವನ್ನು ಎರಡು ಬಗೆಯಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತಾರೆ: ಗೃಹಸ್ಥ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯೆ, ಸಂನ್ಯಾಸ (ಅಜೀವ) ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯೆ -ಎಂದೂ. ಗೃಹಸ್ಥ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯೆಗೆ ನುತಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯೆವೆಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು. 'ಋತುಮತಿಯಾದ ಕಾಲವನು ಮೀರದೆ ನಿಜಸತಿಯೊಳು

ರತಿಸುಖಪಡೆವುದು ನಂತ ಅಥವಾ ಗೃಹಸ್ಥ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವೆನಿಸುವುದು.' ಇಡಿ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಹಂಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವುದೇ ಆಜೀವ ಅಥವಾ ಅಖಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಚರ್ಯವೆನಿಸುವುದು.

ಬರಿಯ ಗಂಹ್ಯೇಂದ್ರಿಯ ಸಂಯಮವೊಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದ ವಾಸ್ತವಾರ್ಥವೆಂದೂ ಹೇಳಲಾಗದು. ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯ ಸಂಯಮವೂ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವೆನಿಸುವುದು. ವನಿತಾದಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿರತಿಭಾವವು ಮೂಡಬೇಕು; ಇಲ್ಲವೆ ದುರಾಶೆಯು ದೂರಾಗಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಂತಃಕರಣಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನಿಷ್ಠವಾಗಿರಬೇಕು; ಪರಮಾತ್ಮಪ್ರಸಾದದ ಉಪಭೋಗದಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿರಬೇಕು. ಶಿವವ್ರತಕ್ಕೆ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸದಾ ಮೀಸಲಾಗಿರಬೇಕು.

“ಅತ್ತಲಿತ್ತ ಹೋಗದಂತೆ ಹೆಳವನ ಮಾಡಯ್ಯ ತಂದೆ.
ನುತೊಂದ ಕೇಳಿದಂತೆ ಕಿವುಡನ ಮಾಡಯ್ಯ ತಂದೆ.
ಸುತ್ತ ಸುಳಿದು ನೋಡದಂತೆ ಅಧಕನ ಮಾಡಯ್ಯ ತಂದೆ.
ಕೂ. ಸು. ದೇವ, ನಿಮ್ಮ ಪಾದವಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯವಿಷಯಕ್ಕೆ
ಎಳೆಸದಂತಿರಿಸು ನಿಮ್ಮಧರ್ಮ.”

“ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾಮಾಮೃತ ತುಂಬಿ, ನಯನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ
ಮೂರುತಿ ತುಂಬಿ, ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೀರುತಿ ತುಂಬಿ,
ಮನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪು ತುಂಬಿ, ಕೂ. ಸಂ. ದೇವ,
ನಿಮ್ಮ ಚರಣ ಕಮಲದೊಳಗಾನು ತುಂಬಿ.”

ಹೀಗಿರುವುದು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ. ಇರುವವನು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ. ಇದರಿಂದ ಜೀವನೋನ್ನತಿಯಿದೆ; ದೈವಿ ಮಹತಿಯಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಪಾರಶಕ್ತಿ ಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ; ಅಪೂರ್ವ ತೇಜಸ್ಸುಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಪರಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವುದು, ಪರಬ್ರಹ್ಮದ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ಕೇಳುವುದು, ಪರಬ್ರಹ್ಮದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಕಾಣುವುದು, ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ಬಾಯ್ತುಂಬಿ ಹಾಡುವುದು, ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ಮನದೊಂಬಿ ನೆನೆವುದು; ಅನ್ಯವಿಷಯಕ್ಕೆ ಎಳೆಸದಂತಿರು

ವುದು—ಇದು ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲದ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವು. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಅಹಿಂಸೆ ಸತ್ಯ ಅಸ್ತೇಯ ಧರ್ಮಗಳು ಆಧಾರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವಿಲ್ಲದೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವು ಬಾರದು, ಇರದು. ಸರ್ವವೂ ಶಿವಮಯವೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಹಿಂಸಿಸಿದರೆ ಆತನ ಬಳಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವಿರದು; ಆತನು ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಳಿಗೆ ಚರಿಸಲಾರನು. ಸತ್ಯವೇ ಶಿವನಾಗಿರುವಾಗ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ವನು ಶಿವನಿಗೆ ದೂರಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೇನು ? ಜಾಗತಿಕದ್ರವ್ಯವೆಲ್ಲ ಶಿವನದು. ಅಂತಹ ದನ್ನು ಕದ್ದರೆ ಶಿವನಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗದು. ಅಹಿಂಸೆ ಸತ್ಯ ಅಸ್ತೇಯವಿಲ್ಲದ ಕೇವಲ ಅವಿವಾಹಿತ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ್ದು; ಅಪ್ರಯೋಜಕವಾದದ್ದು. ಕಾಮ ವಿಜಯವೇ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದ ಮೂಲ; ಪರಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವವೇ ಚರಮ ಫಲ.

“ನಾಸ್ತಿ ಕಾಮಸಮೋವ್ಯಾಧಿನಾಸ್ತಿ ಮೋಹ ಸಮೋರಿಪುಃ |

ನಾಸ್ತಿ ಕ್ರೋಧಸಮೋ ಮಹ್ನಃ ನಾಸ್ತಿ ಧರ್ಮಾತ್ಪರಂ ಸುಖಂ ||”

ಅಯ್ಯನೆಯದು ದಯೆ : ಒಬ್ಬರಿಗಾದ ನೋವನ್ನು ಕಳೆದು ನಲಿವನಂಟು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಗುಣ. ಕರುಣ, ಕನಿಕರ, ಮರುಕ. ನಿರ್ಹೇತುಕ ಪ್ರೇಮ ಇವು ದಯಾಧರ್ಮದ ಕುರುಹುಗಳು. ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಲೇಸನಂ ಬಯಸುವ ಗುಣವೂ ದಯೆಗೆ ಹೊರಗಲ್ಲ. “ದಯೆಯಿಲ್ಲದ ಧರ್ಮವಾವುದಯ್ಯ? ದಯವೇ ಬೇಕು ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ. ದಯವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲವಯ್ಯ! ದಯವಿಲ್ಲದವ ರನೊಲ್ಲ ಕೂಡಲ ಸುಗಮದೇವ.” ಎಂಬ ವಚನದಿಂದ ದಯೆಯ ಸ್ಥಾನ, ದಯೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ.

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತಾಪದಲ್ಲಿದ್ದ ವರ ಮೇಲೆ ಅಂತಃಕರಣವನ್ನು ಆದಿಭೌತಿಕತಾಪ ದಲ್ಲಿದ್ದ ವರಮೇಲೆ ಅನುಕಂಪವನ್ನು ಮತಿಹೀನರಮೇಲೆ ಮರುಕವನ್ನು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರಮೇಲೆ ಕನಿಕರವನ್ನು ಹೊಲಬುದಪ್ಪಿ ಹಸಗಟ್ಟಿ ವರಮೇಲೆ ಹೃದಯವನ್ನು ಅಧಿದೈವಿಕತಾಪದಲ್ಲಿರುವವರ ಮೇಲೆ ಪಾವನಪ್ರೇಮವನ್ನು ತೋರುವುದೇ ದಯಾಳುವಿನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದುವೆ ದಯೆ. ದಯಾಳುತನವೇ ಮಾನವೀಯ ಜೀವಾಳ.

ದಯೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಒಂದು ರಸ. ಆ ರಸವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಉಳಿದ ಅಹಿಂಸೆ, ಸತ್ಯ, ಅಸ್ತೇಯ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾದಿಗುಣಗಳೆಂಬ ಬೆಳೆಯು ಬೆಳೆಯಲಾರದು. ದಯಾರಸವರ್ಷಣವಾಗದಿದ್ದರೆ ಧರ್ಮಸಾಗರವೂ ಬತ್ತುವುದು.

ದಯೆ ಹೃದಯ ಔದಾರ್ಯದ ಕರುಣೆ. ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣ. ದಯಾದಾನ ಮಹಾದಾನ ; ಶಾಂತಿಸಾಧನ. ದಯೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ರೂಪಿತವಾಗುತ್ತದೆ.

“ಧರ್ಮಾನ್ನಾಸ್ತಿ ಪರಂ ಪುಮರ್ಥಕರಣಂ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಮೂಲಂ ದಯಾ |

ಧರ್ಮೇ ಬುದ್ಧಿರಿಹಾಸ್ತು ಮೇ ನ ತು ಫಲೇ ಹೇ ಧರ್ಮ ಮಾಂ ತಾರಯ||”
ಎಂದಿದೆ ದಯಾಧರ್ಮಿಯ ದಿವ್ಯವಾಣಿ !

ಕ್ಷಮೆ ಇದು ಧರ್ಮಸಂಚಯದಲ್ಲಿ ಅರನೆಯದು. ತನಗಿಂತ ದುರ್ಬಲರಾದವರು ತನ್ನನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದರೂ ಅವರನ್ನು ದಂಡಿಸದೆ ಇರುವುದು ಕ್ಷಮೆ. ಒಬ್ಬರ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮನ್ನಿಸುವುದು ಕ್ಷಮೆ. ಸೇವಕರ ತಪ್ಪನ್ನು ಸಹಿಸುವುದು ಇಲ್ಲವೆ ಮರೆಯುವುದು ಕ್ಷಮೆ, ತನಗೆ ಶಿಕ್ಷಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಿದ್ದರೂ ಶಿಕ್ಷಿಸದೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರುವುದು ಕ್ಷಮೆ. ಮೂಕುಮಾತಿಗೂ ಮುನಿಯದಂತೆ ಇರುವುದೂ ಕ್ಷಮೆ.

“ವಿದ್ಯಾರೂಪಂ ವಿರೂಪಾಣಾಂ, ಕ್ಷಮಾರೂಪಂ ತಪಸ್ವಿನಾಂ |

ಕೋಕಿಲಾನಾಂ ಸ್ವರೋ ರೂಪಂ, ಪಾತಿವ್ರತ್ಯಸು ಯೋಷಿತಾಂ ||”

ರೂಪಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯೇ ರೂಪ. ತಪಸ್ವಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯೇ ರೂಪ. ಕೋಕಿಲಗಳಿಗೆ ಇಂಚರವೇ ರೂಪ, ಸತಿಯರಿಗೆ ಪತಿವ್ರತವೇ ರೂಪ,

ಕ್ಷಮೆಯೂ ಧರ್ಮಹೀನರಿಗೆ ದುರ್ಬಲವಾಗಿ ತೋರಬಹುದು. ಆದರೆ ಧರ್ಮಿಗೆ ಅದುವೇ ಮಹಾಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವನು ಏನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲನು, ಎಂತಹ ಎದರಾಳಿಯನ್ನೂ ಒಲಿಸಬಲ್ಲನು

“ಕ್ಷಮಾಖಿಡ್ಗಂ ಕರೇ ಯಸ್ಯ ದುರ್ಜನಃ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ?

ಅತ್ಯಂತೇ ಪತಿಸೋ ಮಹ್ಮಃ ಸ್ವಯಮೇವೋಪಶಾಮ್ಯತೇ ||”

ಧರ್ಮಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯೇ ಕಲಿತನ. ಅದಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾರ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಎಂತಹ ದುರ್ಜನರಾದರೂ ಏನೂ ಮಾಡಲಾರರು. ಮಾಡಿದರೂ ಅದನ್ನು ಆತ ಸಹಿಸಬಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಮನ್ನಿಸಬಲ್ಲ.

ಕ್ಷಮೆಗೆ ಹಗೆ ಕ್ರೋಧ; ಮತ್ತು ದುಡುಕು. ಇವೆರಡೂ ಅನರ್ಥಗಳಾಗಿ ತವರು.

“ಕ್ರೋಧೋ ಮೂಲಮನರ್ಥಾನಾಂ ಕ್ರೋಧಃ ಸಂಸಾರಬಂಧನಂ
ಧನಂಃ ಕ್ಷಯಕರಃ ಕ್ರೋಧಃ ತಸ್ಮಾತ್ ಕ್ರೋಧಂ ವಿವರ್ಜಯೇತ್ |”

ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಅರ್ಥಮೂಲವಾದ ಸೌಖ್ಯಸಾಧನವಾದ ಧರ್ಮವೇ ಕ್ಷಯವಾಗುತ್ತದೆ.

‘ಸಹಸಾ ವಿಧಧೀತ ನ ಕ್ರಿಯಾನುವಿವೇಕಃ ಪರಮಾಪದಾಂಪದಂ’
ದುಡುಕಿಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಪತ್ತನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ದುಡುಕುವವನು ಅವಿವೇಕಿ ಎಂದೆನಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಕ್ಷಮೆಗೂ ಅಹಿಂಸೆಗೂ ಬಿಡಲಾರದ ಸಂಬಂಧ. ಇವೆರಡೂ ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಇರಲಾರವು. ಅಂತೆಯೇ ದಯೆಯಿಲ್ಲದವರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯಿರದು.

ಏಕನೆಯದು ದಾನ. ದಾನ ದ್ವಿವಿಧ. ಒಂದು ದ್ರವ್ಯದಾನ. ಇನ್ನೊಂದು ಜ್ಞಾನದಾನ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ದ್ರವ್ಯದಾನ ಹಲವು ಬಗೆಯಾಗಿದೆ. ಹದಿನಾರು ದಾನಗಳೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಭೂದಾನ, ಕನ್ಯಾದಾನ, ಗೋದಾನ, ಅಶ್ವದಾನ, ಗಜದಾನ, ಆನ್ನದಾನ, ರಜತದಾನ, ಸುವರ್ಣದಾನ, ರತ್ನದಾನ, ವಸ್ತ್ರದಾನ, ಗೃಹದಾನ, ಧಾನ್ಯದಾನ, ನೀರದಾನ. ಕ್ಷೀರದಾನ, ಪುಷ್ಪದಾನ, ಫಲದಾನ ಇವು ಕ್ಷೋಡಶ ದಾನಗಳು. ಜ್ಞಾನದಾನವೂ ದ್ವಿವಿಧವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಲೌಕಿಕ ವಿದ್ಯಾದಾನ; ಇನ್ನೊಂದು ಪರಮಾರ್ಥವಿದ್ಯಾದಾನ. ಇವು ಮುಖ್ಯವಾದವು. ಉಪದಾನಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲ. ಮತದಾನ, ರಕ್ತದಾನ, ಶ್ರಮದಾನಾದಿಗಳು ಇಂದಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಾನಗಳು,

“ದಾತವ್ಯಂ ಭೋಕ್ತವ್ಯಂ ಸತಿ ವಿಭವೇ ನೈವ ಸಂಚಯೇದರ್ಥಂ ।
ಪಶ್ಯೇಹ ಮಧುಕರಾಣಾಂ ಸಂಚಿತಮರ್ಥಂ ಹರಂತ್ಯನ್ಯೇ ॥”

ಧನವುಳ್ಳವನು ದಾನಮಾಡಬೇಕು, ತಾನುಣ ಬೇಕು: ಕೂಡಿಸಿಡಿಬಾರದ್ದು.
ಜೇನುಹಂಗಳೆಂದು ಕೂಡಿಟ್ಟು ಜೇನನ್ನು ಜನರು ಅಪಹರಿಸುತ್ತಾರೆ.

“ಅದಾನಸ್ಯ ಪ್ರದಾನಸ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಸ್ಯ ಚ ಕರ್ಮಣಃ ।
ಕ್ಷೇಪ್ರಮುಕ್ತಿಯಮಾಣಸ್ಯ ಕಾಲಃ ಪಿಬತಿ ತತ್ಪಲಂ ॥”

ಕೊಳ್ಳುವ ಕೊಡುವ ಮತ್ತು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಗುರುಪೂಜಾದಿ ಕರ್ತವ್ಯವ-
ಈ ಮೂರನ್ನು ವಿಳಂಬಮಾಡದೆ ಮಾಡಬೇಕು. ತಡಮಾಡಿದರೆ ಇವುಗಳ ಫಲ
ವನ್ನು ಕಾಲ ಕೆಡಿಸುವುದು.

ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾನೂ ಮೋಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಯಸುವವನು ದಾನವನ್ನು ಮಾಡ
ಬೇಕು. ದಾನಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಧರ್ಮವಿಲ್ಲ. ದಾನಮಾಡಿದವರಿಗೆ ದಾರಿದ್ರ್ಯ
ವಿಲ್ಲ. ತ್ಯಾಗಶೀಲನಿಗೆ ಭೋಗಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ದಾನಿ ದೇವಸುಖವನ್ನು
ಮೊದಲು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ತ್ಯಾಗಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಯೋಗವಿಲ್ಲ. ಯೋಗ
ಫಲದ ಬೀಜ ತ್ಯಾಗ. ಅಂತೆಯೇ ಭೋಗಮೂಲವೂ ಆಗಿದೆ. ಭೋಗಮೋಕ್ಷ
ಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ತ್ಯಾಗಧರ್ಮ.

“ಧರ್ಮನುರ್ಥಂ ಚ ಕಾಮಂಚ ತ್ರಿತಯಂ ಯೋಽಭಿವಾಂಭತಿ ।
ರಿಕ್ತಪಾಣಿರ್ನಗಚ್ಛೇತ್ತು ಗುರುಂ ನರಸತಿಂ ಸ್ತ್ರಿಯಂ ॥”

ಧರ್ಮ ಬೇಕಾದರೆ ಗುರುದೇವನಿಗೆ ದಾನಮಾಡಬೇಕು, ದ್ರವ್ಯಬೇಕಾದರೆ
ರಾಜನಿಗೆ ದಾನಮಾಡಬೇಕು. ಭೋಗ ಬೇಕಾದರೆ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ದಾನಮಾಡಬೇಕು;
ಎಂದು ಹಿತವಚನ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.

“ಅಧನಂ ಖಿಲು ಜೀವಧನಂ, ಹೇಮಾರ್ಥಧನಂ, ಮಹಾಧನಂಧಾನ್ಯಂ ।
ಅತಿಧನಮೇತತ್ ಸುಂದರವಿದ್ಯಾಶೀಲಂ ತಪಶ್ಚ ಮಿತ್ರಂಚ ॥”

ನಿಜವಾದ ನಿರತಿಶಯವಾದ ಧನ ಯಾವುದೆಂಬುದನ್ನು ಈ ಹಿತೋಕ್ತಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ: ಜೀವಧನ ಧನವೇ ಅಲ್ಲವಂತೆ. ಚಿನ್ನ ಅದೆ ಸಿರಿಯಂತೆ, ಧಾನ್ಯ ಮಹಾಧನವಂತೆ. ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಸುವಿದ್ಯೆ, ಸುಶೀಲ, ಸುತಪಸ್ಸು, ಸುಮಿತ್ರ ಇವು ಮಿಗಿಲಾದ ಧನಗಳಂತೆ! ಇವುಗಳ ದಾನವೂ ಸಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೆಂಬದ್ದನ್ನಿ ಈ ಕಾವ್ಯ ವಾಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಸುವಿದ್ಯಾದಿ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದಾನದಾಡುವವನೇ ದಿವ್ಯದಾನಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸುಮಿತ್ರ ನನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದೂ ಒಂದು ಮಹದ್ದಾನವೆ!

“ನ ಗೋಪ್ರದಾನಂ ನ ಚ ಭೂಮಿದಾನಂ ನ ಚಾನನ್ಯದಾನಂ ನ ಹಿರಣ್ಯದಾನಂ |
ಸರ್ವಪ್ರದಾನೇಷ್ಟಭಯ ಪ್ರದಾನಂ ತಥಾಪ್ರಧಾನಂ ಪ್ರವದಂತಿ ಧೀರಾಃ ||”

ಗೋ ಭೂ ಅನ್ನ ಹಿರಣ್ಯ ಮುಂತಾದವು ದಾನಗಳೇ ಹೊರತು ಪ್ರದಾನ ಗಳಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರದಾನಗಳಂತೂ ಇದ್ದದ್ದೂ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರದಾನವೆಂದರೆ ಅಭಯವೊಂದೆ !

ಈ ಗುಣದಾನಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಯಿಲ್ಲದವರು ಧನದಾನವನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಧನವಂತರಿಗೆ ದಾನಮಾಡುವ ಬುದ್ಧಿಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಔದಾರ್ಯಗುಣ ಕಲಿತರೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವದ ಪುಣ್ಯವಿರಬೇಕು. ಅಂತವರಿಗೆ ಆದು ಸಹಜಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

“ದಾತೃತ್ವಂ ಪ್ರಿಯವಕ್ತೃತ್ವಂ ಧೀರತ್ವಮುಚಿತಜ್ಞತಾ |
ಅಭ್ಯಾಸೇನ ನ ಲಭ್ಯಂತೇ ಚತ್ವಾರಃ ಸಹಜಾ ಗುಣಾಃ ||”
“ಶತೇಷು ಜಾಯತೇ ಶೂರಃ ಸಹಸ್ರೇಷು ಚ ಪಂಡಿತಃ |
ವಕ್ತಾ ದತ ಸಹಸ್ರೇಷು ದಾತಾ ಭವತಿ ವಾ ನ ವಾ ||”

ಅಂತೆಯೇ ‘ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ದಾನಿಯೇ ಲೇಸು’ ಎಂದು ಸರ್ವಜ್ಞ ಹೇಳಿದೆ. ಕಾರಣ ಧನವಿದ್ದವನು ದಾನಿಯಾಗುವುದು ಲೇಸು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅವನ ದುಡಿಮೆ ವ್ಯರ್ಥ. ದುಡ್ಡು ವ್ಯರ್ಥ.

“ಪಾಪಿಯ ಧನ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಕ್ಕಲ್ಲದೆ ಸತ್ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲದಯ್ಯ ನಾಯಿಯ

ಹಾಲು ನಾಯಿಯ ಕುನ್ನಿಂಗಲ್ಲದೆ ಪಂಚಾಮೃತಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲುವುದೇನಯ್ಯ ?” ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದೆ ಶರಣವಾಣಿ.

“ಧನೇನ ಕಿಂ ಯೋ ನ ದದಾತಿ ಯಾಚಕೇ ?
ಬಲೇನ ಕಿಂ ಯಶ್ಚ ರಿಪುಂ ನ ಬಾಧತೇ ?
ಶ್ರುತೇನ ಕಿಂ ಯೋ ನ ಚ ಧರ್ಮಮಾಚರೇತ್ ?
ಕಿಮಾತ್ಮನಾ ಯೋ ನ ಮಿತೇಂದ್ರಿಯೋ ಭವೇತ್ ?”

ದಾನಮಾಡದ ಧನ, ವೈರಿಯ ನಿವಾರಿಸದ ಬಲ, ಧರ್ಮಾಚರಣವಿಲ್ಲದ ಶ್ರವಣ, ದಮವಿಲ್ಲದ ಜೀವ-ಇವು ಇದ್ದರೇನು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೇನು?

“ಹಸ್ತಸ್ಯ ಭೂಷಣಂ ದಾನಂ, ಸತ್ಯಂ ಕಂಠಸ್ಯ ಭೂಷಣಂ |
ಶ್ರೋತ್ರಸ್ಯ ಭೂಷಣಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ, ಭೂಷಣೇ ಕಿಂ ಪ್ರಯೋಜನಂ ?”

ಕೊಡುಗೆ ಕೈಗೆ ತೊಡಿಗೆ. ದಿಟವು ಕೊರಳಿಗೆ ತೊಡಿಗೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಶ್ರೋತ್ರಕ್ಕೆ ಚೆಲುವು. ಇವುಗಳಿಗೆ ಇವಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಭೂಷಣ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ತ್ಯಾಗ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ಅಲಂಕಾರ, ಆನಂದಕರ. ರಾಗಕ್ಕೆ ಸಮವಾದ ದುಃಖವಿಲ್ಲ; ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಸಮವಾದ ಸುಖವಿಲ್ಲ.

“ವೃಥಾ ವೃಷ್ಟಿಃ ಸಮುದ್ರೇಷು ವೃಥಾ ತೃಪ್ತಸ್ಯ ಭೋಜನಂ |
ವೃಥಾ ದಾನಂ ಸಮರ್ಥಸ್ಯ ವೃಥಾ ದೀಪೋ ದಿವಾ ಪಿ ಚ ||”

ದಾನ ಲೇಸು. ಆದರೆ ದರಿದ್ರರಿಗೆ ಮಾಡುವ ದಾನ ಲೇಸು. ಧನಿಕರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಉಂಡವರಿಗೆ ಉಟಕ್ಕಿಟ್ಟರೆ, ಮುನ್ನೀರ ಮೇಲೆ ಮಳೆಗರೆದರೆ, ಹಗಲಲ್ಲಿ ಹಣತೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಯಾವ ಲೇಸು ? ಯಾವ ಸೊಗಸು ?

“ಪಾತ್ರಾಪಾತ್ರ ವಿವೇಕೋಽಸ್ತಿ ಧೇನು ಪನ್ನಗಯೋರಿವ |
ತೃಣಾತ್ಸಂಜಾಯತೇ ಕ್ಷೀರಂ, ಕ್ಷೀರಾತ್ಸಂಜಾಯತೇ ವಿಷಂ ||”

ದರಿದ್ರರಲ್ಲಿಯೂ ಪಾತ್ರ ಅಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾತ್ವಿಕರಿಗೆ ಮಾಡುವ ದಾನ ಲೇಸು. ಹಸುವಿಗೆ ಹುಲ್ಲುಹಾಕಿದಂತೆ ಕಿಂಚಿದ್ವಾ ನವಾದರೂ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸಾತ್ವಿಕರಲ್ಲದವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ದಾನ ಹಾವಿಗೆ ಹಾಲೆರೆದಂತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾನ ಮಾಡಿದರೂ ಕನಿಷ್ಠ ಫಲ. ಏಕೆ, ನಂಜಿನಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಫಲ ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ. ಸುಪಾತ್ರ-ಕುಪಾತ್ರದಾನಗಳ ಫಲಾಫಲಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳೆರಡು ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸಿವೆ :

“ಸುಪಾತ್ರದಾನಾಚ್ಚ ಭವೇದ್ವಿಫಲೋ, ಧನಪ್ರಭಾವೇಣ ಕರೋತಿಪುಣ್ಯಂ |
ಪುಣ್ಯಪ್ರಭಾವಾತ್ಸು ರಲೋಕವಾಸೀ ಪುನರ್ದನಾಥಃ ಪುನರೇವ ಭೋಗೀ ||”

“ಕುಪಾತ್ರದಾನಾಚ್ಚ ಭವೇದ್ವಿಫಲೋ, ದಾರಿದ್ರ್ಯದೋಷೇಣ ಕರೋತಿ ಪಾಪಂ |

ಪಾಪಪ್ರಭಾವಾತ್ ನರಕಂ ಪ್ರಯಾತಿ ಪುನರ್ದರಿದ್ರಃ ಪುನರೇವ ಸಾಪೀ ||”

ಕುಪಾತ್ರದಾನಕ್ಕಾಗುವ ಈ ದುಷ್ಪಲವೆ: ದಾನಮಾಡಿದವನಗೂ ಆಗುವದೆಂದು ಅಭಿಜ್ಞರು ಹೇಳುವರು. ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಭಾಗ್ಯವಿರುವಾಗ ಸತ್ಪಾತ್ರತ್ವಾಗ ಬುದ್ಧಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಭಾಗ್ಯ ಹೋಗಿ ಬಡವರಾದಾಗ ತ್ಯಾಗಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರುತ್ತಾರೆ. ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ?

“ಶೀತೇಷ್ವತೀತೇ ವಸನಮಶನಂ, ವಾಸರಾಂತೇ ನಿಶಾಂತೇ
ಕ್ರಿಡಾರಂಭಂ | ಕುವಲಯದೃಶಾ ಯಾವನಾಂತೇ ವಿವಾಹಂ
ಸೇತೋರ್ಬಂಧಂ ಪಯಸಿ ಚಲಿತೇ, ವಾರ್ಧಿಕೇ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಾಂ,
ವಿತ್ತೇ ನಷ್ಟೇ ವಿತರಣಮಹೋ ಕರ್ತುಮಿಚ್ಛಂತಿ ಮೂಢಾಃ |”

ಚಳಿ ಕಳೆದ ಬಳಿಕ ಬಟ್ಟೆಯಿಡುವುದು, ಮುಚ್ಚಂಚೆ ಮುಂಜಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಿಸುವುದು, ಮುಪ್ಪೊದಗಿದ ಬಳಿಕ ಒಪ್ಪುಳ್ಳ ಕನ್ನೆಯನ್ನು ಕೈಹಿಡಿಯುವುದು, ನೀರು ಹರಿದು ಹೋದ ಬಳಿಕ ಏರಿಯ ಕಟ್ಟುವುದು, ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ತೀರ್ಥ ಯಾತ್ರೆಯ ಮಾಡುವುದು, ಬಡತನ ಬಂದ ಬಳಿಕ ದಾನ ಮಾಡಬಯಸುವುದು ಮೂರ್ಖರ ಕೆಲಸ.

“ಹಾವು ತಿಂದವರೆ ನುಡಿಸಬಹುದು. ಗರ ಹೊಡೆದವರ ನುಡಿಸಬಹುದು. ಸಿರಿಗರ ಹೊಡೆದವರ ನುಡಿಸಲಾಗದು ಬಡತನವೆಂಬ ಮಂತ್ರವಾದಿಯು ಹೋಗಲು ಒಡನೆ ನುಡಿವರಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವ.”

ದುರ್ಭಿಕ್ಷೇ ಚಾನ್ನದಾತಾರಂ, ಸುಭಿಕ್ಷೇ ಧನದಾಯಿನಂ,
ಹೇಮಂತೇ ವಸ್ತ್ರದಾತಾರಂ, ಗ್ರೀಷ್ಮೈಂಬುವ್ಯಜನಸ್ತದಂ,
ಆತರ್ಜೇ ಛತ್ರದಾತಾರಂ-ಪಾದುಕಾಸ್ತದಮೇವ ಚ,
ಆತ್ಮತ್ರಾಣವಿಧಾತಾರಂ ದಾನಶೌಂಡಂ ಪ್ರಚಕ್ಷತೇ॥”
ಕಾಲವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಮಾಡುವ ದಾನವೇ ಔಚಿತ್ಯಪೂರ್ಣವಾದುದು.

ದಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಅಹಿಂಸಾದಿ ಕ್ಷಮಾಂತಗುಣಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಹಿಂಸಿಸಿ ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಕಳವು ಮಾಡಿ ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಸುಖವಿಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ ಸಕಾಮದಾನವೂ ಸಮೃತ್ತವಲ್ಲ. ದಯೆ ಕ್ಷಮೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ದಾನ ಮಾಡಬಾರದು. ಶ್ರದ್ಧೆ ನಿಷ್ಠೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ದಾನ ಮಾಡಬಾರದು. “ಶ್ರದ್ಧಯಾ ದೇಯಂ, ಅಶ್ರದ್ಧಯಾ ದೇಯಂ, ಶ್ರಿಯಾ ದೇಯಂ, ಹಿರಿಯಾ ದೇಯಂ, ಭಿಯಾ ದೇಯಂ, ಸಂವಿದಾ ದೇಯಂ” ಎಂದು ತೃತ್ತಿರೀಯ ಶ್ರುತಿ ಸಾರಿದೆ. ‘ಹಿತ ವಚನವೆ ತೊಡವೆನಿಪ ದಾನವನು’ ಎಂದು ನಿಜಗುಣರ ನಿರೂಪಣೆಯಿದೆ.

ಪೂಜೆ: ಇದು ಎಂಟನೆಯದು. ಇದೊಂದು ಕಳಾಪೂರ್ಣಕ್ರಿಯೆ. ಇದು ಬಹಿರಂಗಪೂಜೆ, ಅಂತರಂಗಪೂಜೆ ಎಂದು ಎರಡು ಬಗೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ದೊಡ್ಡ ಬಹಿರಂಗಪೂಜೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮುಂದೆ ಜಪ-ಧ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಬಹಿರಂಗ ಪೂಜೆಯೆಂದೆ ಭಾವಿಸಲವಕಾಶವಿದೆ. ತ್ರಿಕರಣಕ್ರಿಯೆಗಳೂ ಉಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಪೂಜಿಸಿ ತನು ಶುದ್ಧ. ಜಪಿಸಿ ವಾಣಿ ಶುದ್ಧ. ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಮನ ಶುದ್ಧ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಈ ಪೂಜೆ ಕಾಯಿಕವೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಕಾಯದ ಕಾರ್ಮಿಕಮಲ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಯಿಕ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ವಾಙ್ಮನಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕಾಯವೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪೂಜೆಯೆಂದರೆ ಅದರ, ಸತ್ಕಾರ. ಸಾಕಾರ (ಸಕಲ)ವಾದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಕಾಯದಿಂದ ಪೂಜಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅರ್ಚಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಿ

ಕೃತಾರ್ಥವಾಗುವ ಪುಣ್ಯವಿಶೇಷ ಕಾಯಕ್ಕೊದಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಧಾರಕನ ಭಾಗ್ಯವಿಶೇಷವೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು. “ಆವ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯವೋ.....
.....ಈ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವು ಕೇವಲ ಸ್ಥೂಲವಾದುದಲ್ಲ. ಸೂಕ್ಷ್ಮವೂ ಅಹುದು; ಸೂಕ್ಷ್ಮತಮವೂ ಅಹುದು.

“ಪರತರಶಿವಲಿಂಗವೆಳಸಿ ನಿನಗಾಗಿ | ಕರಕಂಜದೊಳು ಕಾಣಿಸಿತು ಯೋಗಿ
ಯಜಿಸೋ !” ಎಂದೂ ನಿಜಗುಣರು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪೂಜೆ ಇದೊಂದು ಯೋಗ; ಬರಿಯೋಗವಲ್ಲ, ಶಿವಯೋಗ. ತ್ರಿಕ ರಣ ಶುದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಈ ಇಷ್ಟಲಿಂಗಪೂಜೆಯಿಂದ! ಮತ್ತು ದಶವಿಧಧರ್ಮ ಸಂಗ್ರಹವೂ ಈ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಪಾವನ ವಾಗುವ ಸೊಗಸವೂ ಸುಲಭವೂ ಆದ ಕ್ರಿಯೆಯೆಂದರೆ ಪೂಜೆಯೆಂದೇ ಹೇಳ ಬೇಕು. ಶಿವಾರ್ಚನೆ ತನ್ನನ್ನು ಶಿವತ್ವಕ್ಕೇರಿಸುತ್ತದೆ. “ಸೌಖ್ಯಾರ್ಥಿತಾನಾಮಿಹ ಜೀವಲೋಕೇ ಚತ್ವಾರಿ ಚಿಹ್ನಾನಿ ವಸಂತಿ ದೇಹೇ ! ದಾನಸ್ರಸಂಗೋ, ಮಧು ರಾ ಚ ವಾಣೀ, ಶಿವಾರ್ಚನಂ, ಶ್ರೀಗುರುತರ್ಪಣಂ ಚ||” ಸಹಜದಾನ, ಸತ್ಯ ವಾಣಿ, ಶಿವಾರ್ಚನ, ಶ್ರೀಗುರುತೃಪ್ತಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಈ ಲೋಕದವರಿಗೆ ಸತ್ಯಶಿವ ಸುಖಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಗಳೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಪೂಜೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ರಿಯೆ. ಅದರ ಆ ಪೂಜೆ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೆ ಉತ್ತಮ. ‘ಅರಿಯದೆ ಅರ್ಚನೆ ಘಟಿಸದು’ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಪುಣ್ಯವಿದ್ದರೂ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ, ಲಿಂಗದ ನೆಲೆಕಲೆಗಳನ್ನು ಅರಿತು ಅರ್ಚಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅರಾಧಿಸಿ ಹುರುಳಿಲ್ಲ.

“ಅರ್ಥರೇಖೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಫಲವೇನು, ಆಯುಷ್ಯರೇಖೆ ಇಲ್ಲದನ್ನಕ್ಕೆ ?
ಹಂದೆಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಾಯುಧವಿದು ಫಲವೇನು ?
ಅಂಧಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದರ್ಪಣವಿದು ಫಲವೇನು ?
ಮರ್ಕಟನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಣಿಕವಿದು ಫಲವೇನು ?
ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವನನರಿಯದವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ
ಲಿಂಗವಿದು ಫಲವೇನು, ಶಿವಪಥವನರಿಯದನ್ನಕ್ಕೆ ?”

ಅರ್ಚನೆಗೆ ಅರಿವು ಅದೆಷ್ಟು ಅಗತ್ಯವೋ ಅಷ್ಟೇ ಆದರ (ಒಲ) ವೂ ಅಗತ್ಯ. ಆದರವಿಲ್ಲದ ಅರ್ಚನೆ ತುಪ್ಪಿಲ್ಲದ ಊಟ, ಒಪ್ಪಿಲ್ಲದ ಮಾಟ.

“ಒಲವಿಲ್ಲದ ಪೂಜೆ ! ನೇಹವಿಲ್ಲದ ಮಾಟ ! ಆ ಪೂಜೆಯು ಆ ಮಾಟವು ಚಿತ್ರದ ರೂಪ ಕಾಣರಣ್ಣ ! ಚಿತ್ರದ ಕಬ್ಬು ಕಾಣರಣ್ಣ ! ಅಪ್ಪಿದರೆ ಸುಖವಿಲ್ಲ ! ಮೆಲಿದರೆ ರುಚಿಯಿಲ್ಲ ! ಕೂ. ಸಂ. ದೇವಾ, ನಿಜವಿಲ್ಲದವನ ಭಕ್ತಿ ! ”

ಮನಮುಟ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಪೂಜೆಯೇ ಪೂಜೆ, ಆದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕನು ತನ್ನ ನ್ನು ತಾನೇ ಮರೆತು ಮಹಾನಂದದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಲಿಂಗವನಪ್ಪಿ ಲಿಂಗವೇ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಲಿಂಗನಾಮಾನ್ಯತದ ಸಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೈವರಗಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಗಾಢವಾದ ಪೂಜೆಯ ಪ್ರಶಾಂತ ಪ್ರಭಾವವು ವ್ಯಷ್ಟಿಗತವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಮಷ್ಟಿಗೂ ಪ್ರಸರಿಸದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಸೂರ್ಯನಿಗೊಬ್ಬನಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ; ಸೃಷ್ಟಿಗಲ್ಲ ಹಬ್ಬಿರುತ್ತದೆ, ಅಂತೆಯೇ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಪೂಜೆಯ ಪ್ರಭಾವ ವ್ಯಷ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದುದಲ್ಲ. ಆದರಲ್ಲಿಯೂ ಪರಕಾಯನಾದ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನ ಪೂಜೆಯ ಪ್ರಭಾವ ಪರಮನಷ್ಟೇ ವಿಸ್ತಾರವಾದುದು. ವಿಶ್ವದ ಸೃಷ್ಟಿ-ಸ್ಥಿತಿ-ಲಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ತನ್ನ ಚಿತ್‌ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಡಿಸಿ ಕೊಂಡ ಲಿಂಗಪೂಜೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಸಂಕುಚಿತ ಸ್ವಭಾವವಾದೀ ತೆಂದು ಹೇಳಿದೆ ವಿಧಿಯಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವಲ್ಲದೆ ಸಮಷ್ಟಿ ಸ್ವರೂಪವೂ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಿಶಾಲ ಭಾವದಿಂದ ಮಾಡುವ ಲಿಂಗಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣವೂ ಇದೆ; ಮಾನವ ಸೇವೆಯೂ ಇದೆ. ನಿತ್ಯವೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವೂ ಅಖಂಡವೂ ಆದ ಲಿಂಗಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿತ್ಯತೆ ಅಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಖಂಡತೆಗಳನ್ನು ಅದೆಂದಿಗೂ ಭಾವಿಸಲಾಗದು. ತನಗೂ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿದೆ; ಅವಿಭಾಜ್ಯವೂ ಆಗಿದೆ.

“ಜಗವ ಸುತಿಪ್ಪುದು ನಿನ್ನ ಮಾಯೆ. ನಿನ್ನ ಸುತಿಪ್ಪುದು ಎನ್ನ ಮನ. ನೀನು ಜಗಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲಿದೆ; ಆನು ನಿನಗೆ ಬಲ್ಲಿದೆ ಕಂಡಯ್ಯಾ ! ಕರಿಯು ಕನ್ನಡಿಯೊಳ ಡಗಿದಂತಯ್ಯಾ, ಎನ್ನೊಳಗೆ ನೀನಡಗಿದೆ ಕೂ, ಸಂ, ದೇವ.”

“ಜಗದಗಲ ಮುಗಿಲಗಲ ಮಿಗೆಯಗಲ ನಿಮ್ಮ ಗಲ. ಪಾತಾಳದಿಂದತ್ತತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಚರಣ; ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಿಂದತ್ತತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಮುಕುಟ ! ಅಗಮ್ಯ ಅಗೋಚರ ಅಪ್ರತಿಮ ಲಿಂಗವೆ ಎನ್ನ ಕರಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಚುಳುಕಾದಿರಯ್ಯ.”

ಲಿಂಗ ಬೇರೆ, ಅಂಗ ಬೇರೆ, ಅಂಗಕ್ಕಾಗಿ ಲಿಂಗವಿದೆ, ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ನಾ ಮಾಡಿದ ಎಂಬ ಭಾವ ಪೂಜಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ.ವುದಿಲ್ಲ. “ಮಾಡಿದನೆಂಬುದು ಮನದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆದರೆ ಏಡಿಸಿ ಕಾಡಿತ್ತು ಶಿವನ ಡಂಗೂರ ! ಮಾಡಿದನೆನ್ನದಿರಾ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ !.....” ನನಗಾಗಿ ಲಿಂಗಪೂಜೆ, ಲಿಂಗಕ್ಕಾಗಿ ನಾ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದೂ ಭಾವಿಸಬಾರದು. ಎಲ್ಲಿವೂ ಆತನೇ ಆದ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ತೃಪ್ತನಾದ ಆ ಲಿಂಗ ದೇವನಿಗೆ ತಾ ಮಾಡುವುದೇನು ? ತಾ ಮಾಡಲು ತನ್ನದೇನಿದೆ ? ತಾನೆಂಬುವ ನಾರು ? ಇದರಿಂದಾಗಿ ಲಿಂಗಪೂಜೆ ಕೇವಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಷ್ಠವಲ್ಲ. ವಿಶ್ವನಿಷ್ಠವೂ ಅಹುದು. ವಿಶ್ವಘಟಕ ತಾನು.

ಮಾನವ ಸೇವೆಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಲಿಂಗಪೂಜೆಯ ಮರ್ಘ, ಕ್ರಿಯಾ ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿಗಳೆರಡೂ ಲಿಂಗಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಲಭಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಲಿಂಗಪೂಜೆಯನ್ನು ಶಾರೀರಕ ಶಕ್ತಿ ಮಾನಸಿಕ ಭಕ್ತಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಕ್ತಿ ಕುಂದಿದ ಬಳಿಕ ಮಾಡುವ ಪೂಜೆ ಶಿವನಿಗೆ ಸಲ್ಲದು. ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯೂ ಇರದು,

“ಯಾವನ್ನಾ ಯಾತಿ ಮರಣಂ ಯಾವನ್ನಾ ಕೃಪುತೇ ಜರಾ |
ಯಾವನ್ನೇಂದ್ರಿಯ ವೈಕಲ್ಯಂ ತಾವತ್ಪೂಜಯ ಶಂಕರಂ ||”

“ನೆರೆಕನ್ನೆಗೆ, ತೆರೆಗಲ್ಲಕ್ಕೆ, ಶರೀರಗೂಡುವೋಗದ ಮುನ್ನ;
ಹೆಲ್ಲು ಹೋಗಿ, ಬೆನ್ನು ಬಾಗಿ, ಅನ್ಯರಿಗೆ ಹಂಗಾಗದ ಮುನ್ನ;
ಕಾಲಮೇಲೆ ಕೈಯನೂರಿ ಕೋಲ ಹಿಡಿಯದ ಮುನ್ನ;
ಮುಪ್ಪಿಂದೊಪ್ಪವಳಿಯದ ಮುನ್ನ, ಮೃತ್ಯು ಮುಟ್ಟದ ಮುನ್ನ
ಪೂಜಿಸು ಕೂಡಲ ಸಂಗವಂದೇವನ !”

ಲಿಂಗಪೂಜಕನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಅಹಿಂಸಾದಿದಾನಾಂತ್ಯವಾದ ಏಳು ಗುಣಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಇವಿಲ್ಲದೆ ಪೂಜೆ ಘಟಿಸದು, ಕೊಲೆ ಕಳವುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವನ ಕೈಯ ಪೂಜೆ ಶಿವನಿಗೆ ಸಲ್ಲದು. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವವನ ಜಪ ಸಿದ್ಧಿಸದು, ಸಕಾಮಪೂಜೆ ಸಲ್ಲದು. ಅಂತೆಯೇ ಜೀವದಯೆ-ಕ್ಷಮೆಗಳೂ ಪೂಜಕನಿಗೆ ಆತ್ಮವಶ್ಯಕ. ತನ್ನ ತ್ರಿಗುಣಗಳನ್ನೇ ಶಿವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ರೂಪ ದಾನಗುಣವಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಲಿಂಗಪೂಜೆ ಇದೊಂದು ಕಾಯಿಕ ತಪಸ್ಸು. ಸಾತ್ವಿಕ ತಪಸ್ಸು. ತಾತ್ತ್ವಿಕ ತಪಸ್ಸು.

ಜಪ: ಧರ್ಮಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂಬತ್ತನೆಯದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿತವಾಗಿದೆ. ಪೂಜೆಯನಂತರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಜಪ ಪೂಜೆಯೊಳಗಿನ ಒಂದಂಶ, ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದ್ದರೆ ಜಪದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತನು-ಮನಗಳು ಸಹಾಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ,

ಜಪವೂ ಒಂದು ಪೂಜೆ; ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟಯಜ್ಞ. "ಯಜ್ಞಾ ನಾಂ ಜಪ ಯಜ್ಞೋಽಸ್ಮಿ" ಎಂಬುದು ಭಗವದ್ವಾಣಿ, ಇದರಿಂದ ಜಪಕ್ಕಿರುವ ಹಿರಿಮೆಯ ಅರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಜಪ ವಾಚಕ ಉಪಾಂಶು ಮನಸಿಕ ಎಂದು ಮೊದಲಿಗೆ. ಮಂತ್ರಪಠಣಕ್ಕೆ ಜಪವೆಂದು ಹೆಸರು. ಇಲ್ಲಿ ಪಠಣವೆಂದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ; ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ವಾಕ್ಶುದ್ಧಿಯೂ ಸಿದ್ಧಿಯೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ; ಮಾತು ಮಂತ್ರವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ಮಂತ್ರಜಪವಾದ್ದರಿಂದ ಮನನಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಮನಸಿಕವೂ ಆಗಿದೆ. ಮಂತ್ರಜಪಸ್ವಂದನದಿಂದ ಅಂತರಂಗವೆಲ್ಲ ಮಂತ್ರಮಯವಾಗುತ್ತದೆ; ಮಂತ್ರವೇ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಸರಿಸುತ್ತದೆ, ಮನದೊಳಗಿರುವ ವಿಷಯವಾಸನೆ ಅಳಿದು ಮನ ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಮಂತ್ರಾರ್ಥಾಭ್ಯಾಸದಿಂದಂಟಾಗುವ ಜ್ಞಾನ ಅದು ಮಹಾಜ್ಞಾನ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ವವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ಸರ್ವಜ್ಞ ರೂಪವೇ ಮಂತ್ರ. ಮಂತ್ರಜಪಸಿದ್ಧಿಯಿಂದ ಜ್ಞಾನವಿಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗುತ್ತದೆ. 'ಜಪಪ್ರದರ್ಶನಾ'ನಾ ಮಂತ್ರಜಪದಿಂದ ತದಾಕಾರ ವೃತ್ತಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅನ್ಯವಿಷಯಜಿಹ್ವೆ

ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 'ಜಃತೋ ನಾಸ್ತಿ ಪಾತಕಂ' ಎಂಬಂತೆ ಪಾಪಭಾವನೆಗೆ ಇಂಬಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಶಿವಕ್ಕೆ ಬಾಗಿದ ಶಿವದಲ್ಲಿಯೆ ಬೆರೆದೇಕವಾದ ತ್ರಿಕರಣಗಳು ಹೊರಕ್ಕೆ ತುಳುಕವು ಅಂತಾದಾಗ ಜಾಪಕನ ಮಾತು ಮನ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಮಂತ್ರ ಮಯವಾಗಿ ಆತನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಂತ್ರವಾಗುತ್ತದೆ :

"ಅಸನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಸಮುದ್ದವಾರ್ಥಮಾಗ ವಿ-ನೋರ್ಥಸ್ಯ ಚ ಸಂಗ್ರಹಾರ್ಥಂ !

ಅನರ್ಥಕಾರ್ಯಪ್ರತಿಘಾತನಾರ್ಥಂ ಯನ್ಮಂತ್ರ ತೇಸೌ ಪರಮೋ ಹಿ ಮಂತ್ರಃ॥"

ಹಿಂದಾದ ಕೆಲಸದ ಹೆಚ್ಚು ಗೆಗಾಗಿ, ಮುಂದಾಗಬೇಕಾದ ಅರ್ಥಯುಕ್ತ ಸತ್ಕಾರ್ಯಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ, ಮತ್ತು ಅನರ್ಥಕಾರ್ಯಗಳ ನಿವಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಯೋಚನೆ-ಯೋಚನೆಗಳೆಲ್ಲ ಮಹಾಮಂತ್ರವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತವೆ ಇಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಕ್ತಿ ಜಪಸಿದ್ಧಿಯಿಂದಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಜಪ ಇದೊಂದು ವಾಚಿಕ ತಪಸ್ಸು. ಪ್ರಣವಪಂಚಾಕ್ಷರಿಯ ಜಪದಿಂದ ತಾಪಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ಭವದ ಬಾಧೆ ಬೆಂದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ವಾಚಿಕದೋಷಗಳೆಲ್ಲವೂ ದೂರಾಗುತ್ತವೆ. ಸರ್ವವಿದ್ಯೆಗಳು ಸಮನಿಸುತ್ತವೆ.

ಜಪಕ್ಕೆ ಜಿಹ್ವೆಯೇ ಮುಖ್ಯ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ವಾಚಿಕಜಪಕ್ಕೆ ಮತ್ತೂ ಮುಖ್ಯ. ಜಿಹ್ವೆ ಕೇವಲ ಭೂತಾಂಗಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಭೂಮಾಂಗವೂ ಆಗಿದೆ. "ಅಖಂಡ ಮಹಾಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಣವದ ದಂಡಸ್ವರೂಪವಾಗಿಹ ಪಿಂಡಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಉತ್ಪತ್ತವಾದನು. ಆಪ್ತು ಉತ್ಪತ್ತವಾಯಿತ್ತು. ರಸ ಉತ್ಪತ್ತವಾಯಿತ್ತು, ಬುದ್ಧಿ ಉತ್ಪತ್ತವಾಯಿತ್ತು, ಜಿಹ್ವೆ ಉತ್ಪತ್ತವಾಯಿತ್ತು, ಗುಹ್ಯ ಉತ್ಪತ್ತವಾಯಿತ್ತು, ಈ ಆರು ತತ್ತ್ವಗಳು ಪಿಂಡಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತವಾಯಿತ್ತು ನೋಡಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ." ಜಿಹ್ವೆಯ ಮೂಲವು ಜ್ಯೋತಿ ಮರ್ಯ ಪ್ರಣವದ ದಂಡಾಕೃತಿ. ಆ ದಂಡಾಕೃತಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಪಿಂಡಬ್ರಹ್ಮ. ಆ ಪಿಂಡಬ್ರಹ್ಮಜನ್ಮ ಜಿಹ್ವೆ. ಇಂತಹ ಜಿಹ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಮೂಲವಸ್ತುವಾದ ಮಂತ್ರಜಪ ಸೂಕ್ತ; ಆತನೇ ಮುಕ್ತ,

ಧ್ಯಾನ : ಇದು ಹತ್ತನೆಯದು. ಹಿಂದಿನ ಒಂಬತ್ತು ಗುಣಗಳಮೇಲೆ ಅರಳುವ ಹೂವಿದು. ಇದು ಮಾನಸಿಕ ತಪಸ್ಸು ; ವಿಷಯ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಕಳೆವ ಅಂತಃಕ್ರಿಯೆ.

ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ಕಳೆಯದೆ ಧ್ಯಾನವುಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿನ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಅತ್ತೋದ್ದಾರಕ್ಕೆ ಅಂತರಾತ್ಮನ ನೆನಹು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಜೀವಿನಿ. ಧ್ಯಾನವಿಲ್ಲದವನಿಗೆ ದೈವೀಭಾವವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ದೈವೀಭಾವವಿಲ್ಲದವನಿಗೆ ಜೀವನ ಸ್ವಾಧೀನವಿರುವುದಿಲ್ಲ; ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾದ ಮನಸ್ಸೂ ಸ್ವಾಧೀನವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಆತ್ಮನನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಸೂತ್ರವೇ ಧ್ಯಾನ. ಪರಮ ಶಾಂತಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಸಾಧನ ಧ್ಯಾನ. ಧ್ಯಾತ್ಯ ಧ್ಯೇಯಗಳ ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ನೆನಹಿನ ಕ್ರಿಯೆಯೇ ಧ್ಯಾನ.

“ಚಕ್ಷೋರಂಗೆ ಚಂದ್ರಮನ ಬೆಳಗಿನ ಚಿಂತೆ. ಅಂಬುಜಕೆ ಭಾನುವಿನ ಉದಯದ ಚಿಂತೆ ಭ್ರಮರಂಗೆ ಪರಿವಂಳದ ಬಂಡುಂಬ ಚಿಂತೆ. ಎನಗೆ ಕೂ.ಸಂ. ದೇವರ ನೆನವ ಚಿಂತೆ.”

ಸಮರಸ (ಸಮಾಧಿ) ಸುಖದ ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರಿಗೆ ಶಿವಧ್ಯಾನವಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೊಂದರ ಚಿಂತೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ; ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಮನವ ಸಂತ್ಯಸುವ ಸದುಪಾಯ ಧ್ಯಾನ. ಮನದ ಹರಿದಾಟವ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಧ್ಯಾನ. ಹರಿದಾಟ ನಿಲ್ಲದೆ ಹದುಳತೆಯಿಲ್ಲ. ಹೊರಗಿನ ಹಲವಾರು ಬಯಕೆಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾದ ಮನ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾ ಮರೆತಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಅನ್ಯಾಯವಿಲ್ಲ.

“ಮಾರಿ ಮಸಣೆಯೆಂಬವು ಬೇರಿಲ್ಲ ಕಾಣೆರೋ !
ಮಾರಿಯೆಂಬುದೇನು? ಕಂಗಳು ತಪ್ಪಿನೋಡಿದರೆ ಮಾರಿ,
ನಾಲಗೆ ತಪ್ಪಿ ನುಡಿದರೆ ಮಾರಿ, ಕೂ. ಸಂ. ವೇವರ
ನೆನಹ ಘರೆದರೆ ಮಾರಿ.”

ಶಿವನ ನೆನಹ ಮರೆವುದು ಒಂದು ತಪ್ಪು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರಿಲ್ಲ ನೋವು ಬೇರಿಲ್ಲ ಸಾವು. ಆ ಧ್ಯಾನಶೂನ್ಯತೆಯೆ ಮಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತದೆ; ಕಡೆಗೆ ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಮೃತ್ಯುಂಜಯನನ್ನು ಮರೆತರೆ ಮೃತ್ಯುದೇವತೆಗೆ ಅಂದರೆ ಮಾರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನವಿತ್ತಂತೆ ! ಏನನ್ನಿಗೆ ಶಿವಧ್ಯಾನವೇ ಸುಧೆ.

"ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥೇ ಜಗತಿ ವಿಬುಧಾಃ ಸಾಧವಃ ಸತ್ಯತೀರ್ಥೇ, ಗಂಗಾತೀರ್ಥೇ ಮಲಿನಮನಸೋ, ಯೋಗಿನೋ ಧ್ಯಾನತೀರ್ಥೇ, ಧಾರಾತೀರ್ಥೇ ಧರಣಿ ಪತಯೋ, ದಾನತೀರ್ಥೇ ಧನಾಢ್ಯಾಃ ಅಜ್ಞಾತೀರ್ಥೇ ಕುಲಯಂವತಯಃ ಪಾತಕಂ ಕ್ಷಾಲಯಂತಿ"

ವಿಬುಧರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ, ಸಾಧುಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯ, ತನುಮನ ಶುಭ್ರವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಗಂಗೆ, ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಧ್ಯಾನ. ಧನಿಕರಿಗೆ ದಾನ, ಲಲನೆಯರಿಗೆ ಲಜ್ಜೆ—ಇವುತೀರ್ಥಗಳು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ತಂತಮ್ಮ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಪೂಜೆ ಸದ್ರೂಪ, ಜಪ ಚಿದ್ರೂಪ; ಧ್ಯಾನ ಆನಂದರೂಪ.

ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಹವಣು

ಒಮ್ಮೆ ವರರುಚಿಯು ದಂಡಕಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವನು. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮರಕ್ಕಸನು ಎದುರಾಗಿ, “ಕಃ ಪಂಥಾಃ. ಕಾ ವಾರ್ತಾ. ಕೋ ಮೋದತೇ, ಕಸ್ತೇವತೇ?” ಎಂದು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವನು. ಆತನ ಆಧರ್ಮದ ಪ್ರಥಮಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ವರರುಚಿಯು ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವನು:

“ಪ್ರಾಣಾಘಾತಾನ್ನಿವೃತ್ತಿಃ, ಪರಧನಹರಣೇ ಸಂಯಮಃ, ಸತ್ಯವಾಕ್ಯಂ, ಕಾಲೇ ಶಕ್ತ್ಯಾಪ್ರದಾನಂ. ಯಾವತಿ ಜನ ಕಥಾಮೂಕಭಾವಃ ಪರೇಷಾಂ | ತೃಷ್ಣಾಸ್ತ್ರೋತೋ ವಿಭಂಗೋ, ಗುರುಷು ಚ ವಿನಯಃ, ಸರ್ವಭೂತಾನು ಕಂಪಾ, ಸಾಮಾನ್ಯಂ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರೇಷ್ವನುಪಹತವಿಧಿಃ, ಶ್ರೇಯಸಾಮೇಷ ಪಂಥಾಃ ||”

ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲದಿರುವುದು, ಪರರ ಹಣವನ್ನು ಕದಿಯದಿರುವುದು, ದಿಟವನ್ನು ನುಡಿಯುವುದು, ಕಾಲೋಚಿತವಾಗಿ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ದಾನ ಮಾಡುವುದು, ಪರಸ್ಪರಿಕಥನದಲ್ಲಿ ಮೌನನಾಗಿರುವುದು, ತೃಷ್ಣೆಯ ತೊರೆಯುವುದು ಕಟ್ಟುವುದು, ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಯದಿಂದಿರುವುದು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ದಯೆಯ ತೋರುವುದು, ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಸಮವಾಗಿ ಕಾಣುವುದು, ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನೆ ಕಡೆಸದಿರುವುದು ಇವು ಹತ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೆ ಹಾದಿಗಳು.

ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದವೆಲ್ಲವೂ ಸರಿಸಮವಾಗಿವೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕವಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

“ಅಕ್ರೋಧ ವೈರಾಗ್ಯಜಿತೇಂದ್ರಿಯತ್ವಂ ಕ್ಷಮಾದಯಾ ಶಾಂತಿಜನ

ಪ್ರಿಯತ್ವಂ |

ನಿರ್ಲೋಭದಾತಾ ಭಯಶೋಕಹೀನಂ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಚಿಹ್ನಂ ದಶಲಕ್ಷಣಾನಿ ||”

ಇಲ್ಲಿಯೂ ಹತ್ತು ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಹಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆಯಾದರೂ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತು ಗುಣಗಳಿರಬೇಕೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ಏಕಕಂಠತೆಯಿದೆ. ಜೈನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ದಶವಿಧ ಧರ್ಮಗಳು ಹೀಗೆ ಉಕ್ತವಾಗಿವೆ: 'ಉತ್ತಮ, ಕ್ಷಮಾ, ಮಾರ್ದವ, ಅರ್ಜವ, ಸತ್ಯ, ಶೌಚ, ಸಂಯಮ, ತಪ, ತ್ಯಾಗ, ಅಕಿಂಚನ್ಯ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಇವು ಜೈನರು ಹೇಳುವ ದಶ ಧರ್ಮಗಳು.

ಧರ್ಮಧೇನುವಿಗೆ ಅಹಿಂಸೆ ಮುಖ, ಸತ್ಯ ಬಾಲ, ಅಸ್ತೇಯ-ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ-ದಯೆ-ಕ್ಷಮೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲು, ದಾನ ಕೆಚ್ಚಲು, ಪೂಜೆ-ಜಪ-ಧ್ಯಾನ ಈ ಮೂರೊಂದಾದ ಹಾಲು. ಪೂಜೆ ಹಾಲಿನ ಬಿಳುಪು, ಜಪ ಹಾಲಿನ ದ್ರವತ್ವ, ಧ್ಯಾನ ಹಾಲಿನ ಮಾಧುರ್ಯ.

“ಶಿವೇನ ವಿಹಿತೋ ಯಸ್ಮಾದಾಗಮೈರ್ಧರ್ಮಸಂಗ್ರಹಃ |

ತಸ್ಮಾತ್ತಮಾಚರನ್ವಿದ್ಧಾನ್ ತತ್ಪ್ರಸಾದಾಯ ಕಲ್ಪತೇ ||”

ಈ ಧರ್ಮಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಶಿವನು ಆಗಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಭಿಜ್ಞರು ಈ ಧರ್ಮಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಆಚರಿಸಿದರೆ ಆ ಶಿವನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಬೋಧನ ಕರ್ತೃ ಭವಹರನಾದ ಶಿವನು; ಭದ್ರಂಕರನಾದ ಶಿವನು; ಪಡ್ಗುಣೈಶ್ವರ್ಯಸಂಪನ್ನ ಶಿವನು. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದನವರೂಪ ಶಿವನು. ಮೇಲಾಗಿ ಆತನು ಶ್ರೀಕಂಠನು. ಇದರಿಂದ ಧರ್ಮಬೋಧನಶಕ್ತಿಯುಂಟು. ಧರ್ಮ ಸ್ವರೂಪನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಆತನು ಪಶುಪತಿಯೂ ಈಶ್ವರನೂ ಈಶಾನನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಪಶುರೂಪರಾದ ಸರ್ವ ಜೀವರಿಗೆ ಪತಿಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಉದ್ದರಿಸುವ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಈಶಾನನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ.

ಆತನ ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಧನ ಅಥವಾ ಕರಣ ಆಗಮ. ಆಗಮ ಪ್ರಯೋಗ ಶ್ಲೇಷವೂ ಧ್ವನಿಯುಕ್ತವೂ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವೂ ಆಗಿದೆ. ಆಗಮ ವೆಂದರೆ ಆಗಮಿಸುವಿಕೆ, ಶಬ್ದವೈಖರೀ, ತಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರ, ಜ್ಞಾನ-ಮುಂತಾದ

ಅರ್ಥಗಳಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಔಚಿತ್ಯವಿದೆ. ಶಿವನು ಇಳಿಗೆ ಆಗ
ವಿಂಸಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ವೈಖರಿವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಧರ್ಮಜ್ಞಾನ
ವನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸಿ ಬೋಧಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಅರ್ಥವಿಸಿದಾಗ ಶಿವಯೋಗಿ ಶಿವಾ
ಚಾರ್ಣಕವಿಯು ಬಳಸಿದ 'ಆಗಮ' ಪದದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದರೂ.

ಇನ್ನು ಬೋಧನ ವಿಷಯ ಧರ್ಮಸಂಗ್ರಹ, ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯ ವಿಷಯಗಳೆರಡು:
ಒಂದು ಧರ್ಮ, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮ. ಧರ್ಮಸಾಧನ, ಬ್ರಹ್ಮಸಿದ್ಧಿ. ಇದ
ರಿಂದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಆರಾಧಕನಿಗೆ ಮೊದಲು ಬೇಕಾದುದು ಧರ್ಮಸಾಧನ.
ಈ ಸಾಧನವನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಬೋಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಧರ್ಮಗಳು ಅನಂತ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಆಚರಿಸಲು ಆಲ್ಪಾಯುಷ್ಯವುಳ್ಳ
ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಅಶಕ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸಿ ಅಂದರೆ
ಹಲವನ್ನು ಹತ್ತರಲ್ಲಿಯೇ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಶಿವನು ಉಪಾಸಕರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ
ಬೋಧಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಶಿವಪ್ರೋಕ್ತವಾದ ದಶಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದೆಲ್ಲ
ಧರ್ಮಗಳು ಬೆರೆದಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಅರಿದು ಆಚರಿಸಿದರೆ ಸಾಕು, ಆ ಪರ
ಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರರೂಪ ಸಾಮರಸ್ಯವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಸಮಾಧಿರೂಪ
ಶಿವಯೋಗವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಉಪಾಸಕನಿಗೆ ಅಭ್ಯುದಯ ಶ್ರೇಯಸ್ಸುಗಳೆರಡೂ
ಆಳವಡುತ್ತವೆ.

ಅಧಿಕಾರಿ ವಿವೇಕಿ. 'ವಿದ್ವಾನ್' ಪದ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿಯೇ ಅಧಿಕಾರ
ವಿದೆಯೆಂಬ ಧ್ವನಿಯಿದೆ; ಧ್ವನಿ ಸ್ಪುಟವಾಗಿದೆ. ವಿವೇಕ, ವೈರಾಗ್ಯಾದಿಗಳುಳ್ಳ
ವನೇ ಅಧಿಕಾರಿ. ವಿದ್ವಾನ್ ಪದ ಪ್ರಥಮ ಸಾಧನವಾದ ವಿವೇಕವುಳ್ಳವನೇಂಬ
ದನ್ನೇ ವಿಶವಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಧರ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸೆಗೆ ಧರ್ಮಚರಣೆಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ
ಯೆಂಬುದನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ವಿಚಾರವೊಂದೇ ಇದ್ದರೆ ಸಾಲದು,
ಆಚಾರವೂ ಬೇಕು. ಆಚಾರವಿಲ್ಲದ ವಿಚಾರ ಕಂಪಿಲ್ಲದ ಹೂವು; ರಸವಿಲ್ಲದ
ಹಣ್ಣು. ಕಾರಣ ವಿಚಾರಶೀಲನಿಗೆ ಆಚಾರದ ಸಂಬಂಧ ಅಗತ್ಯ. ಅದ್ದರಿಂದ
ವಿವೇಕವುಳ್ಳ ಅಧಿಕಾರಿಗೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿದೆ, ಈ ಸಂಬಂಧವು 'ತಮಾ
ಚರಣ್' ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಪ್ರಸ್ಫುಟವಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನುಳಿಯಿತು ಪ್ರಯೋಜನ ವಿಚಾರ. ಇಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿತವಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ತತ್ತ್ವಸಾದ, ತತ್ತ್ವಸಾದವೆಂದರೆ ಧರ್ಮಬೋಧಕತ್ವವಾದ ಆ ಶಿವನ ಅನುಗ್ರಹ. ಶಿವಕಾರುಣ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ದೊರಕಬೇಕಾದರೆ ವಿಚಾರವಂತನು ಆಚಾರಶೀಲನಾಗಬೇಕು. ಶಿವಾಗಮವಿಹಿತ ಧರ್ಮಸಂಗ್ರಹ ನಿರತನಾಗಿರಬೇಕು. ಕೇವಲ ವಿಚಾರದಿಂದ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿನೇಕ ತೋರುವ ಸಾಧನ. ಆಚಾರ ಬೆರೆಸ ಸಾಧನ. ಅರುಹಿಗೆ ಆಚಾರ. ಒಂದುಗೂಡಿದಾಗ ಆತನ ಅನುಗ್ರಹವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಉಚ್ಚಸ್ವರದಿಂದ ಉಗ್ಗಡಿಸಿದೆ ಈ ಶ್ಲೋಕ.

ಶಿವನು ನುಡಿದುದು ಆಗಮ; ಶಿವಭಕ್ತನು ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆದುದು ಧರ್ಮ. ಆ ಧರ್ಮದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದು ಆ ಶಿವನ ಪ್ರಸಾದ.

ಶಿವಾಗಮ, ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ ಆಚಾರ, ತನ್ನ ತೃಪ್ತಿ-ಈ ಮೂರು ಧರ್ಮದ ತಿಳಿವಳಿಕೆಗೆ ಮತ್ತು ನಡೆವಳಿಕೆಗೆ ಒರವು ಪ್ರಮಾಣಗಳಾಗಿವೆ. ಆಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಆಚಾರ್ಯರು ಆಚರಿಸಿ ಬೋಧಿಸಿದಂತೆ ಅತ್ಮತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆದು ಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಧರ್ಮ. ಅದರಿಂದ ಆ ಪರಶಿವನ ಅನುಗ್ರಹ.

"ಅಧರ್ಮಂ ನ ಸ್ವಪ್ನೇತ್ಕಿಂಚಿದ್ವಿಹಿತಂ ಧರ್ಮಮಾಚರೇತ್ |

ತಂ ಚ ಕಾಮವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಂ ತಮಪಿಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕಂ ||"

ನಿಷಿದ್ಧ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಬಾರದು. ವಿಹಿತ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಿಸದೆ ಬಿಡಬಾರದು. ವಿಹಿತ ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿಫಲದ ಕಾಂಕ್ಷೆಯಿರಬಾರದು, ಮತ್ತು ಆರಿಯದೆ ಆಚರಿಸಬಾರದು.

ಧರ್ಮ ವಿಹಿತ, ನಿಷಿದ್ಧ ಎಂದು ಎರಡು ಬಗೆ. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ವಿಹಿತ ಧರ್ಮವೇ ಆಚರಣೆಗೆ ವಿಹಿತ.

"ದುವ್ಯಸನಿ ದುರಾಚಾರಿ ಎಂದೆನಿಸದಿರಯ್ಯ;

ಲಿಗವ್ಯಸನಿ ಜಂಗಮ ಪ್ರೇಮಿಯೆಂದೆನಿಸಯ್ಯ.

ಅವಶ್ಯ ಮನುಭೋಕ್ತ ವ್ಯಮೆಂದೆನಿಸದಿರಯ್ಯ, ಕೂ.ಸಂ. ದೇವ."

ದುರಾಚಾರಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ದುರ್ವ್ಯಸನ. ಶಿವಕಾರುಣ್ಯ ಕಾಂಕ್ಷೆಯಿಂ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಬಿಡಬೇಕು, ಸದ್ವ್ಯಸನ, ಸದ್ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿರಬೇಕು. ಇಂತಿದ್ದರೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮವನ್ನೂ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಸಮನಿಸುತ್ತದೆ.

ದುರ್ವ್ಯಸನ ದುರಾಚಾರದಿಂದ ಯಾವ ಲೇಸಿಲ್ಲ ; ಯಾವ ಅಭ್ಯುದಯವಿಲ್ಲ, 'ಅಧರ್ಮೋ ನಷ್ಟ ಸಂತಾನೋ, ಧರ್ಮೋ ಸಂತಾನ ವರ್ಧನಃ. ಧರ್ಮಾ ಧರ್ಮಗಳ ಫಲವಿದು.

“ಕಃ ಪಥ್ಯತರೋ ?-ಧರ್ಮಃ; ಕಃಶುಚಿರಿಹ ?-ಯಸ್ಯಮಾನಸಃ ಶುದ್ಧಃ! ಕಃ ಪಂಡಿತೋ ?-ವಿವೇಕೀ ; ಕಿಂ ವಿಷಮವಧೀರಣಾ ಗುರುಷು||”

ಧರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಪಥ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮನಸಿನ ಶುದ್ಧಿಗಿಂತ ಶುಚಿಯಿಲ್ಲ. ವಿವೇಕಿಗಿಂತ ಪಂಡಿತನಿಲ್ಲ. ಗುರುಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ವಿಷವಿಲ್ಲ.

“ಧರ್ಮಂ ಪ್ರಸಂಗಾದಪಿ ನಾಚರಂತಿ. ಪಾಪಂ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ಸಮಾಚರಂತಿ | ಅಶ್ಚರ್ಯಮೇತದ್ಧಿ ಮನುಷ್ಯಲೋಕೇಽಮೃತಃ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ವಿಷಂ ಪಿಬಂತಿ ||”

ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಧರ್ಮವನಾಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಅಧರ್ಮವನ್ನು ಅಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಮೃತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಿಷವನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅಚ್ಚರಿ ಬೇರಿಲ್ಲ.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರಾದರೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಸಕಾಮವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕೀಳು ಬೇರಿಲ್ಲ. ‘ಕೃಪಣಾಃ ಫಲಹೇತವಃ’ ಎಂದಿದೆ ಗೀತೆ.

“ಧನದಲ್ಲಿ ನಿರಾಶೆ, ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಭಯ, ಇವಾವಂಗಳವಡುವುದಯ್ಯಾ? ನಿಧಾನ ತಪ್ಪಿ ಬಂದರೆ ಒಲ್ಲೆನೆಂಬುವರಿಲ್ಲ. ಪ್ರಮಾದವಶ ಬಂದರೆ ಹುಸಿಯೆನೆಂಬುವರಿಲ್ಲ. ನಿರಾಶೆ ನಿರ್ಭಯ ಕೂಡಲ ಸಾಗಮಾದೇವಾ, ನೀನೊಲಿದ ಶರಣಂಗಲ್ಲದಿಲ್ಲ.”

ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಾಶೆಯಿರಕೂಡದು.

“ಕಾಯದ ಕಳವಳಕ್ಕಂಜಿ ‘ಕಾಯಯ್ಯಾ’ ಎನ್ನೆನು ;
ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಂಜಿ ‘ಈಯಯ್ಯಾ’ ಎನ್ನೆನು.
‘ಯದ್ಭಾವಂ ತದ್ಭವತಿ’ ಉರಿ ಬರಲಿ, ಸಿರಿ ಬರಲಿ,
ಬೇಕು ಬೇಡ ಎನ್ನೆನಯ್ಯಾ. ನಿಮ್ಮ ಹಾರನು,
ಮಾನವರ ಬೇಡನು, ಆಣೆ, ನಿಮ್ಮಾಣೆ ಕೂ. ಸಂ. ದೇವಾ ”

ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರಾಶೆಯಿರಬೇಕು, ಈ ಧೃತಿಯಿರಬೇಕು.

“ನಾನು ಆರಂಭವ ಮಾಡುವೆನಯ್ಯಾ ಗುರು ಪೂಜೆಗೆಂದು.
ನಾನು ಬೆವಹಾರವ ಮಾಡುವೆನಯ್ಯಾ ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆಗೆಂದು.
ನಾನು ಪರಸೇವೆಯ ಮಾಡುವೆನಯ್ಯಾ ಜಂಗಮದಾಸೋಹಕ್ಕೆಂದು.
ನಾನಾವಾವ ಕರ್ಮಗಳ ಮಾಡಿದರೆಯೂ ಆ ಕರ್ಮಫಲಭೋಗವ
ನೀ ಕೊಡುವೆಯೆಂಬುದ ನಾ ಬಲ್ಲೆನು. ನೀ ಕೊಟ್ಟ
ದ್ರವ್ಯವ ನಿಮಗಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೊಂದ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡೆನು :
ನಿಮ್ಮ ಸೊಮ್ಮಿಗೆ ಸಲಿಸುವೆನು, ನಿಮ್ಮಾಣೆ, ಕೂ. ಸಂ. ದೇವ.”

ಯಾವ ಕರ್ಮವೇ ಆಗಲಿ ಅದು ಧರ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬೇಕಾದರೆ ನಿಷ್ಕಾಮವಾಗಿ ನಿಷ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾದರೆ ಮಾಡುವ ಆರಂಭ, ವ್ಯವಹಾರ, ಪರಸೇವೆ ಎಲ್ಲವೂ ಧರ್ಮಾಚಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಷ್ಕಾಮದ ಫಲವಿದು.

ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮನವರಿತು ಮಾಡಬೇಕು. ಮನವರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ.

“ಜ್ಞಾನದ ಬಲದಿಂದ ಆಜ್ಞಾನದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯಾ;
ಜ್ಯೋತಿಯ ಬಲದಿಂದ ತಮಂಧದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯಾ.
ಸತ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ಅಸತ್ಯದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯಾ;

ಪರಂಪರ ಬಲದಿಂದ ಅವಲೋಹದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ;
ಕೂಡಲ ಸುಗನ ಶರಣರ ಅನುಭಾವದಿಂದ
ಎನ್ನ ಮನದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ."

ಜ್ಞಾನಾನುಭವಗಳಿಲ್ಲದೆ ಧರ್ಮ ಫಲಿಸದು, ತ್ರಿಕರಣ ತಿಳಿಯಾಗದು. ಸಹಜತೆ ಮತ್ತು ಸಂವಿತ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಧರ್ಮ ಅದೊಂದು ಜ್ಯೋತಿ, ಅದೊಂದು ಪರಂಪರಮಣಿ. ಅದರಿಂದ ಬಾಳು ಬೆಳಗುತ್ತದೆ ; ಕಳೆ ಬೆಲೆಗಳುಳ್ಳದಾಗುತ್ತದೆ. ಅಭ್ಯುದಯವನ್ನು ಬಯಸುವ ಮಾನವನಿಗೆ ಧರ್ಮವೇ ದಿವ್ಯನಿಧಿ. ಅಂತಹ ಧರ್ಮನಿಧಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ದೀಪ್ತಿಯೊಂದು ಬೆರೆದರೆ ಅಮೃತಕ್ಕೆ ಅಮೃತ ಬೆರೆತಂತೆ ! ಅದರಿಂದ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರ ಶತಸ್ಥದ್ಧ, 'ಸ್ವಾತ್ಮಮುದ್ಧರತೇ ಪ್ರಾಜ್ಞಃ. ಸ್ವಾತ್ಮಭ್ರಂಶೋ ಹಿಮೂರ್ಖತಾ' ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾದುದು ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮರೂಪ ಸತ್ತ್ವಿಯೆಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಸಂಬಂಧವೊಂದಿಗಿ ಬಂದರೆ ಆ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಣೆಯಿಲ್ಲ

ಆಸೆಯುಳ್ಳವನು ಪರಶಿವನೊಲಿದರೂ ತನಗೆ ಬೇಕಾದುದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನಿರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಸರಮಾತ್ಮನ ಮೇಲೆ ಸಕಾಮನಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ ಆಜ್ಞಾನಿಯು ಆತನನ್ನು ಅದೆಂದಿಗೂ ಅರಿಯಲಾರನು; ಎದುರಿದ್ದರೂ ಅರಿಯಲಾರನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಸೆ ಆಜ್ಞಾನಗಳೆರಡನ್ನೂ ತೊರೆದು ಧರ್ಮ ನಿರತನಾಗಬೇಕು. 'ಆಜ್ಞಾತಂ ಜೀವಿತಂ ಶೂನ್ಯಂ' ಅರಿವಿಲ್ಲದ ಬಾಳು ಹಾಳು. ಅರಿವಿನಿಂದ ಕಾಮಾದಿ ಅರಿವರ್ಗವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯ.

"ಶಸ್ತ್ರೈರ್ಹತಾಸ್ತು ರಿಪವೋ ನ ಹತಾ ಭವಂತಿ ।
ಪ್ರಜ್ಞಾ ಹತಾಸ್ತು ರಿಪವಃ ಪ್ರಹತಾ ಭವಂತಿ ।
ಶಸ್ತ್ರಂ ನಿಹಂತಿ ಪುರುಷಸ್ಯ ಶರೀರಮೇಕಂ ।
ಪ್ರಜ್ಞಾ ಕುಲಂ ಸಹಬಲಂ ಸಹಸಾ ನಿಹಂತಿ ॥"

ಕೈದುಗಳಿಂದ ಗಾಯವಾದವರು ಸಾಯರು ; ಮರಳಿ ಜೀತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು ; ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಸಾಯರು. ಅದರ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ

ಹೆಸರಾದ ವೈರಿಗಳು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಸಾಯುವರು. ಮತ್ತೂ ಶಸ್ತ್ರ ಶರೀರವೊಂದನ್ನೇ ಸಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅರಿವಿಡ್ಡಗ್ಗ ಸಮೂಹವನ್ನು ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಬಲ ಹೀನವಾಗಿಸಿ ಸಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸುಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸಹಜ (ಬೇಕು ಬೇಡಂಬ ಭಾವವಿಲ್ಲದ) ಧರ್ಮ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು.

“ಆತ್ಮವತ್ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ಸಂಪಶ್ಯೇದ್ಭೋಗವಿತ್ತಮಃ

ಜಗದೇಕಾತ್ಮತಾಭಾವಾನ್ನಿಗ್ರಹಾದಿ ವಿರೋಧತಃ |

ಏಕ ಏವ ಶಿವಸ್ಸಾಕ್ಷಾತ್ಪ್ರಗದೇತದಿತಿ ಸ್ಪೃಟಂ

ಪಶ್ಯತಃ ಕಿಂ ನ ಜಾಯೇತ ಮಮಕಾರೋ ಹಿ ವಿಭ್ರಮಃ ||”

ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೆ. ಜಗದ ಬೇವಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೆ. ಜಗತ್ತು ಜೀವಕೋಟಿಯು ಆದುದು ಆ ಒಬ್ಬ ಶಿವನಿಂದ. ಎಂದೂ ಭಾವಿಸುವವನೇ ಶಿವಯೋಗ ಶ್ರೇಷ್ಠನು. ಆತನಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ರಾಗ ದ್ವೇಷ ಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತನ್ನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ಹಲವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದು, ಬೇರೆ ಹಲವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಅವನಿಗೆ ಆಗದ ವಿಷಯ. ಈ ವಿರೋಧಕ್ಕೆ ಆತನು ಬಲಿಯಾಗನು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಶಿವಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಕಾಣುವ ಶಿವಯೋಗಿಗೆ ಶಿವಯೋಗಾನಂದದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಮಹಾನುಭಾವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಬೇಕಿರುವುದಿಲ್ಲ; ಯಾರಿಂದಲೂ ಏನೂ ಆಶಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಶೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದ ಆತನಿಗೆ ಮಮಕಾರದ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಮಮತೆ ಇದೊಂದು ಭ್ರಾಂತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೋಗಾಗ್ರಗಣ್ಯನಾದ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನು ಸಾಂಸಾರಿಕ ಸಂಕುಚಿತ ಮಮಕಾರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತೆಯೇ ದ್ವೇಷಾಸೂಯೆಗಳನ್ನೂ ತ್ಯಜಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಆತನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದಾಗಿ ಕಾಣುವ ವಿಶ್ವೈಕ್ಯಮನೋಭಾವ ವುಳ್ಳವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ವಿಶ್ವವೆಲ್ಲವೂ ಶಿವಸ್ವರೂಪವೆಂಬ ಮಂಗಲಮನೋಭಾವ ವುಳ್ಳವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆತನು ಸಹಜವಾಗಿ ಸರ್ವದರಲ್ಲಿ ಸರ್ವರಲ್ಲಿ ಸದ್ಭಾವವನ್ನು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನಂತೆ ಪರರನ್ನು ಬಗೆವ ಸಮದರ್ಶಿ ಆ ಶಿವಯೋಗಿ. ಅದರಿಂದ ಅವನು ಯೋಗಾಗ್ರಣಿ.

“ಆತ್ಮವತ್ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ಯಃ ಪಶ್ಯತಿ ಸ ಧರ್ಮರಾಟ್”
ಆ ಸಮದರ್ಶಿಯನ್ನು ಧರ್ಮರಾಜನೆಂದು ಕರೆದಿದೆ ಈ ಸೂಕ್ತಿ.

“ಯಸ್ತು ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಆತ್ಮನೈವಾನುಪಶ್ಯತಿ
ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಚಾತ್ಮಾನಂ ತತೋ ನ ವಿಜುಗುಪ್ಸತೇ |
ಯೋ ಮಾಂ ಪಶ್ಯತಿ ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವಂ ಚ ಮಯಿ ಪಶ್ಯತಿ
ತಸ್ಯಾಹಂ ನ ಪ್ರಣಸ್ಯಾಮಿ ಸ ಚ ಮೇ ಪ್ರಣಸ್ಯತಿ ||”

ಆತ್ಮದರ್ಶಿಯು ನೀಚೋಚ್ಚ ಭಾವವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುತ್ತಾನೆ, ಹುಟ್ಟು ಸಾವು
ಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿರುತ್ತಾನೆ, ಎಂದೂ ಹೇಳದೆ ಗೀತೆ.

“ಯಸ್ಮಿನ್ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾಣಿ ಆತ್ಮೈವಾಭೂದ್ವಿಜಾನತಃ |
ತತ್ರ ಕೋ ಮೋಹಃ ಕಃ ಶೋಕ ಏಕತ್ವಮನುಪಶ್ಯತಃ ||”

—ಈಶಾವಾಸ್ಯೋಪನಿಷತ್,

ತಾನು ಶಿವಸ್ವರೂಪವಾಗಿದ್ದಂತೆ ಸರ್ವಭೂತಗಳೂ ಶಿವಸ್ವರೂಪವಾಗಿದ್ದು
ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪವಾಗಿವೆಯೆಂದು ತಿಳಿದ ಮಹಿಮನಿಗೆ ಮೋಹ ಶೋಕಗಳಿಲ್ಲವೆಂದು
ಉದ್ಘೋಷಿಸಿದೆ ಉಪನಿಷದ್ವಾಣಿ,

“ವನವೆಲ್ಲ ನೀವೆ, ವನದೊಳಗಣ ದೇವತೆರೆಲ್ಲ ನೀವೆ; ತರುವಿನೊಳ
ಗಾಡುವ ಖಿಗವ್ಯುಗಗಳೆಲ್ಲ ನೀವೆ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಸರ್ವಭರಿತನಾಗಿ ಎನಗೆ
ಮೊಗದೋರಾ!”—ಎಂದಿದೆ ಶರಣವಾಣಿ;

“ಪುರುಷ ಏವೇದಗ್ಂ ಸರ್ವಂ ಯದ್ಭೂತಂ
ಯಚ್ಚ ಭವ್ಯಂ ಉತಾನ್ಯತಸ್ಯೇಶಾನಃ”

—ಎಂದಿದೆ ವೇದವಾಣಿ,

“ಪ್ರಕಾಶಮಾನೇ ಪರಮಾತ್ಮಭಾನ್ ನಶ್ಯತ್ಯವಿದ್ಯಾ ತಿಮಿರಂ ಸಮಸ್ತಂ |
ಅಹೋ ಬುಧಾ ನಿರ್ಮಲದೃಷ್ಟಿಯೋಗಾತ್ಕಿಂಚಿನ್ನಪಶ್ಯತಿ
ಜಗತ್ಪಪಂಚಂ ||”

ಪರಮಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಮಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿರುತ್ತದೆ, ನಿಜಭಾವವಿರುತ್ತದೆ,
ಪರಮಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿದ್ದು ಅವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆವರಿಗೆ

ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿಯೇ ಅವರಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

“ಓಂ ಸುಹೃದಯಂ ಸಾಂಮನಸ್ಯಮವಿದ್ವೇಷಂ ಕೃಣೋಮಿ ವಃ |

ಅನ್ಯೋ ಅನ್ಯಮಭಿಹರ್ಯತ ವತ್ಸಂ ಜಾತಮಿವಾಘ್ನಾ ||”

ಓಂ ಯೇನ ದೇವಾ ನ ವಿಯಂತಿ, ನೋಚ ವಿದ್ವಿಷತೇ ವಿಂಥಃ |

ತತ್ ಕೃಣೋ ಬ್ರಹ್ಮವೋ ಗೃಹೇ ಸಂಜ್ಞಾ ನಂ ಪುರುಷೇಭ್ಯಃ ||”

—ಅರ್ಥವರ್ಣವೇದ.

ಹೃದಯ ಪಾವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ನುನದ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವೈರತೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಹಸು ಹೊಸತಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ತನ್ನ ಕರುವಿನ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಕರುಳನ್ನು ತೋರುತ್ತದೆಯೋ ಹಾಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೇಮ ದಿಂದಿರಿ !

ಯಾವ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ವಿರೋಧಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ವಿದ್ವೇಷ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಆ ಉತ್ತಮ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ; ಎಂದಿದೆ ವೇದದ ಅಭಯ ವಾಣಿ.

ಈ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಧರ್ಮಾಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾದ ಮಾಹೇ ಶ್ವರಾಂಗನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ.

“ಧರ್ಮ ಏವ ಸಮಸ್ತಾನಾಂ ಯತಃ ಸಂಸಿದ್ಧಿ ಕಾರಣಂ

ನಿಸ್ಪೃಹೋಪಿ ಮಹಾಯೋಗೀ ಧರ್ಮಾರ್ಗಂಚ ನ ತ್ಯಜೇತ್ ||”

ಜ್ಞಾನಿ, ಅಜ್ಞಾನಿ, ಸಂಸಾರಿ, ಸಂನ್ಯಾಸಿ, ಬಡವ ಬಲ್ಲಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭೋಗ ಮೋಕ್ಷಗಳನ್ನು ಕೂಡಬಲ್ಲದ್ದು ಧರ್ಮ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ ಧರ್ಮ. ವಿರಾಗಿಯಾದ ಮಹಾಯೋಗೀಶ್ವರನೂ ಸಹ ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಬಿಡಕೂಡದು, ಬಿಟ್ಟರೆ ಆತನ ಆ ವಿರತಿಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿಸದು;

“ಸ ಜೀವತಿ ಗುಣಾ ಯಸ್ಯ, ಧರ್ಮೋ ಯಸ್ಯ ಸ ಜೀವತಿ |

ಗುಣಧರ್ಮ ವಿಹೀನೋ ನಿಷ್ಫಲಂ ತಸ್ಯ ಜೀವನಂ ||”

ಮಾನವ ಜೀವನವೆಂದರೆ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು. ಇವಿಲ್ಲದೆ ಜೀವನ ಅದೊಂದೂ ಮೃತಜೀವನ, ಇವೆರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಧರ್ಮವಿಲ್ಲದೆ ಗುಣ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನ. ಗುಣ ಧರ್ಮಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತದೆ, ತಾನೂ ಬದುಕುತ್ತಾನೆ; ಜಗತ್ತು ಬದುಕುತ್ತದೆ. ಗುಣ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಳ್ಳಿಯ ಎಲೆಯೊಳಗಿನ ಕಂಪು; ಧರ್ಮ ಹೂವಿನೊಳಗಿನ ಕಂಪು. ಗುಣ ಸಾಧನ; ಧರ್ಮ ಸಿದ್ಧಿ.

“ಸರ್ವರೇ ದೀಪಕಶ್ಚಂದ್ರಃ, ಪ್ರಭಾತೋ ದೀಪಕೋ ರವಿಃ |

ತ್ಪ್ರಲೋಕ್ಯದೀಪಕೋ ಧರ್ಮಃ, ಸುಪುತ್ರಃ ಕುಲದೀಪಕಃ ||”

ತಂಗದಿರನು ಇರುಳನ್ನು ಬೆಳಗುತ್ತಾನೆ. ನೇಸರನು ಹಗಲು ಬೆಳಗುತ್ತಾನೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಮಗನು ವಂಶವನ್ನು ಬೆಳಗುತ್ತಾನೆ. ಧರ್ಮವು ಮೂರು ಲೋಕವನ್ನು ಬೆಳಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಧರ್ಮವು ಸರ್ವರ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ; ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ವವೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೇಣುಕ ಭಗವತ್ಪಾದರು ಬೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗವೇ ದಿವ್ಯ ಋತಪಥವೆಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ವಿಷಯದಿಂದ ವಿರಕ್ತರಾದರೂ ವಿಶಾಲವಾದ ಧರ್ಮದಿಂದ ವಿರಕ್ತನಾಗಬಾರದು, ಧರ್ಮ ಶೂನ್ಯರಿಗೆ ಯಾವ ಸಿದ್ಧಿಯೂ ಉಂಟಾಗದು.

“ಕಃ ಕುಲಕಮಲದಿನೇಶಃ?—ಸತಿಗುಣವಿಭವೇಷಿ ಯೋ ನಮ್ರಃ |

ಕಸ್ಯ ವಶೇ ಜಗದೇತತ್?—ಪ್ರಿಯಹಿತವಚನಸ್ಯ, ಧರ್ಮನಿರತಸ್ಯ ||”

ವಿನಯಾದಿ ಗುಣಸಂಪನ್ನನು ಕುಲದೀಪಕನಾದರೆ ಧರ್ಮನಿರತನು ಜಗತ್ತಾಳಿಕನಾಗುತ್ತಾನೆ; ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಧರ್ಮಿಯ ವಶದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಧರ್ಮದ ಹಿರಿಮೆಯಿದು. ಧರ್ಮದಿಂದಾಗುವ ಸಿದ್ಧಿಗಳಿವು. ಜಾಗತಿಕ ಜೀವಿಯಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಸಿದ್ಧಿಯಿಲ್ಲ; ಬೇರೆ ದಿವ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ.

ಧರ್ಮವಿಡಿದು ಗುಣಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಗುಣವಿಡಿದು ಧರ್ಮ ಬರುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಲು ಯೋಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನ ಗುಣವಂತರು ಧರ್ಮ

ಚರಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅಂತೆಯೇ ನಿರಾಶೆಯಿಂದ ಚಿತ್ತ ನಿರೋಧದಿಂದ ಕೂಡಿರುವವರಲ್ಲದೆ ಧರ್ಮಶೀಲರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಿರಾಶೆಗೆ ನಿರೋಧಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವತ್ತತೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಧರ್ಮ ಚರಣೆಯೂ ಇದ್ದು ದಾದರೆ ಆಗ ವಿರತಿ ಯೋಗಗಳು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತವೆ; ಲೋಕದ ಜನರನ್ನು ತಿದ್ದಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ, ಲೋಕೋಪಕಾರವು ಘಟಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ವಿರತಿಯೋಗಗಳು ಲೋಕದವರನ್ನು ಅಷ್ಟಾಗಿ ತಿವ್ವವು. ಆಚಾರದ ಅನುವು ಅಳವಡದೆ ಬರೀ ಗುಣಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಸುಖವಿಲ್ಲ. ಆಶೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಾನದ ಹರಿದಾಟವಿಲ್ಲದೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಮತ್ತೂ ಮೆರಗನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

“ಜ್ಞಾನಾಮೃತೇನ ತೃಪ್ತೋಽಪಿ ಯೋಗೀ ಧರ್ಮಂ ನ ಸಂತ್ಯಜೇತ್
ಆಚಾರಂ ಮಹತಾಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಪ್ರವರ್ತಂತೇ ಹಿ ಲೌಕಿಕಾಃ ||”

ಗುಣಿಗೂ ಧರ್ಮ ಬೇಕು. ಅಂತೆಯೇ ಜ್ಞಾನಿಗೂ ಧರ್ಮ ಬೇಕು. ಇವರಾರೂ ಧರ್ಮಚರಣೆಗೆ ಹೊರಗಾಗಿ ಇರಬಾರದು. ಇದ್ದರೆ ಜನತಾ ಜಗದೀಶನಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದಂತೆ! ಜನತೆಗೆ ದಾರಿ ತೋರದೆ ಸ್ವಾರ್ಥರಾಗಿ ಕಠಿಣಾತ್ಮರಾಗಿ ಬಾಳಿದಂತೆ!

ಯೋಗಿ ಜ್ಞಾನಾಮೃತದಿಂದ ತೃಪ್ತನಾಗಿದ್ದರೂ ಧರ್ಮಚರಣೆಯನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು. ಹಿರಿಯರಂತೆ ಕಿರಿಯರು ನಡೆಯುವರು. ಹಿರಿಯರ ಆಚಾರವೇ ಕಿರಿಯರ ಬಾಳ ಬಟ್ಟೆಯ ಸೂಡರು. ಮಹಿಮರ ಆಚಾರವನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾನವರು ನಡೆಯಬಲ್ಲರು. ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಅಂತರಂಗದ್ದು. ಅದು ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಾರದಿದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗದು. ಲೋಕ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಗಳಿಸಿಯೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಂಶಹ ಜ್ಞಾನ ತನ್ನನ್ನೂ ಸಹ ಉದ್ಧರಿಸದು.

“ಅರಿವು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತ್ತೆಂದು ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮವ ಬಿಡಬಹುದೆ ?
ಅಖಂಡ ಜ್ಞಾನವಾಯಿತ್ತೆಂದು ಪರಧನ ಪರಸ್ತ್ರೀಗಳಂಪಬಹುದೆ ? 'ಯತ್ರ ಜೀವ

ಸ್ವತ್ರ ಶಿವಾಃ' ಎಂಬ ಅಭಿನ್ನ ಜ್ಞಾನವಾಯಿತ್ತೆಂದು ಶುನಕ ಸೂಕರ ಕಂಕುಟ ಮಾರ್ಜಾಲಂಗಳ ಕೂಡ ಭುಂಜಿಸಬಹುದೆ ? ಭಾವದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಿಜದ ನೆಲೆಯ ನರಿಯುವುತಿ ಹುದು. ಸುಜ್ಞಾನ ಸತ್ತ್ವಿಯ ಸುನೀತಿ ಸುಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸುವುದು. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಜ್ಞಾನವಾಯಿತ್ತೆಂದು ತನ್ನ ಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಹಾಗೆ ಮೀರಿ ನುಡಿದು ನಡೆದನಾದಡೆ ಶ್ವಾನಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಸದೆ ಬಿಡುವನೆ ಚೆನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನು ?”

ಅರಿವಿನ ಕಾರಣ ಆಚಾರ, ಕಿರಣವಿಲ್ಲದೆ ಕಾಂತಿ ಹಬ್ಬದು. ಜ್ಞಾನವೃಕ್ಷದ ಹಣ್ಣು ಧರ್ಮಾಚಾರ. ಇದಿಲ್ಲದೆ ರಸದ ಸವಿ ಸಿಕ್ಕದು. ಹಸಿವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಅರಿವುಂಟಾದೊಡನೆ ಹಸಿವು ಹಿಂಗದು ; ಆರೋಗ್ಯಣೆಯ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದರೆ ಹಸಿವು ಹಿಂಗಿ ತೃಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಬೆಳಕನ್ನು ನೆನೆದರೆ ಕತ್ತಲು ಹೋಗದು. ಬೆಳಕಾಗುವ ಬೇಹಾರ ನಡೆಯಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಸೊಡರನ್ನು ಅಂಟಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯಬೇಕು.

“ಕ್ರಿಯೆಯೆ ಜ್ಞಾನ ; ಜ್ಞಾನವೇ ಕ್ರಿಯೆ. ಜ್ಞಾನವೆಂದರೆ ತಿಳಿಯುವುದು ; ಕ್ರಿಯೆಯೆಂದರೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಮಾಡುವುದು. ಪರಸ್ಪರ ಭೋಗಿಸಬಾರದೆಂಬುದೇ ಜ್ಞಾನ ; ಅದರಂತೆ ಆಚರಿಸುವುದೇ ಕ್ರಿಯೆ. ಅಂತು ಅಚರಿಸದಿದ್ದರೆ ಅದೇ ಅಜ್ಞಾನ ಕಾಣಾ ಕೂಡಲ ಚನ್ನ ಸಂಗಮದೇವಾ”

“ಗುರುವಿಗಾದರೂ ಅರುಹು ಆಚಾರ ಸತ್ತ್ವಿಯ ಬೇಕು,
ಲಿಂಗಕ್ಕಾದರೂ ಅರುಹು ಆಚಾರ ಸತ್ತ್ವಿಯ ಬೇಕು.
ಜಂಗಮಕ್ಕಾದರೂ ಅರುಹು ಆಚಾರ ಸತ್ತ್ವಿಯ ಬೇಕು.
ಅದೇನು ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅರುಹು ಅಚಾರ ಸತ್ತ್ವಿಯ
ಸನ್ನಿಹಿತ ಶಿವನಿಪ್ಪನಾಗಿ ! ಅರುಹುಗೆಟ್ಟು ಆಚಾರದಪ್ಪಿ
ಸತ್ತ್ವಿಯ ಹೀನರಾಗಿಪ್ಪರು ಸಲ್ಲರಯ್ಯ ಶಿವಪಥಕ್ಕೆ !”

ಹೀಗಿರುವಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಧರ್ಮಾಚಾರ ಬೇಡ ? ಜ್ಞಾನಿಗೂ ಬೇಕು, ಯೋಗಿಗೂ ಬೇಕು. ನಿಷ್ಕಾಮಿಗೂ ಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚೇನು ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕು. ಅದು ಎಲ್ಲರ ಜೀವಾಳ, ಅದು ಎಲ್ಲರ ಬಾಳನ್ನು ಹಸನಾಗಿ ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದು ಇನ್ನಿಲ್ಲ. ಸರ್ವರನ್ನು ಶಿವಪಥದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿಸುವ ಬೇತನ ಧರ್ಮ, ಶಿವಪಥಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಧರ್ಮ, ಇಲ್ಲಿ ಶಿವಪಥವೆಂದರೆ ಋತುಮಾರ್ಗವೆಂದು ಅರ್ಥ.

“ಸದಾಚಾರಪ್ರಿಯಶೃಂಗಭುಃ ಸದಾಚಾರೇಣ ಪೂಜ್ಯತೇ |

ಸದಾಚಾರಂ ವಿನಾ ತಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದೋ ನೈವ ಜಾಯತೇ ||”

ಶಿವನು ಸದಾಚಾರಪ್ರಿಯನು. ಶಿವನಿಗೆ ಸದಾಚಾರವೇ ಪೂಜೆ. ಶಿವ ಪ್ರಸಾದವು ಸದಾಚಾರವಿಲ್ಲದೆ ಸಮನಿಸದು.

ಸತ್‌ಸ್ವರೂಪನು ಶಿವನು, ಸದಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಶಿವನು ಅಂದರೆ ಮಂಗಲ ಸ್ವರೂಪನು. ಶಿವನೆಂದರೆ ಮಂಗಲಾಚಾರ. ಮಂಗಲಾಚಾರ ಸ್ವರೂಪನು ಶಿವನು. ಸದಾಚಾರಶೀಲರಿಗೆ ಸುಖಪ್ರದನು, ಆ ಶಿವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಜಲ ಫಲಾದಿ ಉಪಚಾರಗಳಿಗಿಂತ ಸದಾಚಾರರೂಪ ಉಪಚಾರವೇ ಪ್ರಿಯವಾದ ಪೂಜೆ. ಸದಾಚಾರವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಆತನ ಕರುಣೆ ಕೈಗೊಡದ.

“ಸದಾಚಾರ ಸದ್ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದವರನ್ನೊಲ್ಲ ನಯ್ಯ.

ಅವರಾರಾಧನೆ ದಂಡ. ನಿಚ್ಚ ನಿಚ್ಚ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ರನ್ನೊಲ್ಲ.

ಕೊಡಲಸಂಗಮದೇವ ಭೂಭಾರಕರನು”

ಮೇಲಿನ ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥವೇ ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.”

“ದೇವಂಗಾಗಲಿ ಭಕ್ತಂಗಾಗಲಿ ಲಿಂಗಕ್ಕಾಗಲಿ ಜಂಗಮಕ್ಕಾಗಲಿ ಸದಾಚಾರ ಬೇಕಲ್ಲದೆ, ಆ ಸದಾಚಾರವುಳ್ಳವರಿಗೆ ಅನಾಚಾರ ಹೊದ್ದ ಲಾಗದು. ಅನಾಚಾರ ವೆಂದೊಡೆ ಅನಾಯತ. ಅನಾಯತವೆಂದೊಡೆ ಅನುಸರಣೆ. ಅನುಸರಣೆ ಎಂಬುದೆ ಅಂಗದಿಚ್ಛೆ. ಅಂಗದಿಚ್ಛೆಯೆಂಬುದೆ ಅನಾಚಾರ. ಅನಾಚಾರ ವೆಂಬುದೇ ಪಂಚಮಹಾಪಾತಕ, ಇದು ಕಾರಣಮಾಗಿ ಕೊಡಲ ಚನ್ನಸಾಗಯ್ಯ ನಲ್ಲಿ ಆಚಾರವಂತನನಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಅನಾಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಸರಣೆಯ ಮಾರ್ಗದರೆ, ಆಚಾರಭ್ರಷ್ಟರಿಗೆ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆದೊಡೆ ಅಘೋರ ನರಕ ತಪ್ಪದು ನೋಡಿರೇ!”

ಎಂದು ಚನ್ನ ಬಸವಣ್ಣ ನವರು ಸದಾಚಾರ ಸರ್ವರಿಗೆ ಬೇಕೆಂದು ಅನಾಚಾರವಿರಬಾರದೆಂದು ಹೇಳಿ ಅನಾಚಾರದ ಅರ್ಥ ವಿಶ್ಲೇಷಣವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅನಾಚಾರಕ್ಕೊಳ್ಳಗಾದರೆ ಅನಾಚಾರಿಗಳೊಡನೆ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆದರೆ ಅಗುವ ದುಷ್ಟಲವನ್ನೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಚಾರ ಭ್ರಷ್ಟನಾಗುವುದು ಅತ್ಯಂತಹೇಯ, ಅಚಾರವೇ ಆರಾಧಕನಿಗೆ ಆದಿಧರ್ಮ.

“ಸತ್ಯವ ನುಡಿಯದ, ಸದಾಚಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯದ,
ಸದ್ಭಕ್ತಿಯ ಹಿಡಿಯದ, ನಿಜಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯದ.
ಸತ್ವಿಯ ವಶವಾಗದ, ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನವ ಮುಟ್ಟದ
ಜನ್ಮವ ಸುಡು ಸುಡು. ಈ ವೇಷದ ಭಾಷೆಯ ನೋಡಿ
ಗುಹೇಶ್ವರ, ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ನಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಕಾಣಾ ಚನ್ನ ಬಸವಣ್ಣ”

“ಸದ್ಭಕ್ತಿ ಸದಾಚಾರವಿಲ್ಲದ ಗುರುತ್ವ ಉಂಟೇನೋ ಮರುಳೆ ?
ಸದ್ಭಕ್ತಿ ಸದಾಚಾರವಿಲ್ಲದ ನಿಜಲಿಂಗ ಉಂಟೇನೋ ಮರುಳೆ ?
ನಿಜ ಜಂಗಮ ಉಂಟೇ ? ಶರಣತ್ವ ಉಂಟೆ ?
ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗದ ಸದಾಚಾರ ಸದ್ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲ್ಲದೆ
ಮುಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ ನೋಡಾ ಚನ್ನ ಬಸವಣ್ಣ !”

ಸದಾಚಾರದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಸರ್ವರಿಗೆ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರಭುದೇವ ಚನ್ನ ಬಸವಣ್ಣ ರಿಬ್ಬರು ಸೊಗಸಾಗಿ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ.

ಸದಾಚಾರದಿಂದ ವರ್ತನ ವಿಕ್ರತಿಭಾವ ತೊಲಗುತ್ತದೆ. ವರ್ತನ ವಿಕ್ರತಿ ಭಾವವು ದುರ್ಭಾವತ್ರಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಎರಡನೆಯದು ಮೋಹನ ವಿಕ್ರತಿ ಭಾವ. ಮೂರನೆಯದು ಜ್ಞಾನ ವಿಕ್ರತಿಭಾವ. ‘ಜಡಾಜಡ ಮಿಶ್ರದಿಂದೇಹದಿ ನಾನಾ ಪ್ರಕಾರದಿಂದಂಡಲೆದು ದುರ್ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಿಹನಾಗಿ ವರ್ತನ ವಿಕ್ರತಿಭಾವ,’ ಅಥವಾ ‘ಸದಾಚಾರ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ಸದ್ವರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕರಿಸಿ ಕೆಟ್ಟು ದುರಾಚಾರ ದುರ್ಮಾರ್ಗ ದುರ್ವರ್ತನೆಗಳಾಗದೇ ವರ್ತನ ವಿಕ್ರತಿಭಾವ,’ ಎಂದು ವಚನ ಶಾಸ್ತ್ರಸಾರ ಭಾಗ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ದುರ್ಭಾವ

ದೂರಾಗಬೇಕಾದರೆ ಧರ್ಮಾಚಾರ ತೀರ ಅಗತ್ಯ. ಈ ಧರ್ಮಾಚಾರದಿಂದ ಪ್ರವರ್ತನ ಸದ್ಭಾವವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಭಾವತ್ರಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತನ ಸದ್ಭಾವವೂ ಒಂದು. ಮೋಹನ ಸದ್ಭಾವ ಇನ್ನೊಂದು. ಪ್ರಕಾಶನ ಸದ್ಭಾವ ಮತ್ತೊಂದು. ಹೀಗೆ ಸದ್ಭಾವತ್ರಯಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ "ಸತ್ಯ ಸದಾಚಾರ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ಸದ್ವರ್ತನ"ವಿಡಿದು ನಡೆವುದೇ ಪ್ರವರ್ತನವೆಂಬ ಸದ್ಭಾವವು. - 'ವಚನ ಶಾಸ್ತ್ರಸಾರ' ಭಾಗ ೨ರಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ತ್ರಿವಿಧ ಸದ್ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಸದ್ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಸಮನಿಸದು. ಸದ್ಧರ್ಮ ಸಮನಿಸದೆ ಸುಪ್ರಸನ್ನತೆಯುಂಟಾಗದು.

ಭಾವನಾಚಾರ ಸ್ಥಳ

ಧಾರ್ಮಿಕನೆನಿಸಲು ಧರ್ಮಾಚಾರ ಅವಶ್ಯಕ. ಭಾವಿಕನೆನಿಸಲು ಭಾವಾಚಾರ ಅವಶ್ಯಕ. ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಥೂಲತನು ಆಶ್ರಯ. ಭಾವಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತನು ಆಶ್ರಯ. ಭಾವ ಕರಣವೆ ? ಕಾರ್ಯವೆ ? ಎರಡೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಭಾವವೆಂದರೆ ಚಿತ್ತವೂ ಅಹುದು ; ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿಯೂ ಅಹುದು. ಭಾವಿಕನೆಂದರೆ ಹೃದಯವುಳ್ಳವನು ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಭಾವನಾವಶನು ಎಂದು ಅರ್ಥ.

ಭಾವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತಃಕರಣ, ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ತಾತ್ಪರ್ಯ, ಇರುವಿಕೆ, ಅಂತಃಕರಣದ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊರಗೆಡುವಿಕೆ, ಉದ್ದೇಶ, ಯೋಚನೆ, ವಿಚಾರ ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳಿವೆ.

ಭಾವನೆ ಅಂತಃಕರಣ ಧರ್ಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾವವೆಂಬ ಅಂತಃಕರಣವು ಭಾವನೆಯನ್ನು ಭಾವನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ವಸ್ತುವನ್ನು ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿದರ್ಶನದಿಂದ ನೋಡೋಣ: ಶಬ್ದ ಶ್ರವಣೇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ವಿಷಯ. ಆ ಶಬ್ದದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾದ ವಸ್ತು ಇವೆರಡು ಭಾವವೆಂಬ ಅಂತಃಕರಣಕ್ಕೆ ವಿಷಯ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸುಶಬ್ದಶ್ರವಣಶ್ರುತೇಂದ್ರಿಯ ಧರ್ಮಾಚಾರವೆನಿಸಿದರೆ, ಆ ಸುಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದು ಜ್ಞಾನಾಚಾರ, ಮತ್ತು ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಭಾವಾಚಾರ. ಇದರಂತೆ ಉಳಿದವುಗಳನ್ನೂ ಅರಿಯಬೇಕು. ಈ ವಿವರಣೆಯಿಂದ ಧರ್ಮಾಚಾರ, ಭಾವಾಚಾರ-ಜ್ಞಾನಾಚಾರಗಳ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ—ಕೇಂದ್ರೀಕರಣವೆರಡೂ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಂತಃಕರಣಗಳು ಅಪಂಚೀಕೃತ ಭೂತ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಬಾಹ್ಯೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪಂಚೀಕೃತ ಭೂತಕಾರ್ಯಗಳು. ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರಗಳು ಪಂಚಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ವಿಷಯಗಳು. ಪಂಚಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಂತಃಕರಣಗಳಿಗೆ ವಿಷಯಗಳು, ಅಂತಃಕರಣಗಳು ಚೇತನಕ್ಕೆ ವಿಷಯಗಳು. ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರಿಯ,

ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಅಂತಃಕರಣ, ಅಂತಃಕರಣಕ್ಕೆ ಆತ್ಮ ಆಶ್ರಯವಾಗಿವೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಭಾವಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯತ್ವ—ವಿಷಯತ್ವ ಎರಡೂ ಧರ್ಮಗಳೂ ಉಂಟು. ಭಾವ ಅಂತಃಕರಣ; ಭಾವಾಚಾರ ಅದೊಂದು ಅಂತಃಕರಣ ವೃತ್ತಿ. ಭಾವಾಚಾರವಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ತಾ ಭಾವವೇ ಇಲ್ಲ.

ಧರ್ಮಾಚಾರದಿಂದ ಆಧರ್ಮ ತೊಲಗುವಂತೆ ಭಾವಾಚಾರದಿಂದ ಅಭಾವ ತೊಲಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಆಶ್ರಯರಹಿತವಾಗಿ ಅಗೋಚರವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಾದಾಗ ಆದರ ಪರಿಣಾಮವುಂಟಾಗದು.

ಧಾರ್ಮಿಕನ ಧರ್ಮಾಭಿಪ್ರಾಯ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಭಾವಾಚಾರವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಲ್ಲದು ; ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕರು ಮುಂದೆ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ :

“ಭಾವ ಎವಾಸ್ಯ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಭಾವಾಚಾರಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ |

ಭಾವೋ ಮಾನಸ ಚೇಷ್ಟಾತ್ಮಾ ಪರಿಪೂರ್ಣಃ ಶಿವಾಶ್ರಯಃ ||”

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ತೆರೆಹಿಲ್ಲದೆ ತುಂಬಿರುವ ಶಿವನೇ ಆಶ್ರಯವಾಗಿರುವ ಮನದ ವ್ಯಾಪಾರ (ವೃತ್ತಿ)ವೇ ಭಾವ. ಧರ್ಮಾಚಾರ ನಿರತನ ಆ ಭಾವವೇ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಭಾವಾಚಾರ.

ಭಾವಾಚಾರದೊಳಗಿನ ಭಾವಪದ ವೃತ್ತಿಸೂಚಕ. ಆ ಅಂತಃಕರಣ ವೃತ್ತಿಯು ಶಿವಾಶ್ರಯವಾಗಿ ಆಚಾರವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಧರ್ಮಿಯ ಅಂತಃಕರಣ ವೃತ್ತಿ ಶಿವಾಕಾರವಾಗಿ ಅದು ಅಭಿಪ್ರಾಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಜಗತ್ತಿನ ಜನತೆಗೆ ಭಾವಾಚಾರವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವುದು.

ಭಾವಶುದ್ಧಿ ಹೋ ಶುದ್ಧಿ, ಪೂರ್ಣ ಶಿವಭಾವನೆಯಿಂದ ಭಾವ ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಶುದ್ಧ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಮಲಿನ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿರದು. ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಾದಿಗಳಿಗೂ ರಜತಮೋ ಗುಣಗಳಿಗೂ ತಾವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಇವಿಲ್ಲದಾಗ ಭಾವನೆಗಳು ಶಿವವಾಗುತ್ತವೆ. ಆ ಶಿವ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ಭಾವಕ್ಕೆ ಬಲಬರುತ್ತದೆ.

“ನೆನೆ ನೆನೆದು ಮನ ಘನವೇಧಿಸಿತ್ತು.

ಕಂಡು ಕಂಡು ಮನ ಡಾವರಿಸಿತ್ತು. ತತ್ತಲ್ಲಿಯವಾಯಿತ್ತು.

ತದುಗತ ಶಬ್ದ ಮುಗ್ಧವಾಯಿತ್ತು. ಎತ್ತಣ ಗುಹೇಶ್ವರ
ನೆಂದರಿಯದೆ ಉಭಯಲಿಂಗ ಒಳಕೊಂಡಿತ್ತು.”

ಶಿವಸ್ವರೂಪವಾಗುವ ಶಕ್ತಿ ಭಾವಕ್ಕೆ ದಿ. ಹಾಗಾಗಲು ಭಾವ ಸಾಧನ
ಭಾವಾಚಾರ. ಧ್ಯಾನ ಧ್ಯಾತೃಧ್ಯೇಯ ಈ ತ್ರಿಪುಟಿ ಸಂಪುಟವಾಗಿ ಧ ನಿಸುವ
ಮನದಲ್ಲಿ ಘನ ವೇಧಿಸುವುದು. ವೇದಿಸಿ ಸಮರಸಗೊಳ್ಳುವುದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ
ಶಬ್ದ ಮುಗ್ಧವಾಗುವುದು. ಅಂತಃಕರಣ ಪರಿಪಾಕಗೊಂಡಾಗ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ
ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗ ಭಾವಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಬೆರದೇಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾವಲಿಂಗ
ವಾಗಲು ಭಾವಾಚಾರ ಬೇಕು. ಭಾವಾಚಾರದಿಂದ ಭಾವಾಭಾವಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ
ಸದ್ಭಾವ ವಸವುನಿಸುತ್ತದೆ.

“ಭಾವನಾ ವಿಹಿತಂ ಕರ್ಮ ಪಾವನಾದಪಿ ಪಾವನಂ |

ತಸ್ಮಾದ್ಭಾವನಯಾ ಯುಕ್ತಂ ಪರಧರ್ಮಂ ಸಮಾಚರೇತ್ ||”

ಭಾವನೆಯುಳ್ಳ ಕ್ರಿಯೆ ಪಾವನಕ್ಕೆ ಪಾವನ. ಕಾರಣ ಭಾವನೆಯಿಂದ
ಕೂಡಿ ಪರಶಿವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು.

ಆಲೋಚಿಸಿ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿ ವಿಹಿತವಾದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದೇ
ಪರಮ ಪಾವನ. ಆಪರ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಬಾರದು, ವಹಿಸಿದರೆ
ಅಭಾವಕ್ಕೊಳಗಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ ಪರಧರ್ಮ ಪದ ವಿಶಿಷ್ಟಾರ್ಥವುಳ್ಳದು. ಪರಧರ್ಮ
ಪದ ಕೆಲವು ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿ ತನ್ನ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಪರ ಪದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅನ್ಯ ಅನನ್ಯ (ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಥವಾ ಏಕೈಕ) ಎಂದು
ಎರಡರ್ಥಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪರ ಪದಕ್ಕೆ ಅನನ್ಯ, ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಏಕೈಕ ಎಂಬ ಅರ್ಥ
ಗಳೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ. ಭಾವಿಕನು ಅನನ್ಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉತ್ತಮೈಕ ಧರ್ಮ
ವನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಪರಧರ್ಮವೇ ಭಾವಿಕನ ಜೀವನ ಜೀವಾಳ;

“ಮಾಘ ಮಾಸದ ನವಿಲೆಯಂತೆ ಆದೆ ನೋಡವ್ವಾ !
 ಇರುಳು ತೊಳಲುವ ಜಕ್ಕ ವಕ್ಕ ಯಂತೆ ಹಲಬುತಿವೆ ನೋಡವ್ವಾ !
 ಮಾಗಿಯ ಕೋಗಿಲೆಯಂತೆ ಮೂಗಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡವ್ವಾ !
 ಮಹಾಲಿಂಗ ಗಜೇಶ್ವರನ ಅನುಭಾವ ಸಂಬಂಧಿಗಳ ಬರವು
 ಎನ್ನ ಪ್ರಾಣದ ಬರವು ನೋಡವ್ವಾ !”

ಆ ಪರಧರ್ಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಭಾವಾಸಕ್ತಿಯಿದೆ ಈ ವಚನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ! ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಿಂಗವೇ ಪರವಸ್ತು. ಅದರ ಅನುಭವವೇ ಧರ್ಮ. ಅಥವಾ ಆ ಅನುಭವವುಳ್ಳವರ ಬರುವಿಕೆಯೇ ಧರ್ಮ. ಆದನ್ನೇ ಆಶಿಸುವುದೇ ಆಚಾರ. ಅಂತಹ ಪರಧರ್ಮಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದಾನೆ ಈ ವಚನ ರಚಿಸಿದ ಶರಣ. ಈ ಭಾವನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಭಾವಕ್ರಿಯೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗದು.

ದುರ್ಭಾವತ್ರಯದಲ್ಲಿ ಮೋಹನ ವಿಕೃತಿಭಾವವು ಎರಡನೆಯದು. ಇದು ಮನುಕಾರ ಅಹಂಕಾರಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

‘ನಿಜವ ಮರೆದು ಜಡಭಾವದಿಂದ ಅಹಂಕಾರ ಭಾವವನೊಮ್ಮೆಯೂ ಬಿಡ ದಿಷ್ಟ ಕಥನದಿಂದ ಮೋಹನ ವಿಕೃತಿಭಾವ.’ ಅಥವಾ ‘ತಮ್ಮ ಕುಲಗುರು ಇಷ್ಟದೈವದ ಮೇಲಣ ಮನುಕಾರವೆಲ್ಲ ವಿಕರಿಸಿ ಕೆಟ್ಟ ದುರ್ಮಾರ್ಗದೊಳಗಾದುದೇ ಮೋಹನ ವಿಕೃತಿಭಾವ ಎಂದು ‘ವಚನ ಶಾಸ್ತ್ರಸಾರ’ ಭಾಗ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಮೋಹನ ವಿಕೃತಿ ಭಾವವು ತೊಲಗಬೇಕಾದರೆ ತೊಲಗಿ ಭಾವ ಪಾವಿತ್ರತೆ ಬರ ಬೇಕಾದರೆ ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರು ಅಷ್ಟಣೆ ಕೊಡಿಸುವಂತೆ ಭಾವ ಭರಿತ ವಾದ ಪರಧರ್ಮಾಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗದೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ.

“ಭಾವೇನ ಹಿ ಮನಶ್ಚುದ್ಧಿರ್ಭಾವಾತ್ಸಿದ್ಧಿಶ್ಚ ಕರ್ಮಣಾಂ ||

ಇತಿ ಸಂಚಿಂತ್ಯ ಮನಸಾ ಯೋಗೀ ಭಾವಂ ನ ಸಂತ್ಯಜೇತ್ ||”

ಭಾವದಿಂದ ಮನದ ಶುದ್ಧಿ ; ಮತ್ತು ಕರ್ಮಗಳ ಸಿದ್ಧಿ. ಇದನರಿತು ಯೋಗಿಯು ಭಾವವನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು

ಭಾವ ಶುದ್ಧಿಯಾದರೆ ಅದನ್ನು ಸದ್ಭಾವವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಭಾವ ತ್ರಯದಲ್ಲಿಮೋಹನ ಸದ್ಭಾವವೂ ಒಂದು. ನಿರಿಚ್ಛೆಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಮೋಹ ವಿಡುವುದೇ ಮೋಹನ ಸದ್ಭಾವವು. ಎಂದು ವಚನಶಾಸ್ತ್ರಸಾರ ಭಾಗ ಎರಡರಲ್ಲಿ (ಪುಟ-೧೧೩) ಹೇಳಿದೆ. ಭಾವ ಶುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದೆ ಕ್ರಿಯೆ ಸಿದ್ಧಿಸದು. ಕ್ರಿಯೆಯು ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಭಾವಶುದ್ಧಿ ಮೂಲ. ಭಾವಶುದ್ಧಿಗೆ ಭಾವನೆಯು ಶಿವನಿಷ್ಠವಾಗುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

“....ಮದ ಮತ್ಸ ರವುಳ್ಳವಂಗೆ ಹೃದಯ ಶುದ್ಧವೆಲ್ಲಿಯದೋ?
ಹದುಳಿಗರಾದಲ್ಲಿಪ್ಪ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವ.”

“.....ತನುವಿನೊಳಗೆ ಹುಸಿ ತುಂಬಿ, ಮನದೊಳಗೆ
ವಿಷಯ ತುಂಬಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮನೆಯೊಡೆಯನ್ನಿಲ್ಲ
ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ.” “ಮರಹು ಘನ ; ನಿಮ್ಮ
ನನೆವು ಮನ ಕಿರಿದನ್ನ ಬಹುದೆ ? ಬಾರದಯ್ಯ ಕೂ. ಸಂ. ದೇವಾ !”

ಈ ಮೂರು ಮಾತುಗಳಿಂದ ಮನದ ಶುದ್ಧಿ ಮುಖ್ಯ. ಶುದ್ಧ ಭಾವದಲ್ಲಿ ದೈವೀಭಾವವುಂಟಾಗಬಲ್ಲುದು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಇಲ್ಲ. ಶಿವಭಾವ ಶಿವ ಚಿಚ್ಛೋತಿ ಗಳುಳ್ಳ ಮನ ಸಣ್ಣ ದಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಮನವರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಶುಭ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಹೃದಯ ತಿಳಿಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೃದಯ ತಿಳಿಯಾದರೆ ಸತ್ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣೆಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾವಶುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಸತ್ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬೇಗ ಸಿದ್ಧಿಪ್ರದವಾಗುತ್ತವೆ.

“ಶಿವಭಾವನಯಾ ಸರ್ವಂ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕಾದಿಕಂ ।

ಕಾರ್ವನ್ನಪಿ ಮಹಾಯೋಗಿ ಗುಣದೋಷೈರ್ನ ಬಾಧ್ಯತೇ ॥”

ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಶಿವ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಮಹಾ ಯೋಗಿಗೆ ಯಾವ ಗುಣ ದೋಷಗಳಿಲ್ಲ ; ಗುಣ ದೋಷಗಳ ಬಾಧೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಗುಣಗಳಿಂದೊದಗುವ ಪುಣ್ಯವಿಲ್ಲ ; ದೋಷಗಳಿಂದೊದಗುವ ಪಾಪವಿಲ್ಲ.

ಕರ್ಮ ಎಹಿತ, ನಿಷಿದ್ಧವೆಂದು ಇಬ್ಬಗೆ. ನಿಗಮಾಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದವು

ಗಳು ವಿಹಿತ ಕರ್ಮಗಳು. ನಿಗಮಾಗಮಗಳು ಒಪ್ಪದಿರುವವುಗಳು ನಿಷಿದ್ಧ ಕರ್ಮಗಳು.

ನಿತ್ಯ, ನೈಮಿತ್ತಿಕ, ಕಾಮ್ಯ, ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಎಂದು ವಿಹಿತ ಕರ್ಮಗಳು ನಾಲ್ಕು ಬಗೆ. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡುವ ಸ್ನಾನ, ಶಿವಪೂಜಾದಿಗಳು ನಿತ್ಯ ಕ್ರಿಯೆ, ಗಳು. ಇವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಪುಣ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಪಾಪ. ಕೆಲವು ನಿಮಿತ್ತಗಳಿಂದ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಗಳು ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳು ನಿಮಿತ್ತವೆಂದರೆ ಕಾರಣ, ಉದ್ದೇಶ, ಶಕುನ, ಸೂಚನೆ ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳಿವೆ. ಏನಾದರೂ ಕಾರಣ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ಯಾವುದಾದರೂ ಉದ್ದೇಶವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ, ಯಾವುದಾದರೂ ಶಕುನವಾದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲವೂ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳು. ಇವುಗಳಿಂದ ಪುಣ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಮಾಡುವುದು ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮ. ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಕರ್ಮ. ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮದಿಂದ ಪಾಪವೂ ಇಲ್ಲ, ಪುಣ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಕರ್ಮದಿಂದ ಪಾಪ ಹೋಗುತ್ತದೆ ; ಪುಣ್ಯ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೋಕ್ಷಾಪೇಕ್ಷೆಯು ಕಾಮ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಷಿದ್ಧ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ; ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿರಬೇಕು. ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಕರ್ಮಕ್ಕೂ ಒಳಗಾಗಬಾರದು. 'ನಿತ್ಯ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತರನ್ನೊಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸುಗಮದೇವ.' ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವುದು ಮುಮುಕ್ಷುವಿಗೆ ಉಚಿತವಲ್ಲ. ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ಶಕ್ತಿ ಸಮಯಗಳು ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತವೆ ; ಭಕ್ತಿ ಭಾಗ್ಯಗಳೂ ಕರಗಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಅಸಾಧಾರಣ-ಸಾಧಾರಣ ಎಂದು ಇತ್ತರನಾಗಿದೆ. ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಮನವರಿಕೆಯಾದೊಡನೆ ಆ ಪಾಪವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ವೇದಾಗಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿದುದೇ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಕರ್ಮ. ಜನ್ಮಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ನಿಷಿದ್ಧ ಕರ್ಮ ಯಾವುವೆಂಬುದು ತಿಳಿಯದೆ ಅದರಿಂದಂಟಾದ ಪಾಪ ಮತ್ತು ದುಃಖಗಳ ನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಮಾಡುವುದೇ ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಕರ್ಮ. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ಸ್ನಾನ-ಧ್ಯಾನಾದಿಗಳು ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿತವಾಗಿವೆ.

‘ಪ್ರಾಯಸ್ಯ (ಪಾಪಸ್ಯ) ಚಿತ್ತಂ (ಶೋಧನಂ)ಯಸ್ಮಾತ್ ತತ್ ಪ್ರಾಯ
ಶ್ಚಿತ್ತಂ’ ‘ಪ್ರಾಯಸ್ಯ (ತಪಸಃ) ಚಿತ್ತಂ (ನಿಶ್ಚಯಃ) ಇತಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಂ’ ಎಂದು
ಮುಂತಾಗಿ ವಿಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

“ಪ್ರಾಯೋ ನಾಮ ತಪಃ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಚಿತ್ತಂ ನಿಶ್ಚಯ ಉಚ್ಯತೇ |
ತಪೋ ನಿಶ್ಚಯಸಂಯುಕ್ತಂ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಮಿತಿ ಶ್ರುತಿಃ ||”

ಹೀಗೆ ಕರ್ಮಗಳು, ಕರ್ಮಫಲಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿವೆ. ಶಿವಭಾವವುಳ್ಳ
ಶಿವಯೋಗಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳು ಯಾವ ಫಲವನ್ನೂ ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಶಿವಜ್ಯೋತಿಸ್ವರೂಪನಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಆತನ ಬಳಿ ಕರ್ಮಫಲರೂಪ ಕತ್ತಲೆಯು
ಸುಳಿಯದು. ಆ ಮಹಾ ಯೋಗಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಸಹಿತ ಅಂತಃಕರಣವಿದ್ದರೂ ಫಲ
ಪ್ರತೀತಿಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭಾವವುಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಾದ್ವೈತಭಾವನೆ
ಸಿದ್ಧಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆತನ ಅಂತಃಕರಣವೃತ್ತಿ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಹ್ಯವೃತ್ತಿ
ಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಆತನ ಅಂತಃಕರಣ ಬೆರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

“ನ ತಸ್ಯ ಜಾತಿಭೇದೋಽಸ್ತಿ ನ ಶುಚ್ಯಶುಚಿ ಕಲ್ಪನಾ |
ನ ಸ್ಪೃಷ್ಟಿರ್ನಾಪಿ ವಾ ಶುದ್ಧಿಃ ಸರ್ವಂ ಶಿವಸಂಯಂ ಯತಃ ||
ನ ಸ್ಪೃಷ್ಟಿರ್ನರಜೋ ದೋಷೋ ನ ಸ್ತ್ರೀಬಾಲಾದಿ ಕಲ್ಪನಾ |
ನ ಜನ್ಮಮರಣಾಶೌಚಂ ನ ಸ್ನಾನಾದೇರ್ವಿಧೇಯತಾ ||”

ಎಂದು ಪಾರಮೇಶ್ವರ ತಂತ್ರದ ಪ್ರಥಮ ಪಟಲದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿತವಾಗಿದೆ.

ಜೀವ ಭಾವವನ್ನು ತೊಲಗಿಸುವುದು ಶಿವಭಾವ. ಜೀವ ಭಾವವೇ ಹೋದ
ಬಳಿಕ ಜೀವನದ ಆಗು ಹೋಗುಗಳ ಮಾತೇನು ? ಕರ್ಮಾಕರ್ಮಗಳ ಮಾತೇನು ?
ಶಿವಭಾವದ ಪ್ರತಿಭೆ ಸಣ್ಣದಲ್ಲ, ಆ ಮಹಾ ಜ್ಯೋತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಕಾಷ್ಠಗಳೆಲ್ಲ
ಸುಟ್ಟು ಶಿವ ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತವೆ.

ಶರೀರ ಶಿವಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ. ಭಾವ ಶಿವಧಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿರುವವನು
ಮಹಾಯೋಗಿ. ಆತನ ತ್ರಿಕರಣಗಳೂ ಶಿವನ ಮಹಾಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದಿರು
ತ್ತವೆ. ಶಿವನ ಪಡುಣ್ಣೆಶ್ವರವು ಅವನದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಗುಣ

ಧನ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅವರಿಂದ ಆತನು ಮಹಾಯೋಗಿ. ಮಂಗಳ ಜ್ಯೋತಿಮಯ ನಾದ ಆ ಮಹಾಯೋಗಿಗೆ ಯಾವ ಕರ್ಮ ಫಲವಿಲ್ಲ. ಕರ್ಮ ಫಲ ಆತನಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್. ಕಿಂಚಿತ್ ಫಲದ ಆಶೆ ಆತನಿಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪುಣ್ಯವನ್ನೂ ಆತನು ಬಯಸನು. ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಬಯಸುವವನು ಭೋಗಿ. ಪರಮಾರ್ಥವೇ ತಾನಾ ಗಿರುವವನು ಮಹಾಯೋಗಿ. ಆ ಮಹಾಯೋಗಿಯು ಕರ್ಮನಿರತನಾಗಿದ್ದರೂ ಕರ್ಮದೋಷ ಆತನಿಗೆ ಅಂಟುವುದಿಲ್ಲ. ನಿರ್ಲಿಪ್ತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ; ನಿರ್ಮಲ ನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.

“ಅಂತಃ ಪ್ರಕಾಶಮಾನಸ್ಯ ಸಂವಿತ್ಸ್ವಯಸ್ಯ ಸಂತತಂ |

ಭಾವೇನ ಯದುಪಸ್ಥಾನಂ ತತ್ಸಂಧ್ಯಾವಂದನಂ ವಿದುಃ ||”

ಒಳಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ತಸ್ವಯನನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದೇ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನವೆಂದು ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಭಾವಿ ಸುತ್ತಾರೆ.

ಬುದ್ಧಿ ಭಾವಗಳ ವಿಲನವೆ ಸಂಧಿ. ಬುದ್ಧಿ ಭಾವಗಳ ಸಮನ್ವಯರೂಪ ಸಂಧಿಯೊಡನೆ ಧ್ಯಾನ ಧಾರಣೋಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದೇ ವಂದನ.

ಸಂವಿತ್ಸ್ವಯನಿಗೆ ಸುಪ್ತಿಯೆಂಬ ಇರುಳಿಲ್ಲ. ಸ್ವಪ್ನ ಮೇಘಾಚ್ಛಾದನವಿಲ್ಲ. ತ್ರಿವಿಧಾವ್ಯಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಿಳಿಬೆಳಗು ತೊಳಗುತ್ತದೆ. ಆ ಚಿತ್ತಸ್ವಯನನ್ನು ಊರ್ಧ್ವ ಹೃದಯ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು; ಭಾವ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಭಾವ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಸಂವಿತ್ಸ್ವಯನನ್ನು ಉಪಾಸಿಸುವುದೇ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನವೆನಿಸುವುದು ಶಿವಾದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ! ಕ್ರಿಯೆ ಜ್ಞಾನ ಉಪಾಸನ ರೂಪ ತ್ರಿವಿಧ ಸಮನ್ವಯ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನವನ್ನು ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ತ್ರಿಕರಣ ಸಂಧಿಸಿ ವಂದಿಸುವ (ಆರಾಧಿಸುವ) ಕಾರಣ ಇದು ಸಂಧ್ಯಾವಂದನವೆನಿಸಿದೆ. ಸ್ಥೂಲಾಂಗ-ಧರ್ಮಾಚಾರ ಕೂಡಿ ಪ್ರಾತಃ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲವಂದನ. ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಂಗ-ಜ್ಞಾನಾಚಾರ ಸೇರಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲ ವಂದನ. ಕಾರಣಾಂಗ-ಭಾವಾಚಾರ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಸಾಯಂ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲ ವಂದನ. ಈ ಮೂರು ಸೇರಿ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಾವಂದನ. ಧರ್ಮ-ಭಾವ-ಜ್ಞಾನ

ಚಾರಗಳ ಉದಯ ವರ್ಧನ-ನಿಷ್ಪತ್ತಿಗಳೇ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಾವಂದನ ; ಅಥವಾ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ-ಲಯಗಳೇ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಾವಂದನ. ಇದೇ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನ ನಿತ್ಯ ಕ್ರಿಯೆ.

ಆ ಅಂತರಂಗದ ಸಂವತ್ಸಾರ್ಯನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತನಾಗುವುದರಿಂದ ಅಂತಃಕರಣದ ಪಂಚಾವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಕ್ಷೇಪಾವಸ್ಥೆಯ ಕಾಟವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ರಜೋಗುಣ ಪರಿಣಾಮಗಳಾದ ಲೋಕವಾಸನೆ, ದೇಹವಾಸನೆ, ಶಾಸ್ತ್ರ ವಾಸನೆಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ.

“ಅತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಃ ಸರ್ವೇಷಾಂ ವಿಷಯಾಣಾಂ ಸಮರ್ಪಣಂ |
ಅಂತರ್ಮುಖೇನ ಭಾವೇನ ಹೋಮಕರ್ತೃತಿ ಗೀಯತೇ ||”

ಅಂತರ್ಮುಖವಾದ ಭಾವದಿಂದ ಸರ್ವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಶಿವಾತ್ಮ ಸಂವಿದ ಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸುವುದೇ ಹೋಮವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಭಾವ ಅಂತರ್ಮುಖವಾಗುವುದೇ ಭಾವಾಚಾರ. ಅಂತರ್ಮುಖವಾದ ಭಾವವು ಬಾಹ್ಯ ವಿಷಯವಾಂಛೆಗೆ ಒಳಗಾಗದು. ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹವಿಸ್ಸನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ವೃತ್ತಿ ಲಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಯ್ದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಮೇಲೆ ನೀರಹನೆ ಬಿಟ್ಟಂತಾಗುತ್ತದೆ. ತಪ್ಪ ಲೋಹ ದಲ್ಲಿಯೇ ನೀರು ಸೇರಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಆತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯ, ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅಶ್ರಯವಾದ ಭಾವ ಬೆರೆದು ಬೆಳಗುತ್ತವೆ ಆಗ ಭಾವ ಭೇದಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ ; ಭಾವದೋಷಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಶಿವಾತ್ಮ ಸಂವಿಜ್ಯೋತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾವದೊಡನೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಸಮರ್ಪಣ ವನ್ನು ಹೇಳಿದುದರಿಂದ ಇದು ಸುಷುಪ್ತಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಲಯ ವಿಷಯವಿಲಯ ಅವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಾಗುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಯಲ್ಲಿ ಲಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಸುಷುಪ್ತಿಗೂ ಸಾಮರಸ್ಯರೂಪ ಸಮಾಧಿಗೂ ಇರುವ ತಾರತಮ್ಯ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

ವಿಷಯ ಸಮರ್ಪಣವಾದ ಕಾರಣ ವಿಷಯ ಮೋಹವಿರುವುದಿಲ್ಲವಾಗಿ ಅಂತಃಕರಣದ ಪಂಚಾವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯದಾದ ಮೂಢಾವಸ್ಥೆಯ ವಿಷಯ

ವನ್ನು ಈ ಶ್ಲೋಕವು ಸಾಟಿದೆ. ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಯಿರುವಾಗ ತಮೋ ಗುಣಕ್ಕಾಗಲಿ
ನಿದ್ರಾಲಸ್ಯಗಳಿಗಾಗಲಿ ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲ ?

ಕ್ಷಿಪ್ರತೇ-ಕ್ಷಯಿಸದೆ ಮೂಢತೆ ಕ್ಷಯಿಸದು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮೊದಲು
ಸಂವಿತಸ್ಸಿರ್ದ ನ ಬಳಿಯಿದ್ದು ಸಂಧ್ಯಾವಂದನರೂಪ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿ
ತ್ರಿವಿಧ ವಾಸನೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ತುತಿಗೆ
ಹಿಗ್ಗುವುದು, ನಿಂದೆಗೆ ಕುಗ್ಗುವುದು-ಲೋಕವಾಸನೆ ; ದೇಹದ ಕೃಶತೆ ದಾರ್ಢ್ಯತೆ
ಸೌಂದರ್ಯದಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ದೇಹವಾಸನೆ : ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯ
ಬೇಕೆಂಬುದು ಶಾಸ್ತ್ರವಾಸನೆ, ಈ ತ್ರಿವಿಧರೂಪ ಕ್ಷೇಪಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬೀಳದವನೇ
ಮೂಢಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವನು. ವಿಷಯಾರ್ಪಣರೂಪ ವಿರಾಗ ಸಂಪತ್ತನ್ನು
ಸಂಪಾದಿಸುವನು.

ವಿಷಯಗಳ ನೆನಹಿನಿಂದ ವಿಷಯ ಸಂಗವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಷಯ ಸಂಗ
ದಿಂದ ವಿಷಯರಾಗವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಷಯರಾಗದಿಂದ ದುಃಖ ದ್ವೇಷಗಳು
ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ
ಮಾಡಬೇಕು.

“ಭಾವಯೇತ್ಸರ್ವ ಕರ್ಮಾಣಿ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕಾನಿ ಚ |

ಶಿವಪ್ರೀತಿಕರಾಣ್ಯೇವ ಸಂಗರಾಹಿತ್ಯ ಸಿದ್ಧಯೇ ||”

ಬಾಹ್ಯ ಸಂಗ ನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕಾದಿ ಸರ್ವಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಶಿವ
ಪ್ರೀತಿಕರಗಳೇ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕು.

ಅಂತರ್ಮುಖವಾದ ಭಾವ ಬಹಿರ್ಮುಖವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ
ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನೂ ಶಿವಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಮಾಡುವೆನೆಂದು ಭಾವಾಚಾರಿಯು
ಭಾವಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಅಂತಃಕರಣದ ಪಂಚಾವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯದಾದ
ವಿಕ್ಷೇಪಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರೋಧಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತರ್ಲೀನವಾದ ಭಾವವು
ಬಾಹ್ಯ ಸಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸುಸಾರ ಬಂಧಕ್ಕೊಳಗಾಗುವುದೇ ವಿಕ್ಷೇಪಾವಸ್ಥೆ. ಇದು
ತಪ್ಪುವ ಉಪಾಯವೆಂದರೆ ಬಾಹ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ತನಗಿಂಬ ಮೋಹವನ್ನು ತೆಗೆದು
ಹಾಕಿ ಶಿವನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಎಂಬ ಸದ್ಭಾವ ಬಲಿತರೆ ಕರ್ಮಸಂಗ ಸಮನಿಸದು.

ಕರ್ಮಸಂಗ ಸಮನಿಸದಿದ್ದರೆ ಸಂಸಾರ ಬಂಧವುಂಟಾಗದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಷಿಪ್ರಮೂಢ ವಿಕ್ಷೇಪ ಈ ಮೂರು ವಿರೋಧಾವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಗೆಲಿದಂತಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಏಕಾಗ್ರತೆಗೆ ಯಾವ ತೊಂದರೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ಷಿಪ್ರಮೂಢಾವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ತೊಲಗಿಸಿದ ಕಾರಣ ವಿಕ್ಷೇಪಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೊಲಗಿಸುವುದು ಸುಲಭ. ಮೂಢಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸಂಗರಾಹಿತ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಯ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ನಿರೂಪಿಸಿ ಅದರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾದ ಬಳಿಕ ಬಾಹ್ಯ ಸಂಗರಾಹಿತ್ಯರೂಪ ವಿಕ್ಷೇಪಜಯ ನಿರೂಪಿತವಾಗಿದೆ.

ಶಿವಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಭಕ್ತಿಯೋಗವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸ್ವಾತ್ಮಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ ರಾಗವಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಗ ಕ್ಷಿಪ್ರಾವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತೀಕ. ರಾಗವೇ ಭವಕ್ಕೆ ಬೀಜ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿವಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಭಾವಿಸೆಂದು ಬೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕರು.

ಶಿವಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಕಷಾಯ ವಿಘ್ನವನ್ನೂ ನಿವಾರಿಸುವ ಧ್ವನಿಯೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಗದ್ವೇಷಗಳ ಸಂಸ್ಕಾರವೇ ಕಷಾಯ. ಇದು ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿರುವವರವಿಗೇ ಶಿವಪ್ರೀತಿಕರಗಳೆಂಬ ಸದ್ಭಾವವುಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಶಿವಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಶಿವನಿಗಾಗಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದರಿಂದ ಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯಂತರ ರಾಗಗಳೆರಡೂ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ, ವಾಸನಾರೂಪ ರಾಗವು ಶಿವಭಾವದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದ ಬಳಿಕ ಶಿವನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಬೆಳೆದು ಬರುತ್ತದೆ.

“ಶಿವೇ ನಿವೇಶ್ಯ ಸಕಲಂ ಕಾಕಾರ್ಯಂ ವಿವೇಕತಃ |

ವರ್ತತೇ ಯೋ ಮಹಾಭಾಗಃ ಸ ಸಂಗರಹಿತೋ ಭವೇತ್||”

ಯಾವ ಮಹಾಮಹಿಮನು ವಿವೇಕದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಅಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಶಿವನಿಗರ್ಪಿಸಿ ಕ್ರಿಯಾನಿಷ್ಪತ್ತಿಯಿಂದಿರುವನೋ ಅವನು ಕರ್ಮಫಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗನು. ಸರ್ವಕರ್ಮಾಕರ್ಮಗಳ ಸಂಗದಿಂದ ಭಾವವನ್ನು ನಿರೋಧಿಸುವನು. ಶಿವನಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಿನವಾದ ಅಂದರೆ ಏಕಾಗ್ರವಾದ ಆತನ ಮನಸ್ಸು ಭವಸಂಗಕ್ಕೆ ಬಾರದು.

ಸರ್ವಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇರಕನು ಶಿವನು. ಆತನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ತನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಾಡಿಸುವವನು ಮಾಡುವವನು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯವು ಎಲ್ಲಿವೂ ಅವನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗಿನ್ನು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದೇ ಕಾರ್ಯಕಾರ್ಯಾರ್ಪಣ ವಿವೇಕ. “ಯೋಗಃ ಕರ್ಮಸು ಕೌಶಲಂ” ಎಂಬಂತೆ ಕಾರ್ಯಾರ್ಪಣ ಕುಶಲತೆಯು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಇದೊಂದು ಕ್ರಿಯಾಯೋಗವೆನಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಾಹ್ಯಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ರೂ ಭಾವ ಮಾತ್ರ ನಿವೃತ್ತಿಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ನಿರಾಲಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕಾರ್ಯಕಾರ್ಯಾರ್ಪಣಗಳ ಸೋಂಕು, ಲಯ, ವಿಕ್ಷೇಪ, ಕಷಾಯ ರಸಾಸ್ವಾದಿಗಳ ಸಂಗ ಕೀಚಿತ್ತಾದರೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಶಿವಯೋಗದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯಗೊಂಡ ಭಾವಕ್ಕೆ ನಿದ್ರಾಲಸ್ಯಾದಿಗಳು, ಬಾಹ್ಯವಸ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳ ಅವಲಂಬನವು, ರಾಗ ದ್ವೇಷಾದಿ ವಾಸನೆಗಳೂ, ಅವಾಂತರ ರಸಾಸ್ವಾದಾಸಕ್ತಿಯು ಭಾವಾಚಾರ ಸಿದ್ಧ ಸಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಶಿವಭಾವದಲ್ಲಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಿರೋಧಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಸಂಗದಿಂದ ದೂರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಜೀವನುಕ್ತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.

ಹಗ್ಗದ ಅರಿವಾದೊಡನೆ ಹಾವಿನ ಭ್ರಾಂತಿ ಭಯಗಳು ಹೋಗುವಂತೆ ಕಾರ್ಯಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಹಾಕಾರಣನಾದ ಶಿವನ ಯೋಗವೊದಗಲಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕಾರ್ಯಗಳ ಫಲಾಶೆ ಪಲಾಯನವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಂಸಾರಿಕ ಭ್ರಾಂತಿ ಬವಣೆಗಳು ಬಿಚ್ಚೋಡುತ್ತವೆ. ಕಾರ್ಯಕಾರ್ಯ ನಿರತನಾಗಿದ್ದ ರೂ ಇವುಗಳ ಲೇಪವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

“ಕೃಷ್ಣೋ ಬೋಗೀ ಶುಕ್ಲಾಸ್ತ್ಯಗೀ ರಾಜಾನ್ಞ ಜನಕರಾಘವೌ
ವಶಿಷ್ಠಃ ಕರ್ಮಕರ್ತಾಚ ಪಂಚೈತೇ ಚ್ಛಾನ್ಞಿನಸ್ಸಮಾಃ॥”

ಎಂಬಂತೆ ಭಾವಾಚಾರ ಸಂಪನ್ನನು ಕಾರ್ಯಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಮುಕ್ತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಭೋಗಿಯಾಗಿದ್ದ ರೂ ಯೋಗಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈತನಿಗೆ ಇಚ್ಛೆಯಿಲ್ಲದೆ ಭೋಗಾದಿಗಳುಂಟಾಗುತ್ತವೆ.

ಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಂಸಾರಸಂಗಕ್ಕೆ ವಿಷಯಗಳಾಗಲಿ ಕಾರ್ಯಕಾರ್ಯಗಳಾಗಲಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಭಾವ. ‘ಯದ್ಬಾವಸ್ತದ್ಭವತಿ’ ಎಂಬಂತೆ ಭಾವ ಹೇಗಿದ್ದರೆ ಹಾಗಾಗುತ್ತದೆ, ಭಾವಾಚಾರ ಸಂಪನ್ನನ ಭಾವ ಶಿವವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲವೂ ಶಿವವಾಗಿಯೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ, ಶಿವವಾಗಿಯೇ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾವ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿಷಯಸಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಶಿವ ಭಾವವೇ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಶೈವಸಂಗವೇ ಸಮವನಿಸುತ್ತದೆ, ಆತನಿಗೆ ದೋಷ ದೃಷ್ಟಿಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾರ್ಥಭಾವವಾಗಲಿ ಜೀವಭಾವವಾಗಲಿ, ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಶಿವಾರ್ಪಣವಾಗುತ್ತದೆ, ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿ ದೇಶಕಾಲ ಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಾಗಲಿ ಆತನಿಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಗಳೂ ದೇವಸ್ವರೂಪ ವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಯಾವ ದೇಶವಾಗಲಿ, ಯಾವ ಕಾಲವಾಗಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೆ! ಕಾಶಿ ಕೇದಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆಯೆಂಬ ಭಾವ ಆತನಿಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಶಿವಮಯವಾದ ವಿಶಾಲ ದೇಶವೆಲ್ಲವೂ ಆತನಿಗೆ ಅವಿಮುಕ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಅಶುಭಕಾಲ ಶುಭಕಾಲ ವೆಂಬುದಿಲ್ಲ. ಭಾವಶುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ಆತನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಶುಭಕಾಲವೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆತನ ಶಿವದೃಷ್ಟಿ ಶಿವಾರ್ಪಣಭಾವಗಳು ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ದೇಶ ಕಾಲ ನಾಮ ರೂಪ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಆತನದು ಶಿವದೃಷ್ಟಿ ಶಿವಾರ್ಪಣ ಭಾವ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಆತನು ಕಾಯಕರಣೇಂದ್ರಿಗಳನ್ನು ನಿರೋಧಿಸಿ ಶಿವೈಕಾಗ್ರತೆ ಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಶಿವಾರ್ಪಣವಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಪದಾರ್ಥವಾಗದು. ಯಾವುದೂ ಅಕಾರ್ಯವಾಗದು. ಶಿವಾರ್ಪಣವಾದುದೆಲ್ಲವೂ ಶಿವವಾಗಿಯೇ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಬೆಂಕಿಯೇ ಆಗುವಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಕಾರ್ಯಕಾರ್ಯ, ಕಾಲಾಕಾಲ, ಅನ್ಯಅನನ್ಯ, ವಿಷಯ ಅವಿಷಯಾದಿ ಭೇದ ಭ್ರಾಂತಿಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಶಿವಾಲಂಬನಭಾವಿಗೆ ಅನ್ಯಾಲಂಬನವಿಲ್ಲ,

“ಆತ್ಮಾನಮಖಿಲಂ ವಸ್ತು ಶಿವಮಾನಂದ ಚಿನ್ಮಯಂ ।

ಏಕಭಾವೇನ ಸತತಂ ಸಂಪಶ್ಯನ್ನೇವ ಪಶ್ಯತಿ ॥”

ತನ್ನನ್ನು ಜಗದಾದಿ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿದಾನಂದರೂಪ ಶಿವನನ್ನು ಅಂದರೆ ಜೀವ ಜಗತ್ತು ಈಶ್ವರರನ್ನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಒಂದೇ ಎಂದು ನೋಡುವ ವನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಗಣ್ಣುಳ್ಳವನು; ಶಿವೈಕಭಾವವುಳ್ಳವನು. ಅಭಿನ್ನ

ಭಾವವೇ ಅಂತರ್ದೃಷ್ಟಿ. ತನ್ನನ್ನು ಜಗತ್ತನ್ನು ಶಿವವನ್ನಾಗಿ ಅಥವಾ ಶಿವನಿಗೆ ಅಭಿನ್ನವನ್ನಾಗಿ ಭಾವಿಸುವುದೇ ಭಾವಾಚಾರ. ಆ ಭಾವಾಚಾರವೇ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ. ಆ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನೇ ಶಿವೈಕಭಾವರೂಪ ಸತ್ಯದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳವನು.

ಶಿವೈಕಾಗ್ರಭಾವವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವುದೇ ಭಾವಾಚಾರ ಗುರಿ. ಒಂದು ಮೂರಾಗಿದೆ. ಮೂರೊಂದಾಗಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಧನ ಭಾವಾಚಾರ. ಮೂರೊಂದೆಂದು ಆರಿವುದು ಜ್ಞಾನಾಚಾರ. ಮೂರೊಂದಾಗುವುದು ಭಾವಾಚಾರ.

ಇಷ್ಟಲಿಂಗರೂಪವೇ ಆತ್ಮ, ಪ್ರಾಣಲಿಂಗರೂಪವೇ ಅಖಿಲವಸ್ತು; ಭಾವಲಿಂಗರೂಪವೇ ಶಿವ. ಈ ಮೂರೊಂದೆಂದು ಭಾವಿಸುವವನೇ ಭಾವಾಚರಸಂಪನ್ನ. ಇದು ಆತ್ಮ, ಇದು ಜಗತ್ತು, ಆದು ಶಿವ ಎಂದು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ನೋಡುವುದು ಬಾಹ್ಯದೃಷ್ಟಿ; ಸಾಧನದೃಷ್ಟಿ.

“ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದಃ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ
ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೇ
ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ
ಪೂರ್ಣಮೇವಾಪ ಶಿಷ್ಯತೇ |”

ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ಅಂತರ್ದೃಷ್ಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧದೃಷ್ಟಿಯೆಂದರೆ ಪೂರ್ಣದೃಷ್ಟಿ. ಅಂತರ್ದೃಷ್ಟಿಯೆಂದರೆ ಶುದ್ಧಭಾವ; ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣಾನುಭವ.

ಆರ್ಚನ ಚಿಂತನಾದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಮೂರಾಗಿದೆ. ಆರ್ಚನಾಂತದಲ್ಲಿ ಮೂರೊಂದಾಗುವುದು. ಅದಾಗಬೇಕಾದರೆ ತ್ರಿವಿಧ ಭಾವಶುದ್ಧಿ ಬೇಕು. “....ಕಾಯಿ ಸೊನೆಯರತಲ್ಲದೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಚಿನ್ನದೋರದು. ಕಾಯಿ ಕರ್ಮವ ಮಾಡಿ, ಜೀವ ಜ್ಞಾನವರಿದ ತ್ರಿವಿಧಭಾವ ಶುದ್ಧವಾಗಿಯಲ್ಲದೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ನಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಲಿಂಗವ |”

“ಭಾವ ಬಲಿದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವೆನಿಸಿತ್ತು ;
ಭಾವ ನಿರ್ಭಾವವಾದಲ್ಲಿ ಪಾಪಾಣವಾಯಿತ್ತು .
ಭಾವ ನಿರ್ಭಾವವಾದಲ್ಲಿ ಏನೆಂದೆನಿಸದು-
ನೋಡಾ ಕಪಿಲಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ !”

ಭಾವ ಅಂತಃಕರಣ. ಭಾವಯಿತಾ ಆತ್ಮಾ, ಭಾವ್ಯಂ ಭಾವಲಿಂಗ, ಈ ತ್ರಿವಿಧಶುದ್ಧಿಯೂ ಅಗತ್ಯ. ಭಾವ ಬಲಿದು ಸದ್ಭಾವವಾದಲ್ಲಿ ಭಾವಲಿಂಗ ವಾಗುವುದು. ಸಿಪ್ಪೆ ಒಪ್ಪುಗೊಂಡರೆ ರಸ ರುಚಿಯಾಗುವುದು ಸಹಜ, ಭಾವವೇ ಲಿಂಗವಾದಾಗ ಭಾವಯಿತ್ಯವೂ ಲಿಂಗವಾಗುವುದು ಸಹಜ ಸಿದ್ಧ ;

“ರೂಪ ಕಂಡರು, ನಿರೂಪ ಕಾಣರು.
ತನುವನೇ ಕಂಡರು, ಅನುವನೇ ಕಾಣರು ;
ಆಚಾರವನೇ ಕಂಡರು, ವಿಚಾರವನೇ ಕಾಣರು.
ಗುಹೇಶ್ವರಾ, ನಿಮ್ಮ ಕುರುಹನೇ ಕಂಡರು ;
ಕೂಡಲರಿಯದೆ ಕೆಟ್ಟರು,

ಸದ್ರೂಪವಾದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು, ಆ ಲಿಂಗದ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆ ಚೈತನ್ಯವೆ ತಾನೆಂದರಿವುದು ಕರಕವ್ಯ. ಅಂತೆಯೇ ಈ ತನುವ ಕಾಣಬಹುದಲ್ಲದೆ ಇದರ ಅನುವ ಕಾಣುವುದು ದುರ್ಲಭ. ಆಚಾರವನ್ನು ಆಚರಿಸಬಹುದು, ಅದರ ಆ ಆಚಾರದ ಪ್ರಾಣದಂತಿರುವ ಮಹಾನುಭಾವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಸದಳ. ತಾನೇ ಆ ವಸ್ತುಸ್ವರೂಪವೆಂದು ಅರುಹುವ ಕುರು ಹನ್ನು ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗವನ್ನು ಎದುರಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಸುಖಿಸಬಹುದಲ್ಲದೆ ತಾನೇ ಅದೆಂಬುದನರಿದು ಬೆರೆಯದೆ ಹೋದರೆ ಪೂಜಿಸಿ ಫಲವಿಲ್ಲ. ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಸುಖವಿಲ್ಲ. ಬೆರೆದೇಕವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಭಾವಾಚಾರ ಬೇಕು.

“ಬಿಸಿಲೆಂಬ ಗುರುಂವಿಗೆ ನೆಳಲೆಂಬ ಶಿಷ್ಯ ;
ನಿರಾಳಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಬಯಲೇ ಸೆಜ್ಜೆ ; ವಾಯುವೇ ಶಿವದಾರ.
ಬೆಳಗೇ ಸಿಂಹಾಸನ, ಅತ್ತಲಿತ್ತ ಚಿತ್ತ ಹರಿಯಲೀಯದೆ
ಮಜ್ಜ ನಕ್ಕರೆದು ಸುಖಿಯಾದೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ !”

“ಜ್ಞಾನವದು ದುರ್ಲಭವಲ್ಲ; ಅದರ ಭಾವ ದುರ್ಲಭವಯ್ಯ.
ಭಾವವದು ದುರ್ಲಭವಲ್ಲ; ಅದರ ಏಕತ್ವವದು ದುರ್ಲಭ ನೋಡಾ,
ಕಪಿಲಿಸಿದ್ದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ !”

ಜ್ಞಾನ ಭಾವಗಳ ತರತಮವನ್ನು ಈ ವಚನಗಳು ನಿರೂಪಿಸಿವೆ. ತರತಮ
ವಿದ್ದರೂ ತಾದಾತ್ಮ್ಯಕ್ಕೆ ತ್ರಿವಿಧವೂ ಬೇಕು.

“ಆವ ಜ್ಞಾನಿಯಾದರೇನು ? ದೇಹಾವಸಾನದಲ್ಲಿಯೂ

ಭಾವದಂತೆ ತಪ್ಪಲಿರಿಯದು ನೋಡಾ !

ಆವ ಜ್ಞಾನಿಯಾದರೇನು ನೋಡಾ ?

ಭಾವವೆಂಬುದು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಈಡು,

ನಿರ್ಭಾವವೆಂಬುದು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾಡುಗಿಚ್ಚು ನೋಡಾ,

ಕಪಿಲಿಸಿದ್ದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ !”

ಜ್ಞಾನಾಚಾರಸ್ಥಳ

“ಜ್ಞಾನವಿಡಿದು ಆಚರಿಸಿದರಲ್ಲದೆ,
 ಕ್ರಿಯೆವಿಡಿದು ಆಚರಿಸಲಿಲ್ಲವು.
 ರೂಪವಿಡಿದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವರಲ್ಲದೆ,
 ಅರೂಪವಿಡಿದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸರು.
 ಜ್ಞಾನವಿಡಿದಾಚರಿಸಿದರು ನಮ್ಮ ಕಪಿಲಸಿದ್ಧ
 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನ ಬಸವಣ್ಣ ನವರು.”

‘ಜ್ಞಾನಾಚಾರ’ ಈ ಪದಪ್ರಯೋಗ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ
 ರಾವೇಶ್ವರರ ಈ ಸುಂದರ ಸ್ವಾನುಭವ ವಚನ ಸತ್ಯಸಾಕ್ಷಿ. ಜ್ಞಾನಾಚಾರ
 ಸಂಪನ್ನ ಚೆನ್ನ ಬಸವಣ್ಣ. ಜ್ಞಾನಾಚಾರಕ್ಕೆ ಆತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರಿಲ್ಲ. ಆತನ
 ಹಿರಿಮೆಗೆ ಆತನ ಅರಿವಿನಾಚಾರದ ಕುರುಹಿಗೆ ಈ ವಚನವೊಂದೇ ಸಾಕು.

“ಕ್ರಿಯೆ ಆದಂ ಚೆನ್ನ ಬಸವಣ್ಣ ನ ಎಡಪಾದ.
 ಜ್ಞಾನವದು ಚೆನ್ನ ಬಸವಣ್ಣ ನ ಬಲಪಾದ.
 ನಾನು ಅವನ ಚೆಮ್ಮಾ ವುಗೆ.
 ನೀನು ಅವನ ಮನೆಯ ದಾಸನು ನೋಡಯ್ಯ,
 ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ !”

ಕ್ರಿಯೆಜ್ಞಾನಗಳು ಮಾತ್ರ ಅವನಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ; ಅವುಗಳ ಸ್ವರೂಪವೇ ಅವನು
 ಗಿದ್ದನು.

ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಶಿವಜೀವೈಕ್ಯರೂಪ ಮೋಕ್ಷವೇ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದು
 ಹೇಳುವರು. ಇದು ವಿಹಿತವಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಕೇವಲ ವಸ್ತು ಪ್ರಕಾಶಕ.
 ಜ್ಞಾನಪ್ರದೀಪ ಅಜ್ಞಾನಾವರಣರೂಪ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಳೆಯಬಲ್ಲದು ;
 ವಸ್ತುವನ್ನು ತೋರಬಲ್ಲದಂ. ವಸ್ತು ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಮಾಡಲಾರದು. ವಸ್ತು

ಸ್ವರೂಪಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅರಿತಂತೆ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ವಸ್ತುವಿನೊಡನೆ ಒಂದಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದೇ ಆಚಾರ. ಅಥವಾ ಒಂದಾಗುವುದೇ ಆಚಾರ. ಅದನ್ನೇ ಜ್ಞಾನಾಚಾರವೆಂದು ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಕರೆದರು.

“ಮನವೆಂಬುದು ಬೇರಲ್ಲ,

ಮಹಾದೇವನ ಮಹಾ ಅರುಹು ನೋಡಾ.

ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪಗಳ ಧರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮನವೆನಿಸಿತ್ತು.

ಅದು ಅಳಿದಲ್ಲಿ ಮಹಾಜ್ಞಾನವೆನಿಸಿತ್ತು.

ಅರಿದು ಭಾವ ತಲೆದೋರಿದಲ್ಲಿ,

ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನೆನಿಸಿತ್ತು.”

ಇಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಂದರೆ ಅಂತಃಕರಣವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ಆಚಾರ. ‘ಅರಿದು ಭಾವ ತಲೆದೋರಿದಲ್ಲಿ’ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನಾಚಾರ ವರ್ಷಟ್ಟಲ್ಲಿ ಪರಶಿವಸ್ವರೂಪತ್ವವುಂಟಾಗುತ್ತದೆಯಲ್ಲದೆ ಬರೀ ಅರಿವಿಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪವಿಲ್ಲದ ಮನವೇ ಮಹಾಜ್ಞಾನವೆಂದು ವಚನಕಾರನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಜ್ಞಾನವೂ ಸಹ ಒಂದು ಅಂತಃಕರಣವೆಂದೇ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಶಿವಾದ್ಯೈತ ತತ್ವದ ಪ್ರಕಾರ ಚಿತ್ತ, ಬುದ್ಧಿ, ಅಹಂಕಾರ ಮನ, ಜ್ಞಾನ, ಭಾವ ಇವು ಆರು ಅಂತಃಕರಣಗಳು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಜ್ಞಾನಾಚಾರವೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನಾಂತಃಕರಣದ ಆಚಾರವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಅಂತಃಕರಣರೂಪಜ್ಞಾನವು ಆಕಾಶಾಂಗನಾದ ಶರಣನ ಹಸ್ತವಾಗಿದೆ. ಆ ಜ್ಞಾನ ಹಸ್ತದಿಂದ ಪ್ರಸಾದ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಶಬ್ದ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಆನಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶರಣಾಂಗನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾನೆ.

ವೀರಶೈವಚಾರ್ಯರ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಅಂತಃಕರಣ, ಅರಿವಿಗೆ ಆಚಾರ. ಅಂತಃಕರಣ ತ್ರಿಗುಣದ ರೈವಾದ್ದರಿಂದ ತಮೋಗುಣದ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂತಃಕರಣವನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. ಆವರಿಸಿದ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಆಚಾರ ರೂಪ ಕ್ರಿಯೆ ಅಗತ್ಯ.

ಮಾನವ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಅಗತ್ಯ. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನ ತಾನೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಶಿಃ ಗುರುವಿನಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅವೈದಿಕ-

ವೈದಿಕವೆಂದು, ಆಯುರ್ಧಾರ್ಥ-ಯುರ್ಧಾರ್ಥವೆಂದು, ಭೇದ-ಅಭೇದವೆಂದು
ವಿಂಗಡಿಸುವುದುಂಟು. ಅವೈದಿಕ ಜ್ಞಾನವೇ ಲೌಕಿಕಜ್ಞಾನ, ವೈದಿಕ ಜ್ಞಾನವೇ
ಯುರ್ಧಾರ್ಥ ಅಥವಾ ಪರಮಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ. ಇದು ಭೇದವೆಂದು ಅಭೇದವೆಂದು
ಇಬ್ಬಗೆ. ದ್ವೈತಿಗಳು ಭೇದಜ್ಞಾನವೊಂದನ್ನೇ ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಅಂತೆಯೇ
ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಅಭೇದಜ್ಞಾನವೊಂದನ್ನೇ ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶಿವಾದ್ವೈತಿಗಳಾದ
ವೀರಶೈವರು ಭೇದಾಭೇದೋಭಯಜ್ಞಾನವಾದಿಗಳು. ಇವರು ಕೇವಲ
ಜ್ಞಾನವಿದ್ದರೆ ಸಾಲದು, ಜ್ಞಾನಾಚಾರವಿರಬೇಕೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾನ ಆಚಾರದಲ್ಲಿ
ಬರದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ.

“ಸಿದ್ಧಾಂತಿಯ ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತ್ತು.
ವೇದಾಂತಿಯ ಜ್ಞಾನ ವಾದದಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತ್ತು.
ಕ್ರಿಯಾವಂತನ ಜ್ಞಾನ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತ್ತು.
ವ್ಯವಹಾರಿಕನ ಜ್ಞಾನ ದ್ರವ್ಯಾರ್ಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತ್ತು.
ಇವೆಲ್ಲ ಭವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಲ್ಲದೆ, ಭವರಹಿತ ಜ್ಞಾನವು
ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು ದುರ್ಲಭವಯ್ಯ ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ.”

“ವ್ಯಾಕರಣವನೋದಿದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಶುದ್ಧಿಯಲ್ಲದೆ
ಮನ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಶುದ್ಧಿಯಾಗದು.
ಛಂದಸ್ಸನು ಸಾಧಿಸಿದಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಶುದ್ಧಿಯಲ್ಲದೆ
ಕವಿತೆಯ ಸಾಧಿಸಿ ವ್ಯಾಸನಂತೆ ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗನು.
ಅಷ್ಟಾದಶ ಪುರಾಣವ ಸಾಧಿಸಿದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಶುದ್ಧಿಯಲ್ಲದೆ
ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಹಾದೇವನಲ್ಲಿ
ದೇಹ ಸ್ವಭಾವ ಶುದ್ಧಿಯಾಗದು ನೋಡಾ.”

ಮನ ಶುದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಸ್ವಭಾವ ಶುದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಜ್ಞಾನ
ಆಚಾರಕ್ಕೆ ಅಳವಡಬೇಕು. ಅಳವಡದೆ ಅನುಭವ ಬಾರದು ; ಆನಂದ
ವಾಗದು.

“ಅಸ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಸಮಾಚಾರೋ ಯೋಗಿನಃ ಸರ್ವದೇಹಿನಾಂ |
ಜ್ಞಾನಾಚಾರೋ ಯದುಕ್ತೋಽಯಂ ಜ್ಞಾನಾಚಾರಃ ಸ ಕೃತ್ಯತೇ ||”

ಭಾವಾಚಾರವುಳ್ಳ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಆಚಾರ ವಂತನಾಗಿ ತನ್ನ ಆದರ್ಶವಾದ ಜ್ಞಾನ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಧಾರೆಯೆರೆಯಬೇಕು. ಅದು ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೆ ಜ್ಞಾನಾಚಾರವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅದು ಜ್ಞಾನಾಚಾರ ಎಂದೂ ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಹತೆಯುಳ್ಳದ್ದಾಗುತ್ತದೆ.

ತಾನೊಬ್ಬ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರೆ ಸಾಲದು, ತನ್ನಂತೆ ಸರ್ವರೂ ಜ್ಞಾನಾಚಾರ ನಿರತರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದೇ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನಾಚಾರ. ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನು ವಿಶ್ವಕುಟುಂಬಿ ಎಂಬುದು ಇದರಿಂದ ಮನವರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಚಾರವೇ ಸಮಾಚಾರವಾಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಬೇಕಾದರೆ ಜ್ಞಾನಾಚಾರ ಒಂದೇ ಬಗೆಯ ನಡೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕು. ಅವಧಾನದಿಂದ ಒಡಗೂಡಿರಬೇಕು. ಆಗ ಅದು ಲೋಕದವರಿಗೆ ಒಸಗಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾನತೆಗೂ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ವರ ಸಮಾರಾಧನೆಗೆ ಎಟಕುತ್ತದೆ. ಸರ್ವರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಬರೀ ಜ್ಞಾನ ತಾರಕವಲ್ಲ; ಜ್ಞಾನಾಚಾರವೇ ಸರ್ವ ತಾರಕ ತತ್ತ್ವ.

ಆ ಪರಮಾರ್ಥವನ್ನು ಬರೀ ಅರಿದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಫಲವಿಲ್ಲ; ಅದು ಆಚರಣೆಗೆ ಅಳವಡಬೇಕು. ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬೇಕು. ಜ್ಞಾನಾಚಾರ ವೆಂದರೂ ಕೈವಲ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯೆಂದರೂ ಒಂದೆ ! ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ಆಚಾರ ಮೂಢಾಚಾರ. ಆಚಾರವಿಲ್ಲದ ಜ್ಞಾನ ಜಡ. ಕಾನನದ ಬೆಳದಿಂಗಳಂತೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದು,

ನೆನೆದರಾಗದು ಸಾಧಿಸದನ್ನಕ್ಕ.

ಸಾಧಿಸಿದರಾಗದು ತಿಳಿಯದನ್ನಕ್ಕ.

ತಿಳಿದರಾಗದು ಎಳೆ ಬಾಲಚಂದ್ರಧರ

ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಕೈವಲ್ಯ ಪದವು.”

ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯಾಗದು. 'ಅಗದಾಗದು ವರವಿವೇಕಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ' ಎಂದು ನಿಜಗುಣರು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ಈ ವಚನವು 'ತಿಳಿದ ರಾಗದು ಕೈವಲ್ಯ ಪದವು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಈ ವಚನ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ :

“ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅರಿದರೇನಯ್ಯ,
ಸತ್ತ್ವಿಯಾಚಾರ ಸಂದದನ್ನಕ್ಕರ ?
ನೆನೆದ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಬುದೇ, ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಲ್ಲದೆ ?
ಕುರುಡ ಕಾಣ ಪಥವ ; ಹೆಳವ ನಡೆಯನರಿಯು.
ಒಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಒಂದಾಗದು.
ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ಕೈ ಜಡನು. ಕೈ ಇಲ್ಲದ ಜ್ಞಾನ ಭ್ರಾಂತು.
ಇದು ಕಾರಣ ಸಿದ್ಧ ಸೋಮನಾಥನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಬೇಕು.”

ವಚನಾರ್ಥ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನು ಜ್ಞಾನಾಚಾರ ಅಂಗಜ್ಞಾನಾಚಾರ, ಲಿಂಗಜ್ಞಾನಾಚಾರ ಎಂದು ಎರಡು ಬಗೆ. ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನಿಗೆ ಇವೆರಡೂ ಅಗತ್ಯ. ಇವೆರಡೂ ಅವಿರೋಧ ವಾದವುಗಳು. ಅಂಗಜ್ಞಾನಾಚಾರ ಮೊದಲಿನದು. ಇದು ಲಿಂಗಜ್ಞಾನಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂಗಜ್ಞಾನಾಚಾರಗಳು ಕುಳಗಳು. ಲಿಂಗಜ್ಞಾನಾಚಾರಗಳು ಸ್ಥಳಗಳು. ಸ್ಥಳ-ಕುಳಗಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚನ ಅರ್ಪಣಾದಿ ಆಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ಅವಧಾನ ಅನುಭವಾದಿ ಆಚಾರಗಳು ಅಳವಡುತ್ತವೆ. ಅಂಗವಿಲ್ಲದೆ ಲಿಂಗವಿಲ್ಲ. ಹಸ್ತವಿಲ್ಲದೆ ಮುಖವಿಲ್ಲ. ಪದಾರ್ಥವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಸಾದವಿಲ್ಲ. ಸರ್ವ ದೇಹಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನಾಚಾರ ಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದುದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು.

ಮೊದಲು ಜ್ಞಾನಾಚಾರದಿಂದ ಅಂಗವು ಶುದ್ಧವಾದರೆ ಅಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನಾಚಾರದಿಂದ ಲಿಂಗಸಿದ್ಧಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಜ್ಞಾನಾಚಾರದಿಂದ ಅಂಗದ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯ ಅಳಿಯುತ್ತದೆ. ಪದಾರ್ಥದ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಸ್ತ ಮುಖಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಆ ಲಿಂಗಗಳು ಪ್ರತಿಷ್ಠವಾಗುತ್ತವೆ ; ಲಿಂಗ

ಸಂಗ ಅಂಗವಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗ ಆ ಆ ಲಿಂಗಗಳ ಅರಿವು ಅಳವಡು ಅವುಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಅರ್ಪಣಾಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವಾಗುತ್ತದೆ. ಅನುವಾದ ಬಳಿಕ ಅಂಗಭೋಗ ವಳಿದು ಲಿಂಗಭೋಗೋಪಭೋಗ ಸಮನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಲಿಂಗಭೋಗದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಲಿಂಗವನರ್ಪಿಸುವ ಜ್ಞಾನಾಚಾರವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಆ ಮೇಲೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗೈಕಜ್ಞಾನಾಚಾರವಿರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇ ಲಿಂಗಾಚಾರ ಎಂದು ಹೇಳುವರು. ಆಗ ಲಿಂಗಾಚಾರವೆಂದರೂ ಜ್ಞಾನಾಚಾರವೆಂದರೂ ಒಂದೆ ! ಈ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವು ಪಿಂಡಾಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗರಿಗೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು ; ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿರುವ ದೇಹಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು. ಇದುವೇ ಸರ್ವೋದ್ಧಾರದ ಸಮಾಚಾರ. ಸರ್ವ ದರ್ಶನ ಸಮನ್ವಯ ಜ್ಞಾನಾಚಾರ. ಇದು ಭಾವಯೋಗಿಯ ಭಾಂಡಾರ.

“ಶಿವಾದ್ವೈತಪರಂ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞಾನಮಿತ್ಯುಚತ್ಯೇ ಬುದ್ಧಃ |

ಸಿದ್ಧೇನ ವಾಪ್ಯಸಿದ್ಧೇನ ಫಲಂ ಜ್ಞಾನಾಂತರೇಣ ಕಿಂ ?”

ಶಿವಾದ್ವೈತಪರವಾದ ಜ್ಞಾನವೇ ಜ್ಞಾನ. ಶಿವಾದ್ವೈತ ಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಸಮ್ಮತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಬಗೆಯ ಜ್ಞಾನವು ಶಾಸ್ತ್ರಸಮ್ಮತವಾಗಲಿ ಆಗದಿರಲಿ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನವಲ್ಲ ; ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ.

ದ್ವೈತ, ಅದ್ವೈತ. ಶಿವಾದ್ವೈತ (ದ್ವೈತಾದ್ವೈತ) ಎಂದು ಜ್ಞಾನ ಮೂಬಗೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನವರೆಡು ಶಾಸ್ತ್ರಸಿದ್ಧವೂ ಆಗಿವೆ ; ಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ಸರ್ವಶ್ರುತಿ ಸಮನ್ವಯವಿಲ್ಲ. ಇವು ಸದಾ ಸರ್ವರ ಆಚಾರಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗುವವಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕೇವಲದ್ವೈತ ಕೇವಲಾದ್ವೈತ ಜ್ಞಾನಗಳಿಂದ ಫಲವಿಲ್ಲ. ದ್ವೈತಾದ್ವೈತ ಸಮನ್ವಯವುಳ್ಳ ಶಿವಾದ್ವೈತ ಜ್ಞಾನವೇ ಸರ್ವೋನ್ನತವಾದುದು ; ಸರ್ವಸಮ್ಮತವಾದುದು. ಸರ್ವರ ಆಚರಣೆಗೂ ಉಚಿತವಾದುದು. ವೀರಶೈವ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಶಿವಾದ್ವೈತ ಜ್ಞಾನವೇ ಜ್ಞಾನವೆಂದು ಒಪ್ಪಿ ಉದೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜ್ಞಾನವೇ ಅಂಗ, ಆಚಾರವೇ ಲಿಂಗ ಒಂದೆರಡಾಗಿ ಎರಡೊಂದಾಗಿ ಶಿವಾದ್ವೈತದ ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ. ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ; ಆಚಾರ ಶಿವವಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಮಹಾಜ್ಞಾನ (ಸ್ವಾನುಭವ)ವಾಗಿದೆ.

“ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞೋತ್ತಿದ ಕಾರಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಯಿತು. ಗುರುಕರುಣದಿಂದ ಅರಿವಾಯಿತು. ಆಚಾರವಾಯಿತು. ಜಂಗಮದಿಂದ ತಿಳಿದ ತಿಳಿವಿನಲ್ಲಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಕೂಡಲ ಚನ್ನ ಸಂಗಯ್ಯನಲ್ಲಿ ಏಕಾರ್ಥವಾಯಿತು.

ಗುರುಕರುಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅರಿವು ಆಚಾರಗಳ ಏಕಾರ್ಥವೇ ಶಿವಾದ್ವೈತ ! ಕರಿಗೊಂಡ ಅರಿವು ಆಚಾರಗಳೆ ಶಿವಪ್ರಸಾದ. ಆ ಶಿವಪ್ರಸಾದವೇ ಶಿವಾದ್ವೈತ !

“ಶಿವಶ್ಚ ಶಿವಾಚ ಶಿವಾ ; ಶಿವಯೋಃ ಅದ್ವೈತಂ ಶಿವಾದ್ವೈತಂ” ಎಂದು ಶ್ರೀಗುರು ಶಿವಾದ್ವೈತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಾನೆ.

“ಅಂಗವಾರು ಲಿಂಗವಾರು ಶಕ್ತಿಯಾರು ಭಕ್ತಿಯಾರು ಇಂತಿವೆಲ್ಲವ ಗರ್ಭೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ನಿತ್ಯಪರಿಪೂರ್ಣ ನಿರಂಜನ ನೀನಾದ ಕಾರಣ ನಿನ್ನ ಸಕಲ ಶಿವತತ್ವ ವೆಂದೆನು ಕಾಣಾ ಮಹಾಲಿಂಗ ಗುರು ಶಿವ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೆ!”

“ಚಿತ್ತ ಬುದ್ಧಿ ಅಹಂಕಾರ ಹುಟ್ಟಿದಂದು,
ಮನ ಜ್ಞಾನ ಭಾವಗಳುತ್ಪತ್ತಿ ಇಲ್ಲದಂದು,
ಜ್ಞಾತೃ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞೇಯಂಗಳು ಇಲ್ಲದಂದು,
ಜ್ಞಾನ ಸಂಜ್ಞಾನ ಮಹಾಜ್ಞಾನವೆಂಬ ವೃತ್ತಿ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದಂದು,
ಅಖಂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣ ನಿಃಕಲ ನಿಜಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ ನೀನೇ ಆಯ್ಯಾ,
ಮಹಾಲಿಂಗಗುರು ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೆ.”

ಇದು ಶಿವಾದ್ವೈತಪರ ಜ್ಞಾನ. ಇದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸಮಾನ. ಇದು ಅಖಂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣ ನಿಜಜ್ಞಾನ. ಇದು ಅಂಗ ಲಿಂಗ ಶಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಗರ್ಭೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ನಿತ್ಯಪರಿಪೂರ್ಣವೆಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಸಕಲವನ್ನೂ ಳಗೊಂಡು ನಿಷ್ಕಲವಾಗಿದೆ. ನಿಷ್ಕಲದೊಳಗೆ ಸಕಲ ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ:

“ಲಿಂಗವನರಿಯದೆ ಏನನರಿದಡೂ ಫಲವಿಲ್ಲ.

ಲಿಂಗವನರಿದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೇನನರಿದಡೂ ಫಲವಿಲ್ಲ.

ಸರ್ವಕಾರಣ ಲಿಂಗವಾಗಿ, ಅಂಗವನರಿದರಿದು
ಲಿಂಗಸಂಗವ ಮಾಡುವ
ಆ ಸಂಗದೊಳಗೋಲಾಡುವ ಗಂಹೇಶ್ವರ !”

ಜ್ಞಾನಾಂತರದಿಂದ ಫಲವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕರ ವಾಣಿಯನ್ನು ಈ ವಚನವು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ.

ಲಿಂಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವೂ ಆಹಂಧು ; ವಿಶ್ವಗತವೂ ಅಹಂಧು. ಘಟಾಕಾಶದಂತೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಮಹಾಕಾಶದಂತೆ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದು ಸರ್ವಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಶಿವಾದ್ವೈತಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿವಾದ್ವೈತಸ್ವರೂಪವಾದ ಲಿಂಗವನರಿದ ಜ್ಞಾನವೇ ಪರಿಪೂರ್ಣಜ್ಞಾನ. ಉಳಿದುದೆಲ್ಲ ಅಪೂರ್ಣಜ್ಞಾನ.

ಈ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಶಿವಾದ್ವೈತ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಅದು ಗಮನಾರ್ಹವಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ ಸ್ವಾನುಭವ ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕು : ಶಿವಾತ್ಮವಿದ್ಯಾ ಗುರುವಿನಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ಶಿವಾದ್ವೈತ ಜ್ಞಾನವೇ ಶಿವಾಚಾರದ ಗುರಿ ; ಶಿವಯೋಗದ ಪರಿ.

“ನಿರ್ಮಲಂ ಹಿ ಶಿವಜ್ಞಾನಂ ನಿಃಶ್ರೇಯಸಕರಂ ಪರಂ ।

ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿಕಲುಷಂ ಭೂಯಃ ಸಂಸ್ಕೃತಿಕಾರಣಂ ॥”

ಶಿವಜ್ಞಾನ ನಿಃಸ್ಪಂಶಯವಾಗಿ ನಿರ್ಮಲ ; ನಿಶ್ಚ್ರೇಯಸದಾಯಕ ; ಪರಮೋತ್ಕೃಷ್ಟ. ರಾಗದ್ವೇಷಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಜ್ಞಾನ ಮಲಿನ, ಮರಳಿ ಜನನಮರಣ ರೂಪ ಸಂಸಾರಕಾರಣ.

“ಶಿವಜ್ಞಾನವು ಜೀವನನ್ನು ಮಲತ್ರಯದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಮಲವಾಗಿದೆ. ತನ್ನನ್ನು ಉಪಾಸಿಸುವವರನ್ನೂ ನಿರ್ಮಲ ರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಲತ್ರಯಗಳು ದುಃಖತ್ರಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ; ದುಃಖತ್ರಯವೇ ದುರ್ಭೇದ, ಬಂಧ. ಇಂತಹ ಬಂಧದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ನಿಶ್ಚ್ರೇಯಸಕಾರಣವಾದ ನಿರ್ಮಲ ಶಿವಜ್ಞಾನದ ಆಚರಣೆಯೇ ದಿವ್ಯ ಔಷಧಿ.

ಶಿವದೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಲಕ್ಷ್ಯ ನಿರ್ಮಲ ಶಿವಜ್ಞಾನ. ನಿರ್ಮಲ ಶಿವ ಜ್ಞಾನವು ಚಿತ್ತಕಾಗುರುವಿನ ಕಾರುಣ್ಯಜನ್ಯ. ಶಾಂತಿಕಾಗುರುವಿನ ಕರುಣಾ ಮೃತ. ಶಿಷ್ಯಶಿಶು ಅದನ್ನು ಪಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂದರೆ ಆಚರಿಸಿದರೆ ಅಂಗವಿಸು ವುದು ಪರಮನೀಶ್ರೇಯಸ್ಸು. ಆ ನಿರತಿಶಯ ನೀಶ್ರೇಯಸವು ನಿರ್ಮಲ ಶಿವ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಆ ನಿರ್ಮಲ ಶಿವಜ್ಞಾನವು ಶಿವಾತ್ಮವಿದ್ಯಾ ಗುರುವಿನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ.

ಆ ಶಿವಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಾದ ಭವಜ್ಞಾನವು ರಾಗದ್ವೇಷ ಅಭಿನಿವೇಶ ಗಳಿಂದ ಕಳಂಕಿತ ; ಪುನಃಪುನ ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಬರಿಸಲು ಕಾರಣ. ತಾಪತ್ರಯ ಜನನಭೂಮಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಶ್ಚೇಯಸಕಾಕ್ಷಿಯು ಅವಿದ್ಯಾದಿ ಪಂಚ ಕ್ಲೇಶ ಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಬಾರದು. ಗುರುಬೋಧೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಅದರಂತೆ ಆಚರಿಸಿದರೆ ಅವಿದ್ಯಾದಿಗಳು ತೊಲಗುವವು ; ಆಚರಿಸದೆ ಹೋದರೆ ;

“ಹೇಳಿದ ಬೋಧೆ ಶಿಲಾಲಿಪಿಯಂತಾದರೆ

ಶಿಲಾಸದೃಶ ನೋಡಾ !

ಭವಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ ಬೋಧೆ ಜಲಾಲಿಪಿಯಾದರೆ

ಜಲಸದೃಶ ನೋಡಾ !

ಭವಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ ಬೋಧೆ ಗಟ್ಟಿಗೊಂಡರೆ,

ಕಳೆವುದೆತ್ತ ನಿನ್ನ ಮಾಯಾಜಾಲವನೆಲೆ

ಕಪಿಲಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ ?”

ಆಗುವ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದೆ, ಶಿವಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ ಬೋಧೆ ಗಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳಬೇಕಲ್ಲದೆ ಭವಕ್ಕೆ ಹೇಳುವ ಬೋಧೆ ಗಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳಬಾರದು; ಗಟ್ಟಿ ಗೊಂಡರೆ ಅವಿದ್ಯಾ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡುವುದು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ರಾಗ ದ್ವೇಷಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂದು ಬೂದಿಯಾಗುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. “ತಿಳಿದು ತಿಳಿದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮೈಗೊಟ್ಟರೆ ಅನುಭಾವಿಯೇ ಆಯ್ಯಾ ? ಅಳಿದು ಅಳಿದು ಆನಂದಕ್ಕೆ ಮೈಗೊಟ್ಟರೆ ಅಜ್ಞಾನಿಯೇ ಆಯ್ಯಾ ? ತಿಳಿದ ಬಳಿಕ ವಿಷಯಗಳೆಳೆಯಬೇಕು. ಅಳಿದ ಬಳಿಕ ಎಳೆಯ ಚಂದ್ರಧರ ಕಪಿಲಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನಾಗಲೇಬೇಕು.”

ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿಗಳನ್ನು ಅಳಿಯುವುದೇ ಶಿವತ್ವಕ್ಕೆ ಮೂಲ, ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿಗಳಿಗೆ ಮೈಗೊಡುವುದೇ ಭವಕ್ಕೆ ಮೂಲ; ಇದನರಿತು ರಾಗಾದಿಗಳನ್ನೆಳೆದು ಶಿವಜ್ಞಾನ ಶಿವಭಕ್ತಿ ಶಿವಧ್ಯಾನ ಶಿವವ್ರತ ಶಿವಪೂಜೆಗಳಿಂದ ಬಾಳಬೇಕು. ಬೆಳಗಬೇಕು. ಇದುವೇ ಶಿವಯೋಗ.

“ಕ್ರಿಯೆ ಮರೆದಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಹೀನವಾಗಿಪ್ಪುದು,
ಅರಿವು ಮರೆದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಹೀನವಾಗಿಪ್ಪುದು.
ಜ್ಞಾನವ ಮರೆದಲ್ಲಿ ಒಳಗಿನ ಕಳೆ ಹೋಯಿತ್ತು.
ಈಶಾನ್ಯಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಲಿಂಗವು,
ಅವರಿಗೆ ಮರೆಯಾಗಿ ತೊಲಗಿತ್ತು.”

ಆಚಾರ ಅರಿವುಗಳನ್ನು ಮರೆತರೆ ಕಳೆಯಿಲ್ಲ. ಕಳಾಮೂರ್ತಿ ಶಿವನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿವಜ್ಞಾನದ ಆಚಾರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕ.

“ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಹಾಜ್ಞಾನಂ ಪರತತ್ತ್ವಪ್ರಕಾಶಕಂ |
ಅವಲಂಬ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತೋ ಯಃ ಜ್ಞಾನಾಚಾರಃ ಸ ಉಚ್ಯತೇ ||
ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪೇ ಪರೇ ಧಾಮ್ನಿ ನಿಷ್ಕಳೇ ಶಿವನಾಮನಿ ||
ಜ್ಞಾನೇನ ಯೋಜಯೇತ್ಸರ್ವಂ ಜ್ಞಾನಾಚಾರೀ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ ||”

ಆ ಪರತತ್ತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿಸುವುದೇ ಮಹಾಜ್ಞಾನ; ಆ ಮಹಾಜ್ಞಾನವೇ ಪರಿಪೂರ್ಣ. ಅಂತಹ ಮಹಾಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಆಚರಿಸುವುದೇ ಜ್ಞಾನಾಚಾರ,

ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪನೂ ನಿಷ್ಕಳನೂ ಆದ ಪರಶಿವಧಾಮದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಂಯೋಜನೆಗೊಳಿಸುವವನೇ ಜ್ಞಾನಾಚಾರಿ,

“ಆ ಮಹಾದೇವನ ಸ್ವರೂಪ ಮಹಾಸತ್ ಮತ್ತು ಮಹಾಚಿತ್. ಆ ಮಹಾಚಿದ್ರೂಪವೇ ಮಹಾಜ್ಞಾನ, ಆ ಮಹಾದೇವನಂತೆ ಆ ಮಹಾಜ್ಞಾನವೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ; ಪರತತ್ತ್ವಪ್ರಕಾಶಕವಾಗಿದೆ. ರವಿಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು

ಮಾಡುವಂತೆ ಶಿವಸ್ಮರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದೇ ಆಚಾರ ; ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆಯಲ್ಲಿರುವುದೇ ಆಚಾರ. ಅದು ಶಿವಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಾಚಾರ,

ಚಿಂತೆಯಾಚಾರವೇ ಚಿಂತಾಚಾರ. ಅದರಿಂದ ಬಾಳು ಬೆಳಗುತ್ತದೆ, ಭವದೋಷದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆತನ ಬಾಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲುವಂತಾಗುತ್ತದೆ ; ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಆಚಾರ ಬಿಟ್ಟು ಪರತತ್ತ್ವಸುಖವಿಲ್ಲ ; ಅನಾಚಾರ ಬಿಟ್ಟು ನರಕ ದುಃಖ ಬೇರಿಲ್ಲ. ಆಜ್ಞಾನಾಚಾರ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ವಚನಾಚಾರ-ಅನುಕರಣಾಚಾರಗಳು ಅನಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸಮಾನ. ಅನುಕರಣಾಚಾರ ಎರಡು ಬಗೆ : ಅಂತಃಕರಣವಿಲ್ಲದೆ ಜನಾಕರ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಬಗೆ. ಅಂತಃಕರಣಪೂರ್ವಕ ಅನುಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಗೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇಯದು ಪುಣ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಸಾಧನ. ಬರೀ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಆಚಾರ ತೋರುವುದು ವಿಹಿತವಲ್ಲ.

“ನುಡಿಯಬಹುದು ಅದ್ವೈತವೆಂದೂ ಕೋಟಿವೇಳೆ,
ಒಮ್ಮೆ ನುಡಿಯಬಹುದೆ ನಿರ್ಧರವಾಗಿ ಸದ್ಭಕ್ತಿ ಸದಾಚಾರವನು ?
ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆವ, ನಡೆದಂತೆ ನುಡಿವ
ಸದ್ಭಕ್ತಿ ಸದಾಚಾರಯುಕ್ತ ಮಹಾತ್ಮರ ಪಾದವ
ಹಿಡಿದು ಬದುಕಿಸಯ್ಯ ಕಪಿಲಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯಾ !”

ಚಿತ್ತೈತಿಯೇ ಜ್ಞಾನಾಚಾರ, ಆ ಜ್ಞಾನಾಚಾರವುಳ್ಳವನೇ ಜ್ಞಾನಾಚಾರಿ. ಆತನೇ ಮಹಾತ್ಮ. ಆತನಿಂದ ಲೋಕ ಬದುಕುತ್ತದೆ.

“ನಿರ್ವಿಷಯಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುವರಲ್ಲದೆ,
ಅದವರನು ಒಬ್ಬರನು ಕಾಣೆ ನೋಡಯ್ಯ.
ಆಗುವುದೇ ಆಗುವುದೇ ಮಾಯಾಂಶಿಕಂಗೆ ?
ಆಗುವುದು ನಿನ್ನಂಶಿಕಂಗಳಲ್ಲದೆ ಇನ್ನಾರಿಗಯ್ಯ -
ಕಪಿಲಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿನಾಥಾ ?”

ಮಾಯಾಂಶಿಕರಿಗೆ ಮಂಗಳಾಚಾರವುಂಟಾಗದು. ಮಾಯಾಂಶವೆಂದರೆ ಅವಿದ್ಯಾಂಶ. ನಿನ್ನಂಶವೆಂದರೆ ಶಿವಾಂಶ. ಶಿವಾಂಶವೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನ. ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವರಿಗೆ ನಿರ್ವಿಷಯರೂಪ ನಿರ್ಮಲಾಚಾರ ಅಳವಡುತ್ತದೆ.

“ಶೀಲವಂತನಾದರೆ ತಾ ಸವೆದು ಶೀಲವ ಮಾಡಬೇಕಯ್ಯ.

ತಾನಿದೇಡೆಯಲ್ಲಿ ಸುಳಿದು ಮಾಡುವ ಶೀಲ

ಕೊಟ್ಟು ಪೂಜಿಸುವ ಕೈಕೂಲಿತನವಿಲ್ಲ.

ಪೂಜೆಯ ಫಲ ಕೊಡವಾಲ ಕರೆವ ಸುರಭಿಯಂತೆ.

ತನ್ನದರ ನಿಮಿತ್ತವಿಡಿದು ಶೀಲ ಬೇಕೆಂಬ

ದುಶ್ಶಿಲರ ಮೆಚ್ಚುವನೇ ಸಕಲೇಶ್ವರಾ ?”

ತಾನೆಂಬುದು ಅಹಂಕಾರ, ಅಜ್ಞಾನ. ಅಹಂಕಾರ ಅಜ್ಞಾನಗಳು ಅಳಿದು ಹೋದವುಗಳಾದ ಅಚಾರ ಅಚಾರವಲ್ಲ. ಅಜ್ಞಾನ ತನ್ನ ಒಡಲ ಅವಸರಕ್ಕಾಗಿ ಅಚಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಜ್ಞಾನ ನಿರಹಂಕಾರಿ ಶಿವನಿಗಾಗಿ ಶೀಲವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಾಚಾರವುಳ್ಳವನೇ ಜ್ಞಾನಾಚಾರಿ. ಆ ಪರಶಿವ ಧಾಸ್ಯದ ಆಧಾರವಿಲ್ಲದೆ ತನ್ನದರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುವವನು ದುರಾಚಾರಿ. ಈತನಿಗೆ ಸಕಲೇಶ್ವರನು ಮೆಚ್ಚನು.

ವಿಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಮಾಡುವುದು ಒಡಲಾಸೆ; ಉದರಾಚಾರ. ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪದ ನೆಲೆಗೆ ನಿಲುಕಿಸುವುದು ಸದಬಿಲಾಸೆ; ಶಿವನ ಜ್ಞಾನಾಚಾರ. ಉದರಾಚಾರ ದೋಷಯುಕ್ತ, ಜ್ಞಾನಾಚಾರ ನಿರ್ದೋಷಯುಕ್ತ. ಪರಧಾಮದಲ್ಲಿ ಯೋಜಿಸುವುದು ಜ್ಞಾನಾಚಾರ ಪ್ರಪಂಚಧಾಮದಲ್ಲಿ ಯೋಜಿಸುವುದು ಉದರಾಚಾರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಿ ಜ್ಞಾನಾಚಾರ ನಿರತನಾಗಿ ಜ್ಞಾನಾಚಾರಿಯೆನಿಸಬೇಕು. ಜ್ಞಾನಾಚಾರಿಯು ತನ್ನದಲ್ಲವನ್ನು ಅವಿಕಲ್ಪನೂ ಅಕಳಂಕನೂ ಶಿವನಾಮಕನೂ ಆದ ಆ ಪರವಸ್ತುವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಸುಜ್ಞಾನ ಶೀಲವಂತನಾಗಬೇಕು. ಆಗ ಜೀವನು ಕೈಲಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿದಾನಂದವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಪೂರ್ಣಪ್ರಕಾಶ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

“ಜ್ಞಾನಂ ಮುಕ್ತಿಪ್ರದಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಗುರುದೃಷ್ಟಿಪ್ರಸಾದತಃ |

ಕಃ ಕುರ್ಯಾತ್ ಕರ್ಮಕಾರ್ಪಣ್ಯೇ ವಾಂಛಾಂ ಸಂಸಾರವರ್ಧನೇ ||”

ಶ್ರೀ ಶಿವಾತ್ಮ ವಿದ್ಯಾಗುರುವಿನ ದಿವ್ಯದೃಷ್ಟಿಯ ಆನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯರೂಪ ಮುಕ್ತಿ ದಾಯಕವಾದ ಶಿವಾದ್ವೈತಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದವನು ಸಂಸಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ ಸುವ ಜಡಕರ್ಮದೈನ್ಯತೆಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡನು.

ವೀರಶಿವಾಗಮಗಳನ್ನು ಓದಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜ್ಞಾನಾನುಭವಗಳನ್ನು ಪಡೆದವನು ಶ್ರೀಗುರು. ಆತನ ದೃಷ್ಟಿಪ್ರಸಾದ ಅಂದರೆ ಕೃಪಾವಲೋಕನ ಅಪೂರ್ವ; ಚಿನ್ಮಯಕಾರುಣ್ಯ ಅಲಭ್ಯ; ಆ ನೋಟ ಅನಂತ ಸುಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ; ಅಂಗಲಿಂಗೈಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧನ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿವಾಚಾರ್ಯನ ಕೃಪಾಬಲದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮಹಾಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ದುಃಖದಾಯಕವಾದ ಜಡಕರ್ಮದ ಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಯಾರೂ ಮಾಡಲಾರರು.

ಗುರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರಮಾತ್ಮ. ಪರಮ ಗುರಿಯನ್ನು ತೋರುವ ಗುರಿಕಾರ. ಗಭೀರಕೃಪಾಕ್ಷೀರಸಾಗರ. ಅನುಭವಾಗಸದ ದಿನಮಣಿ. ಆತನ ಆ ಪ್ರಾಸಾದಿಕ ದೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಬುದ್ಧಗಾಂಗೆಯ. ಅವಿದ್ಯಾದಿ ತಾಪತಪ್ತ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಅದೊಂದು ಸಿರಿಗಳಿಕೆ; ಸವಿಗಾಡಿಕೆ. ಅದರಿಂದಾಗುವುದು ಮುಕ್ತಿಯ ಅರಿಕೆ.

“ಸಂಚಿತ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಆಗಾಮಿ ಕರ್ಮಗಳು ಬೆನ್ನು ಬಿಡವು ನೋಡಾ. ಆರನಾದರೂ ಮೂಗರ ಮಾಡಿ ಕಾಡಿ ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿಹವು ನೋಡಾ. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಬಿಡೆಂದರೆ ಬಿಡುವುದೆ ? ಮುಂದೆ ಉಂಡಲ್ಲದೆ ತೀರದು. ನಿಜಗುರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿದ್ಧ ಲಿಂಗೇಶ್ವರನು ಕಡೆಗಣಲಿ ನೋಡುವನ್ನಕ್ಕೆ ಉಂಡು ತೀರದು ಕರ್ಮ.” ದೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಸಾದದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಈ ವಚನ ಸೊಗಸಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಸಂಬಾಳಿಸಬಾರದ ಸಂಸಾರ. ಸಂಭಾವ್ಯವಲ್ಲದ ಸಂಸಾರ. ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಸಂಸಾರ. ಸುಖ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸಂಸಾರ. ಜನನ ಮರಣ, ಹಸಿವು ನೀರಡಿಕೆ, ಶೋಕ ಮೋಹವೆಂಬ ಈ ಪಡೂಮಿ ಉಬ್ಬರ. ಇವು ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದ ತರಂಗಗಳು. ಮೊದಲಿನವರೆಡು ದೇಹಧರ್ಮ. ನಡುವಿನವರೆಡು

ಪ್ರಾಣಧರ್ಮ, ಕಡೆಯವರೆಡು ಮನೋಧರ್ಮ, ಇವುಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ
ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗ. ಇವುಗಳಿಂದ ಈ ಜೀವನ ಜರ್ಜರಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ
ಕರ್ಮಕಾರ್ಪಣ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನಿಯು ಸಿಕ್ಕನು, ಗುರೂಪದೇಶದಿಂದ
ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಸರ್ವವನ್ನು ಶಿವಸ್ವರೂಪವನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದು
ಬಾಳುವ ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನಿಯು ಜಡಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಜೋಲು ಬೀಳನು. ಜೀವ ನಿಧಿ
ಯಾದ ಶಿವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಿಕೊಳ್ಳನು, ಜೀವಾಳವಾದ ಗುರುಕರುಣೆಗೆ
ಹೊರಗಾಗನು, ಸ್ವರೂಪ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಗುರುಕೃಪೆಯೇ ನಿಲಗನ್ನಡಿ, ಗುರು
ಬೋಧೆಯೇ ಕಣ್ಣು.

“ಕರ್ಮರಹಿತನಾದ ನಿರ್ಮಲ ನಿತ್ಯಂಗೆ ಮಾಯಾಭ್ರಮೆ ಇಲ್ಲ.
ಮಾಯಾಭ್ರಮೆ ಇಲ್ಲವಾಗಿ ಮನದ ಸಂಕಲ್ಪವಿಕಲ್ಪವಿಲ್ಲ.
ಮನದ ಸಂಕಲ್ಪವಿಕಲ್ಪವಿಲ್ಲವಾಗಿ ವಿಷಯಾಭಿಮಾನವಿಲ್ಲ.
ವಿಷಯಾಭಿಮಾನವಿಲ್ಲವಾಗಿ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳ ವ್ಯಾಪಾರವಿಲ್ಲ.
ಇವಿಲ್ಲವಾಗಿ ನಿಜಗುರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿದ್ಧ ಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಶರಣ ನಿರ್ದೇಹಿ.”

“ಕರ್ಮ ಜ್ಞಾನಗ್ನಿನಾ ದಗ್ಧಂ ನ ಪ್ರರೋಹೇತ್ಯಥಂಜನ |

ಯದಾಹುಃ ಸಂಸೃತೇರ್ಮೂಲಂ ಪ್ರವಾಹಾನುಗತಂ ಬುಧಾಃ ||”

ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾದ ಕರ್ಮ ಜಲಪ್ರವಾಹದಂತೆ ಜೀವನ ಬೆಂಬತ್ತಿ
ಬಂದಿದೆ ; ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. ಅನಾದಿಯಾಗಿದೆ. ಶಿವಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ
ಸುಟ್ಟರೆ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಬಗೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳೆಯದು.

“ಮುನ್ನವುಳ್ಳ ಕರ್ಮ ಬೆನ್ನ ಬಿಡದು ನೋಡಾ.
ಜಾತಿ ವಿಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ತೀವಿ ಭೋಗಕ್ಕೆ
ಸಾಧನವಾದ ಪರಿಯ ನೋಡಾ. ಅಲ್ಲಿಯೇ
ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪಾಪವ ಮಾಡಿ ಸ್ವರ್ಗನರಕವನ್ನಯ್ಯವ
ಕರ್ಮಿಗಳು ಕಣ್ಣು ಗೆಟ್ಟು ಮುಂದುಗಾಣದೆ
ಪುಣ್ಯಪಾಪವ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ರಾಟಾಳದಂತೆ

ತನುವ ತೋರುತ್ತ ಬಿಡುತ್ತ ತಿರುಗುತ್ತಿಹರಲಾ
ನಿಜಗುರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರನನರಿಯದ ಕರ್ಮಿಗಳು ನೋಡಾ.
ಕರ್ಮ ಬಲವತ್ತರವಾದುದು, ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಎಂಬತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ
ಜೀವರಾಶಿಯ ಬಿಸಿರಲ್ಲಿ ಬರಿಸುತ್ತದೆ. ಚಕ್ರದಂತೆ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ, ಹುಟ್ಟು
ಸಾವಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಶಿವನ ಜ್ಞಾನಾ
ಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿರಬೇಕು. ಜ್ಞಾನಾಚಾರವಿಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಿದರೂ
ಕರ್ಮಹರಿಯದು.

“ಗಿರಿತರು ಮಹಾವಿಪಿನ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಹಿರಿದುಗ್ಗುತಪವ ಮಾಡುತ್ತ
ಪವನಾಹಾರ ಪರ್ಣಾಹಾರ ಜಲಾಹಾರ ಫಲಾಹಾರ ನಿರಾಹಾರದಲ್ಲಿ
ಇದ್ದರೇನು ?

ತನುಮನ ರೂಪಾದ ಮಾಯೆ ಕಾಡದೆ ಬಿಡುವಳಿ ?
ತನುವಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕುಳವಾಗಿ ಕಾಡದೇ ಬಿಡುವಳಿ ?
ಈ ಮಾಯೆಯ ಗೆಲುವುದಕ್ಕೆಂದು ಉಪಾಯವಕಾಂಬುದು, ಅದೆಂತೆಂ
ದೊಡೆ :

ಲಿಂಗದೆ ನೆನಹು, ಜಿಹ್ವೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಮಂತ್ರ,
ಭಾವದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಾನುಭವ ನೆಲೆಗೊಂಡರೆ ಲಿಂಗದ
ಅವಯವಗಳಾಗಿ ನಿಜ ಭ್ರಮರನಂತೆ ತಾನೆ ಶಿವನಹನು.
ಇಂತಪ್ಪ ಲಿಂಗಾನುಭಾವಿ ಲಿಂಗಸಂಗಿಗೆ ಅಂಗವಿಲ್ಲ, ಅಂಗವಿಲ್ಲದ
ನಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಲಗೆ ಮಾಯಾಮಲಿನ ಮುನ್ನವೇ ಹೊದ್ದದಯ್ಯ,
ನಿಜಗುರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರಾ.”

ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹಿಧರ್ಮವುಳ್ಳ ಬೇರೆ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಾರದ
ಮಾಯಾಮಲಿನವಾದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಕಳೆವ ಉಪಾಯ ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಜ್ಞಾನಾ
ಚಾರದ ಪೂರ್ಣರೂಪ ಚಿತ್ರತವಾಗಿದೆ, ಕಣ್ಣು ನಾಲಗೆ ಮನ ಭಾವಗಳು ಲಿಂಗ
ದರ್ಶನ, ಲಿಂಗಮಂತ್ರಜಪ, ಲಿಂಗಧ್ಯಾನ, ಲಿಂಗಾನುಭವಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿವಿಡಿದು ಪರ
ವಶವಾಗುವುದೇ ಜ್ಞಾನಾಚಾರ. ದೃಢವಾದ ಲಿಂಗಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಅಂಗತ್ವವನ್ನು
ಳಿಯುವುದೇ ಸಾಗತವಾದ ಸದುಪಾಯ, ಅಂಗವೆಲ್ಲ ಲಿಂಗವಾದವನಿಗೆ ಕರ್ಮದ

ಕೊಳೆ ಅಂಟದು. ಲಿಂಗಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾನುಭವದಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ರುಹಿದ ಕರ್ಮ ಬೀಜ ಮರಳಿ ಮೊಳೆಯದು. ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪವಾದ ಲಿಂಗಾಚಾರ ಲಿಂಗವಿಚಾರಗಳಿಂದಲ್ಲದೆ ಕರ್ಮದ ಕಷ್ಟನಷ್ಟಗಳು ತಪ್ಪವು ; ದುಃಖ ದೂರವಸ್ಥೆಗಳು ದೂರಾಗವು.

“ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದುದು ಭೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈಡಾಯಿತು.

ಈಗ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತಿದ

ಬೆಳೆಯನುಂಬಂತೆ ಬಪ್ಪದು ತಪ್ಪದು.

ಈ ಕರ್ಮ ಉಳ್ಳನ್ನಕ್ಕೆ ಆರಿಗಾದರೂ ಬಳಲಿಕೆ ಬಿಡದು,

ಕಾಣಾ ನಿಜಗುರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ.”

ಸಂಚಿತಕರ್ಮ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಾಡುವುದು. ಜ್ಞಾನಾಚಾರವುಳ್ಳವನಿಗಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಕರ್ಮ ವಿಜಯ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕರ್ಮ ಪ್ರವಾಹಿಯಾದದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವಚನ ನಿರೂಪಿಸಿದೆ. ಶಿವಭಕ್ತಿ ಶಿವಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ಕರ್ಮದ ಕೈಚಳಕದಿಂದ ಕಳಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ.

“ಶಿವಭಕ್ತಿ ತತ್ಪರನಾದ ಮಹಿಮಾನು

ವಿಷಯಭ್ರಮೆ ಪುರುಷ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು

ಬಿಟ್ಟಾಗಲೇ ಆಗಾಮಿ ಕರ್ಮ ನಾಶವಾಯಿತು.

ಸಂಚಿತಕರ್ಮ ವಿಷಯಾಸಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧವೆನಿಸುವುದು.

ಶಿವಧ್ಯಾನೈಕ ಚಿತ್ತಂಗಿ ಸಂಚಿತಕರ್ಮವಿಲ್ಲ.

ಅದೇನು ಕಾರಣವೆಂದಡೆ:

ಶಿವಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿಯಿಂದ ಅದು ಬೆಂದು ಹೋಹುದಾಗಿ

ಇಚ್ಛಾಪ್ರಾರಬ್ಧವೆಂದು ಅನಿಚ್ಛಾಪ್ರಾರಬ್ಧವೆಂದು

ಪ್ರಾರಬ್ಧವೆರಡಾಗಿಹುದು. ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮವು

ಭೋಗಾದಿಗಳಿಂದ ಕ್ಷಯ ಹೊಂದುವುದಾಗಿ

ಅದು ಭೋಗಿಸಿದಲ್ಲದೆ ತೀರದು.

ಅನಿಚ್ಛಾಪ್ರಾರಬ್ಧದಿಂದ ಎಂದೆ ಸುಖವಹುದು.
 ಇಚ್ಛಾಪ್ರಾರಬ್ಧದಿಂದ ದುಃಖವಹುದಾಗಿ,
 ಆ ದುಃಖದಿಂದ ಸಂಸಾರವೃಕ್ಷ ಬೇರುವಿರುವುದು.
 ಸಂಸಾರ ವಿರಕ್ತರಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಬೀಜದಂತೆ ಅಂಕುರ ನಷ್ಟವಾಗಿಹುದು.
 ಆ ಶಿವನೊಡನೆ ಕೂಡಿ ಭೋಗಿಸುವನಾಗಿ
 ನಿಜಗುರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿದ್ಧ ಲಿಂಗೇಶ್ವರನೆಂಬ ನಿಜವನೆಯು ವನು."

ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥವನ್ನು ಈ ವಚನವು ಪೂರ್ಣ ಪಡಿಸಿದೆಯಲ್ಲದೆ ಕರ್ಮತ, ಯದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಾರಬ್ಧಕರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಇಚ್ಛಾ- ಅನಿಚ್ಛಾ ಎಂದೆ ಎರಡು ಬಗೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಚಿತ್ರಿಸಿದೆ. ಪರೇಚ್ಛಾ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ವೊಂದನ್ನು ಹೇಳಿ ಮೂರಂದೆ ವಿವರಿಸುವುದುಂಟು. ಆದರೆ ವಚನಕಾರನು ಪರೇಚ್ಛಾಪ್ರಾರಬ್ಧ ವನು ಅನಿಚ್ಛಾಪ್ರಾರಬ್ಧದಲ್ಲಿಯೇ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತದೆ, ಶಿವ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಗಾಮಿಕರ್ಮ, ಶಿವಧ್ಯಾನದಿಂದ ಸಂಚಿತಕರ್ಮ, ಶಿವಜ್ಞಾನ ಶಿವಾ ಪರ್ಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಬ್ಧಕರ್ಮವೆಂಬ ಬೀಜಗಳು ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತವೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಶಿವಜ್ಞಾನಾಚಾರ ನಿರತನು ಶಿವಲಿಂಗಭೋಗೋಪಭೋಗಿಯಾಗಿರು ವುದರಿಂದ ಸಂಸಾರದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುದರಿಂದ ಪ್ರಾರಬ್ಧವನ್ನು ಸುಖ ವಾಗಿ ಜಯಿಸಿ ಶಿವಸ್ವರೂಪನಾಗಿರುವನೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ.

"ಜ್ಞಾನೇನ ಹೀನಃ ಪುರುಷಃ ಕರ್ಮಣಾ ಬದ್ಧತೇ ಸದಾ |

ಜ್ಞಾನಿನಃ ಕರ್ಮಸಂಕಲ್ಪಾ ಭವಂತಿ ಕಿಲ ನಿಷ್ಪಲಾಃ "

ಜ್ಞಾನಾಚಾರವಿಲ್ಲದವನು ಕರ್ಮಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಜ್ಞಾನಿಯ ಕರ್ಮಸಂಕಲ್ಪ ಗಳೂ ನಿಷ್ಫಲಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅದರ ಜ್ಞಾನಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸುವುದು ಷ್ಫಲಗಳನ್ನೇಯವು.

ಅಜ್ಞಾನಿಗೆ ದೇಹಮೋಹವಿರುತ್ತದೆ. ಕರ್ಮವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕಲಿತನವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕರ್ಮ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುರುಡನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆಲ್ಲದೆ ಕರ್ಮವೇ ಕಾಯವಾಗಿ ಅಜ್ಞಾನಿಯನ್ನು ಕಾಡದೆ ಬಿಡದಿ.

“ಮನೋವಾಕ್ಯ ಯದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಕರ್ಮ ತೊಟ್ಟನೆ
 ತೊಳಲಿಸಿ ಬಳಲಿಸಿದಲ್ಲದೆ ಬಿಡದು,
 ಕರ್ಮವ ಮೀರಿ ನಡೆವ ಬಲ್ಲಿದರನಾರನೂ ಕಾಣೆ.
 ಬೊಮ್ಮವಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಕರ್ಮಕ್ಕಿಡಾದರು,
 ಕರ್ಮ ಅಜಹರಿಗಳ ಬಾರದ ಭವದಲ್ಲಿ ಬರಿಸಿತ್ತು;
 ಕಾಣದ ದುಃಖವ ಕಾಣಿಸಿತ್ತು.

ಇನ್ನುಳಿದವರ ಪೇಳಲೇನುಂಟು ? ನಿಜಗುರು ಸ್ವತಂತ್ರ
 ಸಿದ್ಧಿಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಅಧೀನ ವಿಡಿದು ಕಾಣುವ ಕರ್ಮದ ಬಲಿಹ ನೋಡಾ!”
 ಶಿವಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೊರಗಾದವರ ಹಗರಣವಿದು,

ಶಿವಜ್ಞಾನಿಗೆ ಶರೀರಮೋಹವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಕರ್ಮದ ಕಾಟ
 ವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

“ತನು ನಿಮ್ಮದೆಂದ ಬಳಿಕ ಎನಗೆ ಬೇರೆ ತನುವಿಲ್ಲ.
 ಮನ ನಿಮ್ಮದೆಂದ ಬಳಿಕ ಎನಗೆ ಬೇರೆ ಮನವಿಲ್ಲ.
 ಧನ ನಿಮ್ಮದೆಂದ ಬಳಿಕ ಎನಗೆ ಬೇರೆ ಧನವಿಲ್ಲ;
 ಇಂತೀ ತ್ರಿವಿಧವು ನಿಮ್ಮದೆಂದ ಬಳಿಕ,
 ಎನಗೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಉಂಟೇ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ ?”

ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾದ ಕಾಯಮೋಹವೇ ಕಳಚಿಹೋದ ಬಳಿಕ ಕರ್ಮದ
 ಮಾತೆಲ್ಲಿ ? ದೇಹವೇ ದೇವನದಾದಾಗ ದುಃಖದ ಪ್ರಸಂಗವೆಲ್ಲಿ ? ತನುಮನ
 ಭಾವಗಳು ಶಿವನಿಗರ್ಪಿತವಾದ ಮೇಲೆ ಕರ್ಮವಿಲ್ಲ. ಕೆಟ್ಟಯೋಚನೆಯಿಲ್ಲ.

ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕಲ್ಲದೆ ಅಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಬಾಳಬಾರದು. ಧರ್ಮ
 ಯಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕಲ್ಲದೆ ಕರ್ಮಿಯಾಗಿ ಬದುಕಬಾರದು.

“ಕರ್ಮಬಲ್ಲನೆ ಭಕ್ತಿಯ ಮರ್ಮವ ?

ಚರ್ಮವ ತಿಂಬ ಸೋಣಗಬಲ್ಲದೆ ಪಾಯಸದ ಸವಿಯ ?

ಕೆಚ್ಚಿ ಕಡಿದಾಡುವ ಮರುಳ ಮನನವರು

ನಿಶ್ಚಿಂತ ನಿರಾಳನಿಗೊಲಿದು ಒಚ್ಚಿತ ಹೋಗಿ
ಅಪ್ಪಿ ಅಗಲದಿಪ್ಪ ಅನುಪಮ ಸುಖವನಿವರತ್ತ ಬಲ್ಲರು ?
ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಸೊಕ್ಕು ತಲೆಗೇರಿ ಮುಂದುಗಾಣದೆ
ಆಕಟಕಟಾ ಕೆಟ್ಟಿತ್ತು ನೋಡಾ ತ್ರೈಜಗವಲ್ಲಾ.
ಸ್ವರ್ಗ ಮರ್ತ್ಯ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಪಶುಪತಿ ಏಕೋದೇವನೆಂದು
ಅರಿದು ಸಂಸಾರಪ್ರಪಂಚ ಮರೆಯಾ ಮರುಳ ?
ಪರಮ ಸುಖದೊಳಗಿರ್ದೂ ಅಲ್ಪಸುಖಕ್ಕೆ ಆಸೆಮಾಡುವ
ಅಜ್ಞಾನಿಗಳನೇನೆಂಬನಯ್ಯಾ.
ಮಹಾಲಿಂಗಗುರು ಶಿವ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ !”

“ತನುವನು ಶ್ರೀಗುರು ಕ್ರಿಯಾದೀಕ್ಷೆಯಿಂದ
ತನುಗುಣವ ಭಸ್ಮೀಕೃತನ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಅದು
ದೃಶ್ಯ ಜಡತನುವಲ್ಲ;
ಶಿವ ಸಕ್ರಿಯಾಚಾರದ ಮೂಲಸೂತ್ರವೇ ತನ್ನ ತನುವೆಂದರಿವುದು.
ಶ್ರೀಗುರು ಮಂತ್ರದೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಮನದ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯನ ಕಳೆದು
ಮನಕ್ಕೆ ಘನನೇಹ ಸಂಬಂಧಿಸಿದನಾಗಿ, ಮನ ನಿರ್ಮಲವಾಗಿ
ಲಿಂಗಕಾಶ್ರಯವೆಂದು ಅರಿವುದು.
ಶ್ರೀಗುರು ಜ್ಞಾನದೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಣನ ಪ್ರಸಂಚಿನ
ಪಶುಭಾವವ ಕಳೆದು ಅಖಂಡಿತ ಜ್ಞಾನಲಿಂಗ ಕಳೆಯ
ತನ್ನ ಪ್ರಾಣನಾಥನೆಂದು ತಿಳಿದನಾಗಿ,
ಪ್ರಾಣನ ಮಲಿನವೆಂಬುದು ಪಶುಭಾವವಲ್ಲದೆ ಲಿಂಗಭಾವವಲ್ಲ.
ಈ ಸಂದೇಹ ಭ್ರಾಂತಿಯುಳ್ಳ ಕಾರಣ, ಶೈವಹೊಲ್ಲಾ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದೆನಯ್ಯಾ.
ತಮ್ಮ ತಾವರಿದು ನಿಶ್ಚಯಿಸದಿದ್ದರೂ ಮಾಣಿ,
ಗುರೂಪದೇಶದಿಂದ ನಿಶ್ಚಯಿಸುವುದು.
ಇದು ಸಂದೇಹವಲ್ಲ ಕಾಣಾ ಮಹಾಲಿಂಗಗುರುಶಿವ
ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ !”

ಅಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಪಸುಖಕ್ಕೆ ಬಾಯಿಬಿಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅನುಭಾವಿಯಾದ ಗುರುವಿನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವುದು ಪವಿತ್ರಕಾರ್ಯ; ಸಾರ್ಥಕ ಕಾರ್ಯ. "ಉಭಯ ತನುಗುಣವಳದಲ್ಲದೆ ಅರಿವಿನಾಚಾರ ಅಳವಡದು ಅರಿವಿನಾಚಾರ ಅಳವಟ್ಟಲ್ಲದೆ ಲಿಂಗದ ಬೆಳಕು ದೊರಕೊಳ್ಳದು. ಲಿಂಗದ ಬೆಳಕು ದೊರಕೊಂಡಲ್ಲದೆ ಕೂಡಲ ಚಿನ್ನಸಂಗಯ್ಯನಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳದು." ವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮರಾಗುವ ಹೊಲಬಿದು.

"ಶುದ್ಧಾಚಾರೋ ಶುದ್ಧಭಾವೋ ವಿವೇಕೀ

ಜ್ಯೋತಿಃ ಪಶ್ಯನ್ ಸರ್ವತಶ್ಚೈವಮೇಕಂ |

ಧ್ಯಾನದ್ವಸ್ತ ಪ್ರಾಕೃತಾತ್ಮ ಪ್ರಪಂಚೋ

ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಶ್ಚೇಷ್ವತೇ ದಿವ್ಯಯೋಗೀ||"

ಶುದ್ಧವಾದ ಆಚಾರ, ಶುದ್ಧವಾದ ಭಾವ, ಶುದ್ಧವಾದ ವಿವೇಕವುಳ್ಳವನು ದಿವ್ಯಯೋಗಿಯೆನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಏಕೈಕವಾದ ಶೈವಜ್ಯೋತಿ ದರ್ಶನವುಳ್ಳವನಾಗಿ, ಧ್ಯಾನದಿಂದ ದೂರದ ಪ್ರಾಕೃತ ಪ್ರಪಂಚವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಶುದ್ಧಪದ ಸಾಂಕೇತಿಕ. ಮೊದಲಿನ ಶುದ್ಧಷಡ್ಧರ್ಮವನ್ನು, ಎರಡನೆಯದು ಆಚಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಧರ್ಮಾಚಾರ, ಭಾವಾಚಾರ, ಜ್ಞಾನಾಚಾರ ಈ ತ್ರಿವಿಧ ಆಚಾರವುಳ್ಳವನೇ ದಿವ್ಯಯೋಗಿಯೆಂದು ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಗೊಂಡು ಪರಂಜ್ಯೋತಿಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವುಳ್ಳವನೇ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನೆಂದು ಶಿವಕವಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.

ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜ್ಞೇಯವಸ್ತುವನ್ನು ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಧ್ಯೇಯವಸ್ತುವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂತೆಯೇ ಸತ್ತ್ವಿಯೆಯಿಂದ ಸರ್ವಕರ್ತೃವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸತ್ತ್ವಿಯಾರೂಪ ಧರ್ಮಾಚಾರದಿಂದ ದಿವ್ಯಯೋಗಿ, ಭಾವಾಚಾರರೂಪಧ್ಯಾನದಿಂದ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ, ಜ್ಞಾನಾಚಾರದಿಂದ ಶಿವೈಕಜ್ಯೋತಿರೂಪ ಆಗುತ್ತಾನೆಂದು ಅರ್ಥವಿಸಿದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ತ್ರಿವಿಧಾಚಾರಗಳಿಂದ ತ್ರಿವಿಧಶಕ್ತಿ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನಿಗೆ ಮೈಗೂಡಿ ಬರುತ್ತವೆ.

"ನಿಜವನರಿದು ಸಿರ್ಮಲಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಕರ್ಮರಹಿತ

ಶಿವಯೋಗಿ ಕರ್ಮಕಾಯನಲ್ಲ, ಕರ್ಮಭೋಗಿಯಲ್ಲ ;

ಕರ್ಮಾಧೀನನು ತಾ ಮುನ್ನವೇ ಅಲ್ಲ, ಆದಂತೆದೊಡೆ :
ಪರಿಪಕ್ವವಾದ ಹಣ್ಣು ರಸಶುಭಿ ತೊಟ್ಟು ಕಳೆದ ಬಳಿಕ
ಮರಳಿ ವೃಕ್ಷವನಡರಿ ತೊಟ್ಟು ಹತ್ತುವುದೇ ಹೇಳಾ ?
ಆಗಾಮಿ ಪರಿಪಕ್ವವಾಗಿ ಸಂಚಿತವಾಯತ್ತು.
ಸಂಚಿತ ಪರಿಪಕ್ವವಾಗಿ ಪ್ರಾರಬ್ದವಾಯತ್ತು.
ಇನ್ನು ಕರ್ಮವುಂಟೆ ? ಇಲ್ಲವಾಗಿ, ನಿಜಗುರು ಸ್ವತಂತ್ರ
ಸಿದ್ಧ ಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಶರಣರು ಕರ್ಮರಹಿತರು."

ನಿಜವನರಿಯಬೇಕು ನಿರ್ಮಲನಾಗಿರಬೇಕು. ದುಷ್ಟಿಯ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ
ದುರ್ಭಾವರಹಿತನಾದಲ್ಲದೆ ನಿರ್ಮಲತ್ವವುಂಟಾಗದು ; ನಿಜವನರಿಯುವಿಕೆ ಅಳಿ
ವಡದು. ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಪ್ರಪಂಚವಳಿಯದು. ಪರಂಜೋತಿಸ್ವರೂಪದರ್ಶನವಾಗದು ;
ಅಗದೆ ಶುದ್ಧತೆ ಶಿವತ್ವಗಳು ಸಮನಿಸವು.

ಆದೇ ಶುದ್ಧಕ್ರಿಯೆ, ಶುದ್ಧಭಾವ, ಶುದ್ಧಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನು
ಪರಮ ಪ್ರಕಾಶ ಸ್ವರೂಪನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾಕೃತ ಪ್ರಪಂಚ ವ್ಯವಹಾರ ತಿಮಿರ
ವನ್ನು ಹರಿಯುತ್ತಾನೆ. ಚೀವನ್ಮುಕ್ತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಇದ್ದೂ ಇಲ್ಲ
ದಂತಿರುತ್ತಾನೆ. ಕೇಳಿಯೂ ಕೇಳದಂತಿರುತ್ತಾನೆ. ನೋಡಿಯೂ ನೋಡದಂತಿರು
ತ್ತಾನೆ. ಮುಟ್ಟಿಯೂ ಮುಟ್ಟದಂತಿರುತ್ತಾನೆ. ಮೂಸಿಯೂ ಮೂಸದಂತಿರು
ತ್ತಾನೆ. ರುಚಿಸಿಯೂ ರುಚಿಸದಂತಿರುತ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಿಷಯ
ಲೇಪಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದಂತಿರುತ್ತಾನೆ.

"ಯೋಗಯುಕ್ತೋ ವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ವಿಜಿತಾತ್ಮಾ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ |
ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮ ಭೂತಾತ್ಮಾ ಕುರ್ವನ್ನಪಿ ನ ಲಿಪ್ಯತೇ ||"

ಎಂದು ಗೀತೆಯೂ ಚೀವನ್ಮುಕ್ತನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮೇಲಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ
ಅಭಿವರ್ಣಿಸಿದೆ.

ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಜ್ಞಾನಾಚಾರದಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಹೃದಯನಾಗಿ ಬಾಹ
ವಾಸನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡುಬಿಡುಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅಂತರ್ಲಕ್ಷ್ಯವುಳ್ಳವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ,
ದುಕ್ಕಿಯುಗಳಿಂದ ಪರಿಣತನಾಗಿ ಪರಮ ತತ್ತ್ವಜ್ಞನಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತಾನೆ.

ಆಚಾರ ಸಂಸತ್ತು

ಆಚಾರ ಅನಂತ. ಆಚಾರಮತ ಮಹಂತ. ತ್ರಿವಿಧಾಚಾರ, ಪಂಚಾಚಾರ, ಸಪ್ತಾಚಾರ; ದ್ವಾದಶಾಚಾರ ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಆಚಾರ ಅನೇಕವಿವೆ.

ಆಚಾರ ಅದೊಂದು ಸತ್ವಾ ರಿತ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವ ಸಂಪತ್ತು. ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕಳಂಕದ ವಿಪತ್ತು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ತ್ರಿವಿಧಾಚಾರ ಸಂಸತ್ತು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ.

“ಜೀವನ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಭ್ರಮೆಯ ತಡೆದು,
ಆತ್ಮನ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ತಡೆದು,
ಪರಮನ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತವ ತಡೆದು
ಮಿಕ್ಕಾದ ವಾಯುಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಂಗಳ ತಿಳಿದು,
ಇಂತೀ ಜೀವ ಆತ್ಮ ಪರಮ ತ್ರಿವಿಧಗುಣಂಗಳು ತಲೆದೋರದೆ
ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಭಾವೇಂದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ—
ಇಂತೀ ತ್ರಿವಿಧವು ಸ್ವಾನುಭಾವದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ
ಓಂಕಾರದ ಉಲುಹು ನಷ್ಟವಾಗಿ
ಷಡಕ್ಷರ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮೂಲದ ಉಭಯದ ಮೊಳೆ ಮುರಿದು,
ಐವತ್ತೊಂದು ಭೇದದ ಸೂತಕದ ಸುಳುಹಡಗಿ,
ಹಿಂದು ಮುಂದಣ ವಿಚ್ಛರಿಕೆ ಆಳವಟ್ಟಪ್ಪದು
ಕೂಡಲಸಂಗಮ ದೇವರಲ್ಲಿ !”

“ಶ್ರಿಯಾಚಾರದಿಂದ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸವಿತೃಪಾಗುವವಯ್ಯ,
ಜ್ಞಾನಾಚಾರದಿಂದ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಂಗಳು ಪಾವನವಾಗುವವಯ್ಯ, ಭಾವಾಚಾರ
ದಿಂದ ಕರಣಂಗಳು ನಿಜಸ್ವರೂಪವಾಗುವವಯ್ಯ, ಸತ್ಯಾಚಾರದಿಂದ ವಿಷಯಂಗಳು
ಲಿಂಗಮುಖವಾಗುವವಯ್ಯ, ನಿತ್ಯಾಚಾರದಿಂದ ವಾಯುಂಗಳು ಮಹಾಪ್ರಸಾದ
ವಾಗುವವಯ್ಯ, ಧರ್ಮಾಚಾರದಿಂದ ಲಿಂಗಾಂಗಗಳು ಏಕವಾಗುವವಯ್ಯ,
ಸರ್ವಾಚಾರದಿಂದ ಸರ್ವಾಂಗಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿಯಪ್ಪದು ತಪ್ಪದು ನೋಡಾ!

‘ಲಿಂಗಾಚಾರ ಸದಾಚಾರ ಶಿವಾಚಾರಸ್ತಥೈವ ಚ |

ಗಣಾಚಾರ ಭ್ರತ್ಯಾಚಾರ ಪಂಚಾಚಾರಾಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾಃ ||

ಕ್ರಿಯಾಚಾರ ಜ್ಞಾನಾಚಾರೋ ಭಾವಾಚಾರಸ್ತಥೈವ ಚ |

ಸತ್ಯಾಚಾರೋ ನಿತ್ಯಾಚಾರೋ ಧರ್ಮಾಚಾರೋ ವರಾನನೇ ||

ಸರ್ವಾಚಾರ ಸಂಪನ್ನೇನ ಸದಾಸನ್ನಿಹಿತಃ ಶಿವಃ |

ಲಿಂಗಾವಸಾನಕಾಲೇ ದ್ವಾದಶಾಚಾರಕಂ ಶೃಣು ||’

ಇಂತೆಂದದಾಗಿ ಸತ್ಕಾಯಕ ಮೊದಲಾದ ಮೊದಲನೆಯ ನೆಲೆಕೆಲೆಗಳ ಸದ್ಗುಣ ಮುಖದಿಂದ ಚಿದ್ವನಲಿಂಗವ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಮೊದಲನೆಯ ವರ್ಣವ ಸದ್ಗುಣ ಮುಖದಿಂದ ಚಿದಂಗವ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸದ್ಗುಣ ಮುಖದಿಂದ ಎರಡನೆಯ ಏಕ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಜ್ಯೋತಿಯ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆರೆವಂತೆ ಬಸವ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಗಣಗಳೆಲ್ಲ ಬಯಲೊಳಗೆ ಮಹಾಬಯಲಾದರು ನೋಡಾ ಸಂಗನಬಸವೇಶ್ವರಾ.

ಮಾನವನಿಗಿರುವ ತ್ರಿವಿಧ ತನುಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಿಧ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿವೆ. ಅವೇ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ, ಭಾವೇಂದ್ರಿಯ, ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಇವು ಪರಿವಿಡಿದು ಧರ್ಮಾಚಾರ ಭಾವಾಚಾರ ಜ್ಞಾನಾಚಾರಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಳವಾಗುತ್ತವೆ. ಇವು ನಿರ್ಮಳವಾದ ಬಳಿಕ ಇವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜೀವ, ಆತ್ಮ, ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂಬ ಭೇದ ವಡಗಿ ಜೀವಭಾವ ತೊಲಗಿ ಪರಮಾನುಭಾವವೊಂದೇ ಉಳಿಯುವುದು. ವಾಚ್ಯ ವಾಚಕ ಭೇದವು ಸಹ ಅಡಗುವುದು. ಸೂತಕದ ಮಾತಿಗೆ ಸಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಚಾರ ಸಿದ್ಧಿಯಿಂದ ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯತ್ತುಗಳ ಜ್ಞಾನವೂ ಉಂಟಾಗಿ ದಿವ್ಯಯೋಗಿ ತ್ವವು ಕೈಗೊಂಡುತ್ತದೆ. ಸರ್ವಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿಯು ಬೆಳಗುತ್ತದೆ. ಅಂಗ ಚಿದಂಗವಾಗಿ ಚಿದ್ವನಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸಮರಸಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ; ಸ್ವಯಂಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿಚಾರ ಮಹತ್ವ

ಆಚಾರ ಅದೆಷ್ಟೇ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವದಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಚಾರದ ಕಳೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಿರಬೇಕು: ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಬಣ್ಣವಿಲ್ಲದ ಚಿನ್ನದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳಕಿಲ್ಲದ ತಿಂಗಳಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಆಚಾರ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ವಿಚಾರ ಕಿರಣ, ಆಚಾರ ಮುಖಕ್ಕೆ ವಿಚಾರ ಕಣ್ಣು,

ಆಚಾರದಿಂದ ಭಕ್ತತ್ವ ಅಳವಡಿಸಿ ವಿಚಾರದಿಂದ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವ ಮೈಗೂಡುತ್ತದೆ, ಅಂತೆಯೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ಜ್ಞಾನಾಚಾರ ಚರಮ ಉಪಾಶ್ಯವಾಗಿದೆ,

“ಚೌಷಪ್ತಿ ವಿದ್ಯೆಗಳ ಕಲಿತಡೇನೋ ?

ಅಷ್ಟಾಪ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೆಟ್ಟಿದಡೇನೋ ?

ಬಿಟ್ಟಡೇನೋ ಕಟ್ಟಿದಡೇನೋ ಅರಿವಿನಾಚಾರ ಕರಿಗೊಳ್ಳದನ್ನಕ್ಕೆ.

ಘನಲಿಂಗದ ಬೆಳಗು ಸ್ವಯವಾದ ಶರಣಂಗಲ್ಲದೆ

ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಲಿಂಗವೆಡೆಗೊಳ್ಳದು,”

ಅರಿವಿನಾಚಾರದ ಮಹತ್ವ ಈ ವಚನದಿಂದ ಮನದಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನಾಚಾರ ಕರಿಗೊಳ್ಳದೆ ಅಂದರೆ ವಿಚಾರಪೂರ್ಣ ಆಚಾರ ಅಳವಡದೆ ಏನು ಕಲಿತರೂ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಯಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿ ಶುದ್ಧಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಸಂಜೀವಿನಿ. ಬತ್ತಿಜ್ಯೋತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವಂತೆ ಶಿವನು ವಿಚಾರಮುಖದಲ್ಲಿ ಆಚಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಮಹಾಕಳಾ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ತೊಳಗಿ ಬೆಳಗುತ್ತಾನೆ.

“ಪಟೌತ್ರಿಂಶ ತತ್ತ್ವಂಗಳೇ ದೇಹವಾಗಿ

ಪರಶಿವನದಕ್ಕೆ ದೇಹಿಯಾಗಿರ್ಪನಾಗಿ

ತತ್ತ್ವಮಯವಾದ ಭಕ್ತನಂಗದಲ್ಲಿ

ಪ್ರಾಣವಯವಾದ ಶಿವನಿಪ್ಪನಯ್ಯಾ !
ತತ್ತ್ವಂಗಳು, ಆ ತತ್ತ್ವಂಗಳನೆಯ್ದವಲ್ಲಿ
ಭಕ್ತನು ಜ್ಞಾನಕಾಯವಾಗಿಪ್ಪನಯ್ಯಾ !
ಆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳಾಸ್ವರೂಪನಾಗಿಪ್ಪನಯ್ಯಾ ಶಿವನು !
ಇಂತು ಆವಾಗವೂ ಅಗಲನಾಗಿ ಭಕ್ತದೇಹಿಕನಯ್ಯಾ,
ನಮ್ಮ ಸೌರಾಪ್ತ ಸೋಮೇಶ್ವರನು."

ಈ ವಚನವೂ ಮೇಲಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನೇ ಸಮರ್ಥಿಸಿದೆ. ಜ್ಞಾನಕಾಯವಾಗದೆ ಕಳಾಸ್ವರೂಪ ಕರಿಗೊಳ್ಳದು. ಕಳಾಸ್ವರೂಪ ಕರಿಗೊಳ್ಳದೆ ಕಾಲಪಾಶ ಕರ್ಮಪಾಶ ಮಾಯಾಪಾಶಗಳು ಘಟಿಸದೆ ಬಿಡವು. ಈ ಪಾಶಗಳನ್ನು ಸುಡುವುದೊಂದೇ ಆ ಸಂವಿಜ್ಞೋತ್ತಿ.

ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಿಗಿಂತ ಲಿಂಗ ವಿಚಾರವೇ ವಿಶಿಷ್ಟ. ಲಿಂಗವಿಚಾರವೆಂದರೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವೊಂದಿಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯಜ್ಞಾನಗಳು ಅದೆಷ್ಟಿದ್ದರೂ ಅಪ್ರಯೋಜನ.

"ಕೆಲರು ಚತುರ್ವೇದ ಭಾರಕರಾದರು.

ಕೆಲರು ಆಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಸವೆದರು.

ಕೆಲರು ಷಟ್ ತರ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಹಿಸಿದರು.

ಅಂತಲ್ಲದೆ ತಾರಕಬ್ರಹ್ಮವನರಿತುದಿಲ್ಲ.

ಅದೆಂತೆಂದಡೆ :

'ಕೇಚಿದಾಗಮ ಜಾಲೇಷು ಕೇಚಿನ್ನಿಗಮ ಸಂಚಯೇ |

ಕೇಚಿತ್ತರ್ಕೇಣ ಮುಹ್ಯಂತಿ ನೈವ ಜಾನಂತಿ ತಾರಕಂ ||'

ಎಂದಂದಾಗಿ, ಜ್ಞಾನಾಜ್ಞಾನದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ

ಕರ್ಮಬಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಚೌರಾಶಿ ಜೀವರಾಶಿಗಳೆಲ್ಲ

ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಡೆವ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲರು

ಲಿಂಗವನರಿಯದೆ, ಕಾಲಚಕ್ರ, ಕರ್ಮಚಕ್ರ, ಪ್ರಳಯ

ಚಕ್ರಕ್ಕೊಳಗಾದರು ಸೌರಾಪ್ತ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಲಿಂಗವ

ಪೂಜಿಸ ಬಂದು ಲಿಂಗವ ಮರೆದ ಕಾರಣ."

ಆಚಾರಲಿಂಗವು ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕವೋ ಅಷ್ಟೇ ವಿಚಾರ (ಜ್ಞಾನ) ಲಿಂಗವೂ ಅವಶ್ಯಕ. ಭಕ್ತಿತ್ವಲವುಳ್ಳ ಭಕ್ತನೆಂಬ ಬತ್ತಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿಯನು ಅಂಟಿಸಿದಾಗ ಆ ಮಹಾಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಭಕ್ತಿಗೆ ವಿಷಯವಾದ ಲಿಂಗವನ್ನು ದರ್ಶಿಸಬೇಕಾದರೆ ಜ್ಞಾನದೀಪವಿಲ್ಲದಾಗದು.

“ಅಯ್ಯಾ, ನಿಮ್ಮ ನರುಹಿಸಿ ಎನ್ನ ಮರುಹಿಸಯ್ಯ !

ಕಾರುಣ್ಯಮೂರ್ತಿ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರಾ !”

ಎಂದೂ ಆದಯ್ಯ ಶರಣನ ಆದರದ ಅರುಹಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಶಿವ ಜ್ಞಾನವೇ ಜ್ಞಾನ. ಶಿವಾಚಾರವೇ ಆಚಾರ. ಇವೆರಡೊಂದಾದ ಸ್ವಯಾನುಭಾವವೇ ಶಿವಾನುಭಾವ.

“ಹಿಂದಣ ಕಥೆಯ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ಕಾವ್ಯವಲ್ಲ.

ಮುಂದಣ ಕಥೆಯನಿಂದ ಹೇಳುವ ನಾಟಕವಲ್ಲ.

ಬಂದ ಶಬ್ದವ ಸಂದಿಲ್ಲದುಸುರುವನೆಂಬ ಅಭ್ಯಾಸಿಯಲ್ಲ.

ಛಂದ ವಿಚ್ಛಂದವೆಂಬ ಸಂದೇಹಿಯಲ್ಲ.

ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರಾ,

ನಿಮ್ಮ ಶರಣರ ಸ್ವಯಾನುಭಾವದ ಪರಿ ಬೇರೆ.”

ಆತ್ಮಾನುಭವದ ಘನತೆಗೆ ತುದಿ ಮೊದಲಿಲ್ಲ ; ಸರಿ ಬರಿಯಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ತಾನರಿಯದೆ ಹಿಂದಿನವರ ಮುಂದಿನವರ ಕಾವ್ಯ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಓದಿ ಫಲವಿಲ್ಲ ; ಅರಿತು ಫಲವಿಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ ಬರೀ ಶಬ್ದಜ್ಞಾನ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೂ ಸುಖವಿಲ್ಲ. ಸ್ವಯಾನುಭವವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವ ಜ್ಞಾನಾಚಾರದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವುಂಟು, ಸತ್ಯಸುಖವುಂಟು.

“ಶಬ್ದಶಾಸ್ತ್ರ ತರ್ಕಾಗಮಗಳ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ

ಕಲಿತು ಉಲಿವೆರಲ್ಲರು.

ವಿದ್ಯೆಗೂಡಾದರಲ್ಲದೆ ಲಿಂಗಗೂಡಾದುದಿಲ್ಲ ನೋಡಯ್ಯ !

ಕಲಿಕಲಿತು ಉಲಿವ ಅಭ್ಯಾಸದ ಮಾತಿಗೆ

ಮರುಳರಪ್ಪರೇ ನಮ್ಮ ಶಿವಶರಣರು ?
ಆದಿ ಅನಾದಿಗಳೇದ್ಯವಾದ ನಿಜವ ಭೇದಿಸಲಿತ್ತು
ಮನ ಘನದಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಿಯಾಗಬೇಕು.
ಮನ ಘನದಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಿಯಾಗದೆ
ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಲಿಂಗವ ಬಲ್ಲೆನೆಂದು
ನುಡುವ ಬರಿ ಮಾತಿನ ಬಾಯ ಬಣ್ಣದ
ಸೊಲ್ಲು ಸಲ್ಲದೆ ಹೋಯಿತ್ತು.”

ಶಾಬ್ದಿಕಜ್ಞಾನ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನ ತಾರ್ಕಿಕಜ್ಞಾನಗಳು ಲಿಂಗಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸರಿ
ಬಾರವು. ಇದು ಉಪಯುಕ್ತ ಬುದ್ಧಿಯ ಲಕ್ಷಣ. ಇದು ಆಚಾರಯುಕ್ತವಾದ
ವಿಚಾರ (ಜ್ಞಾನ) ವಾದ್ದರಿಂದ ಇದು ಉಪಯುಕ್ತ ವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಾ
ತ್ಕಾರ ರೂಪ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯು ಲಿಂಗಜ್ಞಾನದಿಂದ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವ
ಹಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವಿಚಾರಕ್ಕಿಂತ
ಪರಮಾರ್ಥ ವಿಚಾರ ಹೆಚ್ಚಿನದು.

“ಕಾಯದ ಅವಗುಣಂಗಳ ಕಾಣದೆ
ವಾಯಕ್ಕೆ ವಾಯವ ನುಡುವ ವಾಯು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ
ಕಾಣ ಬಹುದೇ ಪರಮಾತ್ಮನಿರವು ?
ಹುಲ್ಲು ಮೊರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪತರುವ ಕಂಡೆಹೆನೆಂದು
ಕಳವಳಿಸಿ ಅತಿ ಬಳಲುವನಂತೆ ;
ಗೋರಿ ಕಲ್ಲೊಳಗೆ ಚಿಂತಾಮಣಿಯನರಸಿ
ಬೆರಟುಗೊಂಡವನಂತೆ ; ಕಂಗಳಯ್ಬಂಗೆ
ವಣಿ ಮುಕುರವ ತೋರೆ ಕಾಣ್ಬನೆ ತನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಂಗವ ?
ತಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ದಾತ್ಮನ ತಾವರಿಯದವರು ನಿಮ್ಮನೆತ್ತ
ಬಲ್ಲರಯ್ಯಾ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರಾ.”

“ಮಹಾನಾದದ ಕಳೆಯೇ ಲಿಂಗಕ್ಕಾಶ್ರಯಮಾಗಿ,
ಲಿಂಗದ ಕಳೆಯೇ ಹೃದಯಕ್ಕಾಶ್ರಯಮಾಗಿ,

ಹೃದಯದ ಕಳೆಯೇ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಶ್ರಯಮಾಗಿ,
ಜ್ಞಾನದ ಕಳೆಯೇ ನಿತ್ಯಕ್ಕಾಶ್ರಯಮಾಗಿ
ನಿತ್ಯ ನಿರಮಯ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಪ್ರಿಯ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ."

ತನುವಿನ ಅವಗುಣಗಳನ್ನೆ ತಿಳಿಯದ ಪ್ರಾಣದ ಮೋಹವನ್ನೆ ಬಿಡದ ಪ್ರಾಣದ ಪರಿಜ್ಞಾನವೇ ಇರದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಚಾರ ವಿಶುದ್ಧ ಬುದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವು. ಕೇವಲ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ವಿಚಾರ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಪರಮಾರ್ಥ ಪ್ರಜ್ಞೆಯುಂಟಾಗದು. ತನ್ನನ್ನೇ ಅರಿಯದ ಮೋಲೆ ಇನ್ನೇನರಿತರೂ ಫಲವಿಲ್ಲ.

ನಾದಕಳೆ ಲಿಂಗಕಳೆ ಹೃದಯಕಳೆ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಜ್ಞಾನಕಳೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು. ಈ ನಾಲ್ಕು ಸೇರಿ ನಿತ್ಯಕಳೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವ ಕಳೆಯೇ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನ, ನಿರ್ಮಲವಾದ ವಿಚಾರ. ಅದಕ್ಕಿದೆ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕಿಲ್ಲದ ಮಹತ್ವ.

ಬುದ್ಧಿ ಮಾನವತ್ವದ ಕುರುಹು, ಅಥವಾ ಅಂತಃಕರಣ. ಸುಬುದ್ಧಿ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವದ ಕುರುಹಾದ ಅಂತಃಕರಣ. ಅಣಿಮಾಡುವುದು ಬುದ್ಧಿಯ ಕಾರ್ಯ; ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಬುದ್ಧಿಯ ಕಾರ್ಯ, ಅರಿವುದು ಮಾತ್ರ ಬುದ್ಧಿಯ ಕೆಲಸ; ಅರಿತುದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಸುಬುದ್ಧಿಯ ಕೆಲಸ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಬುದ್ಧಿ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಪವಿತ್ರ ಹಸ್ತ, ಅಳವಡಿಸುವ ಅರ್ಪಿಸುವ ಹಸ್ತ.

ಪ್ರಸಾದವನ್ನೇ ಪರಿಗ್ರಹಿಸುವ ಪವಿತ್ರತೆ ಸುಸ್ವಭಾವ ಸುಬುದ್ಧಿಗಿರುತ್ತದೆ. ಪರಿಗ್ರಹಿಸಿದುದನ್ನು ತನ್ನ ಗುರುಲಿಂಗರೂಪ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸುವ ಒಳಿತತೆಯುಳ್ಳದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸುಬುದ್ಧಿ ಎದುರಿಸಾರ್ಥಕನಾಮವುಳ್ಳದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇತ್ತ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನನ್ನು ಅತ್ತ ಗುರುಲಿಂಗವನ್ನು ರೂಪಿಸಬಲ್ಲದು ಸುಬುದ್ಧಿ ಹಸ್ತವೊಂದೆ ! ಮಾಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲವೆಂಬ ಮಹಾಮಂದಿರದ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಸುಬುದ್ಧಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸುಬುದ್ಧಿ ರೂಪ ಸುವಿಚಾರದ ಮಹತ್ವ ಅಪ್ಪಿಪ್ಪಲ್ಲ.

ಗುರುಲಿಂಗ ಸಾಹಿತ್ಯ :

“ಪ್ರಥಿಯ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವನಳಿದ ಭಕ್ತಂಗೆ
ಆಚಾರಲಿಂಗ ಸಾಹಿತ್ಯ.
ಅಪ್ಪುವಿನ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವನಳಿದ ಮಾಹೇಶ್ವರಂಗೆ
ಗುರುಲಿಂಗ ಸಾಹಿತ್ಯ.”

ಗುರುಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗ. ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ. ವಾಮದೇವರೂಪ
ಜಿಹ್ವೆ ಮುಖ. ಸುರಸ ಪ್ರಸಾದ. ಸುರಸವೇ ತೃಪ್ತಿ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕಲೆ. ಚಿದ್ರೂಪ
ನೆಲೆ. ಎಳಿಸಿ ಮೋಹಿಸುವುದು ವಿಷಯ. ಮಕಾರ ಪ್ರಣವ. ಹ್ರೀಂಕಾರ
ಪ್ರಸಾದ ಮಂತ್ರ. ಪಾನ್ಯವೇ ಅರ್ಪಣ. ಕರ್ತೃ ಸಾದಾಖ್ಯ. ಗೂಢ ಸೂಜ್ಞ,
ವೀಣಾನಾದ.

ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನಿಗೆ ಅಪ್ ಭೂತಾಂಗ. ಗುಹ್ಯಸ್ಥಾನ, ಅಪಾನವಾಯು,
ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರ. ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆ. ಶ್ವೇತವರ್ಣ. ಷಟ್ಕೋಣ. ಬ. ಭ.
ಮ. ಯ. ರ. ಲ. ಆರು ಅಕ್ಷರಗಳು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು. ದಂಡಕಾಕೃತಿ. ಸುಬದ್ಧಿ
ಹಸ್ತ. ರಸ ಪದಾರ್ಥ. ನಿಷ್ಕಾಭಕ್ತಿ. ವಿಷ್ಣು ಪೂಜಾರಿ. ಅಂತರಾತ್ಮ.
ಲಿಂಗಾಚಾರ ಸದಾಚಾರಗಳು;

ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ : ಸದಾ ಸದ್ಭಕ್ತಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗಗಣಂಗಳ ಚಿದಪ್ಪ ಸಂಬಂಧವಾದ
ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಂಗಳ ಜ್ಞಾನಾಚಾರವಿಡಿದು ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮದದೀಕ್ಷಾಪಾದೋ
ದಕ ಮಿಶ್ರವಾದ ಚಿದ್ಭೂತದಿಂದ ಸ್ನಾನ ಧೂಳಿನ ಧಾರಣಂಗಳಿಗೆ ಕರ್ತೃಳಾಗಿರ್ಪ
ಳೆಂಬುದೀಗ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ.

ಜಿಹ್ವೆ ಮುಖ : ನಿವೃತ್ತಿ ವೀರಶೈವಾಚಾರ ಮಾರ್ಗದ ಮಂತ್ರ ಗುರು
ಲಿಂಗವೇ ಪ್ರಾಣವಾಗಿ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಲಿಂಗ ಮಂತ್ರ ಮಿಶ್ರಂಗಳೊಡನೆ

ಸುರಸ ಮೊದಲಾದ ಪವಿತ್ರ ಅಜಡ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಉಭಯ ವರ್ತ ರೂಪದಿಂದಿರ್ಪುದೆಂಬುದೀಗ ಜಿಹ್ವೆಮುಖ.

ಸುರಸ ಪ್ರಸಾದ : ಚಿದಪ್ಪುವಿನ ಸುಬಂದಿಯ ಬೆಮರು ಬಿಂದಗಳಿಂದ ಜನಿತವಾಗಿ ಗುರುಲಿಂಗ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಪಾವನವೆನಿಸಿ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿರ್ಪ ಷಡ್ವಿಧ ಧಾತುಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾಗಿರುವುದೇ ಸುರಸ ಪ್ರಸಾದ.

ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕಲೆ : ಜಿಹ್ವೆ, ಘ್ರಾಣ, ನೇತ್ರ, ತ್ವಕ್, ಶ್ರೋತ್ರಗಳ ದೀಕ್ಷಾ ಪಾದೋಕ್ತದಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಫಲಿನವ ದಂತಧಾವನ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ತೊಳೆದು ನಿರ್ಮಲ ರೂಪವ ಮಾಡುವುದೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕಲೆ.

ಮಹಾರ ಪ್ರಣವ : ಮಾಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಮಾತಾಪಿತವಾಗಿ ೨೫೯೨ ಲಿಂಗ ಮಂತ್ರಗಳ ಗರ್ಭೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಎಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಾಗ್ನಿ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಚಿದ್ವನ ಇಷ್ಟ ಮಹಾಜ್ಯೋತಿ ಲಿಂಗದ ಕಟಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿರ್ಪುದೆ ಮಹಾರ ಪ್ರಣವ.

ಶ್ವೇತವರ್ಣ : ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನವು ದುಂಡುಮಲ್ಲಿಗೆಯಂತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣ.

ಚಿಲ್ಲಕ್ಷಣ : ಸರ್ವಾಚಾರ ಸಂಪತ್ತಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತ್ಯಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಪರ ಹಿಂಸಾದಿಗಳನ್ನು ದೇಹ ಕುಲ ಭಲ ಅರ್ಥಾಭಿಮಾನಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಕ್ರೋಧಿಸದೆ ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿ ಗುರುಲಿಂಗ ದೇವನ ಸಂಗ ಸಂಯೋಗ ಸಮರತೆಯಿಂದ ನಿಶ್ಶಬ್ದ ನಿಃಕ್ರೋಧಿಯಾಗಿ ಭಾವವು ವೃಕ್ಷದೋಪಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ತತ್ತ್ವಗಳ ಉಲು ಹಿಲ್ಲದೆ ನಿಶ್ಚಲನಾಗಿರ್ಪ ಸದ್ವೀರ ಮಾಹೇಶ್ವರನೆಂಬುದೀಗ ಚಿತ್ತ ಲಕ್ಷಣ.

ಗುರುಲಿಂಗ : ಜಿಹ್ವಾವೃತ್ತಿ ಚೈತನ್ಯವೇ ಗುರುಲಿಂಗ. ಅಂದರೆ ನಾಲಗೆ ಯೊಳಗಿರುವ ಚೇತನಕಳೆಯೇ ಅಂದರೆ ರುಚಿಸುಬಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯೇ ಗುರುಲಿಂಗ. ರುಚಿ ಯನರಿಯುವುದೇ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ. ರಸನೆಯೊಡನೆ ರುಚಿಯ ಗ್ರಹಿಸುವ ಕಾರಣ ರಸನೆ ಮುಖ. ಗುರುಲಿಂಗವು 'ಮ'ಕಾರ ವಂತ್ರ ಮೂರ್ತಿ. ಕರ್ತೃಸಾದಾಖ್ಯ.

ಗೂಢಸಂಜ್ಞೆ. ವೇಣುನಾದಃ ದಂಡಕಾಕೃತಿ. ಮಹಾರ ಪ್ರಣವಃ ಯಜು
ರ್ವೇದಃ ಚಿತ್ ಲಕ್ಷಣ.

‘ಮಂತ್ರ ಮೂರ್ತಿಯೇ ಗುರುವಾದ ಕಾರಣಃ
ಷಡಕ್ಷರವೇ ಷಡಂ ರುಚಿಯಾಗಿ ತೋರಿಹುದಾಗಿ,
ಆಂತಸ್ತ ಷಡಂ ರುಚಿಯು ಜಿಹ್ವೆಯ ಮುಖಕ್ಕೆ
ಸಲುವ ದಸೆಯಿಂ ಜಿಹ್ವೆಗೆ ಗುರುಲಿಂಗವಾಗಬೇಕಾಯ್ತು.’

‘ಜಿಹ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಸುಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ರುಚಿಯನಂಗೀಕರಿಸುವುದು ಗುರುಲಿಂಗ.’
“ಮಾತೃ ಪಿತೃ ಪತಿ ದ್ರೋಹ ಮೊದಲಾದ ಪರಮ ಪಾತಕದೊಳು ಚರಿಸದೆ ಅವ
ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿತನಾದಡೇನು, ಹಸ್ತಮಸ್ತಕ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಗುರುಕರ ಚಾತ
ರಾಗಿ ಮಂತ್ರವೇ ಮನವಾದ ವೀರ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಗಣಾರಾಧ್ಯರ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ
ಸಂಬಂಧ ಷಡ್ದಳಯುಕ್ತವಾದ ಸುಬುದ್ಧಿ ಪದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿಗೊಂಡಿರುವಾತ
ನೆಂಬುದೀಗ ಗುರುಲಿಂಗವೆಂಬ ಶಬ್ದ ಕೃರ್ಥ.

ಕರ್ತೃಸಾದಾಖ್ಯ ; ಕುಬುದ್ಧಿ ಅತಿಆಶೆ ಆಜ್ಞಾನ ಮುಂದುಗೊಂಡು ಲಿಂಗ
ಪೂಜೆಯ ನುಡಿ ಲಿಂಗದೊಲುಮೆಯ ಪಡೆದು ಪಣ್ಣತಂಗಳಿಗೆ ಉಪರಿಯಾಗಿರ
ಬೇಕೆಂಬುವರಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಕಿಂಕುರ್ವಾಣ ಸತ್ಕಾಯಕ ಸದ್ಭಕ್ತಿ ಸದಾಚಾರ
ಮುಂದುಗೊಂಡು ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಿಯಾಗಿ ಚಿದಂಗ ಚಿದ್ಭವಲಿಂಗದ ವರ್ಮಾವರ್ಮವ
ನರಿದು ಅರ್ಚಿಸಿ ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಲಿಂಗ ನಿಷ್ಠಾ ಪರತ್ವದಿಂದ ಇಹ
ಪರಂಗಳಿಗೆ ಮೀರಿ ತೋರುವುದೆಂಬುದೀಗ ಕರ್ತೃಸಾದಾಖ್ಯವೆಂಬ ಶಬ್ದ
ಕೃರ್ಥ.

ಗೂಢಸಂಜ್ಞೆ ; ನಾನು ನೀನು ಎಂಬುಭಯವನಳಿದು ಆಣವ ಮಾಯಾ—
ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಲತ್ರಯಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಹಿಸದೆ ಭಕ್ತಸ್ಥಲವ ತಿಳಿದು ಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗ
ಜ್ಞಾನಲಿಂಗ ಮಹಾಜ್ಞಾನಲಿಂಗದೊಳಗಣ ಜಂಗಮ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿತಾವ
ಧಾನದ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಚ್ಚರದಳಿದು ಇರ್ಪ ಸದ್ವೀರಮಾಹೇಶ್ವರ ಎಂಬುದೀಗ
ಗೂಢ ಎಂಬ ಸಂಜ್ಞೆ ಗರ್ಥ.

ಯಜುರ್ವೇದ ; ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಬ್ರಹ್ಮನ ಉತ್ತರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಾಮದೇವಲಿಂಗವ ಸ್ಥಾಪ್ಯವ ಮಾಡಿ ಆ ಲಿಂಗ ಮುಖಕ್ಕೆ ಉಪದೇಶವ ಮಾಡಿದಂತಹದ್ದು ಪರಶಿವನು ಎಂಬುವೀಗ ಯಜುರ್ವೇದ.

ಅಂತರಾತ್ಮ ; ಒಂದು ತಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಅನಂತ ದಿಕ್ಕುಗಳಿರು ವಂತಹ ಮಹಾ ಭೋಗಂಗಳ ಕಂಡು ಕೈಮುಟ್ಟಿ ಭೋಗಿಸುವಂತಹ ಮನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿರುವಂತಹದೇ ಹಂಸವೆಂಬುದೀಗ ಅಂತರಾತ್ಮ.

ಗುರುಲಿಂಗದ ಮೂರು ಲಿಂಗ

ದೀಕ್ಷಾಗುರು, ಶಿಕ್ಷಾಗುರು. ಜ್ಞಾನಗುರು ಎಂದು ಗುರುಲಿಂಗ ತ್ರಿವಿಧ. ಅಥವಾ ಆಗಮಲಿಂಗ, ಕಾಯಲಿಂಗ, ಆಚಾರಲಿಂಗ ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಯಾ ಭೇದದಿಂದ ಮೂರಾಗುತ್ತದೆ.

‘ದೀಕ್ಷೆ ಎಂದಡೆ ಗುರು. ಶಿಕ್ಷೆ ಎಂದಡೆ ಜಂಗಮ. ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಸ್ವಾನುಭಾವವೆಂದಡೆ ತನ್ನಿಂದ ತಾನರಿವುದು.’-ಮಹನ ಶಾಸ್ತ್ರಸಾರ, ಭಾಗ-೨, ಪುಟ-೨೮೮. ಇದರಿಂದ ಗುರುಲಿಂಗವೇ ಜಂಗಮಲಿಂಗವೆಂದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರಿಯಾಗಮ, ಭಾವಾಗಮ, ಜ್ಞಾನಾಗಮವೆಂದು ಆಗಮಲಿಂಗ ಮೂರು ಬಗೆಯಾಗಿದೆ. ಸಕಾಯಲಿಂಗ ಅಕಾಯಲಿಂಗ ಪರಕಾಯಲಿಂಗವೆಂದು ಕಾಯಲಿಂಗ ಮೂರು ತೆರನಾಗಿದೆ.

“ಕಾಣದುದನರಸುವರಲ್ಲದೆ ಕಂಡುದನರಸುವರೇ ಆಯ್ಕೆ ? ಘನಕ್ಕೆ ಘನವಾದ ವಸ್ತು ತಾನೇ ಗುರುವಾದ, ತಾನೇ ಲಿಂಗವಾದ, ತಾನೇ ಜಂಗಮವಾದ, ತಾನೇ ಪ್ರಸಾದವಾದ, ತಾನೇ ಮಂತ್ರವಾದ, ತಾನೇ ತಂತ್ರವಾದ, ಸಕಲ ವಿದ್ಯಾ ಸ್ವರೂಪವಾದ” ಇಂತಿವೆಲ್ಲವನ್ನೊಳಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಕರಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇನ್ನು ನಿರ್ವಿಕಾರ ಗುಹೇಶ್ವರ.

ಇಷ್ಟಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಆಚಾರಲಿಂಗ ಒಂದು ಮುಖವಾದರೆ ಗುರುಲಿಂಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ. ಮೂರು ಬಗೆಯ ಗುರುವೇ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಲಿಂಗವಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾಗಮಾದಿ ನವಲಿಂಗ ಚೇತನವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವನು.

ಸಾಧಕನ ಸತ್ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಸಾಧನ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣವಾಗುವುದೇ ಆಗಮ-ಕಾಯ-ಆಚಾರ ಲಿಂಗಗಳ ಮೂಲಗುರಿ. ಆಗಮಾದಿ ಲಿಂಗಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಗತಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಯೆಂದರೆ ಬರೀ ಮಾಡುವಿಕೆಯಲ್ಲ, ಅರಿತು ಆಚರಿಸುವಿಕೆ. ಅರಿವಿಲ್ಲದ ಆಚರಣೆ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನ ಲಕ್ಷ್ಯವಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ನ ಗುರುಲಿಂಗದ ಉದ್ದೇಶವೂ ಅಲ್ಲ. ಕ್ರಿಯಾಗಮ

ಭಾವಾಗಮಗಳು ಜ್ಞಾನಾಗಮದಲ್ಲಿ, ಧರ್ಮಾಚಾರ ಭಾವಾಚಾರಗಳು ಜ್ಞಾನಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಪಡೆದು ಪರ್ಯವಸಾನವಾಗುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.

ಸತ್ತ್ವಿಯೆಯೇ ಕ್ರಿಯಾಗಮ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆ ನಿಬ್ಬರಿಸಿದರೆ ಭಾವಾಗಮ. ಈ ಭಾವಾಗಮದಲ್ಲಿ ಮಹಾಜ್ಞಾನ ಒಡಗೂಡಿದರೆ ಜ್ಞಾನಾಗಮ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಶಿವಾಚಾರವೇ ಕ್ರಿಯಾಗಮ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇರದು ಅಂಗದಿಷ್ಟಿ. ಈ ಸತ್ತ್ವಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮನ ಮಗ್ನವಾಗಿರುವುದೇ ಭಾವಾಗಮ. ಇದು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಗಟ್ಟಿಗೊಂಡ ಭಾವಾಗಮದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಮಿಲನವಾಗಿ ಜ್ಞಾನಾಗಮವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂರು ಕಡಿಗೊಂಡು ಸಮರಸಗೊಂಡಿರುವುದೇ ಆಗಮಲಿಂಗದ ದಿಟವಾದ ತುಂಬು ಕುರುಹು. ಗುರುಲಿಂಗದ ಇದು ಪ್ರಥಮ ಹಂತ.

ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಆಶ್ರಯವಾದುದು ಕಾಯ. ಕಾಯ ತನ್ನ ಸ್ಥೂಲತ್ವವನ್ನು ಅಂದರೆ ಕರ್ಮಜಡತ್ವವನ್ನು ದೇಹಭಾವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಕಾಯವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಈ ಕಾಯಭಾವವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ತ್ಯಜಿಸಿ ಭಾವಾಗಮಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವೆನಿಸಿ ಅಕಾಯವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಯ ಭಾವವಳಿದು ಕಳಾತ್ಮಕಲಿಂಗಭಾವ ಬೆಳೆದು ಜ್ಞಾನಾಗಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆನಿಸಿ ಪರಕಾಯವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಕಾಯದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಸಕಾಯನಲ್ಲ. ಅಕಾಯನಲ್ಲ ; ಸರ್ವಸ್ವತಂತ್ರ ಪರಕಾಯ ಸಕಲ ನಿಷ್ಕಲಾತೀತ ಲಿಂಗಕಾಯ. ಇದು ಗುರುಲಿಂಗದ ದ್ವಿತೀಯ ಹಂತ.

ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಆಚಾರಲಿಂಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಮಾಹೇರಾಂಗನು ಪರಕಾಯನಾದರೂ ಪರರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಧರ್ಮಾಚಾರ-ಭಾವಾಚಾರ-ಜ್ಞಾನಾಚಾರ ನಿರತನಾಗುತ್ತಾನೆ; ಇವು ಆತನ ಲಿಂಗಕಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಗುರು-ಲಿಂಗ-ಜಂಗಮಕ್ಕೂ ಕ್ರಿಯಾಚಾರಗಳು ಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಆಚಾರಲಿಂಗವು ಅರುಹುತ್ತದೆ.

ಧರ್ಮವೆ ಆಗಮಾಚಾರ ; ಆಗಮಾಚಾರವೇ ಗುರು. ಭಾವವೇ ಅಂಗ; ಭಾವಾಂಗವೇ ಲಿಂಗ, ಜ್ಞಾನವೇ ಜಂಗಮ; ಆಗಮಾಚಾರರೂಪ ಗುರುವಿಲ್ಲದೆ ಲಿಂಗವಿಲ್ಲ. ಲಿಂಗವಿಲ್ಲದೆ ಜಂಗಮವಿಲ್ಲ ಗುರುವೇ ದೀಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಸ್ವಾನುಭಾವ (ಜ್ಞಾನ)ವಾಗಿ ಇರುತ್ತಾನೆ.

ಗುರುಲಿಂಗವು ಜಿಹ್ವೆ, ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ, ಗುಹ್ಯ ಈ ಮೂರು ಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜಿಹ್ವೆ ಜಾನೇಂದ್ರಿಯ, ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ವಿಷಯೇಂದ್ರಿಯ. ಗುಹ್ಯ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ. ಜಲಾಂಗ ಜನ್ಯ ರಸಗ್ರಾಹಕ ಚೈತನ್ಯವೆ ಜಿಹ್ವೆ. ಗೃಹೀತ ರಸಧಾರಕ ಚೈತನ್ಯವೇ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ. ಧಾರಿತ ರಸವಿಸರ್ಜನ ಚೈತನ್ಯವೆ ಗುಹ್ಯ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಸರುಚಿಯು ರಸನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ, ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿ ಗೊಂಡು ತ್ಯಾಜ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಗುಹ್ಯವು ತ್ಯಜಿಸುವುದೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಬಗೆಯ ಕೆಲಸ ಗುರುಲಿಂಗದ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಜಿಹ್ವೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಆಗಮಲಿಂಗ, ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿರುವುದು ಕಾಯಲಿಂಗ, ಗುಹ್ಯದಲ್ಲಿರುವುದು ಆಚಾರಲಿಂಗ. ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾತೃಜ್ಞೇಯವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯಿರುತ್ತದೆ ; ಮತ್ತು ಪರಿವಿಡಿದು ನಿಷ್ಠೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ-ಸ್ವಾನುಭವ ಕಳೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ರಸರುಚಿಯು ಕ್ರಿಯಾಜ್ಞಾನಾನುಭವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಪಭುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ರಸದ ರೂಪವು ಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗಕ್ಕೆ ರಸದ ರುಚಿಯು ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಕ್ಕೆ ರಸದ ತೃಪ್ತಿಯು ಭಾವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅರ್ಪಣವಾಗಿ ಬಳಿಕ ಉಪಭುಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ. ರೂಪು ನೋಟ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ರುಚಿಯು ಆರೋಗಣೆಯ ಕ್ರಿಯಾಜ್ಞಾನಗಳಿರಡರಿಂದ ತೃಪ್ತಿಯು ಅನುಭವದಿಂದ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ತ್ರಿವಿಧಾರ್ಚನ ಈ ತ್ರಿವಿಧಾರ್ಪಣ ತ್ರಿವಿಧಾನುಭವ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಲಿಂಗತ್ವೈವಿಧ್ಯ. ಅಂಗತ್ರಯ ಕರಣ ತ್ರಯ ಪಾವಿತ್ರ, ಸಾಧ್ಯ.

ಗುರು-ಗುರುಲಿಂಗ

ಶಿಷ್ಯನ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ ಚಿತ್ಕಳಾಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀಗುರು. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರಶಿವರೂಪ ಶ್ರೀಗುರು. ಬೋಧರೂಪನು ಶ್ರೀ ಗುರು. ಅಂಗನ ನೂರೊಂಟು ಸಕೀಲಗಳನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ಲಿಂಗದ ನೂರೊಂಟು ಸಕೀಲಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಿ ಅಂಗ-ಲಿಂಗ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸುವ ಗುರುವೇ ಗುರುಲಿಂಗವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವನು. ಗುರು ಬೇರಲ್ಲ ; ಲಿಂಗ ಬೇರಲ್ಲ. ಶಿಷ್ಯನ ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಗುರುವೇ ಲಿಂಗವಾಗಿ ಜಂಗಮವಾಗಿ ನೆಲಸುತ್ತಾನೆ. ಗುರು ತನ್ನ ಕಾಯಪ್ರಸಾದವನ್ನೇ ಶಿಷ್ಯನ ತ್ವಕ್ಕಿ ನಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ನೇತ್ರರೂಪ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಶಿಷ್ಯನ ನೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ನಾಮವೆಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಶಿಷ್ಯನ ಮುಖ ಶ್ಲೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಜ್ಞಾನಾಮೃತವನ್ನು ಶಿಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕರುಣ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಶಿಷ್ಯನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ.

“ಭಕ್ತನ ಮನವೇ ಲಿಂಗ, ತನ್ನನದ ಜ್ಞಾನವೇ ಜಂಗಮ ; ಆ ಜ್ಞಾನದ ಪರಿಪೂರ್ಣವೇ ಗುರು ” “ಗುರುವೇ ಇಷ್ಟ. ಲಿಂಗವೇ ಪ್ರಾಣ; ಅರುಹೇ ಗುರು, ಪ್ರಾಣವೇ ಲಿಂಗ ; ಕ್ರಿಯಾಗುರು, ಜ್ಞಾನಗುರು, ಮಹಾಜ್ಞಾನ ಗುರು ; ಕ್ರಿಯಾ ಲಿಂಗ ಜ್ಞಾನಲಿಂಗ, ಮಹಾಜ್ಞಾನ ಲಿಂಗ ”

ಶಿಷ್ಯನ ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ ತೋರಿ ಆಚಾರವೇ ಲಿಂಗವೆಂದು, ಲಿಂಗವೇ ತಾನೆಂದು ತಿಳಿಸಿದಾತನು ಗುರು. ಶಿಷ್ಯನ ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಅರುಹ ತೋರಿ ಅರುಹೇ ಜಂಗಮವೆಂದು, ಜಂಗಮವೇ ತಾನೆಂದು ಬೋಧಿಸಿದಾತನು ಗುರು. ಕುರುಹು ಗುರು. ಅರುಹು ಗುರು. ಸುಳುಹು ಗುರು. ಕುರುಹು ಲಿಂಗ, ಅರುಹು ಲಿಂಗ, ಸುಳುಹು ಲಿಂಗ. ಅಮೃತಮಯ ಗುರು. ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ ಗುರು, ಚಿನ್ನ ಬಣ್ಣದಂತೆ ಪುಷ್ಪ ಪರಿಮಳದಂತೆ ಕ್ಷೀರ ಮಧುರದಂತೆ ಗುರು ಲಿಂಗಗಳು.

ಸಂಶಯ ನಿವೃತ್ತಿಯೇ ಗುರು ; ನಿಶ್ಚಯ ವೃತ್ತಿಯೇ ಲಿಂಗ. ಸದ್ರೂಪ ಗುರು, ಚಿದ್ರೂಪ ಲಿಂಗ. ಚಿನ್ನಾದಸ್ವರೂಪ ಗುರು. ಚಿದ್ಬಿಂದು ಸ್ವರೂಪ ಲಿಂಗ. ಗುರುಕರಣದಿಂದೊಗದ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಗುರುವೇ ಚೈತನ್ಯ.

“ದುವಾಸನಾಪೇಕ್ಷೆ, ಪರಪಾಕಭಕ್ಷಣ, ಭವಿನಿರೀಕ್ಷಣ, ಸ್ಥಾವರ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜಾಸ್ಪರ್ಶನ, ಅನ್ಯದೈವ ಮತ ಪುರಾಣಶ್ರವಣ. ಇಂತೀ ಅಜ್ಞಾನದ ಕುಬುದಿ ಯಳಿದು ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ಗಂಧ ಸುವಾಸನೆ, ಚರ ಪ್ರಸಾದ ಭಕ್ಷಣ, ಸಜ್ಜನೆ ಭಕ್ತಿ, ನಿರೀಕ್ಷಣ ಗುರುಪಾದಸ್ಪರ್ಶನ, ಶಿವಾಗಮಶ್ರವಣ ಇಂತೀ ಸುಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸುಬುದ್ಧಿಯ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ ನಿಂದುದೇ ಗುರುಲಿಂಗ.”

ಕರ್ತೃ ಸಾದಾಖ್ಯವೇ ಗುರುಲಿಂಗ ಪ್ರಕಾಶ. ಗುರುಲಿಂಗ ಪ್ರಕಾಶವೇ ವಾಮದೇವ ಮುಖ. ವಾಮದೇವ ಮುಖದಿಂದಲೇ ಮಹಾರ ಪ್ರಣಮವು. ಮಹಾರ ಪ್ರಣಮದಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕಳೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕಲೆಯಿಂದ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ. ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬುದ್ಧಿ. ಬುದ್ಧಿಯೆಂಬ ಕರಣದಿಂದ ರಸವಿಷಯವು. ರಸ ವಿಷಯದಿಂದ ಅಪ್ಪು. ಈ ಕ್ರಮವನರಿತಾಗ ಕರ್ತನಾದ ಗುರುಲಿಂಗದ ಸ ರೂಪ ಮಹಿಮೆ ಮನದಟ್ಟಾಗುವುದು.

ಗುರುಲಿಂಗದ ಆರುಲಿಂಗ :

ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಕ್ರಿಯಾಕಳೆಯೇ ಆಚಾರಲಿಂಗ. ಜ್ಞಾನಕಳೆಯೇ ಗುರುಲಿಂಗ. ಮೂಲಲಿಂಗವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಕಲೆಯ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯ ಕೂಡಿ ಗುರುಲಿಂಗವಾಗುವುದು. ಒಂದೇ ಗುರುಲಿಂಗವು ದೃಕ್ಕ್ರಿಯಾ ಭೇದದಿಂದ ಆರು ಬಗೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಮೂರಾದರೆ ಕ್ರಿಯಾಜ್ಞಾನ ಸಮನ್ವಯವುಳ್ಳ ಆಚಾರ ಭೇದದಿಂದ ಆರು ಬಗೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಗುರುಲಿಂಗಷಟ್ಕ : ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಆಚಾರಲಿಂಗ, ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಗುರುಲಿಂಗ. ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಶಿವಲಿಂಗ, ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಜಂಗಮಲಿಂಗ, ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗ, ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಮಹಾಲಿಂಗ,

ಈ ಲಿಂಗಷಟ್ಕವನ್ನು ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನವರು ಇನ್ನೊಂದು ತೆರನಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ಹೀಗಿವೆ : ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಆಚಾರಲಿಂಗ, ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಗುರುಲಿಂಗ, ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಶಿವಲಿಂಗ, ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಜಂಗಮಲಿಂಗ, ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗ, ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಮಹಾಲಿಂಗ. ಇವನ್ನು ಪರಿವಿಡಿದು ವಿವರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

೧. ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಆಚಾರಲಿಂಗ :

ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಭಕ್ತನಿರುವಂತೆ. ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗೆ ಆಚಾರಲಿಂಗವಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿದು :

ಜಲದಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವ್ಯಂಶವಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಸದಲ್ಲಿ ಗಂಧಾಂಶವಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ರಸನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಸಿಕತ್ವವಿದೆ ; ಅಂಶಭೂತವಾಗಿದೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಹ್ವಾವಚ್ಛಿನ್ನ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗೆ ಘ್ರಾಣಾಂಶಾವಚ್ಛಿನ್ನ ಆಚಾರಲಿಂಗವಿರು

ತ್ತದೆ, ರುಚಿಗತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಂಧಾಂಶವು ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಆಚಾರ
ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣವಾಗುತ್ತದೆ ; ಆಗ ಸುಗಂಧ ಪ್ರಸಾದವಾಗುತ್ತದೆ.

ಗುರುಲಿಂಗವು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸುರಸಪ್ರಸಾದದೊಳಗಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಂಶವಾದ
ಸುಗಂಧ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದೇ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಆಚಾರಲಿಂಗ.
ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಚಾರಶಕ್ತಿಯ ಸಂಬಂಧವಿರುತ್ತದೆ. ಮಹೇಶ ಭಕ್ತನಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸು
ತ್ತಾನೆ. ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸುರಸಪ್ರಸಾದಗತ
ಗಂಧ ಪದಾರ್ಥವು ಪ್ರಸಾದವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದಾಗಲು ಆ ಮೂಲ ಆಚಾರಲಿಂಗದ
ಆರ್ಥದೊಳಗಿನ ಆರರ ಒಂದಂಶವು ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗೆ ಸಮರಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಅದುವೇ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಆಚಾರಲಿಂಗ.

ಅಥವಾ ರಸನೇಂದ್ರಿಯರೂಪ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನು ತನ್ನ ಪದಾರ್ಥವಾದ
ರಸಾರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಸುರಸಪ್ರಸಾದಾಸ್ವಾದದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಮಾಹೇಶ್ವರ
ಭಕ್ತನಾಗುವನು. ಆಗ ಆ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಗುರುಲಿಂಗವು ಆಚಾರ
ಲಿಂಗತ್ವದ ಭಾವವನ್ನು ತಳೆದಿರುವುದು ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮೊಳೆತೊಡನೆ
ಅರ್ಪಣ ಮತ್ತು ಆಸ್ವಾದನರೂಪ ಆಚರಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ; ಕ್ರಿಯೆ ಉಂಟಾ
ಗುತ್ತದೆ, ಆಗ ಚಿತ್ತಹಸ್ತವು ಪ್ರಾಣಮುಖವು ತಂತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಚರಣೆಯಲ್ಲಿ
ತೊಡಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿಯೂ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಆಚಾರಲಿಂಗತ್ವವು
ಅಳವಡುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನೊಂದು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುಲಿಂಗಕ್ಕೂ ಆಚಾರ ಬೇಕು, ಆಚಾರವಿಲ್ಲದ
ಗುರು ಭೂತಪ್ರಾಣಿ, ಆಚಾರವಿಲ್ಲದ ಲಿಂಗ ಶಿಲೆ, ಎಂಬೀ ಪರಣವಾಣಿಯಂತೆ
ಆಚರಣೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಗುರುಲಿಂಗವು ಆಚಾರಲಿಂಗತ್ವವನ್ನು ತಳೆಯುತ್ತದೆ.

ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗಕ್ಕೆ ಆಚರಣೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ಗುರುಲಿಂಗಕ್ಕೂ ಆಚರಣೆ
ಅಗತ್ಯ. ಅಂಗನದು ಅರ್ಚನ ಅರ್ಪಣಾದಿ ರೂಪ ಆಚರಣೆಯಾದರೆ ಲಿಂಗಮ
ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿಸುವ ಆಚರಣೆ.

ಮಾಹೇಶ್ವರನ ರಕ್ತ ಪೃಥ್ವಿಯ ಅಂಶ. ಈ ರಕ್ತದ ಚಲನವೇ ಕ್ರಿಯಾ
ಶಕ್ತಿ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಸಾಂಸ್ಕಾರಿಕ ಚಲನವೇ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಆಚಾರಲಿಂಗ.
ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಂತ್ರನುಯ ರಕ್ತದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಕಳೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

೨. ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಗುರುಲಿಂಗ :

ಜಲದೊಳಗೆ ಜಲತ್ವ, ರಸದೊಳಗೆ ರಸತ್ವವಿರುವಂತೆ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗೆ ಗುರುಲಿಂಗವಿದೆ. ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಮಾಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲವು ಸಿದ್ಧವಾದಂತೆ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಗುರುಲಿಂಗವು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.

ತ್ಯಾಗಾಂಗಾವಚ್ಛಿನ್ನ ಚೈತನ್ಯ ಗುರುಲಿಂಗವಾದರೆ ತ್ಯಾಗಾಂಗದೊಳಗಿರುವ ಜಿಹ್ವಾವಚ್ಛಿನ್ನ ಚೈತನ್ಯವೇ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಗುರುಲಿಂಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಇವೆರಡು ಲಿಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ—ಅಸಾಧಾರಣ ಗುಣಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮನಗಾಣಬೇಕು, ತ್ಯಾಗಾಂಗದ ಗುರುಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣ ಗುಣಧರ್ಮಗಳಿದ್ದರೆ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಗುರುಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಗುಣಧರ್ಮಗಳಿವೆ. ಗುರುಲಿಂಗ ಸರ್ವಾಂಗಕ್ಕೆ ಸುರಸಪ್ರಸಾದವನ್ನೊದಗಿಸಿದರೆ ಅದರೊಳಗಿನ ಗುರುಲಿಂಗ ಕೇವಲ ಜಿಹ್ವಾಂಗಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ರಸಗ್ರಹಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನು ಜಿಹ್ವಾಂಗದೊಳಗೇ ಈ ಉಭಯತೆಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು. ಜಿಹ್ವಾಂಗ—ಜಿಹ್ವಾಂಗತ್ವವೆಂದು ಎರಡುಂಟು. ಅಂತೆಯೇ ರಸ—ರಸತ್ವವೆಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇವುಗಳಂತೆ ಗುರುಲಿಂಗ, ಅದರೊಳಗಿನ ಗುರುಲಿಂಗ ಎಂದು ಇಬ್ಬಗೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ಥೂಲರಸಗ್ರಾಹಕ ಚೈತನ್ಯ ಗುರುಲಿಂಗ, ಸೂಕ್ಷ್ಮರಸತ್ವಗ್ರಾಹಕ ಚೈತನ್ಯ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಗುರುಲಿಂಗ. ಇದಿಷ್ಟು ಬಾಹ್ಯೈಕದೃಷ್ಟಿ. ಇನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಂತರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದರ್ಶಿಸೋಣ :

ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನ ಗುರುಲಿಂಗ ಜಿಹ್ವಾಂಗದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಗುರುಲಿಂಗ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಜಿಹ್ವೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಬಾಹ್ಯ ಹಾಗೂ ಸ್ಥೂಲ. ಸಾಧಿಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿರುವುದು ಅಂತರ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ.

ಗುರುಲಿಂಗವು ಸುರಸ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರದೊಳಗಿರುವ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಗುರುಲಿಂಗವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸಿ ತಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಜಿಹ್ವೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗುರುಲಿಂಗವು ಬಾಹ್ಯ ಭೂತವಾದ ಜಲಜನ್ಯ ರಸ ಪದಾರ್ಥತ್ವವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದರೆ, ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿರುವ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ

ಗುರುಲಿಂಗವು ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗಗತ-ಸುರಸ ಪ್ರಸಾದದ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವನ್ನು ಅಂದರೆ ಅಂಗಭಾವವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಗುರುಲಿಂಗವು ಪದಾರ್ಥವಾಸನೆಯನ್ನು ಶುದ್ಧವಿಸಿದರೆ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಗುರುಲಿಂಗವು ಪ್ರಕೃತಿವಾಸನೆಯನ್ನು ಶುದ್ಧವಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಬಹಿರಂಗವನ್ನು ಅದು ಅಂತರಂಗವನ್ನು ಶೋಧಿಸುತ್ತವೆ; ಅಂದರೆ ಜ್ಞಹಾಂಗ-ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನಾಂಗಗಳನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸುತ್ತವೆ.

ಗುರುಲಿಂಗ ಸುರಸಪ್ರಸಾದದ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಕರ್ತ; ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಗುರುಲಿಂಗ ಸರಸಪ್ರಸಾದದ ಸ್ಥಿತಿರೂಪ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಕರ್ತ; ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಗುರುಲಿಂಗವನ್ನು ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಗುರುಲಿಂಗವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗ ಜಿಹ್ವೆಯಾದರೆ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇಷ್ಟಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯೆ ಜ್ಞಾನಗಳೆರಡೂ ಎರಡು ಮುಖ ಕ್ರಿಯೆಯ ಆಚಾರಲಿಂಗ, ಜ್ಞಾನವೇ ಗುರುಲಿಂಗ. ಗುರುಲಿಂಗದ ಪ್ರಭೆಯೇ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಗುರುಲಿಂಗ. ಒಂದು ಬಾಹ್ಯಜ್ಞಾನ; ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತರಿಕಜ್ಞಾನ. ಉಭಯ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯೇ ಈ ಲಿಂಗದ ಕಳೆ. ಇವೆರಡೂ ದ್ವೈತಾದ್ವೈತ. 'ಒಂದೆಂಬೆನೆ ಎರಡಾಗಿದೆ; ಎರಡೆಂಬೆನೆ ಒಂದಾಗಿದೆ.' ಈ ಜ್ಯೋತಿರ್ವಾಣಿ ಇದಕ್ಕೂ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಲಿಂಗಗಳ ದ್ವೈತಾದ್ವೈತ-ಭಾವಕ್ಕೂ ಸಮನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಖಂಡಿತವಿಲ್ಲವಾಗಿ ಸರ್ವಾಂಗವೆಲ್ಲವೂ ರಸನೆಯಾಯಿತು; ತಾನಲ್ಲದನ್ನರಸವಿಲ್ಲವಾಗಿ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಮಹತ್ವವು ಜಲರಸವಡಗಿತ್ತು. ಅಂಗವೆಲ್ಲ ಅಖಂಡಲಿಂಗವಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಅಂಗ ಲಿಂಗವ್ಯಾಪ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನ ಶುಕ್ಲವು ಜಲಾಂಶ. ಇದುವೇ ಜೀವನಶಕ್ತಿ; ಜೀವಾಳ. ಇದು ಸಂಸಾರದಿಂದ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಮಂತ್ರಮಯವಾಗಿ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯುಕ್ತವಾಗಿ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಗುರುಲಿಂಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಕಳೆಯಿಂದ ಗರಿಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.

೩. ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಶಿವಲಿಂಗ:

ಅಪ್ಪುವಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಂಶವಿದೆ. ರಸ ರೂಪಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಾಲಗೆಯಲ್ಲಿ ನೇತ್ರಾಂಶವಿದೆ; ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜಿಹ್ವಾವಚ್ಛಿನ್ನ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ನೇತ್ರಾಂಶ ವಚ್ಛಿನ್ನ ಶಿವಲಿಂಗವಿರುತ್ತದೆ. ರುಚಿಗತ ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪಾಂಶವು ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ರಸಾಂಶಗತ ರೂಪಾಂಶವು ಸುರೂಪಪ್ರಸಾದವಾಗುತ್ತದೆ.

ಗುರುಲಿಂಗದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಸುರಸಪ್ರಸಾದದೊಳಗಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಂಶವೂ ಗೌಣವೂ ಆದ ಸುರೂಪ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದೇ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಶಿವಲಿಂಗ. ಈ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ ಕಳಾಂಶವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಲಿಂಗವನ್ನು ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಪ್ರಸಾದಿಯು ತನ್ನ ಅವಧಾನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಹಂಕರಿಸದಿರುವುದೇ ಅವಧಾನ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸುರಸಪ್ರಸಾದಗತ ರೂಪವದಾರ್ಥವು ಸುರೂಪಪ್ರಸಾದವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಾಗಲು ಆ ಮೂಲ ಶಿವಲಿಂಗದ ಆರ್ಥದೊಳಗಿನ ಒಂದಂಶವು ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗೆ ಸಮನ್ವಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅದುವೇ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಶಿವಲಿಂಗ.

ರಸನೇಂದ್ರಿಯ ರೂಪ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನು ತನ್ನ ಪದಾರ್ಥವಾದ ರಸಾರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಸುರಸಪ್ರಸಾದದ ಆರೋಗಣೆಯಲ್ಲಿ ಸದಿಚ್ಛಿಯನ್ನು ಸದವಧಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಪ್ರಸಾದಿಯಾಗುವನು. ಆಗ ಆ ಸದಿಚ್ಛಿಯನ್ನು ಸದವಧಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಗುರುಲಿಂಗವು ಶಿವಲಿಂಗತ್ವದ ಭಾವವನ್ನು ತಳೆಯುವುದು. ಇಚ್ಛಾವಧಾನಗಳು ಅಂಕುರಿಸಿದೊಡನೆ ಆ ಸುರಸಪ್ರಸಾದದೊಳಗಿನ ಸುರೂಪಪ್ರಸಾದದ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಆಗ, ನಿರಹಂಕಾರಹಸ್ತವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ನೇತ್ರಮುಖವು ತಂತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಪಣ-ಅಂಗೀಕಾರ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಲೂ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಶಿವಲಿಂಗತ್ವವು ಸಮನಿಸುತ್ತದೆ.

ಗುರುಲಿಂಗಕ್ಕೂ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಬೇಕು. ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಗುರುಲಿಂಗತ್ವವುಂಟಾಗದು. ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಬಾಹ್ಯ ಚಕ್ಷುವಿನದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ನೇತ್ರೇಂದ್ರಿ

ಯದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಗುರುಲಿಂಗವೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಲ್ಲದೂ. ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಲ್ಲನು.

ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಮೂತ್ರ ತೇಜಾಂಶ. ಮೂತ್ರೇಂದ್ರಿಯಾವಚ್ಚಿನ್ನ ಚೈತನ್ಯವೇ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಶಿವಲಿಂಗ.

೪: ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಜಂಗಮಲಿಂಗ

ಜಲದಲ್ಲಿ ವಾಯುವಿನ ಅಂಶವಿದೆ. ಜಿಹ್ವೆಯಲ್ಲಿ ತ್ವಗಂಶವಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಶ ಇದೆ. ಇದರನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ರಸನಾವಚ್ಚಿನ್ನ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗೆ ಸ್ಪರ್ಶೇಂದ್ರಿಯಾವ ಚ್ಚಿನ್ನ ಜಂಗಮಲಿಂಗವಿರುತ್ತದೆ.

ಮೂಗು ನಾಲಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿಗಳಂತೆ ತ್ವಕ್ ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ಮೈಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ ನಾಲಗೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ ಇದಿರುವಲ್ಲಿ, ಜಂಗಮಲಿಂಗವಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಜಂಗಮಲಿಂಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಿಧಿತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಜಿಹ್ವೆಯ ಸ್ಪರ್ಶಾಂಶವು ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಜಂಗಮಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣ ವಾಗಿ ಸುಸ್ಪರ್ಶ ಪ್ರಸಾದವಾಗುತ್ತದೆ, ಈ ಸುಸ್ಪರ್ಶ ಪ್ರಸಾದವು ಸುರಸ ಪ್ರಸಾದ ದೊಳಗಿನದೆಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಲಾಗದು.

ಗುರುಲಿಂಗಜನ್ಮ ಸುರಸ ಪ್ರಸಾದದೊಳಗಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಂಶವೂ ಗೌಣವೂ ಆದ ಸುಸ್ಪರ್ಶ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಅಂಗವಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಜಂಗಮಲಿಂಗ. ಈ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಆದಿಶಕ್ತಿಯ ಕಳಾಂಶವಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಶಾಂತಿಸಮನಿಸಿರುತ್ತದೆ, ಈ ಲಿಂಗವನ್ನು ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಯು ತನ್ನ ಅನುಭವ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸುಮನ ಹಸ್ತದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸುರಸ ಪ್ರಸಾದಗತ ಸ್ಪರ್ಶಪದಾರ್ಥವು ಸುಸ್ಪರ್ಶ ಪ್ರಸಾದವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಗಲು ಆ ಮೂಲಜಂಗಮಲಿಂಗದ ಅರ್ಥದೊಳಗಿನ ಒಂದಶವು ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗೆ ಸೇಕೀಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದುವೇ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಜಂಗಮಲಿಂಗ.

ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನು ತನ್ನ ಪದಾರ್ಥವಾದ ರಸಾರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸುರಸ ಪ್ರಸಾದವ ಉಪಭೋಗದಲ್ಲಿ ಆದಿಶಕ್ತಿಯ ಕಳಾಂಶವಾದ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸ್ವಾನು

ಭವವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಯಾಗುವನು. ಆಗ ಆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಆ ಸ್ವಾನುಭವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಗುರುಲಿಂಗವು ಜಂಗಮಲಿಂಗಾಂತವನ್ನು ತೊಡುವುದು. ಶಾಂತಿ ಸ್ವಾನುಭವಗಳು ಸಮನಿಸಲು ಆ ಸುರಸ ಪ್ರಸಾದದೊಳಗಿನ ಸುಸ್ವರ್ಶ ಪ್ರಸಾದದ ಅನುಭೋಗ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಸುಮನ ಹಸ್ತವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ತ್ವಜ್ಜುಖವು ತಂತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ನಿರತವಾಗುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಲೂ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಜಂಗಮಲಿಂಗತ್ವವು ಸಿದ್ಧಿ ಸುತ್ತದೆ.

ಗುರುಲಿಂಗಕ್ಕೆ ರಸಾನುಭೂತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಸ್ವರ್ಶಾನುಭೂತಿ ಗೌಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗೌಣವಾಗಿಯಾದರೂ ಇರಬೇಕು. ಸ್ವರ್ಶಾನುಭೂತಿಯಿಲ್ಲದ್ದು ಅರ್ಪಿತವಾಗದು. ಅರ್ಪಿತವಾಗದ್ದು ಪ್ರಸಾದವೆನಿಸದು. ಪ್ರಸಾದವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಜಂಗಮಲಿಂಗವಿದ್ದಾಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ರಸಸ್ವರ್ಶದ ಅನುಭೂತಿದೋಷ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ರಸನ-ರಸತ್ವಗಳ ಸ್ವರ್ಶಾನುಭೂತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಯಾಗನು : ಗುರುಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಜಂಗಮಲಿಂಗತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಕೊರತೆಯಾದಗುವುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗೆ ಜಂಗಮಲಿಂಗವಿದ್ದಾಗಬೇಕು. ಇರುವುದೇ ಪರಮಾರ್ಥ ; ಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವ.

ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನ ಪ್ರತಿರೋವವೂ ರೋವಂಗತವಾದ ಸ್ವೇದವೂ ವಾಯುವಿನ ಅಂಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ರೋಮಾವಚ್ಛಿನ್ನ ಚೈತನ್ಯವೇ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಜಂಗಮಲಿಂಗ.

೫ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗ

ಅಪ್ಪವಿನಲ್ಲಿ ಆಕಾಶಾಂಶವಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಜಿಹ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಾಂಶವಿದೆ. ಇದರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಿ ಜಿಹ್ವಾಚ್ಛಿನ್ನ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗೆ ಶ್ರೋತ್ರಾಚ್ಛಿನ್ನ ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗವಿರುತ್ತದೆ.

ಜಿಹ್ವೆಯ ನಾದಾಂಶ ಮತ್ತು ಶಬ್ದಾಂಶವು ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣವಾಗಿ ಸುಶಬ್ದ ಪ್ರಸಾದವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುರಸ ಪ್ರಸಾದದೊಳಗಿನದು

ಗುರುಲಿಂಗದಿಂದಂಟಾದ ಸುರಸ ಪ್ರಸಾದದೊಳಗಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವೂ ಗೌಣವೂ ಆದ ಸುಶಬ್ದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಆಲಿಸುವುದೇ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪರಾಶಕ್ತಿಯ ಕಳಾಂಶವಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಶರಣನು ತನ್ನ ಆನಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸುಜ್ಞಾನ ಹಸ್ತದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ಸುರಸ ಪ್ರಸಾದಗತಶಬ್ದವದಾರ್ಥವು ಸುಶಬ್ದ ಪ್ರಸಾದವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಲು ಆ ಮೂಲ ಪ್ರಸಾದ ಲಿಂಗದ ಅರ್ಥದೊಳಗಿನ ಒಂದಂಶವು ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗೆ ಸಂಬಂಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದುವೇ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಪ್ರಸಾದ ಲಿಂಗ.

ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನು ತನ್ನ ರಸಪದಾರ್ಥದ ಅರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸುರಸ ಪ್ರಸಾದದ ಉಪಭೋಗದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಪರಾಶಕ್ತಿಯ ಕಳಾಂಶವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಶರಣನೆಂದಿಸುವನು. ಆ ಆನಂದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಗುರುಲಿಂಗವು ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗಾಂಶವನ್ನು ತಳೆಯುವುದು, ಹೀಗಾಗಲು ಸುರಸ ಪ್ರಸಾದದೊಳಗಿನ ಸುಶಬ್ದ ಪ್ರಸಾದದ ಅನುಭೋಗ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಆಳವಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಲೂ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗತ್ವವು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.

ಗುರುಲಿಂಗಕ್ಕೆ ರಸಾನುಭವ ಮುಖ್ಯ. ಶಬ್ದಾನುಭವ ಗೌಣ. ಚರ್ವಣದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದವಾಗದಿರದು. ಆ ಶಬ್ದ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಶಬ್ದವು ಲಿಂಗಾರ್ಪಣವಾಗದೆ ಹೋದರೆ ಸುರಸ ಪ್ರಸಾದದೊಳಗಿನ ಶಬ್ದವು ಪದಾರ್ಥವಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯ ಬೇಕಾಗುವುದು. ಆ ಶಬ್ದವು ಪ್ರಸಾದವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಪ್ರಸಾದ ಲಿಂಗದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದೇ ಇದೆ.

ಪ್ರಬುದ್ಧ ಮಾಹೇಶ್ವರಶರಣನ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಮೂಗು, ಮೈಯೆಲ್ಲ ನಾಲಗೆ, ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು, ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಿವಿ ; ಇದು ಕಾರಣ ಮಾಹೇಶ್ವರನೇ ಸರ್ವಜ್ಞ ; ಸರ್ವಕರ್ತ.

ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಜಲಾಂಶವಾದ ಲಾಲಾರಸವೇ ಆಕಾಶಾಂಶ. ಇದಿರುವುದು ಗಂಟಲು ನಾಲಗೆಗಳಲ್ಲಿ. ಇದಿದ್ದರೆ ಶಬ್ದೋತ್ಪತ್ತಿ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿರುವುದು ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗ.

೬ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಮಹಾಲಿಂಗ :

ಅವ್ಯವಿನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಾಂಶವಿದೆ. ಆಂತೆಯೇ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ನಾಲಗೆ ಯಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಾಂಶವಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪಡೆದು ಪ್ರಸಾದವಾಗಿಸಲು ರಸನಾವಚ್ಛಿನ್ನ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗೆ ಹೃದಯಾವಚ್ಛಿನ್ನ ಮಹಾಲಿಂಗಾಂಶವಿರುತ್ತದೆ.

ಜಿಹ್ವೆಯೊಳಗಿನ ತೃಪ್ತಾಂಶವು ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಮಹಾಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣವಾಗಿ ಸುತೃಪ್ತಿ ಪ್ರಸಾದವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುರಸ ಪ್ರಸಾದ ಸನ್ನಿಹಿತ ವಾದುದು.

ಗುರುಲಿಂಗದಿಂದಾದ ಸುರಸಪ್ರಸಾದದೊಳಗಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಸುತೃಪ್ತಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಪರಿಗ್ರಹಿಸುವುದೇ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಮಹಾಲಿಂಗ. ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಚಿಚ್ಛಕ್ತಿಯ ಕಳಾಂಶವಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಐಕ್ಯನು ತನ್ನ ಸಮರಸ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸದ್ಭಾವಹಸ್ತದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ಸುರಸಪ್ರಸಾದದೊಳಗಿನ ತೃಪ್ತಿ ಪದಾರ್ಥವು ಸುತೃಪ್ತಿ ಪ್ರಸಾದವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆಸಗಲು ಆ ಮೂಲ ಮಹಾಲಿಂಗದ ಅರ್ಧದೊಳಗಿನ ಒಂದಂಶವು ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗೈತಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅದುವೇ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಮಹಾಲಿಂಗ.

ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನು ತನ್ನ ರಸ ಪದಾರ್ಥದ ಅರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸುರಸ ಪ್ರಸಾದದ ಉಪಭೋಗದಲ್ಲಿ ಸಮರಸ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಚಿಚ್ಛಕ್ತಿಯ ಕಳಾಂಶವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಐಕ್ಯನೆನಿಸುವನು. ಆ ಸಮರಸವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಗುರುಲಿಂಗವು ಮಹಾಲಿಂಗಾಂಶವನ್ನು ಧರಿಸುವುದು. ಹೀಗಾಗಲು ಸುರಸಪ್ರಸಾದದೊಳಗಿನ ಸುತೃಪ್ತಿ ಪ್ರಸಾದದ ಉಪಭೋಗ ಉಪಾಯವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಲೂ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಮಹಾಲಿಂಗತ್ವವು ಸಂಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸುರಸ ಪ್ರಸಾದೋಪಭೋಗದಿಂದ ಸುತೃಪ್ತಿಯಾಗದಿರದು. ಆ ಸುತೃಪ್ತಿಯು ಲಿಂಗಾರ್ಪಿತವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಆ ಮಹಾಲಿಂಗವೇ ಬೇಕು. ಅದ್ದರಿಂದ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗೆ ಮಹಾಲಿಂಗವು ಅಂಶವಾಗಿ ಅಳವಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಹೃದಯದೊಳಗಿರುವ ದಯಾರಸವೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಆತ್ಮಾಂಶ. ಈ ಹೃದಯದಯಾವಾಚ್ಛಿನ್ನ ಚೈತನ್ಯವೇ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಮಹಾಲಿಂಗ. ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನ ದಯಾರಸವು ಆ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಮಹಾಲಿಂಗದ ಕರುಣಾ (ಆನುಗ್ರಹ) ರಸದೊಡನೆ ಏಕರಸ ಅಥವಾ ಸಮರಸವಾಗುವಿಕೆಯೇ ಆ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಮಹಾಲಿಂಗೈಕ್ಯ. ಅದುವೇ ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶ ಸ್ವರೂಪ. ಆಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅನುಗ್ರಹ ಶಕ್ತಿ.

ಇದಿಷ್ಟು ಸ್ವಾನುಭವದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ. ಇನ್ನು ಶಿವಶರಣರ ಸ್ವಾನುಭವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಆರು ಲಿಂಗಗಳ ಬಿತ್ತರಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ಕ್ರಿಯೆ, ಮಂತ್ರ, ನಿರೀಕ್ಷಣ, ಯಜನ. ಈಳನ, ವೇಧಾ ಎಂಬ ಆಚಾರ ಲಿಂಗಸ್ಥಳವಾರು. ಕ್ರಿಯಾದೀಕ್ಷೆ, ಮಂತ್ರದೀಕ್ಷೆ, ವೇಧಾದೀಕ್ಷೆ ಬೋಧಾದೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಸನ್ನದೀಕ್ಷೆ ನಿರ್ವಾಣದೀಕ್ಷೆ—ಎಂಬ ಗುರುಲಿಂಗಸ್ಥಳವಾರು... ಎಂದು ಮಾದರ ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಶರಣನ ಹೇಳಿಕೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಆತನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮನಗಾಣಬೇಕು.

೧. “ಗುರುಲಿಂಗವಾರು ಸ್ಥಲ : ಮಂತ್ರನಿಷ್ಠಾ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಗುರುಲಿಂಗವು ಷಟ್ ಪ್ರಕಾರಲಿಂಗವು : ಆ ನಿಃಕಲಿಂಗವೇ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವಾಗಲು, ಆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಷಡ್ಧಿಧಾಚರಣೆಯೇ ಆ ಲಿಂಗದ ಷಟ್ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ಪ ಷಡ್ವಿಧ ಲಿಂಗ ಸ್ವರೂಪವು : ಅದಕ್ಕೆ ವಿವರ, ಕ್ರಿಯಾದೀಕ್ಷೆ : ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಯೌರು ಸಹವಾಗಿ ಗಣಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಪಂಚಕಲಶವ ಹೂಡಿ ಅಂಗದ ವರ್ತನೆಯ ನಷ್ಟ ಮಾಡಿ ಆಚಾರಲಿಂಗ ಸ್ವರೂಪವೆನ್ನಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಕಳೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಮಾಡಿದಂತಹದ್ದೇ ಕ್ರಿಯಾದೀಕ್ಷೆ. ಆ ಸತ್ತ್ವಿಯೋಪದೇಶ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವೇ ಗುರುಲಿಂಗವು, ಆ ಗುರುಲಿಂಗವೇ ಆ ಮಾಹೇಶ್ವರಂಗ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವಾಗಲು, ಆ ಇಷ್ಟದ ಶಕ್ತಿಪೀಠದಲ್ಲಿಹ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಣ ಆಚಾರ ಲಿಂಗವು.

ಮಂತ್ರದೀಕ್ಷೆ : ಆ ಜ್ಞಾನ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಯು ಅನಾಹತ ಕರ್ಣದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಕ್ಷರೀ ಮಂತ್ರವನುಪದೇಶಿಸಿ, ಪ್ರಾಣನ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಷ್ಟವ ಮಾಡಿ ಚಿತ್ ಪ್ರಾಣ ಸ್ವರೂಪವೆನ್ನಿಸಿ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗದ ಕಳೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಮಾಡಿಕೊಡು

ವಂತಹದ್ದೇ ಮಂತ್ರಾನುಗ್ರಹ. ಆ ಮಂತ್ರಾನುಗ್ರಹಸ್ವರೂಪವಾದ ಪ್ರಾಣ ಲಿಂಗವು ; ಆ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವೇ ಮಾಹೇಶ್ವರಂಗೆ ಗುರುಲಿಂಗವಾಗಲು. ಆ ಗುರು ಲಿಂಗವೇ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಕಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗ. ರುಲಿಂಗದೊಳಗಣ ಗುರುಲಿಂಗವು,

ವೇಧಾದೀಕ್ಷೆ : ಶಿಷ್ಯಮಸ್ತುಕ ಹಸ್ತ ವಿನೈಸ್ತ ಸದ್ಗು ರುವೆ ಎಂದೂ ಆ ಜ್ಞಾನ ಗುರುಮೂರ್ತಿಯು ಆ ಶಿಷ್ಯನ ಮಸ್ತಕದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಹಸ್ತಕಮಲವನು ವಿನೈ ಸ್ತವ ಮಾಡಿ ಆತ್ಮನ ವರ್ತನೆಯ ನಷ್ಟವಮಾಡಿ ಚಿದಾತ್ಮಸ್ವರೂಪವನೆಯ್ದಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಾವಲಿಂಗದ ಕಟಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಮಾಡಲು ಅಂತಹದೇ ವೇಧಾದೀಕ್ಷೆ. ಆ ವೇಧಾಸ್ವರೂಪವಾದ ಭಾವಲಿಂಗವು, ಆ ಭಾವಲಿಂಗವೇ ಮಾಹೇಶ್ವರಂಗೆ ಶಿವ ಲಿಂಗವಾಗಲು, ಆ ಶಿವಲಿಂಗವೇ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ವರ್ತುಳದಲ್ಲಿಹ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳ ಗಣ ಶಿವಲಿಂಗವು.

ಬೋಧಾದೀಕ್ಷೆ : ತ್ರಿವಿಧ ಲಿಂಗಾನುಭಾವವನು ಓದಿಸುವಂತಹದ್ದೇ ಬೋಧಾನುಗ್ರಹವು ; ಅಂತಹದೇ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ. ಆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಗೋಮುಖ ದಲ್ಲಿದ್ದ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಣ ಜಂಗಮ ಲಿಂಗವು.

ಪ್ರಸನ್ನದೀಕ್ಷೆ : ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನಿರ್ಮಲ ಸ್ವರೂಪನಾದ ವಸ್ತುವೇ ನೀನೆಂದನು ಗ್ರಹಿಸುವಂತಹದ್ದೇ (ಪ್ರಸನ್ನದೀಕ್ಷೆ ಅಂತಹದ್ದೇ) ಇಷ್ಟಲಿಂಗ. ಆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ನಾಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಣ ಪ್ರಸಾದ ಲಿಂಗವು.

ನಿರ್ವಾಣದೀಕ್ಷೆ : ಮೋಕ್ಷಸ್ವರೂಪವಾದ ವಸ್ತುವೇ ತಾನೆಂದು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವಂತಹದ್ದೇ ನಿರ್ವಾಣದೀಕ್ಷೆ. ಅಂತಹದೇ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಆಜ್ಯ ಪ್ರದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಣ ಮಹಾಲಿಂಗವು.

೨. ಮತ್ತಂ ಕ್ರಿಯಾದೀಕ್ಷೆ : ಆ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಆಧಾರ ಚಕ್ರದ ನಾಲ್ಕು ಸಳ ಕಂಜಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಣ ಸಕ್ತಿಯಾನುಗ್ರಹ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಆಚಾರ ಲಿಂಗವು.

ಮಂತ್ರ ದೀಕ್ಷೆ : ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರದ ಆರಿಸಳ ಕಂಜ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಣ ಮಂತ್ರಾನುಗ್ರಹಸ್ವರೂಪವಾದ ಪ್ರಾಣ ಲಿಂಗವು.

ವೇಧಾದೀಕ್ಷೆ : ಆ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಮಣಿಪೂರಕ ಚಕ್ರದ ಹತ್ತಿಸಳ ಕಂಜ ದಲ್ಲಿದ್ದ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಣ ವೇಧಾನುಗ್ರಹ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಶಿವಲಿಂಗವು.

ಬೋಧಾದೀಕ್ಷೆ : ಆ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಅನಾಹತ ಚಕ್ರದ ಹನ್ನೆರಡೆಸಳ ಕಂಜದಲ್ಲಿರ್ದ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಣ ಬೋಧಾನುಗ್ರಹ ಸ್ವರೂಪಮಾದ ಜಂಗಮ ಲಿಂಗವು.

ಪ್ರಸನ್ನ ದೀಕ್ಷೆ : ಆ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ವಿಶುದ್ಧಿ ಚಕ್ರದ ಹದಿನಾರೆಸಳಕಂಜ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರ್ದ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಣ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾನುಗ್ರಹ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಪ್ರಸಾದ ಲಿಂಗವು.

ನಿರ್ವಾಣ ದೀಕ್ಷೆ : ಆ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರದ ಎರಡೆಸಳ ಕಂಜ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರ್ದ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಣ ಮೋಕ್ಷಾನುಗ್ರಹ ಸ್ವರೂಪಮಾದ ಮಹಾ ಲಿಂಗವು.

3. ಮತ್ತಂ ಕ್ರಿಯಾದೀಕ್ಷೆ : ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಲಿಂಗೋಪದೇಶವಿತ್ತಂತಹದ್ದೇ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಣ ಆಚಾರಲಿಂಗವು.

ಮಂತ್ರ ದೀಕ್ಷೆ ; ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರೋಪದೇಶವಿತ್ತಂತಹದ್ದೇ ಗುರುಲಿಂಗ ದೊಳಗಣ ಗುರುಲಿಂಗವು.

ವೇದಾದೀಕ್ಷೆ : ಮಸ್ತಕದ ಮೇಲೆ ಹಸ್ತವ ಮಡಗುವಂತಹದ್ದೇ ವೇದಾ ದೀಕ್ಷೆ ; ಅದೇ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಣ ಶಿವಲಿಂಗವು.

ಬೋಧಾದೀಕ್ಷೆ : ಶಿವಾನುಭವವನು ಬೋಧಿಸುವಂತಹದ್ದೇ ಬೋಧಾ ದೀಕ್ಷೆ ; ಅಂತಹದ್ದೇ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಣ ಜಂಗಮಲಿಂಗವು.

ಪ್ರಸನ್ನ ದೀಕ್ಷೆ : ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾನುಗ್ರಹ ಸ್ವರೂಪವಾದುದೇ ಪ್ರಸನ್ನ ದೀಕ್ಷೆ ; ಅಂತಹದ್ದೇ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಣ ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗವು.

ನಿರ್ವಾಣ ದೀಕ್ಷೆ : ನಿಜಮೋಕ್ಷಾನುಗ್ರಹ ಸ್ವರೂಪವೇ ನೀವೆಂದನುಗ್ರಹಿಸುವಂತಹದ್ದೇ ನಿರ್ವಾಣ ದೀಕ್ಷೆ ; ಅದೇ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಣ ಮಹಾಲಿಂಗವು ಇಂತು ಈ ಪ್ರಕಾರದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಗುರುಲಿಂಗಸ್ಥಲವಾರು."

—ವಚನ ಶಾಸ್ತ್ರಸಾರ, ಭಾಗ-೨: ಪುಟ-೩೧೦

ಆರು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಒಂದರಲ್ಲಿಯೇ ಆರು ತೆರನಾಗುವ ಬಗೆಯು ಬಣ್ಣ ಸ ಲಾಗಿದೆ. ಬಣ್ಣ ನೆ ಮೂರು ತೆರನಾಗಿದೆ. ಮೊದಲಿನದು ಬಹಿರಂಗಕ್ಕೆ ಎರಡನೆ ಯದು ಅಂತರಂಗಕ್ಕೆ. ಮೂರನೆಯದು ಉಭಯರಂಗಕ್ಕೆ. ಇದೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ಸ್ವಾನುಭವ ಪೂರ್ಣವಾದ ನಿರೂಪಣೆ.

ಕ್ರಿಯಾ-ಮಂತ್ರ-ವೇದಾ ದೀಕ್ಷಾತ್ರಯಗಳೊಡನೆ ಬೋಧಾ-ಪ್ರಸನ್ನ-
ನಿರ್ವಾಣ ದೀಕ್ಷಾತ್ರಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅರಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆರುದೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದ
ಗುರುಲಿಂಗವೊಂದೇ ಆರುತರನಾಗುವುದು,

ಈ ಆರುದೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದು ನಿರ್ವಾಣದೀಕ್ಷೆ. ಈ ನಿರ್ವಾಣಪದಕ್ಕೆ
ಬೌದ್ಧರ ನಿರ್ವಾಣಪದಾದರ್ಥವಲ್ಲ, ನಿಜಸ್ವರೂಪದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂದರೆ
ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲಿನ ನಿರ್ವಾಣ ಪದದರ್ಥ.

“ಹುಟ್ಟು ಹೊಂದಂಗಿಟ್ಟದೇ ನಿರ್ವಾಣ.

ಮಲಮಾಯಾ ಕರ್ಮಗಳಿಳಿದಂದೇ ನಿರ್ವಾಣ.

ಶೋಕ ಮೋಹ ನಷ್ಟವಾದಂದೇ ನಿರ್ವಾಣ.

ಇಂತಪ್ಪ ನಿರ್ವಾಣವೇ ಸದ್ಯೋನ್ಮುಕ್ತಿ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರಸೋಮೇಶ್ವರಾ!”

ಶಿವಾದ್ವೈತಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ತನು ನಿರ್ವಾಣವಾಗುವುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ.
ಮನಭಾವಗಳು ನಿರ್ವಾಣವಾಗಬೇಕು. ಹುಟ್ಟುಸಾವು, ಹಸಿವು ನೀರಡಿಕೆ,
ಶೋಕಮೋಹ, ಬಂಧಮೋಕ್ಷಗಳ ದ್ವಂದ್ವಗಳು ದೂರಾಗಬೇಕು. ಆಗ ಪರಿ
ವಿಡಿದು ತನು ಮನ ಪ್ರಾಣ, ಭಾವ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ನಿರ್ವಾಣವಾದಂತೆ! ಬರೀ
ಸಾಯುವುದು ಶೂನ್ಯವಾಗುವುದು ನಿರ್ವಾಣವಲ್ಲ, ಬದುಕಿದ್ದು ಸಾವನ್ನು ಗೆಲಿಯ
ಬೇಕು. ಪ್ರಾಣವಿದ್ದು ಹಸಿವು ನೀರಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕು. ಭಾವ ಅಂದರೆ
ಕಾರಣಾಂಗವಿದ್ದು ಶೋಕಮೋಹಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬಾರದು. ಆತ್ಮಪಿಂಡಸ್ಥ
ವಾಗಿಯೇ ಬಂಧಮೋಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬಾರದು. ವೀರಶೈವರ ಮೋಕ್ಷವೆಂದರೆ
ಸ್ವಸ್ವರೂಪಾನುಭವ. ಉಳಿದವರು ಹೇಳುವಂತೆ ಈ ಆತ್ಮನು ಈ ತನುವನ್ನು
ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗುವುದೇ ಮೋಕ್ಷ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಾಣವಲ್ಲ.

ಇನ್ನು ‘ಗುರುಲಿಂಗಸ್ಥಲವಾರು’ ಎಂಬ ಪದದ ವಿಚಾರ. ಒಂದು ಆರಾದರೂ
ಆರು ಒಂದಾಗಿ ಇರುವುದೇ ಲಿಂಗಸ್ಥಲದ ಲಕ್ಷಣ.

“ಕೃತ ಮಧ್ಯ ಸ್ಥೂಲ ಹ್ರಸ್ವ ದೀರ್ಘವಸ್ತು ಘಟದಂಬುವಿ
ನಲ್ಲಿ ಇನಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿರಲು
ಅದು ಒಂದು ಬಿಂಬವೋ, ಬಹುಬಿಂಬವೋ?

ಆಂಗ, ಪ್ರತ್ಯಂಗ, ನಿಚಯಂಗಗಳಲ್ಲಿ

ಜೇತನಸುವ ಚೈತನ್ಯಾತ್ಮನು ಏಕಾತ್ಮನೋ ಹಲವಾತ್ಮನೋ?

....ಎಂದೂ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ಆದಯ್ಯ ಶಿವತರಣನು. ಒಂದಿದ್ದು ಹಲವಾಗಿ ತೋರಿದರೂ ಒಂದಾಗಿರುವ ಗುರುಲಿಂಗದ ಬೆಡಗನು ಬಲ್ಲವರೇ ಬಲ್ಲರು. ಲಿಂಗದ ನಿಜಾನುಭವ ಗುರುದೇವನಿಗೊಬ್ಬನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಭೇದವಿದ್ದು ಭೇದವಿಲ್ಲ. ಬಣ್ಣವಿದ್ದು ಬಣ್ಣವಿಲ್ಲ. ನಿಷ್ಕಲದಲ್ಲಿ ಸಕಲ, ಸಕಲದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕಲವರುವಂತೆ ಆಭೇದದಲ್ಲಿ ಭೇದ, ಭೇದದಲ್ಲಿ ಅಭೇದ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅನುಭವ ಅಪೂರ್ವ; ಇದನ್ನರಿತವರು ಅಪೂರ್ವ.

“ತಿಳಿದ ತಿಳಿಗೊಳದ ತಳಿತ ತಾವರೆಯರಳ
ತಂಡಲದ ರುಚಿಯ ಕಳಹಂಸಿ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲದೆ
ಒಡನಿರ್ದ ನೀರುಗಾಗಿ ತಾನೆತ್ತ ಬಲ್ಲುದೋ?
ಸುಧಾಕಿರಣನಿಂ ಬೆಳಗಿದ ಬೆಳುದಿಂಗಳ ರುಚಿಯ
ಚೆಕ್ಕೋರ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲದೆ ಒಡನಿರ್ದ ಕಾಕೋಳಿ ತಾನೆತ್ತ ಬಲ್ಲುದೋ ?
ಕಾರ್ಗಾಲದ ಮುಂಬನಿಯ ಸುಖವ ಚೌದಗೆಯು
ಬಲ್ಲುದಲ್ಲದೆ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿರ್ದ ಕಕ್ಕೋರ (ಕೊಕ್ಕರೆ) ತಾನೆತ್ತ ಬಲ್ಲುದೋ?
ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರನ ಇರವ ಮಹಾನುಭಾವಿಗಳು ಬಲ್ಲರಲ್ಲದೆ
ಒಡನಿರ್ದ ಜಡಮತಿಯ ಮಾನವರು ತಾವೆತ್ತ ಬಲ್ಲರೋ?”

ಮಹಾನುಭಾವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಬೆಳಗಿನೊಳಗಿನ ಮಹಾಬೆಳಗಾದ ಗುರುಲಿಂಗ ದೊಳಗಿನ ಮಹಾಲಿಂಗವನರಿದು ಬೆರೆದು ನಿಜದರಿವಿನಲ್ಲಿ ನಿಜ್ವರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ಆ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಯೇ ಚಿಚ್ಚಕೋರ. ಉಳಿದ ಕಾಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟಕರ.

ಈ ವಿವರಣೆಯಿಂದ ಗುರುಲಿಂಗವು ಏಕದೇಶನಿಷ್ಠ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಪ್ರತ್ಯಂಗ ಪ್ರಸರಣಶೀಲವುಳ್ಳದ್ದು. ಪಡಿಪ್ರಸಾದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದುದು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕರಣಕಾಲ-ಪದಾರ್ಥಾವಚ್ಛಿನ್ನತೆಯುಳ್ಳದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಗುರುಲಿಂಗಕ್ಕೆ ರಸಪ್ರಜ್ಞೆಯೊಂದಲ್ಲ ಉಳಿದ ರೂಪಾದಿಗಳ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆಂದು ಸರ್ವಘಟಕವಾಗಿರುತ್ತದೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.

೧. ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಆಚಾರಲಿಂಗಸ್ಥಳ :

ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣನವರು ನಿರೂಪಿಸಿದ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗ ನಿಷ್ಠ ಗುರುಲಿಂಗದ ಆರು ಲಿಂಗಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಅವರವೇ ಆದ ವಚನಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸೋಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣನವರು ತಮ್ಮ ವಚನದ ಮಾಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ತಾಮಸನಿರಸನಸ್ಥಲ ಮತ್ತು ಸ್ಥಲನಿರ್ದೇಶಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿ ಬಳಿಕ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಆಚಾರಲಿಂಗಸ್ಥಲವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನು ಮುಮ್ಮೊಡಲು ತಾಮಸನಿರಸನ ಮಾಡದೆ ಮುಂದುವರಿಯುವಂತಿಲ್ಲೆಂಬುದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದರೆ ಗುರುಲಿಂಗಸ್ಥಲದ ನಿರ್ದೇಶವಾಗದು.

ತಾಮಸಗುಣವನ್ನು ತೊಲಗಿಸಬೇಕಾದರೆ ಮೊದಲು ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನು ಗೆಲವು ಸೋಲುಗಳ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಬಾರದು. ಸಿಕ್ಕರೆ ಮದ ಮಾತ್ಸರ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಗೆಲುವಾದರೆ ಮದಕ್ಕೆ ಒಳಗು; ಸೋಲಾದರೆ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಇಂಬು. ಸರಲಿಂಗವಂತರಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಿಗಿಂಜಿರಬಾರದು. ಶಿವಭಕ್ತರನ್ನು ಶಿವನೆಂದು ಕಾಣುವ ಶಿವದೃಷ್ಟಿ ಸಮಭಾವ ಬೆಳೆದುಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅಘೋರ ನರಕ ಅಂಗೈ ನೆಲ್ಲಿಯ ಕಾಯಿ.

ಮದ ದ್ವಿವಿಧ: ಬಹಿರಂಗಮದ, ಅಂತರಂಗಮದ ಎಂದು. ಕುಲ, ಛಲ, ಧನ, ರೂಪ, ಯೌವನ, ವಿದ್ಯಾ, ರಾಜ್ಯ, ತಪಸ್ಸುಗಳು ಬಹಿರಂಗದ ಎಂಟು ಮದಗಳು. ಸಂಸ್ಥಿತ, ತೃಣೇಕೃತ, ಪರ್ತಿನಿ, ಕ್ರೋಧಿನಿ, ಮೋಹಿನಿ, ಅತಿ ಚಾರಿಣಿ, ಗಂಧಚಾರಿಣಿ, ವಾಸಿನಿ ಇವು ಅಂತರಂಗದ ಎಂಟುಮದಗಳು. ಇವೆಲ್ಲದ - ಧರಣಿ, ಸಲಿಲ, ಪಾವಕ, ಪವನ, ಆಂಬರ, ರವಿ, ಶಶಿ, ಆತ್ಮ-ಇವು ಅಷ್ಟ ಮೂರ್ತಿಮದಗಳು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ತಮಸ್ಸಿಗೆ ಎಳೆಯತಕ್ಕವು.

ಪಾರ್ಥಿವ ಮದದಲ್ಲಿ ತನುಗುಣವುಂಟಾಗಿ ವಸ್ತುಭರಣ ಅನುಲೇಪನಾದಿಗಳ ಬಯಕೆಯುಂಟಾಗುವುದು. ಸಲಿಲಮದದಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರಮೋಹವುಂಟಾಗಿ ಎನೆಗೆ ಬೇಕು, ಮನೆಗೆ ಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಪಾವಕಮದವುಂಟಾದಲ್ಲಿ ಕಾಮ್ಯರಸವೊಂದಿಗೆ ಕರೆಯಿಸಬೇಕು, ನೋಡಬೇಕು, ನುಡಿಸಬೇಕು, ಆಲಂಗಿಸ

ಬೇಕೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಪವನಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಬುದ್ಧಿಯುಂಟಾಗಿ ಹೋದಿಹೋ, ಬಂದಿಹೆ, ಕೊಟ್ಟಿಹೆ, ಕೊಂಡಿಹೆನೆಂದನಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂಬರ ಮದದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ದಾಶೆಯಾಗಿ ಆನೆ, ಕುದುರೆ, ಅಂದಳ, ಸೇನೆ, ತಳತಂತ್ರ, ಛತ್ರಚಾಮರಾದಿಗಳ ಬಯಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ರವಿಮದದಲ್ಲಿ ಕೋಪಾಗ್ನಿಯುಂಟಾಗಿ ಸಾಧಿಸುವ ಭೇದಿ ಸುವೆ, ಕೊಲ್ಲುವೆ ತಿನ್ನುವೆ ಎಂಬ ಬುದ್ಧಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಶಶಿಮದವುಂಟಾಗಲು ಚಿಂತಾತುರನಾಗಿ ಆದೀತೋ ಅಗದೋ, ಇದ್ದಿ ತೋಇಲ್ಲವೋ; ಏನೋ ಎಂತೋ? ಎಂಬ ಯೋಚನೆಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮಮದವುಂಟಾಗಲು ಅಹಂಕಾರಭರಿತ ನಾಗಿ ಎನ್ನಿಂದಬಲ್ಲವರಿಲ್ಲ, ಎನೆಗಿನ್ನಾರು ಇದಿರಿಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಮದ ತಾಮಸದ ತಳಹದಿ. ಈ ತಳಹದಿಯನ್ನು ತಳೆದ ತಾಮಸವೆಂಬ ಮೇಲಿನ ಮಂದಿರ ತೊಲಗದು. ಮದ ಒಂದಲ್ಲ. ಹಲವು. ಅವು ಎಷ್ಟಿದ್ದರೂ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು.

ಮದ ತ್ರಿವಿಧ, ಆದಿಭೌತಿಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆದಿದೈವಿಕ ಎಂಬಿವು. ಸಂಪತ್ತು ಸಂಸಾರಗಳ ಮದ ಆದಿಭೌತಿಕ, ತನುಗುಣಾದಿಗಳ ಮದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ. ದೈವಿಕ ಮದ ಆದಿದೈವಿಕ. “ಆರ್ಥಮದ, ಅಹಂಕಾರಮದ, ಕುಲಮದ ಬಿಡದನ್ನಕ್ಕರ ಸಮಯಾಚಾರ ಸಮಯಭಕ್ತಿ ಇನ್ನಾರಿಗೂ ಆಳವಡದು ನೋಡಾ! ಮಾತಿನ ಮಾಲೆಯ ಮಲಿನದ ಮಾರಿಯ ಮಿಂಚಿನಘಾಳಕರಿಗೆ ಸಮಯಾಚಾರ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಯದೋ ಕೂಡಲ ಚೆನ್ನ ಸಂಗಮದೇವಾ!”

“ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶವಾಯಿತ್ತೆಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ದೊಡನೆ ಧಿಕ್ಕಾರಬೇಡ
ಕಾಲಜ್ಞಾನವಾಯಿತೆಂದು ಕರ್ಮವ ಹಳಿಯಬೇಡ
ಶಿವಜ್ಞಾನದೀಪ್ತಿ ತೋರಿತ್ತೆಂದು ಶವಶರಣರೊಡನೆ ಧಿಕ್ಕಾರಬೇಡ
ಈ ತ್ರಿವಿಧೋತ್ಪಾತ ಸಲ್ಲದು ಕೂಡಲ ಚೆನ್ನ ಸಂಗಮದೇವ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ
ಇವರೆಲ್ಲರು ಸಜ್ಜ ನಶಂದ ಶಿವಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲರು.”

ಈ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಿಧಮದಗಳು ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಮರ್ಶಿತವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಮಸ್ಸನ್ನು ತೊಲಗಿಸಬೇಕಾದರೆ ತ್ರಿವಿಧಮದಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ತೊಲಗಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ, ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆ, ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ಭಾವ

ನೆಲೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ ಲೋಕದ ಹಂಗನ್ನು ಹರಿಯಬೇಕು. ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬೆರೆದರೆ ಆಚಾರದ್ರೋಹ, ಗುರುದ್ರೋಹ, ಗುರುಭಕ್ತಿ, ಗುರುಭಜನೆ ಪಾವನತೆಯ ಮೂಲ. ಕೀರ್ತಿಗಾಗಿ ತತ್ತ್ವಕೀರ್ತನ ಮಾಡಲಾರದು. ಅರಿವು ಆಚಾರಗಳು ನಡೆನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಪೂರಾಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಶಿವಜ್ಞಾನಿಯಾಗದೆ ಲಿಂಗ ಸಹಭೋಜನಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗನು. ಜನನ-ಮರಣ, ತಾಗು-ನಿರೋಧಗಳೇ ಸಂಸಾರ. ಇವನ್ನು ಕಳೆದು ಲಿಂಗ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಧರ್ಮಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲ ಅರಿವು ಆಚಾರಗಳಿಲ್ಲದೆ ಗುರುಲಿಂಗಾರಾಧನೆ ಸಲ್ಲದು. ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವ ಮೈಗೂಡದು. ಹಕ್ಕಿ ಬಾನೊಳಗೆ ಹಾರಾಡಿದರೇನು ಭಾನುವಿನ ನಿಲುವನ್ನು ಅರಿಯದು. ಅದರಂತೆ ತಮೋಗುಣವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸದೆ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಲುಕಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಗುರುಲಿಂಗವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಲಿಂಗ ನಿಷ್ಠೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅರೆ ಭಕ್ತರಾದರೆ ಸುಖವಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿ ಆಳವಟ್ಟು ಭಕ್ತನಾಗುವುದು ಸರ್ವರ ಸೊತ್ತಲ್ಲ. “ಬಟ್ಟುಬಯಲೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿಗೊಂಡಡೆ, ಸ್ವರ್ಗ ಮರ್ತ್ಯ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಠಾವಿನ್ನೆಲ್ಲಿಯದೊ ? ಮೇಘ ನಿರ್ಮಲ ಜಲವೆಲ್ಲ ಮುತ್ತುದಡೆ, ಸಪ್ತಸಾಗರಂಗಳಿಗೆ ಉದಕವಿನ್ನೆಲ್ಲಿಯದೊ ? ಕಷ್ಟಜೀವಿ ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲ ನೆಟ್ಟನೆ ಶಿವಜ್ಞಾನಿಗಳಾದಡೆ

ಮುಂದೆ ಭವದ ಬಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಯಲಿನ್ನೆಲ್ಲಿಯದೊ ?

ಸಾಕ್ಷಿ : ‘ಗುರುಭಕ್ತಿಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಸದ್ಯೋಽಪಿ ನರಕಂ ವ್ರಜೇತ್’,

ಇಂತೆಂದುದಾಗಿ ಕೂಡಲ ಚನ್ನಸಂಗಯ್ಯ,

ಲಕ್ಷಕೊಬ್ಬ ಭಕ್ತ, ಕೋಟಿಗೊಬ್ಬ ಶರಣ.”

ಭಕ್ತನಾಗುವುದೇ ಇಷ್ಟು ಬಿಗಿಯಾಗಿರುವಾಗ ಇನ್ನು ಮಾಹೇಶ್ವರನೆನಿಸಿ ಗುರುಲಿಂಗಾರಾಧನೆ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗುವುದು ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. “ಮಾಹೇಶ್ವರನೆನಿಸಿಕೊಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯವೇ ಆಯ್ಕಾ ?” ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ. ಕಷ್ಟವೆಂದು ಕೈ ಬಿಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತಸ್ಥಲ ಅಳವಟ್ಟರೆ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲ ತಾನೇ ಅಳವಡುತ್ತದೆ. ಆಚಾರಲಿಂಗ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾದರೆ ಗುರುಲಿಂಗ ಸ್ಥಲದ ನಿರ್ದೇಶ ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ. “.....ಗುರುಮಾರ್ಗವೆ ತನಗೆ

ಸನ್ಮತವಾಗಿ, ತನ್ನ ಮಾರ್ಗವೇ ಗುರು ವಿನಲ್ಲಿ ಸನ್ಮತವಾಗಿ ಇರಬಲ್ಲದೆ ಆತ ಮಾಹೇಶ್ವರ.' ಎಂದೂ ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣನ ತೀರ್ಮಾನ. ಅಂಧವನಿಗೆ ಗುರು ಕರುಣೆಯಿಂದ ತಾಮಸ ನಿರಸನವಾಗಿ ಗುರುಲಿಂಗ ಸ್ಥಲದ ನಿರ್ದೇಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಚಾರ ಲಿಂಗಸ್ಥಲದ ಉಪಾಸನೆ ಉಪಸ್ಥಿತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಕ್ತನದು ಕ್ರಿಯಾಚಾರ ಲಿಂಗಸ್ಥಲಾರಾಧನೆ. ಮಾಹೇಶ್ವರನದು ಜ್ಞಾನಾಚಾರ ಲಿಂಗಾರಾಧನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮುಖ್ಯ; ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಮುಖ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಆಧಾರ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆ ಆಧಾರ. ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗೂ ಶಿವಾಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಶಿವಪ್ರಸಾದಕ್ಕಲ್ಲದೆ ಭವಿಷ್ಯಾಕೃತ್ ಬಾಯ್ಬಿಡಬಾರದಂ, ಶಿವ ಮಂತ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರ ವಿಲ್ಲದ್ದು ಸಲ್ಲದು. ತನುಭವಿಮನುಭವಿಗಳ ಸುಷ್ಕ ಸಮೃದ್ಧವಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಸಂತಾನವಾಗಿ ಭವಿಯನಾಚರಿಸಬಾರದು. ಭವಿಯನಾಚರಿಸಿದರೆ ಅದೇ ಪಂಚ ಮಹಾಪಾತಕ ; ಆತ ಗುರು ಕಾರುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರಗು. ಆತನ ಲಿಂಗಸಂಗ ಭಂಗ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವನೇ ಆಗಿರಲಿ, ಅವನ ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನ ಸಂಗ ಸರಿಯಲ್ಲ ; ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅರೋಗಿಸುವುದು ಆಚಾರವಲ್ಲ. ಆಚಾರ ಸ್ಥಲ, ಗುರುಸ್ಥಲ, ಲಿಂಗಸ್ಥಲ ಜಂಗಮಸ್ಥಲ, ಪ್ರಸಾದಸ್ಥಲ, ಮಹಾಸ್ಥಲಗಳನ್ನು ಅರಿದು ಆರಾಧಿಸುವುದೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಆಚಾರ ಲಿಂಗಸ್ಥಲ.

ಆಚಾರವಿಲ್ಲದ ವಿಚಾರ ಕಷ್ಟ. ವಿಚಾರವಿಲ್ಲದ ಆಚಾರ ಕಷ್ಟ. ಇವೆರಡು ಕಷ್ಟನ್ನು ಕಳೆವುದೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಆಚಾರ. ಸತಿಯಂತೆ ಸತಿ ಸತಿಯಂತೆ ಸತಿ ಆಚಾರ ನಿರತನಾಗಬೇಕು. ಮನೆ ಮಕ್ಕಳೂ ಆಚಾರ ಶೀಲರಾಗಬೇಕು. ಹೊರ ಭವಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಒಳಭವಿಗಳಾದ ಕಾಮಾದಿಗಳನ್ನೂ ಬಿಡಬೇಕು. ಪುರಾತನರು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯಬೇಕು ; ಅವರ ನುಡಿಯೇ ಆಗಮ ವಿಧಿ.

ಉದಾಶೀನ ಮಾಡುವುದು, ಸಮಯೋಚಿತವನರಿಯದಿರುವುದು, ಮಾರುತ್ತರ ಕೊಡುವುದು, ಸತ್ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲದಿರುವುದು, ಮಾಡಿದನೆಂದು ಮನದಲ್ಲಿ ಗರ್ವಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಮಾಡಿ ಮರಗುವುದು ಆಚಾರಕ್ಕೆ ಬಾಹಿರ. ಆತ್ಮಲಿಂಗವಿರಲು ಅನ್ಯದೈವಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾವರ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಎರಗುವುದು ಆಚಾರವಲ್ಲ. ವಾರ ನೋಡಿ ಅರ್ಚನೆಯ ಮಾಡಬಾರದು. ಲಿಂಗ ಶ್ರೇಷ್ಠವಲ್ಲದೆ ದಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಲ್ಲ, ಸದಾಚಾರ ಸದಾಕಾಲ ಇದ್ದಾಗಬೇಕು. ಸರ್ವರಿಗೂ ಇರಬೇಕು.

“ವೇದ ವೇದಾಂತವನೋದಿ ಜ್ಞಾನಸೂರಯ ಮಾಡುವ ಜಂಗಮ
ಕ್ರಿಯಾಹೀನನಾದಡೆ ಆಗಮ ಸಮರಸ ಆತನಲ್ಲ.
ಅದೇನು ಕಾರಣವೆಂದಡೆ, ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯನು.
ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಲ ಚನ್ನ ಸಂಗಮದೇವ ನಿಲ್ಲಲಾರನು.”

ಆಚಾರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆಚಾರಲಿಂಗ ಅಳವಡದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗೂ ಆಚಾರಬೇಕು. ಆಚಾರಲಿಂಗಸ್ಥಳ ಅಂಗವಿಸಿರಬೇಕು.

ಘ್ರಾಣಗತ ಆಚಾರಲಿಂಗವು ಸಾಧಾರಣ ಗಂಧಗ್ರಾಹಿ; ಸುಗಂಧಪ್ರಸಾದಕಾರಿ. ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಆಚಾರಲಿಂಗವು ಅಸಾಧಾರಣ ಗಂಧಗ್ರಾಹಿ. ಅಸಾಧಾರಣ ಸುಗಂಧಪ್ರಸಾದಕಾರಿ. ಈ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಆಚಾರಲಿಂಗವು ರಸದೊಳಗಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಂಧವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲದು; ಪ್ರಸಾದವಾಗಿಸಬಲ್ಲದು.

೨. ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಗುರುಲಿಂಗಸ್ಥಳ

ಗುರು ಬೇರಲ್ಲ, ಗುರುಲಿಂಗ ಬೇರಲ್ಲ, ಗುರುಲಿಂಗಸ್ಥಳ ಅಳವಡದೆ ಪರಶಿವಸ್ಥಳ ಅಳವಡದು. ಗುರುಲಿಂಗಸ್ಥಳ ಅಳವಡಬೇಕಾದರೆ ಗುರುದೇವನಕರಣೇ ಇರಬೇಕು. ಈ ಗುರುದೇವತ್ವ ಕಂಡವರಿಗೆಲ್ಲ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

“ಮಹಾಘನ ಶ್ರೀಗುರುಲಿಂಗವೆ ಗುರುವಲ್ಲದೆ,
ಪಿತನೊಂದು ಗುರುವೆ ? ಮಾತೆಯೊಂದು ಗುರುವೆ ?
ಭ್ರಾತನೊಂದು ಗುರುವೆ ? ಸತಿಯೊಂದು ಗುರುವೆ ?
ಸುತನೊಂದು ಗುರುವೆ ? ಗುರುವೆಂದೇನೋ ಒಮ್ಮರೆ ಗುರುವೆ ?
ಆ ಮಹಾಘನ ಗುರುಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲವ ಸರಿಗಂಡಡೆ
ಅಘೋರ ನಾಯಕನರಕ ತಪ್ಪದು ಕೂಡಲ ಚನ್ನ ಸಂಗಮದೇವಾ.”

ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿ ಗುರುವಲ್ಲ, ಶೈವ ಸಂಬಂಧಿ ಗುರುವಲ್ಲ, ವೀರಶೈವಾಚಾರ ವಿಚಾರವುಳ್ಳವನೇ ಶ್ರೀಗುರು. ಈ ಶಿವಾತ್ಮ ವಿದ್ಯಾಗುರುವಿಗೂ ಶಿವನಿಗೂ ಭಿನ್ನ

ವಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಗುರುದೇವನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಈತ ಮಹಾಘನ ಸ್ವರೂಪ. ಅಘಟನ ಘಟನಾಸಮರ್ಥ. ನಿಷ್ಕಲವನ್ನು ಸಕಲಗೊಳಿಸಬಲ್ಲ ಸಂಸಿದ್ಧ. ಇಂತಹ ಗುರುವಿನ ಪ್ರಸಾದ ಪಡೆದು ಗುರುಲಿಂಗವನ್ನು ಜಿಹ್ವಾಂಗದಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯನು ಸಂಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಲ್ಲದೆ ಶೈವಗುರುವಿನಿಂದ ಪಡೆಯಬಾರದು.

“ಮುಂಡೆಯ ಕೈಯ ಬಾಗಿರುವ ಕೊಂಡಡೇನಯ್ಯ ?
ಗಂಡನುಳ್ಳ ಗರತಿಯರು ಮೆಚ್ಚರು !
ಶೈವಗುರುವಿನ ಕೈಯಲಿಂಗ ಸಾಹಿತ್ಯವಾದಡೇನಯ್ಯ ?
ವೀರಶೈವ ಶರಣರು ಮೆಚ್ಚರು !
ಇದು ಕಾರಣ ಕೂಡಲ ಚನ್ನ ಸಂಗಮದೇವಯ್ಯ.

ಶೈವಗುರುವಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯವಷ್ಟುದರಿಂದ ಸಾವುದೇ ಲೇಸಯ್ಯ !”
ಅನ್ಯವನಾಚರಿಸುವುದೊಂದು ಭ್ರಾಂತಿ. ಏಕೆಂದರೆ ವೀರಶೈವಕ್ಕೊಂದು ಕ್ರಮ ವುಂಟು. ಲಿಂಗವನ್ನಾಗಿಸುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿಯುಂಟು. ಇದು ಬರೀ ಅರಿವಿನಿಂದ ಬರುವುದಲ್ಲ. ಆಚಾರಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರುವುದು. ಅನುಭವದ ಅಳವಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡುವುದು. ಆಚಾರ ಅನುಭವಗಳಿಲ್ಲದೆ ಶೈವಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಗುರು ಲಿಂಗವನ್ನಾಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಿರದು. ಅಂಗದಿಚ್ಛೆಯಿರುವಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಕಳೆಯಿರದು. ಲಿಂಗಕಳೆಯಿಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಪ್ರಕಾಶವಾಗದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬರೀ ಲಿಂಗಲಾಂಛನದಿಂದ ಫಲವಿಲ್ಲ. ಲಿಂಗನಿಷ್ಠತೆ ಇರಬೇಕು. ಲಿಂಗಾನುಭಾವಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಲಿಂಗ ಭೋಗೋಪಭೋಗಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ದ್ವೈತಿ ಗಾಗಲಿ, ಕೇವಲಾದ್ವೈತಿಗಾಗಲಿ ಗುರುಲಿಂಗ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅರಿವಿರದು.

“ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಲಿಂಗಾರಾಧನೆ ಹುಸಿಯೆಂದು ಬುದ್ಧಿಗಟ್ಟರು,
ಆಗಮವನರಿಯದೆ ಬೊಮ್ಮನ ನೆರೆದಡೆ
ಬ್ರಹ್ಮನ ಶಿರವಕೊಂಡೊಡನ್ನರಿಯಿರೋ !
ಬೊಮ್ಮವಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ದೂರವಾದರು,
ನಮ್ಮ ಕೂಡಲಚನ್ನ ಸಂಗನ ಶರಣರು ಜಗದ್ವಂಧ್ಯರಾದರು.”

ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಲಿಂಗಾನುಭವವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನಿ ಲಿಂಗಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾಗುವನು.

“ಗುರು ಸತ್ತಡೆ ಸಮಾಧಿಯ ಹೋಗಲೊಲ್ಲರಯ್ಯ;
ಲಿಂಗಬಿದ್ದರೆ ಸಮಾಧಿಯ ಹೊಕ್ಕ ಹೆವೆಂಬವರಯ್ಯ.
ಗುರುವಿಂದ ಲಿಂಗವಾಯಿತ್ತೆ, ಲಿಂಗದಿಂದ ಗುರುವಾದನೋ ?
ಅದೆಂತೆಂದಡೆ: ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು ಕಲ್ಲುಕುಟಿಗಿನಿಂದ ರೂಪಾಯಿತ್ತು;
ಗುರುವಿನ ಹಸ್ತದಿಂದ ಲಿಂಗವಾಯಿತ್ತು.
ಇಂತೀ ಮೂವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಲಿಂಗವ ಕಟ್ಟಿ ಜಗವೆಲ್ಲ ಬಂಡಾಯಿತ್ತು
ನೋಡಿರೋ!....”

ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಗುರುಲಿಂಗದೇವನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೂಢಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮೇಲೆ ನವ ಕ್ಷ-ಕಿರಣಪ್ರಯೋಗವಿದೆ. ಲಿಂಗ ಗುರುಗಳೆಲ್ಲರೂ ತರತಮಭಾವವನ್ನರಿಯದೆ ಗುರುವುಹಿಮೆಯನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸದೆ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಪರಮ ಭಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಣವಿಲ್ಲದೆ ಬರೀ ಲಿಂಗ ಪ್ರೇಮ ಲಿಂಗ ಪ್ರಾಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ; ಬರೀ ಲಿಂಗಧಾರಣೆ ದಿಂದಲೂ ಫಲವಿಲ್ಲ, ಗುರುವಿಲ್ಲದ ಲಿಂಗಜಡ. ಅದರಲ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾವಗೂಢ, ಲಿಂಗಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಗುರುವಿನಲ್ಲಿರಬೇಕು ಮನದ ದೃಢ. ಲಿಂಗಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ಕೊಡಬಲ್ಲ ಗುರು. ಗುರುಹೋದರೆ ಆಗುರುವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡದು ಲಿಂಗ. ಗುರುಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನ, ಆಧಾರ. ಲಿಂಗ ಅಧ್ಯಸ್ತ, ಅಧೀಯ. ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಅಧ್ಯಸ್ತಗಳಿಗೆ ಭೇದವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಉಪಾಸನೆಗಾಗಿ ಭೇದ ವುಂಟಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಮಾಹೇಶ್ವರಸ್ಥ ಲಾಂಗನ ಉಪಾಸನೆ ಘಟಿಸದು.

“ಏಕಮೂರ್ತಿ ಸ್ವಯೋಭಾಗಾ ಗುರುರ್ಲಿಂಗಂತು ಜಂಗಮಃ”

ಎಂದುದಾಗಿ, ಪರತರ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಯಪ್ಪ ಮಹಾಲಿಂಗವೇ ಲೋಕಾನು ಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ, ಅಗ್ಗವಣಿಯೇ ಆಣಕಲ್ಲಾದಂತೆ, ಕರಗಿದ ತುಪ್ಪವೇ ಹೆತ್ತುಪ್ಪವಾದಂತೆ,

ಗುರುಲಿಂಗಜಂಮವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿರ್ಪುದು ಕಾಣಾ!
ಆ ಗುರುತತ್ತ್ವದಿರವನರಿದು ಗುರುವಾಗಿ ಗುರುಲಿಂಗವ
ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಲಿಂಗತತ್ತ್ವದಿರವನರಿದು ಲಿಂಗವಾಗಿ ಶಿವಲಿಂಗವ
ಪೂಜಿಸಬೇಕು ಜಂಗಮತತ್ತ್ವದಿರವನರಿದು ಜಂಗಮವಾಗಿ
ಜಂಗಮವಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಇಂತೀ ತ್ರಿವಿಧಲಿಂಗವ ಪೂಜಿಸಿ ತ್ರಿವಿಧ
ಪಾದೋಕ್ತವ ಪಡೆಯಬೇಕು.”

ತೆರೆಹಿಲ್ಲದ ಆ ಪರವಸ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಮೂರು ಬಗೆಯಾ
ಯಿತು. ಈ ಮೂರರ ಭೇದಾಭೇದಗಳನ್ನು ಶಿಷ್ಯನು ಭಕ್ತನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತು
ಆರಾಧಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲಾದುದು ಗುರು-ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸದೆ ಹೋದರೆ
ಮೂಲವೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತದೆ, ಕಾರಣ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನು ಮನದಚ್ಚರಿಕೆ
ಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು: ಗುರುಲಿಂಗದೇವನ ಪರಿಯನರಿಯಬೇಕು.

ಸೂಲರಸವನ್ನು ಪ್ರಸಾದವನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಗುರುಲಿಂಗ. ರಸದೊಳಗಿನ
ಸೂಕ್ಷ್ಮರಸವನ್ನು ಪ್ರಸಾದವನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಗುರುಲಿಂಗ,
ಜಿಹ್ವೆಯೊಳಗಿನ ಜಿಹ್ವೆಗೆ ಇದು ಆರಾಧ್ಯವಸ್ತುವಾಗಿ ಅದರ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವನ್ನು
ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ.

೩. ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಶಿವಲಿಂಗಸ್ಥಳ

ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಸತ್ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಆಚಾರ ಲಿಂಗವಾಗಿ,
ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಚಿತ್ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಗುರುಲಿಂಗವಾಗಿ ಇರುವಂತೆ
ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಅನಂದ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಶಿವಲಿಂಗಸ್ಥಳವಾಗಿ ಪರಿಣ
ಮಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಣ್ಣೊಳಗಿರುವ ಅಗ್ನಿಯ ಎಂಟನೆಯ ಒಂದಂಶವು ನಾಲಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದು
ಸೂಕ್ಷ್ಮನೇತ್ರಾಂಶವೂ ಇರುವಂತೆ ಶಿವಲಿಂಗದ ಎಂಟನೆಯ ಒಂದಂಶವು. ಗುರು
ಲಿಂಗದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಅದುವೇ ಗುರು ಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಶಿವಲಿಂಗವು. ಇದು
ರಸದೊಳಗಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪವನ್ನು ಅರಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇದು ಅಸಾ
ಧಾರಣಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳದಾಗಿದೆ. ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನ ಸೂಕ್ಷ್ಮದೃಕ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದುದರಿಂದ ರಸದೊಳಗಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ರೂಪಾಂಶವನ್ನು ದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೂಪದ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವನ್ನು, ಕಳೆದು ಪ್ರಸಾವಿವನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಬರುತ್ತದೆ; ಅಂತೆಯೇ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನಿಗೂ, ಸಾರ್ಥಕತೆಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ರೂಪಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಸಮಗ್ರತೆಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ಲಾಲಾರಸ(ಉಗುಳು)ದಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ರೂಪಾಂಶವಿದೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪಬೇಕಾದರೆ ಆಥವಾ ಪ್ರಸಾದವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಶಿವಲಿಂಗವಿದ್ದಾಗಬೇಕು.

“ಲಿಂಗವಿಲ್ಲದೆ ನಡೆವನ, ಲಿಂಗವಿಲ್ಲದೆ ನುಡಿವನ,
ಲಿಂಗವಿಲ್ಲದೆ ಸಂಗವ ಮಾಡುವನ ಅಂಗಸೂತಕ;
ಮುಟ್ಟಲಾಗದು, ಲಿಂಗವಿಲ್ಲದೆ ನುಡಿವ ಶಬ್ದ ಸೂತಕವ
ಕೇಳಲಾಗದು. ಲಿಂಗವಿಲ್ಲದೆ ಗಮಿಸಿದಡೆ,
ಆ ನಡೆ ನುಡಿಸೋಮ್ಮೆ ವ್ರತಗೇಡಿ,
ಶಿವಶಿವಾ! ಲಿಂಗವಿಲ್ಲದೆ ಉಗುಳನುಂಗಿದಡೆ
ಅಂದಂದಿಗೆ ಕಿಲ್ಚಿಷ ಕೂಡಲಚನ್ನ ಸಂಗಮದೇವಾ!”

ಲಾಲಾರಸದಲ್ಲಿರುವ ಷಡ್‌ವಿಷಯ (ಷಡ್ರಸ)ಗಳು ಲಿಂಗಮುಖವಾಗಿಯೇ ಉಪಭುಕ್ತವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗೆ ಆರುಲಿಂಗಗಳು ಇದ್ದಾಗಬೇಕು; ಇರುತ್ತವೆ. ಅಂತೆಯೇ ಶಿವಲಿಂಗವೂ ಇದೆ, ಆ ಲಾಲಾರಸದೊಳಗಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪಾಂಶವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

“ಲಿಂಗವಿಲ್ಲದೆ ಎನ್ನ ಮನಕ್ಕೆ ಸಮನಿಸದು, ಸಮನಿಸದು !
ಜಂಗಮವಿಲ್ಲದೆ ಎನ್ನ ಮನಕ್ಕೆ ಸಮನಿಸದು, ಸಮನಿಸದು!
ಪ್ರಸಾದವಲ್ಲದೆ ಎನ್ನ ತನುವಿಗೆ ಸಮನಿಸದು ಸಮನಿಸದು!
ಕೂಡಲಚನ್ನ ಸಂಗಮದೇವಾ ಇದು ಸತ್ಯನೋಡಾ,
ಸಕಲೇಂದ್ರಿಯಂಗಳು ಅನ್ಯಸಂಗಕ್ಕೆ ಸಮನಿಸುವು ಸಮನಿಸುವು”

ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾಲಗೆಯೊಳಗಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮನೇತ್ರೇಂದ್ರಿಯವು ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಸಮನಿಸುವುದು.

೪. ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಜಂಗಮಲಿಂಗಸ್ಥಳ

ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ನಿತ್ಯತ್ವವೇ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಜಂಗಮಲಿಂಗ. ತ್ವಕ್ ಸರ್ವಾಂಗವ್ಯಾಪಿ, ಅಂತೆಯೇ ನಾಲಗೆಯಲ್ಲಿ ತ್ವಕ್ಕಿದೆ. ವಾಯುವಿನ ಅಷ್ಟಾಂಶವು ಜಲದಲ್ಲಿ ಸಮಿಶ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಸದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶದ ಅಷ್ಟಾಂಶವಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಲದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಾಂಗದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ನಾಲಗೆಗೂ ಸ್ಪರ್ಶಗುಣವಿರುತ್ತದೆಯಾಗಿ ಆ ನಾಲಗೆಯ ಚೇತನಾಂಶವಾದ ಗುರುಲಿಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಜಂಗಮಲಿಂಗವಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದುವೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಜಂಗಮಲಿಂಗಸ್ಥಳ. ಇದು ರಸದಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಸ್ಪರ್ಶಾಂಶವನ್ನು ಸಂಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಸಂಸ್ಪರ್ಶಪ್ರಸಾದವನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಜಂಗಮಲಿಂಗ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ; ನಿರೂಪಿ, ಅದರ ಮಹಿಮೆ ಅಪಾರ; ಆದಂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಬಲ್ಲದು. ಅದು ಮುಟ್ಟಬಲ್ಲದು, ಮೂಸಬಲ್ಲದು, ಆರೋಗಿಸಬಲ್ಲದು, ಅವಲೋಕಿಸಬಲ್ಲದು; ಆಕರ್ಷಿಸಬಲ್ಲದು, ಅನುಭೋಗಿಸಬಲ್ಲದು. ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಅದು ಮಾಡದು. ಅಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಅಗ್ಗಳಿಕೆ ಅದಕ್ಕಿದೆ:

“ಎಂಟುಲಕ್ಷದಮೇಲೆ ಐನೂರು ದೇವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಬೋನವ
ಒಬ್ಬ ಜಂಗಮ ಆರೋಗಣೆಯ ಮಾಡುವನಲ್ಲದೆ,
ಹದಿನಾರುಲಕ್ಷದಮೇಲೆ ಐನೂರು ದೇವರುಕೂಡಿಕೊಂಡು
ಒಬ್ಬ ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಬೋನವ ಆರೋಗಣೆಯ
ಮಾಡಲರಿಯರು, ಇಂತಪ್ಪ ದೇವರಿಂದ ಜಂಗಮವೆ ಘನ,
ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣದ ಲಿಂಗವಾದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು?
ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಲಿಂಗವಾದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ತಾಯಿತಂದೆಯಾರು?
ದ್ವಾಪರಯುಗದಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರಲಿಂಗವಾದಲ್ಲಿ
ಹದಿನೆಂಟುಜಾತಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಿಲುಬು ಹೋಯಿತು,

ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲದೇವರಾದಡೆ ಇಕ್ಕಿದ
ಓಗರವನುಣ್ಣದೇಕೋ ? ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ನಾಲ್ಕು ಯುಗದಲ್ಲಿ
ಅಳಿದುಹೋದಂದನರಿಯಾ ? ಇನ್ನೇಕೆ ದೇವತನಕ್ಕೆ ಬೆರೆತೆ ?

ಸಾಕ್ಷಿ: ಸ್ಥಾವರಂ ಜಂಗಮಶ್ಚೈವ ದ್ವಿವಿಧಂ ಲಿಂಗಮಂಚ್ಯತೇ ।
ಜಂಗಮಸ್ಯಾವಮಾನೇನ ಸ್ಥಾವರಂ ನಿಷ್ಪಲ್ಯಭವೇತ್ ॥
ಇದಂ ಕಾರಣ, ಕೂಡಲಚನ್ನಸಂಗಯ್ಯಾ,
ತಪ್ಪದೆ ನಾಲ್ಕು ಯುಗದಲ್ಲಿ ಜಂಗಮವೇ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವಾದಕಾರಣ
ಸ್ಥಾವರವೇ ಜಂಗಮಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿತು."

ಇದರಲ್ಲಿ ಜಂಗಮಾಧಿಕ್ಯ ಜಂಗಮತತ್ತ್ವ ಪುರಾತನತೆ ಸುಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ
ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿವೆ, ನಾಲ್ಕು ಯುಗಗಳ ಅರ್ಥಧ್ವನಿಯನ್ನು ಎಂಟು
ಲಕ್ಷ ಹದಿನಾರುಲಕ್ಷದೇವರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಿಂಡಾಂಡಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಿಕೊಂಡು
ಅರ್ಥವಿಸಿದಾಗ ವೃಷ್ಟಿಗತ ಜಂಗಮಲಿಂಗದ ಮಹತಿ ಮನದಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ
ಪಿಂಡಾಂಡಪರವಾಗಿ ಅರ್ಥವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 'ನಾಲ್ಕು ಯುಗದಲ್ಲಿ ಜಂಗ
ಮವೇ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವಾದಕಾರಣ' ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಕ್ಯವು, ಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯಂತರ
ವಿಲ್ಲಯುಗಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿರುವ ಲಿಂಗ-ಜಂಗಮವಿಚಾರವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ಈವಚನ
ವಿಲ್ಲಬಗೆಯಿಂದಲೂ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಾಚೀನತೆ
ಯನ್ನು ಉದ್ಘೋಷಿಸುವ ಉತ್ತಮ ವಚನವಾಗಿದೆ.

'ಸ್ಥಾವರವೇ ಜಂಗಮ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿತು.' ಇದು ತುಂಬಾ
ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವೂ ಔಚಿತ್ಯಪೂರ್ಣವೂ ಆದ ಮಾತು. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸ್ಥಾವರ
ಜಂಗಮಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವಂತೆ ಪಿಂಡಾಂಡವೂ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪಿಂಡಾಂಡದಲ್ಲಿ ಕಾಯ
ಒಂದು ಸ್ಥಾವರ, ಜೀವ ಒಂದು ಜಂಗಮ, ಒಂದು ಆಚರಲಿಂಗ, ಇನ್ನೊಂದು
ಚರಲಿಂಗ. ಚರಲಿಂಗವಿಲ್ಲದೆ ಆಚರಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದವಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಚೈತನ್ಯ
ವಿಲ್ಲದೆ ಆರೋಗಣಿಯಾಗುವಂತಿಲ್ಲ, ಆರೋಗಣಿಯಾದದ್ದು ಜೀರ್ಣವಾಗಿ ರಸ
ವಾಗಿ ಸುಕೃತಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಸ್ಥಾವರಕಾಯಕ್ಕೆ ಒದಗಬೇಕಾದರೆ ಚೈತನ್ಯರೂಪ
ಜಂಗಮಲಿಂಗವಿಲ್ಲದಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಇಂಗಿಕಾನುಭವ ಇದರಲ್ಲಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಬೇಕೆಂದರೆ ತ್ಯಾಗಾಂಗ. ದ್ವಾಪರಯುಗವೆಂದರೆ ಭೋಗಾಂಗ. ತ್ರೇತಾಯುಗವೆಂದರೆ ಯೋಗಾಂಗ. ಕೃತಯುಗವೆಂದರೆ ಆತ್ಮಾಂಗ. ಇವು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಲ್ಲು, ತಾಮ್ರ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಚಿನ್ನಗಳನ್ನು ಹೋಲುತ್ತವೆ, ಕಲ್ಲಿನಂತಿರುತ್ತದೆ ಅಸ್ಥಿ. ತಾಮ್ರದಂತಿರುತ್ತದೆ ರಕ್ತ. ಬೆಳ್ಳಿಯಂತಿರುತ್ತದೆ ಸಾತ್ವಿಕಭಾವ ಅಥವಾ ಶುಕ್ಲ. ಚಿನ್ನದಂತಿರುತ್ತದೆ ಆತ್ಮ, 'ಹಿರಣ್ಮಯಃ ಪುರುಷಃ' ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನೆಯಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ತಂತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವಾದ ಸ್ಥಾವರತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಜಂಗಮ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಜಂಗಮತ್ವಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲುವು: ಅಂತೆಯೇ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನ ತ್ವಕ್ಕಿನ ಸ್ಥಾವರತ್ವ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವು ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಜಂಗಮಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿಗೊಂಡು ನಿಷ್ಪತ್ತಿಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದುವೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಜಂಗಮಲಿಂಗಸ್ಥಳದ ಲಕ್ಷ್ಯ:

ಪ್ರತ್ಯಂಗದ ಉಪಾಂಗವೂ ಅಪೂರ್ವಕವಾಗಬೇಕು. ಅಂಗನೂ ಅಪೂರ್ವಕವಾಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಭಕ್ತನಾಗಿಯೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನಾಗಬೇಕು, ಹೀಗಾಗುವ ವಿಶೇಷ ಅನುಭಾವವೊಂದನ್ನು ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನು ಈ ತನ್ನ ವಚನದಲ್ಲಿ ಉಗ್ಗಡಿಸಿದ್ದಾನೆ:

“ಪೂರ್ವಿಕ ಪೂಜಕ, ಅಪೂರ್ವಿಕ ಭಕ್ತ ;

ಕರ್ಮಿ ಪೂರ್ವಿಕ, ನಿಷ್ಕರ್ಮಿ ಭಕ್ತ ;

ಲಿಂಗಪೂಜಕ ಜಂಗಮ ಭಕ್ತ.

ತನುಗುಣ ಪೂರ್ವ ಪೂರ್ವಸೂತಕವಿರಹಿತ

ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಚನ್ನ ಸಂಗಯ್ಯನಲ್ಲಿ ಆತನೇ ಅಚ್ಚ ಶರಣ.”

ಇದೊಂದು ಅಪೂರ್ವ ಅನುಭಾವವಾಣಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ತನು ಅಂಗ ಲಿಂಗ ಜಂಗಮ ಇವುಗಳ ಲಕ್ಷಣ ಲಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ವಾತ್ಮಪ್ರಮೆಗೆ ಸಾಧನವಾಗಿದೆಯಲ್ಲದೆ ಜಂಗಮದ ನಿಲವಿನ ನಿಚ್ಚಳ ಚಿತ್ತಾರ ದರ್ಶನ ಹೇತುವೂ ಆಗಿದೆ.

ತನುಗುಣವೇ ಪೂರ್ವ. ತನುಗುಣವನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅಂಗತ್ವ. ಅಂಗತ್ವವೇ ಪೂರ್ವಿಕ. ಅಂಗ ತನುಗುಣ ನಿರಸನ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಆಶ್ಚರ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತನು

ಪೂರ್ವವಾದರೆ ಅಂಗ ಪೂರ್ವಿಕ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವಕ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಅಪೂರ್ವವೇ ಲಿಂಗ, ಅಪೂರ್ವಿಕವೇ ಜಂಗಮ. ಪೂರ್ವಿಕ ಅಂದರೆ ಅಂಗನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿರುವುದು ಲಿಂಗ ; ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿ ಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಜಂಗಮ. ಪೂರ್ಣ ನಿವೃತ್ತಿಗೊಂಡಾಗಲೇ ಭಕ್ತತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಆ ಭಕ್ತತ್ವವೇ ಅಪೂರ್ವಿಕ, ಕರ್ಮರಹಿತ. ಅಂತಾಗುವುದೇ ಜಂಗಮಲಿಂಗ ಲಕ್ಷಣ. ಅಂತಾದರೂ ಆ ಜಂಗಮ ಲಿಂಗವು ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗಾರಾಧಕವಾಗಿ 'ಭಕ್ತ' ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸಾದ ಸಕ್ತವಾಗದೆ ಭಕ್ತವಾಗದೆ ಜಂಗಮತ್ವವಿಲ್ಲ.

ಜಿಹ್ವಾಂಗಕ್ಕೂ ಜಂಗಮ ಪ್ರೇಮ ಅನಿವಾರ್ಯ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ರಸಾನು ಭವವುಂಟಾಗದು. ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಸಮರಸರೂಪತೀಲವುಂಟಾಗದು.

“ಸುಖತೀಲಲಿಂಗ ಧ್ಯಾನ, ಸಮತೀಲ ಜಂಗಮಪ್ರೇಮ ;
ಮಹಾತೀಲ ಅವರೆಂದಂತೆಂಬುದು.

ಈ ತ್ರಿವಿಧವನರಿಂದೆ ಕೂಡಲ ಚನ್ನ ಸಾಗನೆಂಬೆ.”

ತೀಲ ತ್ರಿವಿಧ; ಸುಖ, ಸಮ, ಮಹಾ-ಎಂದು. ಸುಖತೀಲಕ್ಕಿಂತ ಸಮ ತೀಲ ಮಿಗಿಲು. ಸಮತೀಲಕ್ಕಿಂತ ಮಹಾತೀಲ ಮತ್ತೂ ಮಿಗಿಲು. ಲಿಂಗ ಧ್ಯಾನ ಸುಖತೀಲ. ಜಂಗಮಪ್ರೇಮ ಸಮತೀಲ. ಸಮತೀಲವನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಸ್ಕಲತೀಲನಾಗಿರುವುದೇ ಮಹಾತೀಲ. ಅದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅತೀತ ; ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅತೀತ. ಅದು ತುರ್ಕಾತೀತ. ಅದು ಅವರವರ ಅನುಭವ; ಅದುಳ್ಳವನೇ ಸರಶಿವ. ಅದುವೇ ಸಹಜ.

ಕಾಯಕ್ಕೆ ರುವಂತೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ಮೂರವಸ್ಥೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಆ ಆವಸ್ಥೆಗಳೇ ಬೇರೆ. ಅಂಗತ್ವ ಲಿಂಗತ್ವ ಜಂಗಮತ್ವ ಎಂಬವು ಚೇತನಾವಸ್ಥೆಗಳು. ಇವನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಲ್ಲುವುದೇ ತುರಿಯಾವಸ್ಥೆ. ಅವನ್ನೂ ಮೀರುವುದೇ ಸಹಜತೆ. ಅದು ಇದ್ದೂ ಇಲ್ಲದ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಸಹಜತೆ.

ಜಂಗಮ ಬೀಜ, ಲಿಂಗವೃಕ್ಷ, ಅಂಗಫಲ ಎಂದು ಹೇಳುವುದುಂಟು. ಬೀಜಾತೀತತ್ವವೇ ಸಹಜತ್ವ. ಸಂಕೋಚ ವಿಕಾಸ ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ದೂರಿರುವುದೇ ಸಹಜತ್ವ. ಜಂಗಮತ್ವವಿರುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೋದಕ ಪ್ರಸಾದಗಳ ಹಂಗುಂಟು. ಇವಿರುವಲ್ಲಿ ಆಚಾರ ಕ್ರಿಯೆ ಭಕ್ತಿಗಳ ಹಂಗುಂಟು.

ಕಾರಣ ಸಹಜಕ್ಕೇರುವುದೇ ಚರಮಗುರಿ. ಈ ಗುರಿಗೆ ನಿಲುಕಬೇಕಾದರೆ ಅಂಗತ್ವ ಲಿಂಗತ್ವ ಜಂಗಮತ್ವಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲೇಬೇಕು. ಜಂಗಮತ್ವಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ಶೂರ್ಯ ಶೂರ್ಯಾತೀತತ್ವಗಳು ಅಳವಡವು. ಸ್ವಯಂ ಲಿಂಗತ್ವವು ಸಿದ್ಧಿಸದು.

“ಕವಿತ್ವ ಸಾಧಕರೆಲ್ಲರೂ, ಕಳವಳಿಸಿ ಹೋದರು.

ವಿದ್ಯಾಸಾಧಕರೆಲ್ಲರೂ ಬುದ್ಧಿ ಗೆಟ್ಟರು.

ತತ್ವ ಸಾಧಕರೆಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತಿ ಹೀನರಾದರು.

ಲಿಂಗಸಾಧಕರೆಲ್ಲರೂ ಭೂ ಭಾರಕರಾದರು.

ಕೂಡಲಚನ್ನ ಸಂಗಮದೇವಯ್ಯ,

ನಿಮ್ಮ ಬಸವಣ್ಣ ಜಂಗಮಸಾಧಕನಾಗಿ ಸ್ವಯಂಲಿಂಗವಾದನು,”

ಕವಿತ್ವ, ತತ್ವ, ವಿದ್ಯೆ ಲಿಂಗಸಾಧನಗಳಿಗಿಂತ ಜಂಗಮ ಸಾಧನೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೆನ್ನುತ್ತಾನೆ ಚನ್ನ ಬಸವಣ್ಣ. ಇದರಿಂದ ಸ್ವಯಂಲಿಂಗತ್ವ ಸಾಧ್ಯ.

೫. ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗ :

ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗ; ಅಥವಾ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗ, ವಾಯುಗಿಂತ ವ್ಯಾಪಕವಾದುದು ವಿಯತ್. ಇದು ಸರ್ವಾಂಗ ವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದೆ. ನಾದ ಅಥವಾ ಶಬ್ದವಿರುವ ಲ್ಲಿಲ್ಲ ಆಕಾಶವಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಆಕಾಶದ ಅಷ್ಟಾಂಶವು ಜಲಾಂಗ ದಲ್ಲಿದೆ ; ಜಿಹ್ವಾಂಗದಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಶಬ್ದ ತನ್ನ ಪೂರ್ವಾ ಶ್ರಯ ನಿರಸನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಪ್ರಸಾದ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಸುರಸಪ್ರಸಾದದೊಳ ಗಿನ ಸುಶಬ್ದ ಪ್ರಸಾದವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಾಗದೆ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಪ್ರಸಾದಿತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಯಾಗದು ; ಆಗದೆ ಜೀವತವಿಲ್ಲ.

“ಎಂತು ಜೀವಿಸಬಹುದು, ಗುರುಪ್ರಾಣಿಗೆ ಗುರು ಒಸರಿಸಿದಡೆ ?

ಎಂತು ಜೀವಿಸಬಹುದು, ಲಿಂಗಪ್ರಾಣಿಗೆ ಲಿಂಗ ಒಸರಿಸಿದಡೆ ?

ಎಂತು ಜೀವಿಸಬಹುದು, ಜಂಗಮ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಜಂಗಮ ಓಸರಿಸಿದಡೆ ?
 ಎಂತು ಜೀವಿಸಬಹುದು, ಪ್ರಸಾದ ಪ್ರಾಣಿಗೆ,
 ಕೂಡಲಚನ್ನ ಸಂಗಯ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ಓಸರಿಸಿದಡೆ ?”

ರಸರುಚಿಯೊಳಗಿನ ಸುಶಬ್ದ ಪ್ರಸಾದ ಓಸರಿಸಬಾರದು, ಅಂದರೆ ಲಿಂಗಾ
 ಪರ್ಣವಾಗದೆ ಇರಬಾರದು. ಅಗಬೇಕಾದರೆ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಪ್ರಸಾದ
 ಲಿಂಗ ಅಗತ್ಯ. ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗವಿಲ್ಲದೆ ರಸದೊಳಗಿನ ಶಬ್ದ ಪ್ರಸಾದವಾಗದು ;
 ಪ್ರಸಾದವಾಗದೆ ಪರವಿಲ್ಲ.

“ಗುರುದ್ರೋಹಮಾಡಿದವನ ಮುಖವ ನೋಡಲಾಗದು ;
 ಮತ್ತೆ ನೋಡಬಹುದು ; ಏಕೆ ?—ಮುಂದೆ ಲಿಂಗವಿಪ್ಪದಾಗಿ.
 ಲಿಂಗದ್ರೋಹಮಾಡಿದವನ ಮುಖವ ನೋಡಲಾಗದು ;
 ಮತ್ತೆ ನೋಡಬಹುದು ; ಏಕೆ ?—ಮುಂದೆ ಜಂಗಮವಿಪ್ಪದಾಗಿ.
 ಜಂಗಮದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದವನ ಮುಖವ ನೋಡಲಾಗದು ;
 ಮತ್ತೆ ನೋಡಬಹುದು ; ಏಕೆ ?—ಮುಂದೆ ಪ್ರಸಾದವಿಪ್ಪದಾಗಿ.
 ಪ್ರಸಾದದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದವನ ಮುಖವ ನೋಡಲಾಗದು ; ಏಕೆ ?
 ಕೂಡಲ ಚನ್ನ ಸಂಗಮದೇವನ ಪ್ರಸಾದ ವಿರಹಿತವಾಗಿ
 ಪರವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ.”

ಯಾವದ್ರೋಹವಾದರೂ ಪ್ರಸಾದದ್ರೋಹವಾಗಬಾರದು, ಜಂಗಮ
 ದ್ರೋಹವನ್ನೂ ಕಳೆಯಬಲ್ಲದು ಪ್ರಸಾದಾನುಭವ, ಪ್ರಸಾದಾನುಭವ, ಮತ್ತು
 ಪ್ರಸಾದಾನಂದ, ಪ್ರಸಾದದ್ರೋಹಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಿಲ್ಲ ; ಪರವಿಲ್ಲ.

ಶಬ್ದವೂ ಒಂದು ದ್ರವ್ಯ. ಈ ದ್ರವ್ಯ ಶುಭವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರಸಾದ
 ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅಪ್ಯಾಯನವಾಗಬೇಕು. ಅಂಗದ ಅವಸರಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಿದ ನುಡಿ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ
 ಅಪ್ಯಾಯನವಾಗದು, ಅಕಲಂಕವಾಗದು.

ಗುರುಲಿಂಗದ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪರವಸ್ತು ಸ್ವರೂಪ ತಾನಾಗಬೇಕಾದರೆ
 ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗಾರಾಧನ ಅರ್ಪಣ ಅನುಭವಗಳು ಮಾಹೇ

ಶ್ವರಾಂಗನಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ; ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ.

“ಪ್ರಕೃತಿವಿಡಿದಿಹುದೆ ಪ್ರಾಣ, ಪ್ರಾಣವಿಡಿದಿಹುದೆ ಜ್ಞಾನ ;
ಜ್ಞಾನವಿಡಿದಿಹುದೆ ಗುರು.

ಇಂತೀ ಗುರುಲಿಂಗದ ಪ್ರಸಾದವನು

ಸದ್ಗುಣದಿಂದ ಹಿಡಿದು, ನಿರ್ಗುಣದಿಂದ ಬಿಡುವ

ಸಂದೇಹಿ ವ್ರತಗೇಡಿಗಳ ತೋರದಿರಯ್ಯಾ, ಕೂಡಲಚನ್ನ ಸಂಗಮದೇವಾ”

ಪ್ರಾಸಾದಿಕ ವಾಣಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಗುರುಲಿಂಗ ಪ್ರಸಾದ ಅಗತ್ಯ. ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆದರೆ ವ್ರತಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ; ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ. ಪ್ರಸನ್ನ ಭಾವಕ್ಕೆ ದೂರ. ಹೀಗಾದ ಬಳಿಕ ಶರಣತ್ವಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲದಂತಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಾಹೇಶ್ವರಶರಣ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮಿತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಬೇಕು, ಮಾತು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ, ಅದನ್ನು ಅದಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹಿತಮಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲದಂತೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗಾರ್ಪಣಕ್ಕೆ ಉಚಿತವಾಗುವಂತಹದನ್ನು ಆಡಬೇಕು, ಆತನು ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಶರಣ. ಆತನಿಗೆ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗದ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

೬. ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಮಹಾಲಿಂಗಸ್ಥಳ

ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಅಖಂಡತ್ವವೇ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಮಹಾಲಿಂಗ; ಅಥವಾ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಮಹಾಲಿಂಗಸ್ಥಳ. ಆಕಾಶಕ್ಕಿಂತ ವ್ಯಾಪಕವಾದುದು ಆತ್ಮಾಂಗ. ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಜಿಹ್ವಾಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಆತ್ಮ ಚೈತನ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಹೃದಯಸ್ಥ ಮೂಲ ಮಹಾಲಿಂಗದ ಅಷ್ಟಾಂಶವು ಜಿಹ್ವಾಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದುವೆ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಮಹಾಲಿಂಗಸ್ಥಳ. ಇದು ಅಸಾಧಾರಣ ಧರ್ಮವುಳ್ಳದು. ಕೇವಲ ರಸ ಸುತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಲ್ಲದು. ಇದರಿಂದ ರಸತೃಪ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ ವಾಗಬಲ್ಲದು.

ಆ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಮಹಾಲಿಂಗದ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಬಂದ ಸುರಸ ಸತ್ಯಪ್ಪಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂಗನು ಅಂಗಭಾವವಳೆದು ನಿರಾಕುಳನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆ ಮಹಾಲಿಂಗ ಪ್ರಸಾದದ ನೆಲೆಯನ್ನು ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳು ತಿಳಿಯವು. ಆ ಸಂತ್ಯಪ್ಪಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯರು ಆರಿಯರು.

“ಲಿಂಗಮುಖವನರಿದಂಗೆ ಅಂಗವೆಂಬುದಿಲ್ಲ ;

ಜಂಗಮ ಮುಖವನರಿದಂಗೆ ಸಂಸಾರವೆಂಬುದಿಲ್ಲ,

ಪ್ರಸಾದ ಮುಖವನರಿದಂಗೆ ಇಹಪರವೆಂಬುದಿಲ್ಲ.

ಈ ತ್ರಿವಿಧವೊಂದೆಂದರಿದನಂಗೆ ಮುಂದೇನೂ ಇಲ್ಲ.

ಈ ತ್ರಿವಿಧದ ನೆಲೆಯ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಗಳರಿಯವು :

ಕೂಡಲ ಚನ್ನಸಂಗಯ್ಯಾ, ನಿಮ್ಮ ಶರಣನೇ ಬಲ್ಲ.”

ಲಿಂಗ ಜಂಗಮ ಪ್ರಸಾದಗಳು ಪರಿವಿಡಿದು ಅಂಗ, ಸಂಸಾರ, ಇಹಪರಗಳನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಲಿಂಗ ಜಂಗಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾದ ಒಂದಾದುದೇ ಮಹಾಲಿಂಗ. ಅಂಥಹ ಮಹಾಲಿಂಗವನ್ನು ಮನದರಿತು ಅದರ ಪ್ರಸಾದ ಪರಿತ್ಯಪ್ಪಿಯುಂಟಾದ ಬಳಿಕ ಮುಂದೆ ಏನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನಿರಾವಿಲ್ಪಿತಿ, ನಿಶ್ಚಲಸ್ಥಿತಿ ; ನಿರುಪಮಸ್ಥಿತಿ. ಆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳೂ ಸಹ ತಿಳಿಯವು ; ಅಂದರೆ ಅವು ನೆನಪುಗಳಿಗೂ ಸಹ ಅದು ಅಂದುವುದಿಲ್ಲ.

“ಉಭಯ ತನುಗುಣವಳಿದಲ್ಲದೆ ಅರಿವಿನಾಚಾರವಳವಡದು.

ಅರಿವಿನಾಚಾರವು ಅಳವಡವಿಲ್ಲದೆ ಲಿಂಗದ ಬೆಳಗು ದೊರಕೊಳ್ಳದು.

ಲಿಂಗದ ಬೆಳಗು ದೊರಕೊಂಡಲ್ಲದೆ ಕೂಡಲ ಚನ್ನಸಂಗಯ್ಯನಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳದು.”

ಅರಿವಿನಾಚಾರದಿಂದ ಲಿಂಗದ ಬೆಳಗು. ಲಿಂಗದ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಪರಮ ಪರಿಣಾಮ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನು ರಸರಸನೆಗಳ ಭಾವನೆಗಳೆರಡನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಅರಿವಿನಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಮಹಾಲಿಂಗದ ಬೆಳ

ಗನ್ನು ಸಡೆದು ಪರಿಣಮಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿವಾದರೆ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಮಹಾಲಿಂಗತ್ವ
ಮೈಗೂಡದು,

“ಗುರುವೆನ್ನ ತನುವ ಬೆರಸಿದ ಕಾರಣ,
ಗುರುವಿನ ತನುವ ನಾ ಬೆರಸಿದ ಕಾರಣ,
ಗುರು ಶುದ್ಧ ನಾದನೆಯ್ಯಾ.

ಲಿಂಗವೆನ್ನ ಮನನ ಬೆರಸಿದ ಕಾರಣ
ಲಿಂಗದ ಮನವ ನಾ ಬೆರಸಿದ ಕಾರಣ

ಲಿಂಗಶುದ್ಧ ನಾದನೆಯ್ಯಾ,
ಜಂಗಮವೆನ್ನ ಚಿಹ್ನೆಯ ಬೆರಸಿದ ಕಾರಣ,
ಜಂಗಮದ ಚಿಹ್ನೆಯ ನಾ ಬೆರಸಿದ ಕಾರಣ

ಜಂಗಮ ಶುದ್ಧ ನಾದನೆಯ್ಯಾ;
ಈ ಮೂವರು ಎನ್ನ ಮುಟ್ಟಿ ತಾವು ಶುದ್ಧ ರಾದರು.
ತಮ್ಮಿಂದ ತಾವು ಶುದ್ಧ ರಾಗಲರಿಯದೆ,
ಕೂಡಲಿ ಚೆನ್ನ ಸಂಗಮದೇವಾ !”

ತನು ಮನ ಚಿಹ್ನೆ ಶುದ್ಧ ವಾದಲ್ಲದೆ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವ ಬಾರದು ; ಮಾಹೇ
ಶ್ವರತ್ವ ಬಾರದೆ ಮಹಾಲಿಂಗದ ಬೆಳಗಿನ ಪರಿಣಾಮ ದೊರೆಯದು. ತನು ಮನ
ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಶುದ್ಧ ವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮ ಸಾಮರಸ್ಯವೇ ಮೂಲ.
ತಾನು ಅಚ್ಚ ಐಕ್ಯಾಂಗನಾದರೆ ತನ್ನಿಂದ ಅವರಿಗೂ ಶುದ್ಧಿಯ ಲಾಭ ಸರಸ್ವರ
ಲಾಭ.

“ಅಂಗದಿಂದ ಲಿಂಗ ಸುಖ, ಲಿಂಗದಿಂದ ಅಂಗಸುಖ ;
ಅಂಗಲಿಂಗ ಸಂಗದಿಂದ ಪರಮ ಸುಖ ನೋಡಯ್ಯಾ !

ಅಂಗಲಿಂಗ ಸಂಗ ಸುಖವನು
ಕೂಡಲಿ ಚೆನ್ನ ಸಂಗಯ್ಯನಲ್ಲಿ ಲಿಂಗೈಕ್ಯನೇ ಬಲ್ಲ !”

ಮಗುವನಪ್ಪಿ ತಾಯಿಗೆ, ತಾಯಿಯನಪ್ಪಿ ಮಗುವಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಸುಖ ಸಮನಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಅಂಗದಿಂದ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಲಿಂಗದಿಂದ ಅಂಗಕ್ಕೆ ಸುಖಸವನಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಆ ಅಂಗಲಿಂಗ ಸಂಗ ಸುಖವೇ ಪರಮ ಸುಖ, ಅದನ್ನು ಆ ಲಿಂಗೈಕ್ಯನಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯರು ಪಡೆಯರು ; ತಿಳಿಯರು. ಮಾಹೇಶ್ವರೈಕ್ಯನು ಗುರು ಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಮಹಾಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಪರಮ ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆಯಬಲ್ಲನ್ನು

ಹೀಗೆ ಮಾಹೇಶ್ವರಸ್ಥ ಲವೊಂದರಲ್ಲಿಯೇ ಪಡ್ವಿದ ಲಿಂಗಗಳು, ಪಡ್ವಿದ ಅಂಗಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂಗಗಳು ಆ ಅಲಿಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಣ ಆನುಭವ ಆನಂದಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ; ಸಂಗ ಸಮರಸವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಭಕ್ತನು ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಐಕ್ಯಸ್ಥ ಲವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಆಚಾರಲಿಂಗ ಮೊದಲೊಂಡು ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಮಹಾಲಿಂಗದ ವರಿವಿಗೂ ಇರುವ ಆ ಆ ಕಳಗಳನ್ನು ಕೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಕಾಯ ಅಕಾಯನಾಗಿ ಪರಕಾಯ ಸ್ಥಿತಿಗೇರುತ್ತದೆ ; ಲಿಂಗಮಯ ಕಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಗುರುಲಿಂಗ ಮಿಶ್ರಾರ್ಪಣ

ಇದನರಿವುದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ. ಯಾವ ಯಾವ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಯಾವ ಯಾವ ರುಚಿ ಅರ್ಪಣವಾಗುತ್ತದೆಂಬುದನ್ನು ಆದಯ್ಯ ಶರಣನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

“ಮಧುರವಾದ ರುಚಿಯನರಿವುದು,

ಗುರುಲಿಂಗದಲ್ಲಿಯ ಆಚಾರಲಿಂಗ.

ಒಗರವಾದ ರುಚಿಯನರಿವುದು,

ಗುರುಲಿಂಗದಲ್ಲಿಯ ಗುರುಲಿಂಗ.

ಕಾರವಾದ ರುಚಿಯನರಿವುದು,

ಗುರುಲಿಂಗದಲ್ಲಿಯ ಶಿವಲಿಂಗ.

ಅಮೃತವಾದ ರುಚಿಯನರಿವುದು,

ಗುರುಲಿಂಗದಲ್ಲಿಯ ಜಂಗಮಲಿಂಗ.

ಕಹಿಯಾದ ರುಚಿಯನರಿವುದು,
ಗುರುಲಿಂಗದಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗ.
ಲವಣವಾದ ರುಚಿಯನರಿವುದು,
ಗುರುಲಿಂಗದಲ್ಲಿಯ ಮಹಾಲಿಂಗ."

ಇದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಚನ್ನ ಬಸವಣ್ಣ ನವರು ತಮ್ಮ ಮಿತ್ರಾರ್ಪಣ ಗ್ರಂಥ
ದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ :

"ಮಧುರವಾದ ರುಚಿಯನರಿವುದು ಆಚಾರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ,
ಒಗರಾದ ರುಚಿಯನರಿವುದು ಗುರುಲಿಂಗದಲ್ಲಿ,
ಕಾರವಾದ ರುಚಿಯನರಿವುದು ಶಿವಲಿಂಗದಲ್ಲಿ,
ಅಮ್ಲವಾದ ರುಚಿಯನರಿವುದು ಜಂಗಮಲಿಂಗದಲ್ಲಿ,
ಕಹಿಯಾದ ರುಚಿಯನರಿವುದು ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗದಲ್ಲಿ,
ಇವೆಲ್ಲರಲ್ಲಿಯ ರುಚಿಯನರಿವುದು ಮಹಾಲಿಂಗದಲ್ಲಿ.

ಇಂತೀ ಪಂಚ ರಸಗಳು ಲವಣ ಕೂಡಿದಲ್ಲದೆ ರುಚಿಯಾಗದಾಗಿ ಆ ಲವಣ
ವನ್ನು ಪಂಚರಸಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕೆಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗದು.
ಇಂತು ಗುರುಲಿಂಗ ಮಿತ್ರಾರ್ಪಣ.

ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ಗುರುಲಿಂಗದೊಳಗಿನ ಮಹಾಲಿಂಗಾರ್ಪಣ ವಿಷಯ
ದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ. ಆದಯ್ಯ ಶರಣನು ಲವಣ ರುಚಿಯನ್ನು ಮಹಾ
ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರೆ, ಚನ್ನ ಬಸವಣ್ಣ ನವರು ಲವಣ ರುಚಿಯನ್ನು
ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಸದೆ ಉಳಿದ ಅಯ್ಯ ರುಚಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರವಾಗಿಯೇ ಷಡ್ಲಿಂಗಗಳಿಗೆ
ಅರ್ಪಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಮಾರ್ಗ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಆಚಾರಲಿಂಗ ಗುರುಲಿಂಗ ಶಿವಲಿಂಗಗಳು ಮೂರು
ಆಧಾರವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗುರುಲಿಂಗದ ವಿವರಣೆಗೆ ಎರಡು ಆಧಾರ
ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಅರಿತದಾಯಿತು, ಮಾರ್ಗ ಕ್ರಿಯದ ಎರಡನೆಯ ಹಂತ
ವನ್ನು ಹತ್ತಿ ನಿಂತಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲವು ಭಕ್ತ

ಸ್ಥಲದೊಡಗೂಡಿ ನಿಸ್ಥಲವಾಯಿತು. ಆ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ನಿಸ್ಥಲಕ್ಕೆರವ ಶಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಂಗಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳ ಕುಳಗಳನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದ ಸಕಲ ಕಳಾಗುರು ವನ್ನು ಸದು ಹೃದಯದಿಂದ ನಿಜ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನುತಿಸೋಣ, ನಮಿಸೋಣ :

ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರುವೆ ಶರಣು

ಗುರುವೆ ಶರಣು, ಎನ್ನ ಗುರುವೆ ಶರಣು, ಎನ್ನ
ಪರಿಭವವ ಕಳೆದ ಶಿಕ್ಷಾಗುರುವೆ ಶರಣು ||

ಒರೆದೊರೆದು ಭಕ್ತಿಯನು, ಬಗೆದೋರಿ ; ಮರವೆಯನು
ಹರಿದು, ಸಂಸಾರವನು ಕೆಲಕೊತ್ತಿಸಿ,
ಇರಳು ಹಗಲೆನ್ನ ದನವರತ ಬೋಧಿಸಿಯನ್ನ
ಪರಮ ಸುಖದೊಳಗಿರಿಸಿ ಹೊರೆದ ಗುರುವೇ ||

ಸಿರಿಗಂಧವನು ಕಡಿದು ಕೊರೆದು ಸಣ್ಣ ಸುವಂತೆ,
ಕರುಣದಿಂದೆನ್ನ ಪೂರ್ವಾಪರವನು
ಶಿರವ ಹಿಡಿದೆತ್ತಿ ತೋರಿಸಿ, ಭಕ್ತಿ ಸಂಪದವ
ದೊರೆಕೊಳಿಸಿ ಪಾಲಿಸಿದ ಪರಮಗುರುವೇ ||

ಅಂಗಲಿಂಗದ ನೋಟವನು ಪ್ರಾಣ ಭಾವದೊಳು
ಹಿಂಗದಿರಿಸುವ ಭೇದವನು ತೋರಿಸಿ,
ಅಂಗದಾಚಾರ ಸ್ಥಲದೊಳು ನೆಲಸಿರುತ್ತಿಪ್ಪ
ಸಂಗಿ ಚಿನ್ಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಗುರುಲಿಂಗವೇ ||

ಕಾಯ ಪ್ರಸಾದವಿದು, ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಸಾದವಿದು,
ಭಾವ ಪ್ರಸಾದವಿದು ಎಂದು ತೋರಿಸಿ ;
ಆಯಸವ ಬಿಡಿಸಿಯೆ, ನಿರಾಯಾಸವ ತೋರಿಸಿದ
ಮಾಯಾರಹಿತ ಎನ್ನ ಗುರುಲಿಂಗವೇ !

ಒಳಗನರಂಹಿಸಿ ತಿಳುಹಿ, ಹೊರಗ ಬೊಂಧಿಸಿ ನಿಲಿಸಿ,
ಒಳಗು ಹೊರಗಂದೆಂಬವರಡ ಕಡಿಸಿ
ಕಳೆಯೆ ಲಿಂಗದೊಳೊಚ್ಚ ತವನೊಪ್ಪು ಗೊಳಿಸಿದಾ
ಕರುಣೆ ಗುರು ಪುರದ ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಗುರುವೆ !

ಎಂಬುದಾಗಿ ಗುರುಪುರದ ಮಲ್ಲಯ್ಯನೊಡನೆ ಮನಸಾರೆ ಮೇಳವಿಸಿ ಹಾಡಿ ಸವಿದಾಡಿ ಸಂತಸಗೊಳ್ಳೋಣ. ಮಹೇಶ್ವರ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ಹಾಡೋಣ ;

ದೀಕ್ಷಾಗುರುವಿನಿಂದ ಭಕ್ತಸ್ಥಲ ಅಳವಟ್ಟಂತೆ ಶಿಕ್ಷಾಗುರುವಿನಿಂದ ಮಾಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲ ಅಳವಡುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಔಚಿತ್ಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಈ ಶಿಕ್ಷಾಗುರು ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಪರಿಭವವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಶಿಕ್ಷಾಗುರುವು ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಶುಭಸಂಸ್ಕಾರ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ಈ ಗುರುಸ್ತವನ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಉದ್ಬೋಧಿಸಿದೆ.

ಒಳಿತಾದ ಒಲವಬರೆದು, ಮರವೆಯ ಹರಿಮ ಸಂಸಾರ ಕೆಲಕೊತ್ತಿಸಿ ಹತ್ತಿ ರಿಸಿ ಬಗೆದೋರಿ ಹಗಲಿರಳು ಬೋಧಿಸಿ ಪರಮಸುಖದೊಳಿರಿಸಿ ಹೊರೆದ ಗುರು ವಿಗೆ ಶರಣೆನ್ನದೆ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕವಹುದೆ ?

ಆಹಾ! ಎಂತಹ ಅಂತಃಕರಣ ಶ್ರೀಗುರು! ಶ್ರೀಗಂಧವನ್ನು ಆಯ್ದು ತೆಯ್ದು ಕೊಡುವಂತೆ ಶಿಷ್ಯಶಿಶುವಿನ ಶಿರವಿಡಿದೆತ್ತಿ ಕರುಣರಸದಿಂದ ಪೂರ್ವಾಪರವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಭಕ್ತಿಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ಕಾಪಾಡಿದ ಪರಮಗುರುಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣು.

ತನುಭಾವ ತೊಲಗಿಸಿ ಅಂಗಭಾವವನ್ನು ಜೀವಭಾವವನ್ನು ತೊಲಗಿಸಿ ಲಿಂಗಭಾವ ವನ್ನು ಪ್ರಾಣಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಭೇದವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅಂಗದಾಚಾರಗಳಾದ ಮಾರ್ಗಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಲಿಂಗದಾಚಾರಗಳಾದ ಮೀರಿದಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸ ಹೆಚ್ಚು ಆ ಆಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಿ ನೆಲಿಸಿ ಹರಸಿ ಉದ್ಧರಿಸುವ ಚಿನ್ಮಯ ಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀಗುರುಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಗುರುಲಿಂಗಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ಗುರುವಿಗೆ ಶರಣು.

ಕ್ರಿಯಾಜ್ಞಾ ನೆಬೋಧೆಯಿಂದ ಕಾಯ, ಪ್ರಾಣ, ಭಾವಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರಸಾದವನ್ನಾಗಿಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಆಯಸ ಹರಿಸಿ ನಿರಾಯಸದೊಳಗಿರಿಸಿ ಪರಿಪಾಲಿಸಿದ ಅಶುದ್ಧ ಮಾಯಾತೀತನಾದ ಗುರುಲಿಂಗದೇವನಿಗೆ ಕರಕಂಜ ಬೋಡಿಸಿ ಶರಣು.

ಒಳಗೆ ಅರುಹು, ಹೊರಗೆ ಕುರುಹು ಕರುಣಿಸಿ ಒಳಹೊರಗೆಂಬ ಕವಲ ಕಲ್ಪನೆಯ ಕಡಿಸಿ, ಕಳೆಯ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಒಚ್ಚ ತವನು ಒಪ್ಪುಗೊಳಿಸಿ ಒಗುವಿಗೆ

ಯಾಗಿ ಕರುಣಿಸಿದ ಕರುಣಾಳು ಕಳಾಗುರುದೇವನ ಶ್ರೀಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ! ಭಕ್ತಸ್ಥಲದಿಂದ ಮಾಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಬಂದು ನೆಲಸುವಂತೆ ಬಗ್ಗಿದುಂಬಿ ಬಗ್ಗಿದೋರಿ ಬೋಧಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಾಗುರುವಿಗೆ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ!!

ಗುರುವೇ ಶರಣು, ಗುರುಲಿಂಗನೇ ಶರಣು

ಭುವನಜೀವನಕ್ಕೆ ಭಾನು ಹೇಗೋ, ಹಾಗೆ ಭಾವನೆಯು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಗುರು ಭಾನು. ಭಾನುವಿಲ್ಲದೆ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ಭುವನಕ್ಕೆ! ಗುರುವಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ಯವಾದ ಉರ್ಜಿತ ಸತ್ಯವಾದ ಧರ್ಮದೃಷ್ಟಿಯಿಲ್ಲ ಬಾಳಿಗೆ! ಗುರುವಾಗಿ ಧರ್ಮದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಗುರುಲಿಂಗವಾಗಿ ಅಂತರಂಗದ ಚಿತ್ತಳೆಯಾಗಿ ಜ್ಞಾನಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಗುರುವೆ ಗುರು ಲಿಂಗವಾಗಿ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ಬೆಳಗುವ ಭಾವ್ಯವಸ್ತುವಾಗಿ ಬಾಳ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಆತ್ಮಚೈತನ್ಯವಾಗಿ ಉಪಾಶ್ರವಾಗುತ್ತದೆ.

ತ್ಯಾಗಾಂಗೋಪಾಸನೆಯ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಮುಂದೆ ಭೋಗಾಂಗೋಪಾಸನೆಗೆ ಸಾಗುವ ಸಂಧಿಯಿದು. ಜಾಗ್ರದವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಶುದ್ಧ ಸಂವಿದವಸ್ಥೆಯನ್ನಾಗಿಸಲು ಸಾಗುವ ಸುಸಂಧಿಯಿದು. ಈ ಸುಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯಂತರ ಜ್ಯೋತಿಗಳಾದ ಗುರುವನ್ನು ಗುರುಲಿಂಗವನ್ನು ನಚ್ಚಿ ಮಚ್ಚಿ ನೆನೆಯುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಪೂಜಕನ ಸಾಧಕನ ಕರ್ತವ್ಯ.

ರವಿಯು ಮಲಗಿದವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವಂತೆ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಎಂದಿನಂತೆ ದಿನಗೆಲಸಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿಸುವಂತೆ, ಗುರುದೇವನು ಅಜ್ಞಾನಾಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಸಾಧಕನನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿ-ಜ್ಞಾನಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಿ ತಿಳಿಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದು ಸತ್ಯಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ; ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಭಕ್ತನನ್ನಾಗಿಸಿ ಮಾಹೇಶ್ವರನನ್ನಾಗಿಸಿ ಅಕ್ರಿಯ ಅಜ್ಞಾನಗಳಿಂದ ಪಾರುಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮುಂದೆ ತಾನೇ ಶಿವಲಿಂಗವಾಗಿ ಬಂದು, ಜಂಗಮಲಿಂಗವಾಗಿ ನಿಂದು-ಶಿಷ್ಯಾಂಗನನ್ನು ಪ್ರಸಾದಿ-ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಗಳನ್ನಾಗಿಸಿ ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆಯುಳ್ಳ ಭೋಗಾಂಗದ ಶುದ್ಧ ಸಿದ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣನಾಗಲಿದ್ದಾನೆ; ಅಗುತ್ತಾನೆ. ತೇಜೋಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಯಾಮಲದ

ಮಂಜನ್ನು ಮರೆಯಾಗಿ ಸಿ ಮಂಜಾವಿನ ಹೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕರಣಿಸುವವನಾಗಿ
ದ್ದಾನೆ. ತನುಗಂಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡಿಸಿ ತ್ಯಾಗಾಂಗವನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿದಂತೆ
ಮನೋಗಂಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಭೋಗಾಂಗವನ್ನು ಲಿಂಗಭೋಗೋಪಭೋಗ
ದಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಚಿತ್ತ-ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೆ
ಜ್ಞಾನಗಳಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಿಷ್ಠೆಗಳಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಗುರುದೇವನು
ಮುಂದೆ ಹಮ್ಮು ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಅವಧಾನ-ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾ
ಗಿದೆ. ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯ ಆರಾಧಕನನ್ನಾಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ರಮಪ್ರಾಪ್ತವಾದರೂ
ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯಗಳಾದ ಪ್ರಸಾದಿಸ್ಥಲ-ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಸ್ಥಲಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸಿ ಪ್ರಸನ್ನ
ರನ್ನಾಗಿಸಿ ಪೋಷಿಸಲು ಅಂತರ್ಗತ ಆಧಿಗಳನ್ನು ಆಳಿಯವ ಅಂತರ್ಧೇಯ
ಸ್ವರೂಪನಾದ ಗುರುಲಿಂಗದೇವನನ್ನು ಶರಣುಶರಣಾರ್ಥಿ ಎಂಬುವಾಗದೆ ಬೇಡದೆ
ಬಿಡುವಂತಿಲ್ಲ.

“ತತ್ಪುರುಷಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಮಹಾದೇವಾಯ ಧೀಮಹಿ

ತನ್ನೋ ರುದ್ರಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ !”

“ಈಶಾನಃ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಂ ಈಶ್ವರಃ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ

ಬ್ರಹ್ಮಾಧಿಪತಿರ್ಬ್ರಹ್ಮಣೋಧಿಪತಿರ್ಬ್ರಹ್ಮಾಶಿವೋಮೇವೈಸ್ತು ಸದಾಶಿವೋ॥”

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಶ್ರೀಗುರುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ಪುರುಷನಾಗಿ ಬಂದು ಬೋಧಿ
ಸಿದ ತತ್ಪುರುಷನನ್ನು ಉಪಾಸಿಸೋಣ ! ಗುರುದೇವನಿಗಿಂತ ಮಹಾದೇವ
ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಲ್ಲವಾಗಿ ಗುರುವುಹಾದೇವನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ!! ಹೀಗೆ ಹೊರ
ಒಳಗೆ ಉಪಾಸ್ಯನಾದ ಶ್ರೀಗುರುಲಿಂಗದೇವನು ರುದ್ರರೂಪನಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಜ
ಸ್ತಮೋ ಗುಣಗಳನ್ನು ತೊಡೆದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸತ್ವಸಾಧನೆಗೆ ತತ್ತ್ವಸಂಪಾದನೆಗೆ
ಪ್ರಚೋದಿಸಲಿ.

ಅವನು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಗಳ ನಿಯಾಮಕನು; ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳ (ಪ್ರಾಣಿಗಳ)
ನೇತಾರನು; ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮವೇತ್ತರಿಗೂ ಅಧಿಪತಿಯು, ಪರಬ್ರಹ್ಮರೂಪನು.
ಪರಶಿವನು, ಸದಾಶಿವಾತ್ಮಕನು ಓಂಕಾರಮಂತ್ರಮಯನು ಅದ ಶ್ರೀಗುರು ನಮಗೆ
ಸದಾ ರಕ್ಷಕನಾಗಲಿ.

ನಾಲ್ಕನೆಯದಾದ ತತ್ಪುರುಷಮಂತ್ರ ನಾಲ್ಕು ಕಲೆಯುಳ್ಳದ್ದು : ಅಯ್ಯನೆಯ ದಾದ ಈಶಾನಮಂತ್ರ ಅಯ್ಯು ಕಲೆಯುಳ್ಳದ್ದು. ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಒಂಬತ್ತು ಕಲೆಗಳು. ಅಂತೆಯೇ ನವಲಿಂಗಕಲೆಗಳುಳ್ಳ ಶ್ರೀಗುರು ತತ್ಪುರುಷನೂ ಅಹುದು, ಈಶಾನನೂ ಅಹುದು. ಅವನ ಅನುಗ್ರಹವಿಲ್ಲದೆ ನವಲಿಂಗಸಾಹಿತ್ಯ ಸ್ವಾಯತ್ತವಾಗದು. ಷಟ್ ಸಲ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗದು. ಅದರಿಂದಾಗಿ 'ತತ್ತ್ವಂ ಪೂಷನ್ ಅಪಾವೃಣು ಸತ್ಯಧರ್ಮಾಯ ದೃಷ್ಟಯೇ' ಎಂದು ಜ್ಞಾನಭಾನುವಾದ ಶ್ರೀಗುರುಲಿಂಗದೇವನನ್ನು ಪೊಡಮಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸದೆ ಗತ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜೀವನಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಗುರುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರು ಬೆನ್ನಾಸರಿಲ್ಲ.

ಗುರುಸಂಸ್ಕಾರ ಗುರುತರ. ಅದು ಜೀವನಮಂದಾರ. ಅದರಿಂದ ನೀತಿ ನಿಯತಿ ನಿರ್ಮಲಸಾಹಿತ್ಯವೃತ್ತಿ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಉದಾತ್ತಭಾವ, ಉನ್ನತಾಚಾರ, ಉರ್ಜಿತವಿಚಾರ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಮೂರು ಒಂದುಗೂಡಿದರೆ ಅದೇ ಈ ಜೀವನದ ತ್ರಿವೇಣಿಸಂಗಮ. ಅಥವಾ ಆ ಶಿವಾತ್ಮವಿದ್ಯಾಗುರುವಿನಿಂದ ಬಂದ ಸತ್ತ್ವಿಯ ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನಗಳೆರಡರ ಕೂಡಲಸಂಗಮ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಷಟ್ ಸಲ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗಾಂಗದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ-ಮಾಹೇಶ್ವರಗಳೆರಡರ ಮತ್ತು ಆಚಾರ-ಗುರುಲಿಂಗಗಳೆರಡರ ಕೂಡಲಸಂಗಮ, ಶ್ರದ್ಧೆ ನಿಷ್ಠೆಗಳೆರಡು ಒಂದರೊಡನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ತ್ಯಾಗಾಂಗವನ್ನು ಅವಧಾನಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತವೆ. ಪರಮಪ್ರಸಾದಿಯನ್ನಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಗುರು ಸಂಸ್ಕಾರ! ಅಂತಹದು ಗುರುಬೋಧರೂಪ ಜ್ಯೋತಿಯ ಅವಿಷ್ಕಾರ !

ಗುರುಸಂಸ್ಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ, ತ್ಯಾಗಾಂಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತುಂಬುವದಲ್ಲ. ತ್ರಿವಿಧಾಂಗಗಳನ್ನು ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತದೆ, ಅಖಂಡಮಂಡಲವನ್ನು ಬೆಳ್ಳಂ ಬೆಳಗಿಸುತ್ತದೆ.

"ಅಖಂಡಮಂಡಲಾಕಾರಂ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಯೇನ ಚರಾಚರಂ ।

ತತ್ಪದಂ ದರ್ಶಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ॥"

ಕ್ರಿಯಾದೀಕ್ಷೆ. ಮಂತ್ರದೀಕ್ಷೆ, ವೇದಾದೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ತ್ರಿವಿಧ ಮಲಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು, ತ್ರಿವಿಧ ತನುಭಾವವನ್ನು ತೊಡೆದು, ತ್ರಿವಿಧ ಲಿಂಗ

ಗಳನ್ನು ಕರಣಿಸಿ ಲಿಂಗಾಂಗನನ್ನಾಗಿಸಿ ಲಿಂಗಸುಖಾಸ್ವದನನ್ನಾಗಿಸಿ ಲಿಂಗವೇ
ತಾನಾಗುವಂತೆ ಕೃಪೆಗೈದ ಕರಣಾಳು ಕಳಾಗುರುವನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಸ್ತವನದಂತೆ
ತ್ರಿಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಬಗೆದೊಂಬಿ ಬಯಸದೆ ಬೇರೆ ಬಾಳಬಟ್ಟೆಯಿಲ್ಲ.

ಓ ಗುರುನೆ,

ಉಂಡಂತಾದುದು ಸುಖವೆಡೆ

ಗೊಂಡಂತಾದುದು ಮನಕ್ಕೆ ದಿವ್ಯಾಪ್ಯುತಮಂ

ಕೊಂಡಂತಾದುದು ನಿಮ್ಮಂ

ಕಂಡಾಕ್ಷಣದೊಳ್ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮ ಗುರುವೇ ಕೇಳೈ!

ತೆಗೆದಪ್ಪುತೆ ಬಿಗಿದಪ್ಪುತೆ

ನೆಗೆದಾಡುತೆ ಕೊಬ್ಬಿ ಕೊನರಿ ಕುಡಿವರೆಯುತ್ತಂ

ಹೊಗಳತೆ ಹೊಮ್ಮುತೆ ರಮಿಸುವೆ

ನಗಲದೆ ನಿಮ್ಮಂ ಸುಮಂತ್ರ ಬೋಧಕ ಗುರುವೆ !

ಪುಳಕದ ಜಳಕದೊಳಂಗಂ

ಮುಳುಗಿ ಮನಂ ತುಳುಕಿ ತೂಗಿ ತೊನೆದಾಡುತ್ತಂ

ಇಳಿವ ಸುಖಾನಂದಾಶ್ರುವ

ನೆಳಸುವೆ ಸತತಂ ಸುವೇಧದಾಯಕ ಗುರುವೆ !

ನಂಬಿಸಿ ಚುಂಬಿಸಿ ಪದಯುಗ

ಮಂ ಬಿಗಿಬಿಗಿ ದಪ್ಪಿ ಹೆಪ್ಪುನಿಟ್ಟಂತೆ ಮನಂ

ತುಂಬಿದ ತೊರೆಯವೊಲಿಹ ಸುಖ—

ಮಂ ಬಯಸುವೆ ನಾಂ ತ್ರಿಕಾಲ ಗುರುವರ ನಿನ್ನಾ!

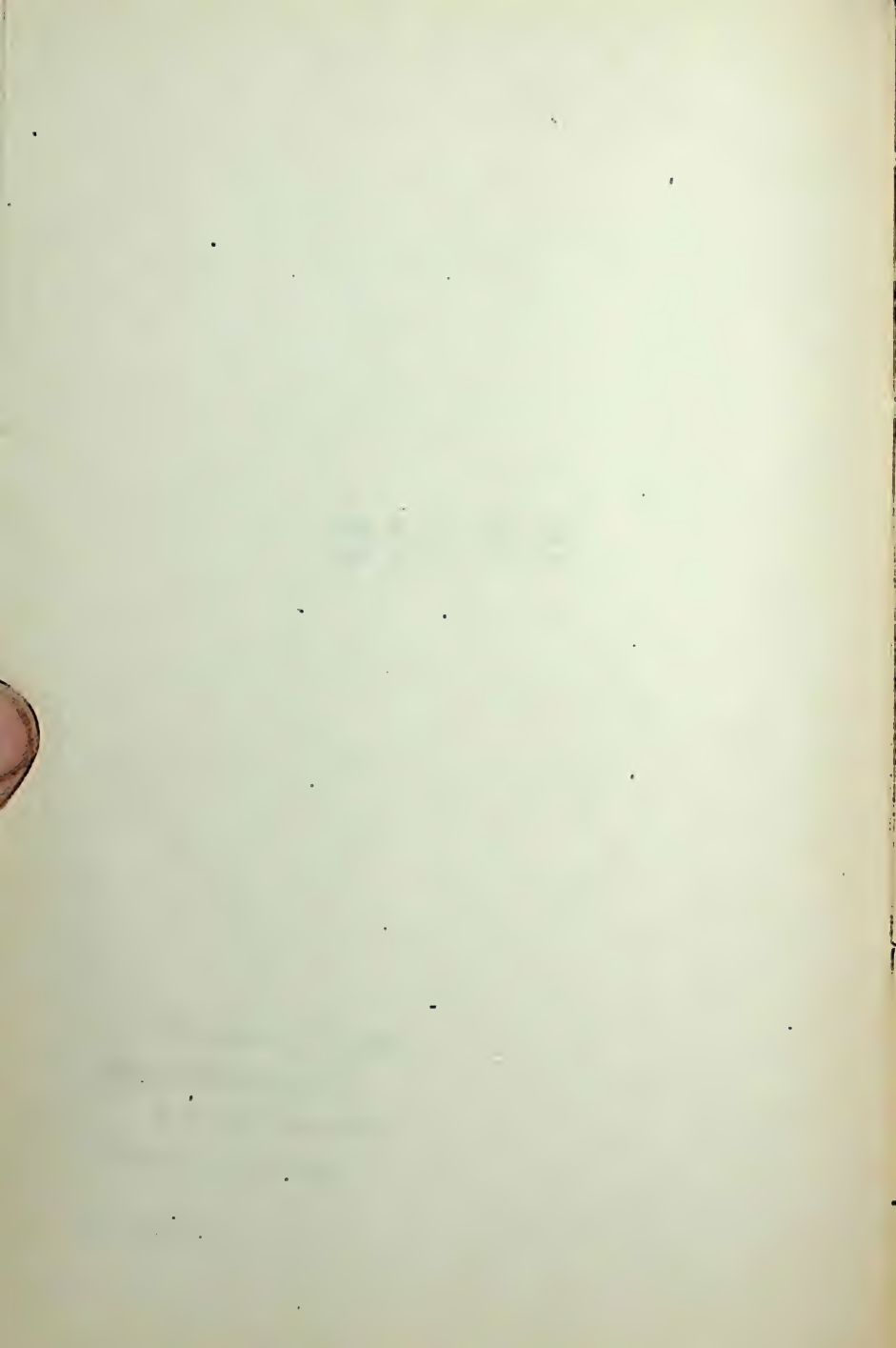

ಅನುಬಂಧ

ಪಾರ್ಶ್ವಸ್ಥಂ ತಿಮಿರಂ ಹಂತಿ
ಪ್ರದೀಪೋ ಮಣಿನಿರ್ಮಿತಃ
ಸರ್ವಗಾಮಿ ತಮೋ ಹಂತಿ
ಬೋಧದೀಪೋ ನಿರಂಕುಶಃ

—ಸಿ. ಶಿಖಾಮಣಿ

ಮಾಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲ ಅಥವಾ ಗುರುಸ್ಥಲ

ಚಿತ್ಸಂಪಾದನೆ:

“ತಮಸೋ ಮಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ !”

ಇದೂ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲದ ಮನೋರಥ ; ಮುಖ್ಯ ಧ್ಯೇಯ. ಸತ್ಸಂಪಾದನೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ಸಂಪಾದನೆ ಕ್ರಮಪ್ರಾಪ್ತ. ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಕ್ರಮ. ಸತ್ತಿಗೆ ಕ್ರಮವಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ಸಂಪಾದನೆಯ ಗುರಿ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುವಿಕೆ.

ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಯಾವುದನ್ನೇ ಆಚರಿಸಲಿ, ಯಾವುದನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಆರುವಿನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಾಗಬೇಕು. ಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯವೇ ಇವನ ಸಂಪತ್ತು. ಇವನ ಜೀವಾಳವೇ ಸಂವಿತ್ತು ಮಾಹೇಶ್ವರ ಚಿದ್ಭಕ್ತ; ಚಿನ್ನಿಷ್ಟ. ಚಿದ್ಭಾವಿ. ಚಿಜ್ಜೀವಿ ಭಕ್ತಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಅಸತ್ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಸತ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆವಾದರೆ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ತಮಸ್ಸು ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಚಿಜ್ಜೋತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಿಯ-ಅನಾಚಾರಗಳು ತೊಲಗಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನ-ಅಹಂಕಾರಗಳು ತೊಲಗುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಅಳವಡು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಗಮ ಅಳವಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಚಾರ ಅಳವಡು ಇಲ್ಲಿ ಆರಿವಿನಾಚಾರ ಅಳವಡುತ್ತದೆ.

ಜ್ಞಾನ, ನಿಷ್ಠೆ, ಸ್ಥಿರಬುದ್ಧಿ, ಸುರಸಪ್ರಸಾದ, ಗುರುತ್ವ, ಅಕಾಯತ್ವ, ಆಗಮ, ಆಚಾರ ಇವು ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪತ್ತು. ಇವನ್ನು ಚಿತ್ಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಿಸುವುದೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಧ್ಯೇಯ. ಜ್ಞಾನವೇ ಈತನ ಶಕ್ತಿ, ನಿಷ್ಠೆಯೇ ಈತನ ಭಕ್ತಿ. ಸ್ಥಿರಬುದ್ಧಿಯೇ ಈತನ ವೃದ್ಧಿ. ಸುರಸಪ್ರಸಾದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೇ ಈತನ ಸಿದ್ಧಿ. ಗುರುಲಿಂಗವಾಗುವುದೇ ಈತನಿಗೆ ಸ್ವಸ್ವರೂಪಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಈತನ ಆಗಮ-ಆಚಾರಗಳು ಲೋಕೋಪಕಾರ ಸಂಪತ್ತಿ. ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾಗುವುದೇ ಈತನಿಗೆ ಕಳೆ.

ಆ ಚಿತ್ಕಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ಕಾಲಕರ್ಮಗಳು ಹೊದಿದ್ದವು. ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯ ಪರಾಶ್ರಯಗಳು ಹೊದಿದ್ದವು. ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಪ್ರಕೃತಿಗಳು ಬಂಧಿಸವು. ಸಾಂಸಾರಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಕುಚಿತ ಭಾವವುಂಟಾಗದು. ಆಶಾಪಾಶದ ಕಟ್ಟಿರದು. ಕೋಪತಾಪಗಳಿರವು. ದೇಹವಿಲ್ಲವಾಗಿ ದೋಷವಿಲ್ಲ, ಕರ್ಮವಿಲ್ಲವಾಗಿ ಪಾಶ ಬಂಧವಿಲ್ಲ ; ಹುಟ್ಟುಸಾವಿಲ್ಲ.

“ಹಿಡಿದ ವ್ರತವ ಬಿಡುವವನಲ್ಲ ; ಲಿಂಗವಲ್ಲದನ್ನ ವನೊಲ್ಲ.

ಅನ್ಯದೈವಕ್ಕೆ ರಗ, ಮರ್ತ್ಯದ ಮನುಜರ ಮನ್ನಿಸ ;

ಸರಸತಿ ಪರದ್ರವ್ಯವ ಮುಟ್ಟ, ಕೊಟ್ಟು ದನೊಲ್ಲ ;

ಲಿಂಗನಿಷ್ಠಾಭಕ್ತಿಯ ಹಿಂಗ, ಕೊಲಬಾರದ ಅರಿಗಳ ಗೆಲುವ

ಕಲಿ ತಾನಾಗಿ ! ಅದಂತೆಂದಡೆ :

‘ಪರಸ್ತ್ರೀಯಂ ಪರಾರ್ಥಂ ಚ ವರ್ಜಯೇತ್ ಭಾವಶುದ್ಧಿ ಮಾನ್ ।

ಲಿಂಗನಿಷ್ಠಾನಿಯುಕ್ತಾತ್ಮಾ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಇತಿ ಸ್ಮೃತಃ॥’

ಎಂದುದಾಗಿ, ಜೀವಭಾವ ಹಿಂಗಿ, ಶಿವಭಾವದಿಂ ಜೀವಿಸಿಪ್ಪನಯ್ಯ,

ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರನ ನಿಮ್ಮ ಶರಣ ಮಾಹೇಶ್ವರನು.”

ಸಂವಿದಾತ್ಮನಾದ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಅವನೊಬ್ಬ ಅಗ್ನಿಪುರುಷ. ಆತನಿಗೆ ತ್ರಿವಿಧಕರ್ಮವೆಂಬ ತೃಣದ ಸಂಕೋಲೆ ಬಿಗಿಯದು. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ತಾನೇ ಸುಟ್ಟುಹೋಗುತ್ತದೆ. ನೀರ ತಾವರೆಯಂತೆ ನಿರ್ಲೇಪನಾಗಿರುವನು.

ಚಿಜ್ಜೋತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಚಿತ್ತದ ಭ್ರಾಂತಿ ಹರಿಯದು; ಹೃದಯದ ಅಂಧಕಾರ ತೊಲಗದು. ಅಂಧಕಾರ ತೊಲಗದೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವುಂಟಾಗದು. ‘ಅಂಗಭೇದ ವಿಮೂಢರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನರಸಲುಂಟೆ ? ದೂರ ಶ್ರವಣ, ದೂರದೃಷ್ಟಿಯವ ರಲ್ಲಿ ಸಮ್ಯಕ್ ದೃಕ್ ಸರಸಲುಂಟೆ ? ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದವರಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವನರಸ ಲುಂಟೆ ? ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರನ ನಿಜವನರಿಯದವರಲ್ಲಿ ನಿಜಸುಖವನರಸ ಲುಂಟೆ ?’

ನಿಜವನರಿಯಬೇಕಾದರೆ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣಾದಿಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಚಿಲ್ಲಿಂಗದುಪಾಸನೆ ಅಗತ್ಯ. ಚಿಲ್ಲಿಂಗವೊದಗಬೇಕಾದರೆ ಸದ್ಗುರುವು ಅಗತ್ಯ.

ಸಚ್ಚಿದ್ಗುರುವೇ ಸರ್ವವೇದ, ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ; ಸತ್ಯಸ್ವಾನುಭಾವಿ, ಸತ್ಯಸ್ವಾನು
ಭವವಿಲ್ಲದ ಶ್ರೋತ್ರಿಯತ್ವವು ಸುಖವಿಲ್ಲ. ನಿಜವರಿಯಲು ನೆರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

“ವೇದವಿತ್ತುಗಳು ಆಗ್ನಿಪುರುಷನ ದೇವರೆಂಬರಯ್ಯಾ !
ಶಾಸ್ತ್ರವಿತ್ತುಗಳು ಪಾಷಾಣವೇ ದೇವರೆಂಬರಯ್ಯಾ !
ಆತ್ಮವಿತ್ತುಗಳು ಆತ್ಮನೇ ದೇವರೆಂಬರಯ್ಯಾ !
ಶಬ್ದವಿತ್ತುಗಳು ಸಮಯಂಗಳನೆ ದೇವರೆಂಬರಯ್ಯಾ !
ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರಲಿಂಗದ
ನಿಜವನರಿಯದೆ ಜನನ ಜಾಡ್ಯಂಗಳಿಂ ಭವಭಾರಿಗಳಾದರಯ್ಯಾ !”

‘ಶಾಸ್ತ್ರಜಾಲಂ ಮಹಾರಣ್ಯಂ’ ಎಂಬಂತೆ ಅದೊಂದಂ ಮಹಾ ಘೋರಾ
ರಣ್ಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕವರಿಗೆ ಹಾದಿ ಸಿಗದು ; ಕಣ್ಣು ಕಾಣದು. ನಿಜವರಿ
ಯುವ ನಿಶ್ಚಯ ಮನೋಭಾವವುಂಟಾಗದು. ಜನನ ಜಾಡ್ಯಗಳನ್ನು ಹರಿದು
ಭವದ ಭಾರವನ್ನು ಇಳುಹುವ ದೃಕ್ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಸಮನಿಸದು. ಇನ್ನು ನಿಜವರಿ
ಯುವ ಮಾತೆಲ್ಲಿ ? ನಿಜವನರಿಯಬೇಕಾದರೆ ನಿಜಾನುಭಾವಿಯಾದ ಶಿವಾತ್ಮ
ವಿದ್ಯಾವಿದನಾದ ಶಿವದೀಕ್ಷಾನುಗ್ರಹಕರ್ತನಾದ ಶಿವರಾಧನ ತತ್ಪರನಾದ ಶ್ರೀ
ಗುರುವೇ ಆಗಬೇಕು. ಅಂತಹ ಶ್ರೀಗುರುವಿನ ಕಾರುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರೆ ಯಾವ
ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಬೆನ್ನು ಬೀಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ; ‘ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರನ ಕೈವಿಡಿದು
ಶಬ್ದಜಾಲಂಗಳಿಗೆ ಬಳಲದಿರು ಬಳಲದಿರು !’ ಬಿದ್ದು ಬಳಲಬೇಕಿಲ್ಲ. ಆ ವೇದ
ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೂ ಆರಸಿ ಕಾಣದಿರುವ ಆ ಪರತರವಸ್ತುವನ್ನು ಆ ಪರಮ ಚಿತ್ಯಳಿ
ಯನ್ನು ಶಿವಾತ್ಮ ವಿದ್ಯಾಗುರುವು ಕರಕಂಜಕ್ಕೆ ತಂದಂ ಕರುಣಿಸುತ್ತಾನೆ ; ಹೃದಯ
ಕಂಜದಲ್ಲಿ ತೊಳಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಶಿರಕಂಜದಲ್ಲಿ ಸುಳುಹುಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸರ್ವಾಂಗ
ವನ್ನು ಲಿಂಗವನ್ನಾಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇಂತಿರುವಾಗ ಇವನು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ
ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಲ್ಲ ಇದಲ್ಲ ಎಂದು
ನೇತಿಗಳೆಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೇತಿಗಳೆವುದು ವೀರಶೈವ ತತ್ತ್ವವಲ್ಲ.

“....ಒಂದಹಂದು ಒಂದಲ್ಲವೆಂದರೆ,
ಶಿರ ತನ್ನದು, ದೇಹ ಮತ್ತೊಬ್ಬರದೆಂದಡೆ ಮೆಚ್ಚುವರೆ ಶಿವಜ್ಞಾನಿಗಳು?

ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಲಿಂಗವನು
ಅಹದಲ್ಲವೆಂಬರೆ ಬಲ್ಲವರು ?”

ಅಹದಂ-ಆಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಶಿವಜ್ಞಾನಿಯ ಸೊಲ್ಲಲ್ಲ ; ಶಿವಾದ್ವೈತಿಯ ಮಾತಲ್ಲ.

ಶಾಸ್ತ್ರಭ್ರಮೆಯಂತೆ ಶರೀರಭ್ರಮೆಯುಳ್ಳವರಿಗೂ ಚಿತ್ಸಂಪಾದನೆಯಾಗದು. ದೇಹವಾಸನೆಯುಳ್ಳವರಿಗೆ ದೇವವಾಸನೆ ದಕ್ಕದು.

“ಜಿಹ್ವೇಂದ್ರಿಯ, ಗುಹ್ಯೇಂದ್ರಿಯಾದಿಚ್ಛೆಯುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕ ಜಂಗಮವಲ್ಲ.

ಪುತ್ರ, ಮಿತ್ರ, ಕಳತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೋಹವುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕ ಭಕ್ತನಲ್ಲ.

ಮಾತಿನ ಮಾಲೆಯ ಹೆಚ್ಚುಕುಂದು ಹೋರಟೆಯುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕ ಅದ್ವೈತಿಯಲ್ಲ.

ಅಂಗಪ್ರಾಣದಾಶೆಯುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕ ನಿಷ್ಪ್ರಹನಲ್ಲ.

ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಲಿಂಗವನರಿಯದಕ್ಕ ಸ್ವಾನುಭಾವಿಯಲ್ಲ.”

ಇಚ್ಛೆ ಮೋಹ ಆಶೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎಂಬ ಹೋರಾಟ ಇವು ಉಪಾಸಕನಿಗೆ ಉಚಿತವಲ್ಲ. ಇವುಗಳಿಂದ ಚಿತ್ಸಂಪಾದನೆಯಾಗದು. ಚಿತ್ಸಂಪಾದನೆಯಾಗದೆ ಲಿಂಗಜ್ಞಾನವಾಗದು. ಲಿಂಗ (ಸ್ವಯ)ದ ಜ್ಞಾನವಾಗದೆ ಸ್ವಾನುಭವವಳವಡದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಸನೆ ಶರೀರವಾಸನೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಬಿಡಬೇಕು. ಜತೆಗೆ ಲೋಕವಾಸನೆಯನ್ನೂ ತೊಲಗಿಸಬೇಕು.

“ಮಾತ ಕಲಿತು ಮಂಡೆಯ ಬೋಳಿಸಿ,

ವೇಷಭಾಷೆಗಳಿಂದ ದೇಶ ಕೋಶ ಭುವನಗಳ ತಿರುಗಿ

ತೊಳಲಿ ಬಳಲಿ ನಿಂದರೇನಾಯಿತೋ ?

ಜಟಾಬಂಧದಿಂದ ಗಡ್ಡದ ಹಿರಿಯರಪ್ಪಿ ಭೋ ! ನಾವೆಂದು !

ಬಿದು ಬೀಸರವೋಗದಿದರ್ಫರೇನಾಯಿತೋ ?

ಹೆಚ್ಚುಕುಂದು ಬಿಚ್ಚದನ್ನಕ್ಕ,

ತಥ್ಯಮಿಥ್ಯ ರಾಗದ್ವೇಷ ಭಯಮೋಹಗಳುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕ,

ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಲಿಂಗವೆಂತು ಸಾಧ್ಯವಪ್ಪದಯ್ಯಾ ?”

ಈ ತ್ರಿವಿಧ ವಾಸನೆಗಳು ಅನೇಕ ಭ್ರಾಂತಿಗಳಿಗೆ ಆಗರ. ಚಿತ್ತಂಪಾದನೆ
ಯಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಡುತ್ತವೆ ; ಬೀಡು ಮಾಡಿರುತ್ತವೆ,

“ಕಂಡೆ ಕಾಣೆನೆಂಬುದು ಕಂಗಳ ಭ್ರಮೆ;
ಕೂಡಿದನೆಗಲಿದನೆಂಬುದು ಕಾಯಭ್ರಮೆ.
ಅರಿದೆ ಮರೆದನೆಂಬುದು ಚಿದೋಹಂ ಭ್ರಮೆ.
ಓದು ವೇದಂಗಳ ಜಿನುಗುವುದು ಮನದ ಭ್ರಮೆ.
ಇಹ ಪರಂಗಳಾಸೆಗೆಯ್ವುದು ಜೀವಭ್ರಮೆ.
ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರನೆಂಬುದು ಸಕಲಭ್ರಮೆ.”

ಶ್ರುತಿಜ್ಞಾನ ಅರಿವು ಮರವೆಗಳಿಗೆ ಗುರಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶರೀರ ಜ್ಞಾನ
(ವಾಸನೆ) ಕಂಡೆ-ಕಾಣೆ, ಕೂಡಿದೆ-ಅಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಭ್ರಾಂತಿಗೆ ಈಡುಮಾಡು
ತ್ತದೆ. ಲೋಕಜ್ಞಾನ ಇಹಪರಗಳ ಆಸೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಾವರಲಿಂಗ ವಾಸನೆ
ಸಕಲ ಅಂದರೆ ಸಾಕಾರ ಭ್ರಮೆಗೆ ಮೂಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕೃತಿ ಜ್ಞಾನ ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನವಲ್ಲ. ಅಯತಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವೇ ಭ್ರಮೆ.
ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವೇ ಪ್ರಮೆ. ಭ್ರಮೆ ಬಂಧಕಾರಣ. ಪ್ರಮೆ ಮೋಕ್ಷ
ಕಾರಣ. ಭ್ರಮೆ ಭವಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ತಾಮಸಾದಿ ಗುಣಗಳು
ತನುಗುಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತವೆ. ತತ್ತ್ವದ ಮಾರ್ಗ ಮರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ತತ್
ಸಾಧನೆಗೆ ಆತಂಕವಾಗುತ್ತದೆ.

“ತನುಗುಣ ಮನಗುಣ ಪ್ರಾಣಗುಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿ
ಹುದುಗಿದಡೆ, ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳೊಳು
ಮನಕೂರ್ತು ಬೆರಸಿದಲ್ಲಿ
ಆ ಮನದ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವಿಲ್ಲ ; ಲಿಂಗವಿಲ್ಲವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ.
ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವಾಗಿ ವಿವೇಕವಿಲ್ಲ ; ವಿವೇಕವಿಲ್ಲವಾಗಿ ಅರಿವಿಲ್ಲ.
ಅರಿವಿಲ್ಲವಾಗಿ ಸುಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ ; ಸುಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲವಾಗಿ
ಪರಮಾರ್ಥ ಘಟಿಸದು. ತನುಗುಣಾದಿ ಇವೆಲ್ಲವ
ಕಳೆದೊಳಿದಲ್ಲಿ ಮನದ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವಿದ್ದಿತ್ತು.

ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಮನ ಸಂದಿತ್ತು. ಮನ ಸಂದಲ್ಲಿ
ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಸುಸ್ಥಿರವಾದನು.”

ತನು ಗುಣಾದಿಗಳೇ ತಮಸ್ಸು. ಇದಿರುವಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವಸ್ತು ತೋರದು ;
ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಬಾರದು. ಕ್ರಿಯಾಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸಬಲ್ಲುದು. ಅಂಗ-
ಲಿಂಗರನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಬಲ್ಲುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಚಿಜ್ಜೋತಿ ಅಗತ್ಯ. ಚಿತ್ತ
ಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪರಮಾರ್ಥ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ, ಘಟಿಸುತ್ತದೆ ; ಸುಸ್ಥಿರವಾಗುತ್ತದೆ.

“ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವನರಿತರಿವು ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮದೊಡವೆರಿಸಿ
ನಿಂದಿತ್ತು. ಬ್ರಹ್ಮಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಬೇರಿಲ್ಲದಿಷ್ಟಂತೆ,
ಆಕಾಶ ನೀಲ ಬೇರಿಲ್ಲದಿಷ್ಟಂತೆ, ಹಣ್ಣು ರುಚಿ ಬೇರಿಲ್ಲದಿಷ್ಟಂತೆ.
ದ್ವೈತವೇ ಅದ್ವೈತವಾದ ಬಳಿಕ ದ್ವೈತವೆಂದೆನಲುಂಟೆ ?-ಇಲ್ಲವಾಗಿ,
ಅರಿವು ಮರವಿಗೆ ತೆರಹಿಲ್ಲದೆ ಕರಿಗೊಂಡರಿವು ತಾನಾಗಿರಲು,
ನಾನಾಪರಿಯಂ ವಿಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರಗಳತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯವಷ್ಟಂತೆ ತೋರುತ್ತಿರಲು,
ಆದಂ ವಿಪರೀತವೆಂದೆನಲುಂಟೆ ?

ಮುನ್ನ ತಾನಾಗಿದುರ್ ಇನ್ನು ಬೇರೆನಲುಂಟೆ ? ಇಲ್ಲವಾಗಿ
ಆದಿಮಧ್ಯಾಂತ ವಿರಹಿತವಾದ ಮಹಾ ಘನವೆ,
ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲದ ಉಪಮೆ, ಭಾವಿಸಲಿಲ್ಲದ ಭಾವ,
ಅರಿಯಲಿಲ್ಲದ ಅರಿವು ತಾನಾಗಿ, ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರನೆಂಬ
ನುಡಿಯನೊಳಕೊಂಡು ನಿಂದ ಸಹಜ,
ಭರಿತವಾಗಿದುರ್ ಇಲ್ಲದಂತಿಹ ಭೇದವನೇನೆಂಬೆನಯ್ಯಾ !”

ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಚನ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಚಿತ್ತಂಪಾದನೆಯ
ಪೂರ್ಣರೂಪ ; ಚರಮಗುರಿ.

‘ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ’ ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮ ; ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ
ಜ್ಞಾನ. ಯಾವಭೇದವಿಲ್ಲ. ಆ ಅರಿವು ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಕರಿಗೊಂಡ ಬಳಿಕ
ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಬೇರಿಲ್ಲದಂತಾದ ಬಳಿಕ ಅರಿವುನೂರವು ಎರಡಕ್ಕೂ ತೆರವಿಲ್ಲ

ದಂತಿರುತ್ತದೆ ; ತೆರೆಮಸಗುಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ನಿರಾಕಾರವೂ ಸಾಕಾರವಾಗಿ ಸಾಕಾರವೂ ನಿರಾಕಾರವಾಗಿ ಚಿತ್ರವಿಚಿತ್ರವೆಲ್ಲವೂ ಚಿತ್ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆಕಾಶ ನೀಲಗಳಂತೆ ಕಂಡು ಕಾಣದೆ, ಕಾಣದೆ ಕಾಣುವರೂಪಾ ರೂಪವುಳ್ಳದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಣ್ಣಿಲ್ಲದೆ ರುಚಿಯಾಗದು ; ರುಚಿಯಿರದೆ ಹಣ್ಣಿನಿಷಿದಂ. ಅಂತೆಯೇ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾತೃಗಳೆರಡೂ ಜ್ಞೇಯಸ್ವರೂಪವೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ, ಜ್ಞಾತೃ ಜ್ಞೇಯಗಳು ಹಣ್ಣು ರುಚಿಗಳಂತಿರುತ್ತವೆ. ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾತೃಗಳು ನೀಲಾಕಾಶಗಳಂತಿರುತ್ತವೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅನಂತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ತೋರಿದರೂ ಅದ್ಯಂತದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಲ್ಲ; ಅಣುಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಅಂತಃಕರಣಗಳಿಂದ ಪರಿಮಿತವಲ್ಲ. ಅಂತಃಕರಣಗಳನ್ನೂ ಆಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅತೀತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅದು ಉಹೇಗೆ ನಿಲುಕದ ಉಪಮೆ ಭಾವಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಭಾವ. ಅರಿವಿಗೆ ಆಳವಡದ ಅರಿವು ; ಅರಿಯಲಿಲ್ಲದ ಅರಿವು. ಅದು ನುಡಿಯನೊಳಕೊಂಡಿದ್ದ ರೂ ನುಡಿಯ ಉಪಾಧಿಯಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅದು ವಾಚ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ, ವಾಚಕವೂ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಸಹಜ; ಅದು ಅವಾಗರೂಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪ. ವಿಶ್ವಭರಿತವಾಗಿ ವಿಶ್ವರೂಪವಾಗಿ ಇದ್ದು ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 'ಸ ಭೂಮಿಂ ವಿಶ್ವತೋವೃತ್ವಾ ಆತ್ಮ ತಿಷ್ಠದ್ಧಶಾಂಗುಲಂ' ವಿಶ್ವರೂಪವೂ ಅದೇ ! ವಿಯದ್ರೂಪವೂ ಅದೇ ! ವಿಶ್ವಾ ತೀತ ರೂಪವೂ ಅದೇ ! ಇದ್ದೂ ಇಲ್ಲದಿಂತಿರುವ ವಸ್ತುವು ಅದೇ !

'ಅರಿಯಲಿಲ್ಲದ ಅರಿವು ತಾನಾಗಿ' ಎಂಬ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಣಿಯ ವಿಚಾರ ಆಗತ್ಯ. ಪೂರ್ಣಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ವಾಣಿಯದು. ಅರಿತೆನೆಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಒಬುಂಟು.

ಅರಿವು ಮರೆವು (ಜ್ಞಾನ-ಅಜ್ಞಾನ) ಎಂಬ ದ್ವಂದ್ವಕ್ಕೆ ತೆರಹಿಲ್ಲದ ವಸ್ತುವದು. ಅದನ್ನು ಕುರಿತು ಅರಿತೆನೆಂದು ಹೇಳಲಿಂಬಿಲ್ಲ. ಅರಿತೆನೆಂದರೆ ಅದೇ ಅರಿವಿಗೆ ಕೊರತೆ. ಭರಿತತ್ವಕ್ಕೆ ಕೊರತೆ.

ಸತ್ ಚಿತ್ತದ ವಿಷಯ. ಚಿತ್ ಬುದ್ಧಿಯ ವಿಷಯ. ಬ್ರಹ್ಮದಂತೆ ಆತ್ಮವೂ ಚಿತ್ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಅದು ಜಡವೆನಿಸದೆ ಚೇತನವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ನಿತ್ಯವೂ ಸತ್ಯವೂ ಆಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಆ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಅರಿಯುವುದೇ ಬುದ್ಧಿಯ ಕಾರ್ಯ. ಚಿತ್ತದ ವ್ಯಾಪಾರ ಬುದ್ಧಿಗೆ, ಬುದ್ಧಿಯ

ವ್ಯಾಪಾರ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ ; ಮಮಕಾರಕ್ಕೆ ಅಧೀನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬುದ್ಧಿಗೆ ತಮಸ್ಸಿನ ಆವರಣವುಂಟು. ತಮಾವೃತವಾಗಿ ಆತ್ಮನ ಯಥಾರ್ಥಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಯದಾಗುತ್ತದೆ.

“ಜ್ಯೋತಿಯ ತಮ ಎಡೆಗೊಂಡಂತೆ, ಚಂದ್ರಮನ ರಾಹು ಎಡೆಗೊಂಡಂತೆ ನಿಧಾನವ ಸರ್ಪನೆಡೆಗೊಂಡಂತೆ, ಅಂಬುಧಿಯ ಅನಲನೆಡೆಗೊಂಡಂತೆ, ಮನವ ಮಾಯೆಯೆಡೆಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ನೆನಹು ನೆಲಗೊಳಲೀಯದೆ ಮರಣಕೊಳಗು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದಯ್ಯಾ ! ಈ ತಮವ ಪರಿಹರಿಸಿ ಎನ್ನ ನುಳುಹಿಕೊಳ್ಳಯ್ಯಾ, ಮಹಾಲಿಂಗಗುರು ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ!”

ಬುದ್ಧಿಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಗುರುಲಿಂಗಧಾರಣವಾಗದೆ ತಮಸ್ಸು ತೊಲಗದು ; ತೇಜ ಬೆಳಗದು. ಕಾರಣ ಚಿನ್ಮಯ ಗುರುಲಿಂಗಧಾರಣವಾಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಅಗ ತಮಸ್ಸು ಬಳಿ ಸುಳಿಯದು. ‘ಜ್ಯೋತಿಯಿದ್ದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಬಾರದು. ಲಿಂಗವಿದ್ದಂಗದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನವಿರದು. ಅಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲವಾಗಿ ಅಂಗವಿಕಾರವಿಲ್ಲ....’ ಎಂದೂ ತೋಂಟದ ಸಿದ್ಧ ಲಿಂಗೇಶ್ವರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಅಸತ್ ಚಿತ್ತಮಲವಾದರೆ ಅಚಿತ್ ಬುದ್ಧಿಯ ಮಲ. ಮಂತ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರ ದಿಂದ ರೂಪಿತವಾಗುವ ಗುರುಲಿಂಗವು ಬುದ್ಧಿಯ ಮಲವನ್ನು ಕಳೆಯಬಲ್ಲ ಕಳೆ ಯುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ.

ಚಿತ್ತಂಪಾದನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಸಾಧನ ಶ್ರೀಗುರು ಬೋಧಿಸಿದ ಮಂತ್ರ. ದೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಕಾರದೊಡನೆ ಬೋಧಿಸಿದುದೇ ಮಂತ್ರ. ಅದುವೇ ಗುರುಲಿಂಗಸ್ವರೂಪ. ದೀಕ್ಷಾಸಂಸ್ಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ಬೋಧಿಸಿದುದು ಮಂತ್ರವಾಗದು, ಗುರುಲಿಂಗಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತೂ ಆಗದು. ಇದರಿಂದ ಚಿತ್ತಂಪಾದನೆಯಾಗದು.

ಕ್ರಿಯಾದೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಅರ್ಚನವಿಧಾನ, ಆಚಾರಗಳು, ಮಂತ್ರದೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಪರಮಶಿವಾನುಭವವು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದೇ ತ್ರಿವಿಧದೀಕ್ಷಾಸಂಸ್ಕಾರ.

ಕ್ರಿಯಾದೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಅರ್ಚನ ಅರ್ಪಣ ಆಚಾರಾದಿಗಳು ಅಳವಡುವಂತೆ ಮಂತ್ರದೀಕ್ಷಾಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿದಿಧ್ಯಾಸಾದಿಗಳು

ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಇವು ಚಿತ್ತಂಪಾದನೆಗೆ ಸಾಧನಗಳು, ಇವುಗಳಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಚೇತನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಜಲಜನ್ಮಬುದ್ಧಿ ಜಡವಾಗಿರುವುದು ಸಹಜ. ಅಂತೆಯೇ ಆಕಾಶಾತ್ಮಗಳ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಕಾರಣ ನಾದಮಯವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಮಯವಾಗಿ ಚೇತನಯುಕ್ತವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ ಜಲಾಂಗವೇ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜಡಭಾವ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಪ್ರಭೂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಜಡತನುಸ್ಸಿನಿಂದ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಬೇಕಾದರೆ ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿ ಗುರುಲಿಂಗೋಪಾಸನೆ ಅತ್ಯವಸರ. ಮಂಗಳಕ್ರಿಯೆ ಸದ್ರೂಪತ್ವಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದರೆ ಮಂತ್ರಮನನ ಚಿದ್ರೂಪತ್ವಕ್ಕೆ ಸಾಧನ.

ಪ್ರಣವ ಪಂಚಾಕ್ಷರವು ಪರಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಸರವಸ್ತುನಿಷ್ಠ. ಅದರಿಂದ ಅದು ಮಹಾಮಂತ್ರ. ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಆ ಚಿನ್ಮಯನ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ. ಉಳಿದ ಇನ್ನಾವ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಆ ಚಿನ್ಮಯನ ಆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವುಂಟಾಗದು.

ಗುರುದೇವನಿಂದಲೇ ಅಂಗತ್ವ. ಗುರುದೇವನಿಂದಲೇ ಲಿಂಗತ್ವ. ಗುರುದೇವನಿಂದಲೇ ಅಂಗಲಿಂಗೈಕತ್ವ. ಗುರುದೇವನಿಗೂ ಗುರುಲಿಂಗಕ್ಕೂ ಅಭೇದತ್ವ. ಗುರುದೇವನಿಲ್ಲದೆ ಷಡಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಮಂತ್ರತ್ವಬಾರದು. ಷಡ್ಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ಲಿಂಗತ್ವವೇ ಇವೆಡೆದು. ಶಿಷ್ಯನಾಗಲಿ ಭಕ್ತನಾಗಲಿ ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಸಂಪನ್ನನಾಗನು. ಭವಿ ಭಕ್ತನಾಗನು. ಲಿಂಗ ಜಂಗಮವೆನಿಸದು.

ಲಿಂಗವು ಅವ್ಯವಹಿತವಾದ ವಸ್ತು. ಸಾಧಕಾಂಗನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯಗೊಂಡ ವಸ್ತು. ಅಂದರೆ ಅವಿರಳವಾಗಿರುವ ವಸ್ತು. ಅದು ತನುಸ್ಸಿನಿಂದ ಆಚ್ಛಾದಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಅಂದರೆ ಅನಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಗುರುದೇವನ ಅನುಗ್ರಹ ಫಲ, ಅದುವೇ ಗುರುಲಿಂಗಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿ. ಅದುವೇ ಚಿತ್ತಂಪತ್ವಾಪ್ತಿ.

ಬುದ್ಧಿಯಂತೆ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಅಣಿಯಾಗಿರುವ ಅಣಿಮುತ್ತಲ್ಲ. ಅದು ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಬರುವುದಲ್ಲ. ಗುರುದೇವನ ದೀಕ್ಷೆ ಶಿಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ಬರುವುದು, ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತ ವರ. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಗುರುದತ್ತ ವರ. ಬುದ್ಧಿ ಬತ್ತಿ; ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಜ್ಯೋತಿ. ಆ ಜ್ಯೋತಿಯೇ ಗುರುಲಿಂಗ. ಅದರ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಸುಬುದ್ಧಿ ಸಿದ್ಧಿ.

ಬುದ್ಧಿ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಗುರುಲಿಂಗ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗಲು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಸಾಧನ ಗುರು ಪದಿಪ್ಪ ಪ್ರಣವ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರ. ಆ ಮಂತ್ರ ವಂದನದಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಾಸದಿಂದ ಆ ಅವ್ಯವಹಿತಾತ್ಮ ವಸ್ತುವಿನ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅದುವೇ ಚಿತ್ತಂಪಾದನೆ. ಅದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿಗತ ಸಂಶಯ, ಜಡಭಾವ, ಅಸಂಭಾವನ, ವಿಪರೀತಭಾವನಾದಿಗಳು ತೊಲಗುತ್ತವೆ. ವಿಶಿಷ್ಟಜ್ಞಾನ ತೊಳಗುತ್ತದೆ, ಬಾಳು ತಿಳಿಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಆತ್ಮವು ಸತ್ತಾಗುವಂತೆ ಚಿತ್ ಆಗಿಯೂ ಇದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅಧಿಷ್ಠಾನವಾಗಿರುವಂತೆ ಪ್ರಕಾಶವೂ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಚಿದ್ರೂಪವೆನಿಸಿದೆ. ಅದುವೇ ತನ್ನ ನಿಜತ್ವ ರೂಪು; ಸಹಜಸ್ವರೂಪು. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿತ್ತಂಪಾದನೆಯೆಂದರೆ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ; ಆತ್ಮವೇ ತಾನೆಂಬರಿಕೆ.

ಬುದ್ಧಿ ವಿಷಯೇಂದ್ರಿಯ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ, ಅದೇ ಆತ್ಮಸಂಬಂಧದಿಂದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಆತ್ಮಸಂಬಂಧದ ಸುಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಮಂತ್ರಮಯ ಗುರುಲಿಂಗೋಪಾಸನೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಚಿತ್ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗದಾಗ ತಮಸ್ಸಿರುತ್ತದೆ, ತಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮರವು ತನಗಿರುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ತಾನು ಮರೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಬಂಧವಿಲ್ಲ; ಬವಣೆಯಿಲ್ಲ. ಮರವೆಯಲ್ಲಿ ಮತಿ ಜಡವಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಬಹಿರ್ಮುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆತ್ಮಾನಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಪ್ರಕಾಶರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಭಕ್ತಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಗುರುದೇವನನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎದುರಿಟ್ಟು ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವನ್ನಾಗಿಸಿ ತನ್ನೊಳಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಚಾರ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದ್ದು ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದ್ದು ಅಪರೋಕ್ಷವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಲ್ಲಿ ಆರಾಧ್ಯವಸ್ತು ಆಚಾರಮಾತ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಾಚಾರ ಉಭಯರೂಪವೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಆಚಾರದ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಾಮೃತ ತುಂಬಿ ಬರುತ್ತದೆ.

“ಶಿವತತ್ತ್ವ ಶಿವಜ್ಞಾನ, ಶಿವೈಕ್ಯವಸ್ಥ ತ್ರಿವಿಧವನರಿಯಬಲ್ಲರೆ ಅದು ವರ್ಮ, ಅದು ಸಂಬಂಧ. ಶಿವಾದಿ ಪೃಥ್ವಿಯಾಂತವಪ್ಪ ತತ್ತ್ವಾರ್ಥವನರಿತು ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಿಯಾಗಬಲ್ಲರೆ ಅದು ವರ್ಮ, ಅದು ಸಂಬಂಧ. ಸಂವಿದಾತ್ಮನಾಗಿ ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪದಿಂ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವನರಿದು ಶಿವಜ್ಞಾನಿಯಾಗಬಲ್ಲರೆ ಅದು ವರ್ಮ,

ಅದು ಸಂಬಂಧ." ಎಂದು ಆದಯ್ಯ ಶರಣನು ಶಿವಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆಯ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸಂವಿದಾತ್ಮನಾಗದೆ ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವನರಿಯದೆ ಶಿವಜ್ಞಾನಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲೆಂದು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಭಕ್ತನು ಸದ್ರೂಪಾರಾಧನೆಯಿಂದ 'ಅಸ್ಮಿ' ಎಂಬ ಸತ್ತಾರೂಪ ಸಂವಿತ್ತನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಚಿದ್ರೂಪಾರಾಧನೆಯಿಂದ 'ಪ್ರಕಾಶೇ' ಎಂಬ ಸಂವಿತ್ತನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾನೆ, ಸಂಪಾದಿಸಿ ಸರ್ವನಿಯಂತ್ರತ್ವವನ್ನೂ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ.

ಪರಶಿವನು ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ನನಾದಂತೆ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ನನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಧಕನು ಭಕ್ತನಾಗಿ ಆತನ ಆ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಬಳಿಕ ಮಾಹೇಶ್ವರನಾಗಿ ಆತನ ಆ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವುದು ಕ್ರಮಪ್ರವಾದುದು.

ಶುದ್ಧತ್ವದಿಂದ ಶಿವತ್ವಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಜ್ವಲತ್ವದಿಂದ ಅಂದರೆ ಶುದ್ಧವಿದ್ದಾಸ್ವರೂಪತ್ವದಿಂದ ಜ್ಯೋತಿರೂಪತ್ವಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಆ ಜ್ಯೋತಿಯೇ ಚಿಚ್ಚಕ್ತಿ, ಆ ಚಿಚ್ಚಕ್ತಿಯುಳ್ಳುದೇ ಪರಶಿವರೂಪ ಗುರುಲಿಂಗ. ಅದುವೇ ಪರಮಪ್ರಕಾರಸ್ವರೂಪು; ಪರಮಾರ್ಥಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಬೆಳಗು. ಆ ಬೆಳಗನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಸುಬುದ್ಧಿಹಸ್ತದ ಬದುಕು: ಅಂತೆಯೇ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನ ಬದುಕು.

ತಮೋಗುಣವೇ ಅವಿದ್ಯೆ, ಅವಿದ್ಯೆ ಅನಾದಿ. ಅದುವೇ ಅಂಗ-ಲಿಂಗರನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ವಿಧಿ; ಜೀವತ್ವಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಹೇತು, ತಮಃಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಭನಬಂಧ. ತಮಃಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಅಧೋಮಾಯೆ; ಅಶುದ್ಧಮಾಯೆ. ಇದು ಮೋಹಕಾರಿಣಿ, ದುಃಖದಾಯಿನಿ. ತನ್ನ ಮರೆಯಿಸುವ ಮಾರಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಮಸ್ಸನ್ನು ತೊಲಗಿಸಬೇಕು. ತಿಳಿವಿನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅಂತೆಯೇ 'ತಮಸೋ ಮಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ' ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ; ಇದುವೇ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನ ಸಚ್ಚಿತ್ಸಾಧನೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯದೆ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಪ್ರಸಾದಿಯಾಗನು; ಪ್ರಮೋದಿಯಾಗನು. ಹುಟ್ಟುಸಾವಿನ ಸಂಕೋಲೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳನು.

“ತನುಸ್ವಾಯತವಾಗಿ ತನುವಿನ ಹಂಗಿನ ಗುರುವೆನ್ನದೆ, ಗುರುಸ್ವಾಯತವಾಗಿ ಗುರುವಿನ ಹಂಗಿನ ತನುವೆನ್ನದೆ, ತನ್ನೊಳಗೆ ಗುರು ಐಕ್ಯವೆನ್ನದೆ, ಗುರುವಿನೊಳಗೆ ತಾನೈಕ್ಯವೆನ್ನದೆ, ಅವಿರಳ ಸಂಭಾವನೆಯಿಂದ ಸಂಬುದ್ಧಿ ನಿಷ್ಠೆ ಅಣು ಮಾತ್ರ ಓಸರಿಸದೆ ರಸಮುಖಾರ್ಪಿತ ತೃಪ್ತಿನಾಗಿ, ಕಾಯಾಧಾರಲಿಂಗೋಪಜೀವಿಯಾಗಿ, ಸ್ಥಾವರದಂತೆ ನಿಬ್ಬರಗಾಗಿ, ತನುಸೋಂಕಿ ತನುನಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದು ಮುಖ ಮಾರ್ಗವಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೊಂದ ಮೆಟ್ಟಿ ದಿರಬಲ್ಲಡಾತ ಮಾಹೇಶ್ವರನಯ್ಯಾ ಕೂಡಲ ಚನ್ನಸಂಗಯ್ಯಾ.”

ನಿಷ್ಠೆಯ ನೆಲೆ

ನಿಷ್ಠೆಯ ನೆಲೆ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲ, ಚಿದ್ರೂಪದ ಬೆಲೆ ನಿಷ್ಠೆ. ನಿಷ್ಠೆ ಚಿದ್ವಿಪದ ತೈಲ, ಚಿತ್ತಧಿಕನ ಬುತ್ತಿ ನಿಷ್ಠೆ. ಶ್ರದ್ಧೆ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿ ನಿಷ್ಠೆಯೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಶ್ರದ್ಧೆಯ ವಿಕಾಸವೆ ನಿಷ್ಠೆ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯಭಾವ ನೆಲೆಗೊಂಡರೆ ನಿಷ್ಠೆ; ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನ ಸಮನಿಸಿದರೆ ಸಹಜ ನಿಷ್ಠೆ. ಇಂತಹ ನಿಷ್ಠೆ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಮಾಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲ ಸಂಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಲಿಂಗ ಪ್ರೇಮ ಲಿಂಗ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಾಢವಾಗುವುದೆ ನಿಷ್ಠೆಯ ನಿಜತ್ವ. ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆ ನಿಜರಾಗದ ಅಂಗನಿಗೆ ಅನ್ಯದರಲ್ಲಿ ಅಭಿಲಾಷೆ ಅಂಕುರಿಸದು, ಅನನ್ಯತೆಯೂ ನಿಷ್ಠೆಯ ಹೃದಯ.

ನಿಷ್ಠಾ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತನು ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗ. ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿಯುಕ್ತ. ಗುರುಲಿಂಗ; ನಿಷ್ಠೆಯು ನೆಲೆಸದೆ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವವು ಮೈಗೊಡದು, ಬುದ್ಧಿ ಸ್ಥಿರಗೊಳ್ಳದು, ಉಪಾಸನೆ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳದು. ಅನುಗ್ರಹ ಅಳವಡದು.

“ಸರ್ವಾಂಗವನು ಲಿಂಗನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿ
ಮನವ ಉನ್ಮನಿಯಾವಸ್ಥೆಯನೆಯಿಸಿ
ಶತಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೈತಿಟ್ಟು ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ನೈವೇದ್ಯವ
ಲಿಂಗನನಹಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು.....”

“ನಿಷ್ಠೆ ನಿಬಿರಿಸಿ ಗಟ್ಟಿಗೊಂಡು ಅಭಿಲಾಷೆ
ಸಮನಿಸದೆ ಪರಿಚ್ಛೇದ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳಲ್ಲಿ ಮಾಹೇಶ್ವರ”

ಈ ಎರಡೂ ವಚನ ಖಂಡಗಳಿಂದ ನಿಷ್ಠೆಯ ನೆಲೆ ಎಷ್ಟರದು ಎಂತಹದು ಎಂಬುದು ಮನದಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಶ್ರದ್ಧೆಯೊಳಗಿನ ಒಂದು ಪರಿಣತಭಾವವೇ ನಿಷ್ಠೆಯೆಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ, ಶ್ರದ್ಧೆಯೆಂಬ ಹಣ್ಣಿನೊಳಗಿನ ರಸವೆ ನಿಷ್ಠೆ.

‘ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್’ ಲಭತೇ ಜ್ಞಾನಂ’ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತದೆ. ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ—ಬಂದಜ್ಞಾನ ನೆಲೆನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ; ಆರೋಗಿಸುವ ರಸ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದಭಾವ ಪ್ರಾದುರ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ ; ಆಡುವ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ರಸಾನುಭವ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ‘ಲಿಂಗನಿಷ್ಠಾಂಗಿ ವಚನ ಹಾಡಿದರೆ ಒಪ್ಪುವನಲ್ಲದೆ ನಿಷ್ಠೆ ಹೀನರು ಓದಿ ಹಾಡಿದರೆ ನಳಿಗುಳ್ಳಿಯ ತಿಂದ ನರಿ ಹಳ್ಳದ ತಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಿಟ್ಟು ಬೊಗಳಿದಂತೆ....ಮಹಾಲಿಂಗ ಗುರು ಶಿವ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ.’ ನಡೆಗೆ ನಿಷ್ಠೆಬೇಕಾದಂತೆ ನುಡಿಗೂ ನಿಷ್ಠೆಬೇಕು. ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನಡೆದುದೇ ಶಿವತತ್ತ್ವ ; ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನುಡಿದುದೇ ಶಿವಸಾಹಿತ್ಯ ; ಶಿವಮಂತ್ರ.

ನಿಷ್ಠೆಗೆ ಹೊರಗಾಗಿ ನಡೆದರೆ ನಿಷ್ಠೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಿದಿರಲೆ ಮೆಲಿದಂತೆ, ಮಳಲ ಹೊಸೆದಂತೆ, ನೀರ ಕಡೆದಂತೆ, ಜೊಳ್ಳು ಕುಟ್ಟಿದಂತೆ ನಿಷ್ಪಲ.

ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಹಿಡಿದು ನುಡಿವುದು ನೀತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಡೆವುದು ನಿಷ್ಠೆ. ನಿಷ್ಕರತೆಗೆ ಗುರಿಯಾದರೂ ನ್ಯಾಯಮಾರ್ಗದಿಂದ ಕದಲಬಾರದು. ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಪರಾಗಬಾರದು. ಮೃತಿಗೆ ಎರವಾಗುವ ಹೊತ್ತು ಒದಗಿದರೂ ನೀತಿಯ ನಡೆಯನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು. ಈ ಋತ ಜೀವನವೇ ನಿಷ್ಠೆಯ ಜೀವಾಳ. ಸದಾಚಾರ ಸುವಿಚಾರಗಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೇ ನಿಷ್ಠೆಯ ನಿಲುಕಡೆ.

ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯ ಸರಾಶ್ರಯ

ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಈ ಎರಡನ್ನೂ ನಿರಸನ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವು ಭೂತನಿಷ್ಠ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯ, ಬಂಧನಿಷ್ಠ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯ, ಪದಾರ್ಥನಿಷ್ಠ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವೆಂದು ಮೂದರೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದರೆ ದೇಹನಿಷ್ಠ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಅವಸರವಿಲ್ಲ. ಪದಾರ್ಥನಿಷ್ಠ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸಮಾವೇಶವಾಗುತ್ತದೆ. ದರ್ಗುಣನಿರಸನವೂ ಇದರಲ್ಲಿಯೇ ಬರುತ್ತದೆ.

ಸರಾಶ್ರಯವು ಸರರ ಆಶ್ರಯ ಸರರಪದಾರ್ಥಾಶ್ರಯ, ಪರದೈವಾಶ್ರಯ ಪರಿವಾಶ್ರಯ ಎಂದೂ ನಾಲ್ಕು ಬಗೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನ ಮೂರು ನಿರಸನಕ್ಕೆ ವಿಹಿತವಾದವುಗಳು. ನಾಲ್ಕನೆಯದಾದ ಪರಿವಾಶ್ರಯವು ಸಂಪಾದನೀಯವಾದುದು. ಈ ಪಥದಲ್ಲಿ ಪರದ್ವೇಷ, ಪರದೂಷಣೆ, ಪರಹಿಂಸೆ, ಪರಮತ್ಸರಾದಿಗಳು ಸಹ ಪರಿತ್ಯಜಿಸತಕ್ಕವು.

ಸರಾಶ್ರಯ ಪದವು ಅರ್ಥಧ್ವನಿಯುಳ್ಳುದಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂಬ ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಪರಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಸರಾಮುರ್ತಿಸಿದಾಗ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯಕ್ಕೆ ಸಂವಾದಿಯಾಗಿ ನಿರಸನ ಭಾವವನ್ನು ಹಿಂಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಅನ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅನಂಗೀಕೃತವಾದರೆ ಉತ್ತರ-ಶ್ರೇಷ್ಠಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕೃತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ವವು ಅಂಗಸಂಬಂಧವಾದುದು ; ಸರವು ಲಿಂಗಸಂಬಂಧವಾದುದು. ಅಂದರೆ ಅಗಾತ್ರಯವನ್ನು ಹಿಂಗಿ ಲಿಂಗಾಶ್ರಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಾಶ್ರಯ ಪ್ರಯೋಗವು ಬಿಡುವುದನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದನ್ನು ಎರಡನ್ನು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೋಧಿಸುವ ವಿಶಿಷ್ಟಪದ ; ಗಮನಾರ್ಹ ಪದ.

ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವೆಂದರೆ ಅಸರಾಪ್ರಕೃತಿ ಆಶ್ರಯ ಇದು ಅಶುದ್ಧವೆಂದು

ನೂವತ್ತಾರು ತತ್ತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿತವಾಗಿದೆ. ಪುರುಷನ ಪ್ರಸಂಚಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಪರಾ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದರೆ ಕಾಲ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ರಾಗ ಭೋಗಗಳಿಗೆ ಅಶುದ್ಧ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಳಗಾದರೆ ಜೀವ ಭಾವ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಬಂಧ ದುಃಖ ಬಿಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ.

ಪರಾಶ್ರಯವೆಂದರೆ ಶುದ್ಧ ವಿದ್ಯಾಶ್ರಯ. ಇದರಿಂದ ಈಶ್ವರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗವಾಗುತ್ತದೆ ; ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಶುದ್ಧ ವಿದ್ಯೆ ಈಶ್ವರಾಶ್ರಯವುಳ್ಳದು.

ಪರಾಶ್ರಯ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ದ್ವಿಮುಖ. ತಾನು ಪರಶಿವನಿಗೆ ಆಶ್ರಯ : ಪರಶಿವನು ತನಗೆ ಆಶ್ರಯ. ಧ್ಯಾನ ಧಾರಣ ಮುಖಾಂತರ ತಾನು ಆಶ್ರಯ ವಿತ್ತರ ಕರುಣಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಪರಶಿವನು ತನಗೆ ಆಶ್ರಯವೀಯುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಆಶ್ರಯ-ಆಶ್ರಯಿಭಾವವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಾಶ್ರಯ ಷಡದ ಮತ್ತೊಂದು ನೋಟವಿದು.

ಬುದ್ಧಿಯ ಪ್ರಬಲವಾದ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವೆಂದರೆ ಸಂಮೋಹ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದಂತೆ ಮಾನವನು—ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನು ಹೆಚ್ಚು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನೇ ವಹಿಸಬೇಕು. ವಿಷಯ ಮೋಹದಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಪರರ (ಅನ್ಯರ) ನಿಷಯ ಸಂಮೋಹದಿಂದ ಸ್ಮೃತಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ; ಧೃತಿ ಮೃತಿಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಸುಖದ ಭ್ರಾಂತಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿ ಕುಗ್ಗುತ್ತದೆ. ವೃದ್ಧಿಗೆ ಬರಲು ಅಡೆ ತಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಇದ್ದದ್ದೂ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಬುದ್ಧಿಯ ಪ್ರಗಲ್ಬತೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಭೆ ಮಂಕಾಗುತ್ತದೆ, ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದೂ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿ ಹಸ್ತಗಿಂತ ಕಡೆಯಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಮಾನವತ್ವದಿಂದ ವಂಚಿತನಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಮೋಹದ ವಶಕ್ಕೆ ಬಿಡದೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರೆ ಮಾನವ ಮರ್ತ್ಯಜೀವಿಗಳ ಪ್ರಭುವಾಗಿ ಬಾಳಬಲ್ಲ, ಬೆಳಗಬಲ್ಲ.

ಸತ್‌ಬುದ್ಧಿ ಜೀವಿಯಾಗದೆ ಅಂಧಕಾರ ಯುಗವನ್ನು ದಾಟಿ ಆಚೆಗೆ

ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲ. ಮೋಹತಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ತಡಕುತ್ತ ತೊಳಲಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೋಹ ರೂಪ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವನ್ನು ನಿರಸನಮಾಡಿ ಪರಶಿವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕು.

ಮಾನವನು ಎಚ್ಚತ್ತು ಮುಂದೆವರಿಯಲು ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯ ನಿರಸನ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಔಷಧ : ಪ್ರಗತಿಗೇರುವ ಹದುಳ ಹಂತ. ಬುದ್ಧಿಚಂದ್ರನ ಬೆಳದಿಂಗಳು ನಡೆನುಡಿಗಳೆಂಬ ನೆಲದಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಬಾಳ ಬೆಳಗುತ್ತದೆ. ನಡೆಯೆಂಬ ಅಂಗಳ ಮಂಗಳಮಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನುಡಿಯೆಂಬ ರಂಗವಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮೆರಗು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿ ನಿಲ್ಲುವ, ನಿಂತು ನಲಿವ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಮ ಪರಜ್ಞಾನ, ವಿಶಾಲ ವಿಚಾರಗಳ ಭಾಗ್ಯವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಆ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಗುವಂತಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೋಹದಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ಮಂದವಾಗುತ್ತದೆ. ಜಠರದ ಅಗ್ನಿ ಮಾಂದ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೇಡವೋ ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬುದ್ಧಿ ಮಾಂದ್ಯ ಕೇಡು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬುದ್ಧಿಯ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯ ಮೋಹವನ್ನು ಮೊದಲು ಬಿಡಬೇಕು. ಪರರ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು. ತ್ಯಜಿಸಿ ತಿಳಿಯಾಗಬೇಕು. ತಿಳಿವುಳ್ಳವನೇ ಇತ್ತ ಹಮ್ಮನ್ನು ಅತ್ತಿಚಿತ್ತನ್ನು ಹಿಡತಕ್ಕೆ ತಂದು ಹೊಲಬಿಗೆ ಹಚ್ಚುವ ತಾತ್ಪರ್ಯಕ ಸಫದ ಸಾರಥಿಯಾಗಬಲ್ಲನು. ಜ್ಞಾನ-ವಿಜ್ಞಾನ-ಪ್ರಜ್ಞಾನ ರೂಪಗಮ್ಯಸ್ಥಲವನ್ನು ಸೇರಬಲ್ಲನು.

ಬುದ್ಧಿ ಮಾಂದ್ಯವು ಭೂತಪ್ರತಿಬಂಧ, ವರ್ತಮಾನ ಪ್ರತಿಬಂಧ, ಆಗಾಮಿ ಪ್ರತಿಬಂಧವೆಂದು ತ್ರಿವಿಧ ರೂಪಾಗಿದೆ. ನಷ್ಟವಾದ ಧನಾದಿಗಳನ್ನು ನಶಿಸಿ ಹೋದ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮ ಸಂಬಂಧಿಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ಶೋಕಿಸುವುದು ಭೂತ ಪ್ರತಿಬಂಧ. ಇದೊಂದು ಬಗೆಯ ಬುದ್ಧಿ ಮಾಂದ್ಯ. ವಿಷಯಾಸಕ್ತಿ, ನಿಸ್ಕೃತಿ ವಿಪರೀತಾರ್ಥ, ಕುತರ್ಕ, ದುರಭಿಮಾನ, ದುರಾಗ್ರಹ, ಅಹಂಪಂಡಿತ ಮನ್ಯತೆ

ಇವು ವರ್ತಮಾನ ಪ್ರತಿಬಂಧ. ಇವೂ ಸಹ ಬುದ್ಧಿ ಮಾಂದ್ಯದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ, ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖಗಳಾಗಬೇಕು : ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿ ಭೂಮಿಕಾಂತನಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುವುದೇ ಆಗಾಮಿ ಪ್ರತಿಬಂಧ. ಹೀಗೆ ಬಯಸುವುದೂ ಬುದ್ಧಿ ಮಾಂದ್ಯದಿಂದಲೇ! ಈ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯ ಉತ್ತರಾಶ್ರಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ನಿರಸನ ಮಾಡಬೇಕು.

ವರ್ಣಾಧ್ಯ - ಮಂತ್ರಾಧ್ಯ

ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ತತ್ತ್ವಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಆರಂಭಾರಿಗಳುಂಟು. ಅವನ್ನೇ ಷಡಧ್ಯಗಳೆಂದು ಹೇಳುವುದುಂಟು. ವರ್ಣಾಧ್ಯ, ಮಂತ್ರಾಧ್ಯ, ಪದಾಧ್ಯ, ಕಲಾಧ್ಯ, ತತ್ತ್ವಾಧ್ಯ, ಭುವನಾಧ್ಯ.-ಎಂಬುವು ಷಡಧ್ಯಗಳು. ಇವು ಕ್ರಮವಿಡಿದು ಪಟಸ್ಥಲಗಳಿಗೆ ಸಮನ್ವಯಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪಟಸ್ಥಲಸಾಧಕರಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಗಳಾಗುತ್ತವೆ.

ವರ್ಣಾಧ್ಯ ಭಕ್ತನದಾದರೆ ಮಂತ್ರಾಧ್ಯ ಮಾಹೇಶ್ವರನದು. ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಮಂತ್ರಾಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾನೆ; ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಷಡಧ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನವು ಮೂರು ಶಬ್ದಾತ್ಮಕವಾದವು; ಮುಂದಿನ ಮೂರು ಅರ್ಥಾತ್ಮಕವಾದವು. ಇವು ಆ ಪರಶಿವತತ್ತ್ವದಿಂದ ಉದಯವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಆ ಚಿನ್ಮಯನಿಂದ ಚಿಮ್ಮಿ ಬಂದಿವೆ,

“ನೀಕಲ ಶಿವತತ್ತ್ವದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಚಿತ್ತು ಉದಯವಾಯಿತ್ತು; ಆ ಚಿತ್ತಿನಿಂದ ಅಕಾರ, ಉಕಾರ, ಘಕಾರಗಳೆಂಬ ಅಕ್ಷರತ್ರಯಂಗಳಾದವು, ಅಕಾರವೇ ನಾದ, ಉಕಾರವೇ ಬಿಂದು, ಮಕಾರವೇ ಕಳೆ, ಇಂತೀಶ್ರಿವಿಧಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಚಿತ್ತು. ಇಂತಿ ನಾಲ್ಕು ಒಂದಾದಲ್ಲಿ ಒಂಕಾರವೆಂಬ ಪ್ರಣವದುತ್ಪತ್ತಿಯಾಯಿತ್ತು. ಆ ಒಂಕಾರವೆಂಬ

ಪ್ರಣವವೇ ಅಖಂಡಪರಿಪೂರ್ಣ ಗೋಳಾಕಾಕಾರ
ತೇಜೋಮೂರ್ತಿಯಪ್ಪ ಮಹಾಲಿಂಗ ನೋಡಾ;
ಮಹಾಲಿಂಗಗುರು ಶಿವ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೆ.

ಈ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಾಚನವು ಆ ಚಿನ್ಮಯ ಶಿವನಿಂದ ಷಡಧ್ಯಗಳು, ಷಡಧ್ಯಗಳಿಂದ ಮಹಾಲಿಂಗವು ಉದಯವಾಗುವುದನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿಯಾದರೂ

ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದೆ. ಅಕ್ಷರತ್ರಯದಿಂದ ವರ್ಣಾಧ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಣವೋತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ಮಂತ್ರಾಧ್ಯವನ್ನು, ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿಯೇ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿಯಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಪ್ರಣವನಿರೂಪಣ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಪದಾಧ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು 'ಮಹಾರವೇ ಕಳೆ' ಎಂಬುದರಿಂದ ಕಲಾಧ್ಯವನ್ನು, 'ಉಕಾರವೇ ಬಿಂದು' ಎಂಬುದರಿಂದ ಭುವನಾಧ್ಯವನ್ನು. ಅಕಾರವೇ ನಾದ ಎಂಬುದರಿಂದ ತತ್ತ್ವಾಧ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ಕಂಡರಿಯದಿರುವು. ಈ ಷಡಧ್ಯಮಯವಾದ ಪ್ರಣವದಿಂದ ಮಹಾಲಿಂಗದ ಉದಯ. ಈ ವಿವರಣೆಯಿಂದ ವಿದಿತವಾಗುವುದೆಂದರೆ ಮಂತ್ರಮಯವು ಮಹಾಲಿಂಗವಾಗಿರುವಂತೆ ಗುರು (ಮಹಾ) ಲಿಂಗವೂ ಸಹ ಮಂತ್ರಮಯವಾಗಿದೆ. ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿಯಾದ ಗುರುಲಿಂಗೋಪಾಸನೆಗೆ ಅಥವಾ ಗುರುಲಿಂಗದ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಸೇರಿ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗುವಿಕೆಗೆ ಮಂತ್ರಾಧ್ಯವೇ ಮಹಾ ಮಾರ್ಗ.

ಮಂತ್ರಾಧ್ಯ ಲಿಂಗದ ಉದಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಅಂತೆಯೇ ಅಂಗನ ಸಾಧನ ಸಿದ್ಧಿಗಳಿಗೂ ಕಾರಣ. ಮಂತ್ರದಿಂದಾದ ಲಿಂಗಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮಂತ್ರಮಾರ್ಗದಿಂದಲೇ ಉಪಾಶಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಔಚಿತ್ಯವಿದೆ; ಅನುಕೂಲವೂ ಇದೆ.

“ಶ್ರೀಗುರು ಮಂತ್ರದೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಮನದ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯದ ಕಳೆದು ಮನಕ್ಕೆ ಘನನಹ ಸಂಬಂಧಿಸಿದನಾಗಿ ಮನನಿರ್ಮಲವಾಗಿ ಲಿಂಗಕ್ಕಾಶ್ರಯವೆಂದು ಅರಿವುದು.”

ಇದು ಮಂತ್ರಮಾರ್ಗದಿಂದಾಗುವ ಫಲ. ಮಂತ್ರದಿಂದ ಮನ ಘನವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂತ್ರಮಯವಾಗುತ್ತದೆ: ಮಂತ್ರ, ರೂಪಲಿಂಗಸ್ವರೂಪವೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮನಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಏಕುಧಾತುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಮಂತ್ರಮಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಂತ್ರದೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಎರಡು ಫಲವುಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಮನದ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವಳಿಯುವುದು; ಇನ್ನೊಂದು ಘನದ ನೆನಹು ಸಂಬಂಧಿಸಿ ನಿರ್ಮಲವಾಗಿ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾಗುವುದು.

ಮನದ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯ ವಾಯುಭೂತ; ಮತ್ತು ವಾಯುಗುಣ. ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಾದಿಗಳು ಗುಣದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳೆವುದೇ ಮನದ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯ ನಿರಸನ, ಇದಾಗಬೇಕಾದರೆ ಮಂತ್ರಮಾರ್ಗದಿಂದ ಮಾತ್ರ! ಮಂತ್ರ

ಧ್ವವು ಮನದ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವನ್ನು ಕಳೆದು ಪರಮಾಶ್ರಯವನ್ನು ತಳೆದು ಘನ ಮನವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

“ಶ್ರೀಗುರುವಿನ ದೆಸೆಯಿಂದ ಪಡೆದ ಶಿವಮಂತ್ರಾಕ್ಷರವೇ ಬೀಜವೆನಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಯ್ಯಾ.

ಅಂಥಾ ಪ್ರಾಣಿಯೇ ಜ್ಞಾನಕಾಯನೆನಿಸಿಕೊಂಬನಯ್ಯಾ, ಶಿವಮಂತ್ರೋಪದೇಶವಿಲ್ಲದಾತನು ಪ್ರಕೃತಿಕಾಯನೆನಿಸಿಕೊಂಬನಯ್ಯಾ. ಪ್ರಕೃತಿಕಾಯನೆಂದೆಡೆ, ಅಜ್ಞಾನಿಯೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತಿಪ್ಪುದಯ್ಯಾ, ಇದು ಕಾರಣ. ಪ್ರಕೃತಿಕಾಯ-ಜ್ಞಾನಕಾಯವೆಂದು ಎರಡು ಭೇದವಾಗಿಪ್ಪುದಯ್ಯಾ. ಶಿವಮಂತ್ರದೀಕ್ಷೋಪದೇಶವಾಗಲಾಗಿ, ಪ್ರಕೃತಿಕಾಯ ಹೋಗಿ ಜ್ಞಾನಕಾಯವಪ್ಪದು ತಪ್ಪದಯ್ಯಾ ಮಹಾಲಿಂಗ ಗುರುಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರಪ್ರಭುವೇ.”

ಈ ವಚನಾಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ತನುವನ್ನು ಜ್ಞಾನಕಾಯವನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ ತಾಪಸ ಪ್ರಕೃತಿ ಭಾವವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತದೆ.

ಏನೆಲ್ಲವೂ ಮಂತ್ರಮಯವಾಗಿದೆ ; ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗಿದೆ. ಮಂತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ. ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮ ಮೂರ್ತಿಗಳು. ಸಾದಾಖ್ಯಗಳು, ಶಿವಶಕ್ತಿಯರು, ಅಂಗಲಿಂಗರು, ಹಸ್ತ ಮುಖಗಳು, ಪಾದೋದಕ ಪ್ರಸಾದಗಳು ಮಂತ್ರದಿಂದಾಗುತ್ತವೆ ; ಮಂತ್ರ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿವೆ. ಭೂತಗಳು, ತನ್ಮಾತ್ರೆಗಳು. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಕರಣಗಳು ಮಂತ್ರಮಯವಾಗಿವೆ, “ಪ್ರಣಮವೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ. ಪ್ರಣಮವೆ ಪರಾಸರವಸ್ತು. ಪ್ರಣಮವೆ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಕಾಶ. ಪ್ರಣಮವೆ ಪರಶಿವ. ಪ್ರಣಮವೆ ಶುದ್ಧ ಕೃಪಾದ. ಪ್ರಣಮವೆ ಪರಮಪದ, ಪ್ರಣಮವೆ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣಾಗಮಂಗಳುತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ನೋಡಾ ! ಪ್ರಣಮವೆ ಸಪ್ತಕೋಟಿ ಮಹಾವಂತ್ರ, ಅನೇಕ ಕೋಟಿ ಉಪ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಮಾತೃ ಸ್ಥಾನ ನೋಡಾ ! ಇಂತಪ್ಪ ಸ್ವರೂಪವಪ್ಪ ಪ್ರಣಮ ಮಂತ್ರವನೆ ಶುದ್ಧ ಮಾಯಾ ಸಂಬಂಧವೆಂಬ ಅಬದ್ಧರ ಎನಗೊಮ್ಮೆ ತೋರದಿ

ರಯ್ಯಾ! ಮಂತ್ರ ಜಡವಾದಲ್ಲಿಯೇ ಗುರುಜಡ ಗುರುಜಡವಾದಲ್ಲಿಯೇ ಲಿಂಗ ಜಡ ಲಿಂಗಜಡವಾದಲ್ಲಿಯೇ ಜಂಗಮ ಜಡ. ಜಂಗಮ ಜಡವಾದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಸಾದ ಜಡ. ಪ್ರಸಾದ ಜಡ ಎಂಬವರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಎಂಬುದು ಎಂದೂ ಇಲ್ಲ. ಮಂತ್ರ ಗುರು ಲಿಂಗ ಜಂಗಮಪ್ರಸಾದ ಮುಕ್ತಿ ಈ ಆರುಸಾಕ್ಷತ್ ಶಿವ ತಾನೆಯಲ್ಲದೇಬೆರಿಲ್ಲ. ಶಿವಬೇರೆ ಇವು ಬೇರೆ ಎಂಬ ಅಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಕಾಂಡಿಗಳ ಪಶು ಮತವರ ಎನಗೊಮ್ಮೆ ತೋರಿದರು. ಇದು ಕಾರಣ, ಪ್ರಣಮವೇ ಪರವಸ್ತು. ಸಂಚಾಕ್ಷರವೇ ಪಂಚ ಮುಖಮನುಳು ಪರಮೇಶ್ವರ ತಾನೆ ನೋಡಾ ! ಮಹಾಲಿಂಗಗುರುಶಿವ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ !”

ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರ ಮಹಿಮೆ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ವರ್ಣಿತವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಮುಮುಕ್ಷುವಿಗೆ ಮಂತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಗವೇ ಇಲ್ಲ. ಮಂತ್ರಾಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಮುಕ್ಷು ಮುಂದುವರಿಯದೆ ವಿಧಿಯಿಲ್ಲ.

ಶುದ್ಧ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಷಡಧ್ಯಸ್ಥಿ. ಅಕಾರಾದಿಕ್ಷಕಾರಾಂತ್ಯವಾದ ಆಯ್ದ ತ್ರೆರಡು ಅಕ್ಷರಗಳೇ ವರ್ಣಾಧ್ಯ. “ಪ್ರಣವದ ಜ್ಯೋತಿಸ್ತಂ ಭಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿಹ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಹಂ-ಕ್ಷಂ, ಹಂ-ಳಂ, ಎಂಬ ಚತುರಕ್ಷರಂಗಳುತ್ತಿ. ದರ್ಪಣಾಕೃತಿಯ ಯೆಕಾರ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಅ ಆ ಇ ಈ ಉ ಊ ಋ ೠ ಇ ಏ ಓ ಔ ಅಂ ಆ ಎಂಬ ಷೋಡಶಾಕ್ಷರುತ್ಪತ್ತಿ. ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರಾಕೃತಿಯ ವಕಾರ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಕ ಖ ಗ ಘ ಙ, ಚ ಛ ಜ ಝ ಞ, ಟ ಠ ಎಂಬ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರುತ್ಪತ್ತಿ, ಕುಂಡಲಾಕೃತಿಯ ಶಿವಾರಬೀಜದಲ್ಲಿ ಡ ಢ ಣ, ತ ಥ ದ ಧ ನ, ಪ ಫ ಎಂಬ ದಶಾಕ್ಷರುತ್ಪತ್ತಿ, ದಂಡಕಾಕೃತಿಯ ಮಕಾರ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಬ ಭ ಮ ಯ ರ ಲ ಎಂಬ ಷಡಕ್ಷರುತ್ಪತ್ತಿ. ತಾರಾಕಾಕೃತಿಯ ನಕಾರ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ವ ಶ ಷ ಸ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕುಕ್ಷರುತ್ಪತ್ತಿ. ಈ ಐವತ್ತೆರಡು ಅಕ್ಷರವು ವರ್ಣಾಧ್ಯ ನೋಡಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವಾ !” ಮೂಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತೂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ರೂಪಗಳಾದ ಹನ್ನೊಂದು ಮಂತ್ರಗಳೇ ಮಂತ್ರಾಧ್ಯ. ಹೃದಯ ಮಂತ್ರ, ಶಿರೋಮಂತ್ರ, ಶಿಖಾಮಂತ್ರ, ಕವಚಮಂತ್ರ, ನೇತ್ರಮಂತ್ರ, ಅಸ್ತ್ರಮಂತ್ರ, ಈಶಾನಮಂತ್ರ, ತತ್ಪುರುಷ ಮಂತ್ರ, ಅಘೋರಮಂತ್ರ. ವಾಮದೇವ ಮಂತ್ರ ಸದ್ಗೋಚಾತಮಂತ್ರ—ಈ ಹನ್ನೊಂದು ಮಂತ್ರಗಳು ಸಪ್ತಕೋಟಿ ಮಹಾ

ಮಂತ್ರಗಳ ಸಾರವಾಗಿವೆ ಇವನ್ನೇ ಮಂತ್ರಾಧ್ಯವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರ, ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಓಂಕಾರ. ನಾವಿಲಿ ಮಂತ್ರಾಧ್ಯ ಪದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ವಮಂತ್ರ ಸಾಧಾರಣವನ್ನಾಗಿಯೂ ಕೇವಲ ಷಡಕ್ಷರವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುವಾಗ ಅಸಾಧಾರಣಾರ್ಥವುಳ್ಳದನ್ನಾಗಿಯೂ ಅರ್ಥವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಂತ್ರಪದ ಕೇವಲ ಹನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಈ ವಿವೇಚನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಲ್ಲ.

ವರ್ಣ, ಮಂತ್ರ ಪದ ಈ ಮೂರು ಅಧ್ಯಗಳು ಶಬ್ದಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದು ಶರೀರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ತತ್ತ್ವಾಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಮಂತ್ರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗೆ "ನಾನ್ಯಃ ಪಂಥಾ ವಿದ್ಯತೇ ಆಯನಾಯ್ತು" ಮತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ.

ಸ್ವರ್ಗ-ಅಪವರ್ಗ

ಇವೆರಡು ದ್ವಂದ್ವಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟವು. ಏರಿ ಇಳಿಯುವುದು. ಇಳಿದು ಏರುವುದು ಸ್ವರ್ಗ. ಬಿಟ್ಟು ಹಿಡಿಯುವುದು, ಹಿಡಿದು ಬಿಡುವುದು ಮೋಕ್ಷ ಅಥವಾ ಅಪವರ್ಗ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇವೆರಡೂ ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ.

ಮಾಹೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸಮಾಜಜೀವಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂದರೆ ಸಮಾಜ ಒಪ್ಪಿರುವ ಧರ್ಮ ನೀತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡದೆ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವುದು ಮಾಹೇಶ್ವರನ ನಿತ್ಯನಿಯಮ. ಸಾಮಾಜಿಕರ ಸುಸ್ಥಿತಿಯೇ ಸುಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗ, ತಾನು ಪರಕಾಯನಾಗಿದ್ದರೂ ಅಂದರೆ ಪರಶಿವಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದರೂ ಸಮಾಜ ಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಧರ್ಮಾಚಾರ ಭಾವಾಚಾರ ಜ್ಞಾನಚಾರಗಳನ್ನು ಬಿಡದೆ ತಾನೂ ಆಚರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಗಮ ನಿಯಮ ಪರಿಪಾಲಕನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.

ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ತಾನು ಕೃತಾರ್ಥನಾದರೆ ಸಾಲದು, ಸಂತೃಪ್ತಿಯಾಗದು. ತನ್ನ ಸುಸ್ಥಿತಿಯೊಂದೇ ತನ್ನನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಸದು. ತನ್ನ ಉನ್ನತಿಯೊಂದೇ ತನ್ನನ್ನು ಅನಂದಿಸಹಚ್ಚದು. ತನ್ನಂತೆ ಮಾನವ ಸಮಾಜವೂ ಕೃತಾರ್ಥವಾಗಬೇಕು, ಸುಸ್ಥಿತಿಯುಳ್ಳದಾಗಬೇಕು, ಉನ್ನತಿಗೇರಬೇಕು. ಇಷ್ಟಾಗ ಬೇಕಾದರೆ ಸುಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಳಬೇಕು-ಬದುಕಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಮನದ ಸಹಜವಾದ ಅಭಿಲಾಷೆ, ಧರ್ಮಾಚಾರದ ಜ್ಞಾನಾಚಾರದಕಾಂಕ್ಷೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸದ್ಬಾವಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ, ಸಮಾಜ ಜೀವಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಇಹ ಲೋಕ ವೀರನೆನಿಸಿ ಪರಲೋಕ ವೀರನೆನಿಸಿ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಸಹಜವೀರನೆನಿಸಿ ಬಾಳಿ ಬೆಳಗುತ್ತಾನೆ. ಇಹ ಪರ ಒಂದಾಗಿಸುವುದೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಮಹತ್ತರ ಮನೋಹ. ಈ ಮನೋಹಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸನು. ಪ್ರಕೃತಿ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಬಯಸನು. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸುಖಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಆಶಿಸನು. ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಯತ್ನಿಂಚಿತ್ತನ್ನೂ ಸಂಪಾದಿಸನು, ಸಂಸ್ಥಾಪಿಸನು.

ಸರ್ವೋನ್ನತಿಯೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಗುರಿ. ಇದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಸಮರ್ಥನಾಗುವಂತೆ ತನ್ನನ್ನು ಮುಮ್ಮೊದಲು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಜದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕೆಯಂಕೃಪನಾಗುತ್ತಾನೆ, ನಿಷ್ಕೆಯನ್ನು ಭ್ರಷ್ಟಗೊಳಿಸುವವುಗಳನ್ನು ನಿರಸನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ತಾನು ಮೊದಲು ಶಿವವಾಗಿ ಶಿವಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ಸರ್ವವನ್ನು ಶಿವವಾಗಿಸಲು ಸರ್ವರನ್ನು ಶಿವಸ್ವರೂಪರನ್ನಾಗಿಸಲು ಕಂಕಣಬದ್ಧನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ನವಾದ ಶಿವವಾದ ಬುಸಿರು ಉಸಿರು, ಆತನ ಆಗಮ ಆಚಾರ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದವು, ಸರ್ವೋನ್ನತಿಗೆ ಮೀಸಲಾದವು.

ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಆರೋಗಿಸುವುದು ರಸಪದಾರ್ಥವನ್ನೆಲ್ಲ ಸುರಸಸ್ತನಾದವನ್ನು. ಆತನದು ಬರೀ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲ ಸುಬುದ್ಧಿ. ಆತನ ಆರಾಧ್ಯವಸ್ತು ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿಯಂತ್ ಗುರುಲಿಂಗ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಧರ್ಮಾಚಾರವೇ ಸ್ವರ್ಗ, ಜ್ಞಾನಾಚಾರವೇ ಅಪವರ್ಗ. ಇವುಗಳ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗಗಳಿಲ್ಲ.

ಸಮರಸದ ಕನಕು ನನಸಾಗಬೇಕಾದರೆ ರಸಜೀವನಕ್ಕಿಂತ ಸು-ರಸಜೀವನ ಅವಶ್ಯ. ಸಂಶಯ ಅನಿಶ್ಚಯ ಆಜ್ಞಾನಾದಿಗಳು ಅಳಿದು ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನಗಳು ಉಳಿದು ಬಾಳಬೇಕಾದರೆ ಬುದ್ಧಿಗಿಂತ ಸು-ಬುದ್ಧಿ ಅಗತ್ಯ. ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕು ಮೂಡಿ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರಜ್ಞಾಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಕಳೆಯ ಗುರುಲಿಂಗಾರಾಧನೆಯೇ ಅಗಮಾಚಾರವಾಗಲೇಬೇಕು. ತ್ರಿವಿಧಾಚಾರವನ್ನು ತಳೆಯಲೇಬೇಕು. ಗುರುಲಿಂಗ ಪ್ರಸಾದೋಪಭೋಗವೇ ದಿವ್ಯ ಭೋಗ. ಗುರುದೇವ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷವೇ ದಿವ್ಯಯೋಗ.

ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ಆತ್ಮೋನ್ನತಿ ತಳಹದಿ, ಸರ್ವೋನ್ನತಿ ಮೇಲಿನ ಸೌಧ. ಆತನಿಗೆ ಆಚಾರವೇ ಸ್ವರ್ಗ, ಅಚಾರ ಪ್ರಚಾರವೇ ಅಪವರ್ಗ. ಬೇರೆ ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗಗಳ ಆಸೆ ಆತನಿಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

“ಇಹಲೋಕ ಪರಲೋಕ ತಾನಿದ್ವಿಲ್ಲಿ.

ಗಗನ ಮೇರು ಮಂದಿರ ತಾನಿದ್ವಿಲ್ಲಿ.

ಸಕಲ ಭವನ ಸತ್ಯಲೋಕ ತಾನಿದ್ವಿಲ್ಲಿ.

ನಿತ್ಯನಿರಂಜನ ಪರತತ್ತ್ವ ತಾನಿದ್‌ಲ್ಲಿ,
 ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಚತುರ್ವಳಯ ತಾನಿದ್‌ಲ್ಲಿ.
 ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯ ತಾರಾಮಂಡಲ ತಾನಿದ್‌ಲ್ಲಿ.
 ಅಂತರ ಮಹದಂತರ ತಾನಿದ್‌ಲ್ಲಿ.
 ಸ್ವತಂತ್ರ ಗುಹೇಶ್ವರ ತಾನಿದ್‌ಲ್ಲಿ.”

ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನಿಗೆ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕ ಅಮರ್ತ್ಯಲೋಕವೆಂಬ, ಬಾಹು ಬೆಟ್ಟವೆಂಬ, ಪರ-ಅಪರವೆಂಬ ಮಹಂತಾದ ಯಾವ ಭೇದವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲವೂ ತಾನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಏಳೆಯಂತೆ ಎಲ್ಲರ ಏಳೆಯೂ ಎಲ್ಲರ ಏಳೆಯಂತೆ ತನ್ನ ಏಳೆಯೂ ಎರಡೂ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅನುಷ್ಠೇಯ ಧೈಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಯಾವ ಅಂತರವನ್ನೂ ಕಾಣದೆ ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧನಾಗಿ ಶಾಂತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆತನಿಗೆ ಬಹಿರಂಗವೆಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗ. ಅಂತರಂಗವೆಲ್ಲ ಅಪವರ್ಗ. ಆತ ಸರ್ವಸ್ವತಂತ್ರ. ಸತತ ಪ್ರಸನ್ನ.

“ಏನೆಂದು ಎನಲಿಲ್ಲ. ನುಡಿದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.

ನಿಜದಲ್ಲಿ ನಿಂದ ಬೆರಗು ಕುರುಹ ಅರಿವುದೆ?

ಮರಣ ಹರಿದು ಹತ್ತುವುದೇ ಬಯಲು?

ಅದು ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನಾದ ಬಯಲು, ತಾನಾದ ಘನವು-ಇನ್ನೇನನರಸಲಿಲ್ಲ

ಅದು ಮುನ್ನವೇ ತಾನಿಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕಯ್ಯಪ್ರಿಯ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ

ಆಗಮ-ಆಚಾರ :

ಆಗಮ ಶೈವ. ಆಚಾರ ಗೌರ. ಅಂದರೆ ಶಿವನಿಂದ ಬಂದುದು ಆಗಮ. ಶ್ರೀ ಗುರುವಿನಿಂದ ಬಂದುದು ಆಚಾರ. ಆಗಮ ಶಾಬ್ದ. ಆಚಾರ ಶಾರೀರಿಕ, ಅಂದರೆ ಶಬ್ದನಿಷ್ಠವಾದುದು ಆಗಮ, ಶರೀರನಿಷ್ಠವಾದುದು ಆಚಾರ. ಅಥವಾ ಆಗಮ ಶಬ್ದನಿಷ್ಠವಾದರೆ ಆಚಾರ ಅರ್ಥನಿಷ್ಠ. ವರ್ಣ ಮಂತ್ರ ಪದ ಈ ತ್ರಿವಿಧಾಧ್ಯರೂಪಾಗಿದೆ ಆಗಮ; ಕಲಾ-ಭವನ-ತತ್ತ್ವ ಈ ತ್ರಿವಿಧಾಧ್ಯರೂಪಾಗಿದೆ ಆಚಾರ.

ನಡಿಯಿಂದ ಬಂದುದು ಆಗಮ; ನಡೆಯಿಂದ ಬಂದುದು ಆಚಾರ. ಶ್ರವಣ ನಿಷ್ಠ ಆಗಮ. ಚರಣ ನಿಷ್ಠ ಆಚಾರ. ಅಂದರೆ ಆನನುಷ್ಠಿತವಾದುದು ಆಗಮ; ಅನುಷ್ಠಿತವಾದುದು ಆಚಾರ. ತಾಂತ್ರಿಕೀಶ್ರುತಿ ಆಗಮ; ತಾತ್ಪರ್ಯ ಕೀಪದ್ಧತಿ ಆಚಾರ.

ಗಮ, ಚರ ಇವೆರಡೂ ಗತ್ಯರ್ಥಕ ಧಾತುಗಳೆಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಗಮವೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನ, ಆಚಾರವೆಂದರೆ ಕ್ರಿಯೆ ಎಂದೂ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಜ್ಞಾನಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಲು ಕಾಯ (ದೇಹ) ಬೇಕೇ ಬೇಕೆಂದು ಬೇರೆ ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಆಗಮಲಿಂಗ-ಆಚಾರಲಿಂಗಗಳೆರಡರ ನಡುವೆ ಕಾಯಲಿಂಗವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ; ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕಾಯಯೋಗವಿಲ್ಲದೆ ಜ್ಞಾನಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಅಶ್ರಯವಿಲ್ಲ; ಈ ಔಚಿತ್ಯವನ್ನು ಮಾಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲದ ಲಿಂಗಸ್ಥಲಗಳು ಉಗ್ಗಡಿಸುತ್ತವೆ. ಮಾಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲದ ಆಗಮ-ಕಾಯ-ಆಚಾರ ಈ ಮೂರು ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ.

ಮಾಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಜ್ಞಾನಗಳಿಗಿರಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯಿದೆ ಯೆಂಬುದನ್ನು 'ಕ್ರಿಯಾಗಮ'—'ಜ್ಞಾನಾಚಾರ' ಎಂಬೆರಡು ಸುಂದರ ಪದಪ್ರಯೋಗಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇವೆರಡೂ ಸಮ ಸಮುಚ್ಚಯಗಳೆಂಬುದನ್ನು ಈ ಎರಡು ಪದಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಕ್ರಿಯಾಗ್ರಾಮವೆಂದರೆ ಕ್ರಿಯೆ-ಜ್ಞಾನ. ಜ್ಞಾನಾಚಾರವೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನ-ಕ್ರಿಯೆ.

ಆಗಮಲಿಂಗದಲ್ಲಿಯೇ ಕ್ರಿಯಾಗಮವಿದ್ದಂತೆ ಭಾವಾಗಮ ಜ್ಞಾನಾಗಮಗಳಿವೆ. ಆಚಾರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾಚಾರ, ಭಾವಾಚಾರ ಜ್ಞಾನಾಚಾರಗಳಿವೆ. ಭಾವಾಗಮ ಭಾವಾಚಾರಗಳು ಭಾವಗತ ಕ್ರಿಯಾಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಮೂರು ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿನ ಜ್ಞಾನಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ಈ ಕಾಯ ಪರಕಾಯವಾಗುವ ನಿರೂಪಣ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಿಷ್ಠಾವಂತರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ.

ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಪ್ತರು ಅನೇಕರು ಆದರೆ ಪರಮಾಪ್ತರು ಇಬ್ಬರೇ ಇಬ್ಬರು. ಒಬ್ಬ ಶಿವ; ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಶ್ರೀ ಗುರು. ಇವರಿಬ್ಬರು ಲೋಕೋತ್ತರ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ನರು. ಸರ್ವಜ್ಞರು, ಸುಪ್ರಸನ್ನರು. ಸ್ವತಂತ್ರರು. ಜೀವಾತ್ಮರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವ ಕರುಣಾಶಾಲಿಗಳು, ಮಹಾದಾನಿಗಳು. ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಅರ್ಥವುಳ್ಳವತ್ತಾರರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇವರು ಆಡಿದ ನುಡಿಗಳು ಆಗಮ ಶ್ರುತಿಗಳು; ಪರಮ ಪ್ರಮಾಣಗಳು. ಆಗಮ ಪ್ರಣೀತ ಶಿವ; ಆಗಮಾಚಾರನುಷ್ಠಾನ—ಆಗಮ ಬೋಧನೆ—ಕರ್ತಾ ಆಚಾರ್ಯನಾದ ಶ್ರೀಗುರು.

ಕೇವಲ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಷಯ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ನಿಗಮಗಳಿಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಆಗಮಗಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಸಾಧನಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳು. ಜ್ಞಾನ, ಯೋಗ, ಚರ್ಮ, ಕ್ರಿಯಾ—ಪಾದಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಶಿವಾಗಮಗಳು ಸತ್ಯಸಾಧಕರಿಗೆ ಪರಮ ಉಪಾದೇಯಗಳಾಗಿವೆ. ಅರ್ಚನ—ಅರ್ಪಣ, ಧ್ಯಾನ—ಜ್ಞಾನ, ಶಿವಪ್ರತಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿ ಶಿವತ್ವಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸತ್ಯಸಾಧನಗಳಾಗಿವೆ. 'ತ್ವೈಗುಣ್ಯ ವಿಷಯ ವೇದಾಃ' ಎಂಬ ಗೀತೋಕ್ತಿಯಂತೆ ತ್ರಿಗುಣ ಪ್ರತಿಪಾದಕಗಳು ನಿಗಮಗಳು ತ್ರಿಗುಣ, ತ್ರಿಮಲ ಪರಿಹಾರಕಗಳು ಆಗಮಗಳು.

ವೈದಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕವೆಂದು ಶ್ರುತಿ ದ್ವಿವಿಧ. ವೈದಿಕೇಶ್ವರಿಗಿಂತಲೂ ತಾಂತ್ರಿಕೇಶ್ವರಿ ಭಿನ್ನವೆಂದು ಭಾವಿಸುವವರಂಟು. ಇವೆರಡನ್ನೂ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ವೀರಶೈವರದು. ಅಂತೆಯೇ ಈ ಮತದಲ್ಲಿ 'ಸರ್ವಶ್ರುತಿ ಸಮನ್ವಯ' ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇದು ತಾಂತ್ರಿಕ ವೈದಿಕಮತವೆಂದೆ ನಿಸಿದೆ.

ಶಿವಪ್ರೋಕ್ತವಾದ ಆಗಮಗಳು ಗ್ರಂಥಸ್ತವಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಆಚಾರ್ಯನು ತಾನು ಅಚರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಉಚ್ಚರಿಸಿ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿಸುವುದರಿಂದ ಶಿವಾಗಮಗಳಿಗೆ ಶ್ರುತಿ ಎಂದು ಹೆಸರು ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ.

ಶಿವಾಗಮಗಳಿಗೆ ತಂತ್ರವೆಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು, ತಂತ್ರಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಅರ್ಥಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಆಗಮಗಳನ್ನೇ ಕುರಿತು ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ತಂತ್ರ ಪದದ ನಿರ್ವಚನವು ಹೀಗಿದೆ,

“ತನೋತಿ ವಿಪುಲಾನರ್ಥಾನ್ ತಂತ್ರನುಂತ್ರಸಮಾಶ್ರಿತಾನ್
ತ್ಪ್ರಾಣಂಚಕುರುತೇ ಪುಂಸಾಂ ತೇನ ತಂತ್ರಮಿತ್ಯುತಂ”

ತಂತ್ರಗತ, ಮಂತ್ರಗತ ವಿಶೇಷಾರ್ಥಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಶ್ರಾವಕರಿಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಯಾಜ್ಞಾನ ರೂಪ ಬಲವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿ ರಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ತಂತ್ರವೆಂದು ಸಾರ್ಥಕ ಹೆಸರು. ವೇದಶಾಸ್ತ್ರವು ವೇದಾಂತವೆಂದು ಹೆಸರಾದರೆ ಶಿವಾಗಮ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರವೆಂದು ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನೇ ಪ್ರಧಾನವನ್ನಾಗಿ ಭಾವಿಸುವ ವೀರಮಾಹೇಶ್ವರರು ಕ್ರಿಯಾಗಮ ಭಾವಾಗಮ ಜ್ಞಾನಾಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಾಚಾರ ಭಾವಾಚಾರ ಜ್ಞಾನಾಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿ ಪರಹಿಂಸೆ ನಿಷಿದ್ಧ ಕರ್ಮ ಅಪೇಯ ಪಾನಾದಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು ತ್ತಾರೆ ; ಬಿಡುವಂತೆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕಾಮಿಕಾದಿ ವಾತುಲಾಂತವಾದ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ದಿವ್ಯಾಗಮಗಳು ಸಿದ್ಧಾಂತ ರೂಪಾಗಿವೆ. ರುದ್ರಪರ ಶಿವಪರವಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ, ಜ್ಞೇಯ, ಅನುಷ್ಠೇಯ, ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಾಧನ, ಸಾಧ್ಯವೆಂಬ ಷಟ್ಸದಾರ್ಥಗಳ ಬೋಧ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಜ್ಞಾನವು ಅವಬೋಧ, ಶಾಬ್ದ ಎಂದು ಎರಡು ಬಗೆ. ಅವಬೋಧ ಜ್ಞಾನ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಅಪ್ರಕಟಿತ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾದ ಮಹಾನಾಥ ಪರಶಿವನಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶಕ್ತಿ ಸ್ವಂದನದಿಂದ ಆ ಅವ್ಯಕ್ತನಾದ ಪರನಾದವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇ ಪರಾವಾಣೆ ಎಂದೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ವಾಣಿ

ಗಳಿಗೆ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆ ಪರನಾದ ಅಥವಾ ಪರಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿಗೆ ಪರಬಿಂದು ಅಥವಾ ಪರಾಬಿಂದು ಎಂದು ಹೆಸರು.

ಆ ಪರಾವಾಣಿಯು ಸಾದಾಖ್ಯ ರೂಪ ಸದಾಶಿವನ ಉದಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಪಶ್ಯಂತಿ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳುತ್ತದೆ ; ಅನುಭವಗಮ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ; ಅಪರನಾದವೆಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅಪರನಾದವಾದ ಪಶ್ಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ರೇವ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅಪರಬಿಂದುವೆಂದು ಹೆಸರು. ಇದರಿಂದ ಈಶ್ವರ ತತ್ತ್ವೋದಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಧ್ಯಮಾವಾಣಿ ಉದಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಈಶ್ವರ ತತ್ತ್ವದಿಂದ ಶುದ್ಧವಿದ್ದು, ಶುದ್ಧವಿದ್ದೆಯಿಂದ ಸ್ಥೂಲವಾದ ವರ್ಗೀಯ ಅವರ್ಗೀಯ ವರ್ಣಗಳು ಹುಟ್ಟುವವು. ಶುದ್ಧವಿದ್ದೆಯಿಂದ ವೈಖರೀವಾಣಿ ಉದಯಿಸುತ್ತದೆ. ವೈಖರಿ ಶುದ್ಧವಿದ್ದೆಯ ಕಾರ್ಯ. ಅಂತೆಯೇ ಶಬ್ದಮಯಿಯಾದ ನಿಗಮಾಗಮಗಳೂ ಶುದ್ಧವಿದ್ದೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಇದರಿಂದ ಆ ಮೂಲ ಚಿನ್ನಾದದ ಹಂತ ಹಂತದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ಧಾಯಿತು.

ಮಹೇಶ್ವರನಿಂದ ಮಹಾಪ್ರಣವೋತ್ಪತ್ತಿಯಾದಂತೆ, ವೈಖರಿಯ ವರ್ಣಮಾಲೆಯು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಯ್ವತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳೇ ವರ್ಣಾಧ್ವವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ವರ್ಣಾಧ್ವದ ನೆರವಿನಿಂದ ಮಂತ್ರಾಧ್ವವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಂತ್ರಾಧ್ವವೇ ಆಗಮಹೃದಯ. ಪದಾಧ್ವವೇ ಆಗಮ ವಿಸ್ತಾರ.

ಪ್ರಣವದಿಂದಾದ ಅಯ್ವತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳು ಸಜೀವಾಕ್ಷರಗಳು ; ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳು ನಿರ್ಜೀವಾಕ್ಷರಗಳು. ಸ್ವರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ವ್ಯಂಜನಗಳೂ ಸಜೀವವಾಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಜೋಡಣೆಯಿಂದ ಪದಗಳು, ಪದಗಳಿಂದ ಮಂತ್ರಗಳು ಹುಟ್ಟುವವು. ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವವೇ ಆಗಮಗಳು.

“ನಾದರೂಪತಯಾ ಪೂರ್ವಂ ಶಿವೇನಾವಿಷ್ಕೃತಃ ಪುನಃ |

ಸದಾಶಿವಾದಿರೂಪೇಣ ತೇನೈವಾಸೌ ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಕ್ ||

ಕಾಮಿಕಾದಿ ಪ್ರಭೇದೇನ ಶಿಷ್ಯೇಭ್ಯಃ ಸಂಪ್ರಕಾಶಿತಃ |

ಅಷ್ಟಾವಿಂಶತಿ ಸಂಖ್ಯೋಽಸೌ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇತಿ ಸಂಜ್ಞಿತಃ ||”

ಮೂಲನಾದವು ಪರಶಿವನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಶಿವವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಮೊತ್ತಮೊದಲು ಶಿವನು ಸ್ವಂದನದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸುವನು. ಮರಳಿ ಸದಾಶಿವ ಈಶ್ವರ ಶುದ್ಧವಿದ್ಯೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಪರಾಸತ್ಯಂತಿ ಮಧ್ಯಮ ವೈಖರಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸಿ ಶಿಷ್ಯರಿಗಾಗಿ ಕಾಮಿಕಾದಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಆಗಮಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಶಿವಾಗಮಗಳೇ ಸಿದ್ಧಾಂತವೆಂಬ ಸಂಜ್ಞೆ ಯುಳ್ಳವಾಗಿವೆ.

ಈ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಆಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಕ, ಯೋಗಜ, ಚಿಂತ್ಯ, ಕಾರಣ ಅಚಿತ-ಎಂಬ ಆಗಮಗಳೆಂದು ಶಿವನ ಸದೋಜಾತ ಮುಖದಿಂದ; ದೀಪ್ತ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಸಹಸ್ರ, ಅಂಶುಮತ, ಸುಪ್ರಭೇದ—ಇವೈದು ವಾಮದೇವ ಮುಖದಿಂದ; ವಿಜಯ, ನಿಶ್ವಾಸ, ಸ್ವಾಯಂಭು, ಅನಲ, ವೀರ—ಎಂಬವೈದು ಅಘೋರಮುಖದಿಂದ; ರೌರವ, ಮಕುಟ, ವಿಮಲ, ಚಂದ್ರಜ್ಞಾನ, ಬಿಂಬ ಎಂಬಿವು ಶತ್ಪುರುಷಮುಖದಿಂದ; ಪ್ರೋದ್ಗೀತ, ಲಲಿತ, ಸಿದ್ಧ, ಸಂತಾನ, ಸರ್ವೋತ್ತಮರೂ, ಪಾರಮೇಶ್ವರ, ಕಿರಣ, ವಾತುಲ—ಎಂಬ ಎಂಟು ತಂತ್ರಗಳು ಈಶಾನಮುಖದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವುವು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನವು ಹತ್ತು ಶಿವಸಂಹಿತೆಗಳೆಂದು ಶಿವಾಗಮಗಳೆಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮುಂದಿನವು ಹದಿನೆಂಟು ರುದ್ರಸಂಹಿತೆಗಳು ಅಥವಾ ರುದ್ರಾಗಮಗಳೆಂದು ಹೆಸರಾಗಿವೆ. ಇವನ್ನು ಮೊದಲು ಸದಾಶಿವನು ವಿದ್ಯೇಶ್ವರರಿಗೆ, ಬಳಿಕ ದಶಶಿವರಿಗೆ, ಅನಂತರ ಅನಾದಿರುದ್ರನೇ ಮೊದಲಾದ ಅಷ್ಟಾದಶ ರುದ್ರರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದನು. ಇದರಿಂದಾದ ಈ ಹೆಸರುಗಳು. ಈ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಆಗಮಗಳು ಶಾಖೋಪಶಾಖೆಗಳಿಂದ ಅನೇಕ. ಇದೊಂದು ವಿಪುಲವಾದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವಾಜ್ಞಯ; ಅದೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಮಮ್ನಾಯ. ದಿವ್ಯಧರ್ಮ ಬೋಧಕ ವಾಜ್ಞಯ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿರವಯ ಮಾಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗುರುವಿನಿಂದ ಬೋಧರೂಪದಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯನ ಆಚರಣೆಗೆ ಬಂದ ಕ್ರಿಯೆ, ಭಾವ, ಜ್ಞಾನಗಳೇ ಆಗಮಗಳೆನಿಸಿವೆ. ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಗುರು ಪ್ರಣವಪಂಚಾಕ್ಷರರೂಪ ಆಗಮಲಿಂಗವನ್ನು ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಅರ್ಚನ ಭಾವನ ಜ್ಞಾನ ರೂಪ, ಆಗಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾನೆ. ಈ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಅಂಗನ ಕಾಯವು ಆಕಾಯ—ಪರಕಾಯವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಪರಮಪಾವನ ಪರಕಾಯ

ದಿಂದ ಲೋಕಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಧರ್ಮಚಾರ ಭಾವಾಚಾರ ಜ್ಞಾನಾಚಾರಗಳು ಆಚರಿತ ವಾಗುತ್ತವೆ.

ಶಿವನಿಂದ ಬಂದುದು ತಂತ್ರಜಾಲ, ಶ್ರೀಗುರುವಿನಿಂದ ಬಂದುದು ಬರುವುದು ಮಂತ್ರಶೀಲ, ತಂತ್ರಜಾಲ ಹೇಗೆ ಆಗಮವೆನಿಸಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಮಂತ್ರ ಶೀಲವೂ ಆಗಮವೆನಿಸಿದೆ. ತಂತ್ರಜಾಲ ಪಾಂಡಿತ್ಯವುಳ್ಳ ಹಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ; ಮಂತ್ರಶೀಲ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ. ಅದು ಶಿವವಚನ; ಇದು ಗುರುವಚನ.

ಗುರು ಕರುಣಿಸುವ ಆಗಮ ಲಿಂಗವು ವಾಚಕ ಮತ್ತು ವಾಚ್ಯ ರೂಪಾಗಿದೆ, ಕಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಸಿ ಅಭ್ಯುದಯ ಶ್ರೇಯಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ; ಸತ್ತಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗುತ್ತದೆ.

“ಆಪ್ತೋಕ್ತಿ ರತ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತಃ ಶಿವ ಏವಾಪ್ತಿ ಮಾನ್ಯತಃ
ನ ತಾಭ್ಯಾಂ ಸದೃಶಃ ಕಿಶ್ಚಿತ್ ಶ್ರೇಯ ಆಪ್ತಿ ವಿಧಾಯಕಃ |
ಸಿದ್ಧಾಂತಃ ಸೇವ್ಯತೇ ಸದ್ವಿಃ ಶಕ್ತಿಪಾತ ಪವಿತ್ರತೈಃ
ಕಾಮಕಾರಿತಯಾನ್ವೈಸ್ಮಿನ್ ನಿದ್ಯತೇ ಪಶುಶಾಸ್ತ್ರವತ್ ”

ಎಂದು ಶ್ರೀಕಂಠಸೂರಿಯು ತನ್ನ ರತ್ನತ್ರಯ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಶಿವನೇ ಆಪ್ತ. ಆತನ ಉಕ್ತಿಯೇ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಆಪ್ತ, ಆಪ್ತವಾಕ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ ವಿಧಾಯಕವಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯವಂತರು ಅಂತಹ ಆಗಮ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನೇ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ; ಶಕ್ತಿಪಾತ ಚಿನ್ನೆಯಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಶ್ರೀಗುರುವಿನ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಪಡೆದು ಅನುಷ್ಠಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉಳಿದವರು ತೆಗಳುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವರು ಕಾಮಭಾವಿಗಳು; ಕಣ್ಣೆಂಜಲುಳ್ಳವರು.

ಆಗಮ ಅದೊಂದು ಅಂಬುಧಿ. ಅದರ ಬಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ನಡೆದು ಹೋಗಿ ಕುಡಿದರೆ ಅದರ ನೀರು ಉಪ್ಪು. ಶ್ರೀಗುರು ನಾರಿಕೇಳ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ. ಆ ಆಗಮಾಂಬುಧಿಯ ನೀರು ಶ್ರೀಗುರುವೆಂಬ ತೆಂಗಿನ ಮರದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಸಿಹಿ

ಯಾಗುವುದು. ನೀರಡಿಕೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದು. ನಿಶ್ಚಲ-ನಿರ್ಮಲ ಭಾವಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.

ಶಕ್ತಿಪಾತಾನಂತರ ಶ್ರೀ ಗುರುವಿನಿಂದ ಶಿವದೀಕ್ಷೆಯ ಪಡೆದು ಪವಿತ್ರ ಹೃದಯರಾದವರಿಗೆ ಶಿವಾಗಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಾನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ. ಉಳಿದ ಪಶು ಶಾಸ್ತ್ರ ವಾಸನೆಯುಳ್ಳವರಿಗೆ ಶಿವಾಗಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಾದ ಕ್ರಿಯಾಗಮ ಭಾವಾಗಮ ಜ್ಞಾನಾಗಮ ನಿಯಮಾನುಷ್ಠಾನವು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಪಾಶಬದ್ಧರಾದ ಪಶುರೂಪ ಜನರ ನಿಂದೆಯಿಂದ ಶಿವಾಗಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕೊರತೆಯೂ ಅಪ್ರಾಣಿಕತೆಯೂ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ವೇದವೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನ. ಆಗಮವೆಂದರೆ ಕ್ರಿಯೆ. ಜ್ಞಾನಕ್ರಿಯೆಗಳಂತೆ ವೇದಾಗಮಗಳಿಗೂ ಅವಿರೋಧ. ವೇದಧರ್ಮವಾದ ಜ್ಞಾನಾಚಾರವನ್ನೇ ಶಿವಾಗಮ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. "ವೇದಧರ್ಮಾಭಿಧಾಯಿತ್ವಾತ್ ಸಿದ್ಧಾಂತಾಖ್ಯಃ ಶಿವಾಗಮಃ | ವೇದಬಾಹ್ಯ ವಿರೋಧಿತ್ವಾತ್ ವೇದಸಮ್ಮತ ಉಚ್ಚತೇ ||" ಎಂದು ಶ್ರೀಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟರಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜ್ಞಾನದಂತೆ ಕ್ರಿಯೆಯೂ ಹೇಗೆ ಪ್ರಮಾಣವೋ ಹಾಗೆ ನಿಗಮದಂತೆ ಆಗಮವೂ ಪ್ರಮಾಣ.

ಆಗಮದ ನಾಲ್ಕು ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ-ಕ್ರಿಯೆಗಳೂ ಎರಡು ಚರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಇನ್ನೆರಡು ಯೋಗ-ಚರ್ಮಗಳು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಗಮ ಸರ್ವಸಮನ್ವಯ ಸಮಾಮ್ನಾಯ. ಏನೆಲ್ಲವನ್ನು ಬೆಳಗುವ ಆ ಪರಶಿವನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಸಿದ್ಧವಾದ ಸತ್ಯಶುದ್ಧವಾದ ದೃಕ್ಕ್ರಿಯಾಯೋಗವೇ ಆಗಮವಾಚ್ಯಯ. ಧರ್ಮ ಧಾರಣ ಕಾರಣವೇ ಆಗಮಾಮ್ನಾಯ.

ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ಆಗಮಶ್ವಾಸ; ಅಚಾರ ನಿಶ್ವಾಸ. ಇವೆರಡಲ್ಲದೆ ಇವನು ಬಾಳನು, ಬದುಕನು. ಆಗಮರೂಪ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಚಾರರೂಪಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು (ಧರ್ಮವನ್ನು) ಸಮನ್ವಯಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಈ ತನ ಜೀವನ ಧ್ಯೇಯ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈತನ ಪರಾಕಾಯ. ಈತನು ತನ್ನ ಕಾಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿ ಬೆಳೆಯತಕ್ಕ ಬೆಳೆಗಳೆಂದರೆ ಒಂದು ಆಗಮ; ಇನ್ನೊಂದು ಅಚಾರ. ಆಗಮ ಘ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಅಚಾರವನ್ನು ಅಘ್ರಾಣಿಸುತ್ತ ಇರುತ್ತಾನೆ; ಆಗಮ ಜಿಹ್ವೆಯಲ್ಲಿ

ಆಚಾರಸ್ವಾದವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸುತ್ತ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಆತನಿಗೆ ಆಗಮ ಅದೊಂದು ಸುಶಬ್ದ ಗುಣವುಳ್ಳ ಚಿದ್ರಗನ; ಆಚಾರ ಅದೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಗುಣವುಳ್ಳ ಸತ್ತ್ವವನು. ಆಗಮನಿಷ್ಠ, ಆಚಾರನಿಷ್ಠಗಳೇ ಆತನಿಗೆ ಸರ್ವಸಾಹಿತ್ಯ; ಶಿವಸಾಹಿತ್ಯ.

ಧರ್ಮವೆಂಬ ದೇವವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೀಜ ಆಗಮ, ಫಲ ಆಚಾರ, ಭೂಮಿಕ ಕಾಯ, ಇಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳುವುದೇ ಮಾಹೇಶ್ವರರಿಂಗ ನಿರಮಯಸ್ಥಲಗಳ ಹೃದಯ.

ಆಚಾರ ಧರ್ಮದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಯನೀತಿ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವೇ ಧರ್ಮ. ಊರ್ಜಿತತೆ ಉಂಟಾಗಬೇಕಾದರೆ ಧರ್ಮವೇ ಆಧಾರ.

ಆಧಾರಚಕ್ರ ಆಚಾರದ ನೆಲೆ. ಕ್ರಿಯೆಯೇ ಅದರ ಶಕ್ತಿ. ಶ್ರದ್ಧೆಯೇ ಆಚಾರದ ಜೀವಾಳ. ಚಿತ್ತನಿರೋಧವೇ ಬಂಡವಾಳ. "ಆಚಾರಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಮಂ ಗಳೇ ಆಧಾರವು. ಅದು ಅಂದರೆ ಆಧಾರಚಕ್ರವು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾದಿ ಚತುರ್ದಳಂ ಗಳಿಂದೊಪ್ಪುತ್ತಿಹುದು. ತದಾಚಾರಸೇವಕನೇ ಭಕ್ತನು. ಶ್ರದ್ಧೆಯೇ ಚೈತನ್ಯವು; ಚಿತ್ತವೇ ಹಸ್ತ. ಚಿತ್ತವೆಂದರೆ ನಿಯಮಜ್ಞ ಪ್ರಿಜ್ಞಾನ. ಆಶ್ರಮಂಗಳಿಗೆ ಪೃಥ್ವಿಯೇ ಮೂಲ; ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣವೇ ಆಧಾರಮಾಗಿ ನಾಸಿಕವನನುಸರಿಸಿರ್ಪುದು. ಗುರುವೇ ಸ್ಥಾನ; ಇದಕ್ಕೆ ವಾದಿಸಾಂತವೇ ಬೀಜವು.

ಗುರುವಿಗೆ ಷಟ್ಕರ್ಮಗಳೇ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನವು. ಯಜನಾದಿಷಡ್ದಳಂಗಳಿಂದೊಪ್ಪುತ್ತಿಹುದು. ಬಾದಿಲಾಂತವೇ ಬೀಜ. ತದ್ಗುರುಸೇವಕನೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನು. ನಿಷ್ಠೆಯೇ ಚೈತನ್ಯವು. ಬುದ್ಧಿಯೇ ಹಸ್ತವು. ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಜಲವೇ ಮೂಲವಾದುದರಿಂದ ಉಪದೇಶಕತ್ವವಾದುದರಿಂದ ಜಿಹ್ವೆಯನನುಭವಿಸುತ್ತಿರ್ಪುದು ಪಾತ್ರಾಪಾತ್ರವಿವೇಕ ಪರಿಶುದ್ಧಿಯುಂ ಗುಹ್ಯವೇ ಸ್ಥಾನವಾಯಿತ್ತು."

ಈ ಆಧಾರ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನಚಕ್ರವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಚಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಹಿತ್ಯವಿದೆ; ಸಂವಿತ್ತಿದೆ. ಇವುಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಿಸಿದ ಆಚಾರಸ್ವಾತ್ಮನ ಅಧಿಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಚಾರದಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕಮಲ ತೊಳೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ; ಕಾರ್ಮಿಕಮಲಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾದ ಪೃಥ್ವಿಮದ, ಸಲಿಲಮದಗಳ ಸಂಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಪೃಥ್ವಿಮದದಿಂದ ತನುಗುಣ, ಸಲಿಲಮದದಿಂದ ಸಪ್ತಧಾತು ಉಲ್ಬಣಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.

ಇವನ್ನು ನೀಗಬೇಕಾದರೆ ಧರ್ಮಾಚಾರ ಭಾವಾಚಾರ ಜ್ಞಾನಾಚಾರಗಳು ಬೇಕು. ಕುಲ, ಛಲ, ಧನ, ರೂಪ, ಯೌವನ, ವಿದ್ಯೆ, ರಾಜ್ಯ, ತಪಸ್ಸು ಎಂಬ ಬಹಿರಂಗದ ಎಂಟುಮದಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥಿತ, ತೃಣೀಕೃತ, ವರ್ತಿನಿ, ಕ್ರೋಧಿನಿ, ಮೋಹಿನಿ, ಅತಿಚಾರಿಣಿ, ಗಂಧಚಾರಿಣಿ, ವಾಸಿನಿ ಎಂಬ ಅಂತರಂಗದ ಎಂಟುಮದಗಳನ್ನು ತ್ರಿವಿಧಾಚಾರಗಳು ತೀರ ತೊಳೆದುಹಾಕಬೇಕು.

ಬಹಿರಂಗ ಮದಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿವೆ. ಅಂತರಂಗ ಮದಗಳ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಈ ಶರೀರವೇ ಶಾಶ್ವತ. ಈ ದೇಹವೇ ನಾನು. ಇದಕ್ಕೇಕೆ ದೀಕ್ಷಾ ಸಂಸಾರ? ಎಂದೂ ಮದಿಸಿ ದೇಹಭಾವದಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇ ಸಂಸ್ಥಿತಮದ. ಎಂಥ ವರನ್ನೂ ತೃಣಸಮಾನವಾಗಿ ಕಂಡು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದೇ ತೃಣೀಕೃತಮದ. ಪರಧನ, ಪರದೈವ, ಪರನಿಂದೆ, ಪರಹಿಂಸಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಚರಿಸುವುದೇ ವರ್ತಿನಿಮದ, ನಿರ್ನಿವಿತ್ತವಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಮೇಲೆ ಮುನಿಸುತಾಳುವುದೇ ಕ್ರೋಧಿನಿಮದ. ಯಾವಾಗಲೂ ಪತ್ನಿಪುತ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಹಿಸಿರುವುದೇ ಮೋಹಿನಿಮದ. ಮೋಹದ ವಶರಾಗಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಸೀಮೆಯಿರಿಸಿ ನ್ಯಾಯಮೀರಿ ನಿಯಮಮೀರಿ ವರ್ತಿಸುವುದೇ ಅತಿಚಾರಿಣಿಮದ. ಆಣವ ಮಾಯಾ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಲತ್ರಯ ವಾಸನೆಯಲ್ಲಿರುವುದೇ ಗಂಧಚಾರಿಣಿಮದ. ಸತ್ತುರುಷರ ಸಂಗ, ಶಿವಾನುಭಾವ ಶ್ರವಣಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸಂಸಾರ ಸುಖಭ್ರಾಂತಿ ಹಿಂಗದೆ ಇರುವುದೇ ವಾಸಿನಿಮದ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ನೀತಿನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಾದವು; ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಲಗಿಸುವುದೇ ಧರ್ಮಾಚಾರ ಭಾವಾಚಾರ ಜ್ಞಾನಾಚಾರಗಳ ಧ್ಯೇಯ. ಅಲ್ಲದೆ ತನುವ್ಯಸನ, ಮನೋವ್ಯಸನ, ಧನವ್ಯಸನ, ರಾಜ್ಯವ್ಯಸನ, ವಿಶ್ವವ್ಯಸನ, ಉತ್ಸಾಹವ್ಯಸನ, ಸೇವಕವ್ಯಸನಗಳೆಂಬ ಸಪ್ತವ್ಯಸನಗಳನ್ನು, ಹಸಿವು, ನೀರಡಿಕೆ, ಶೋಕ, ಮೋಹ, ಹುಟ್ಟು-ಸಾವು ಎಂಬ ಷಡೂರ್ಮಿಗಳನ್ನು, ಕಾಮಾದಿ ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳನ್ನು, ಜಾತಿ, ವರ್ಣ, ಆಶ್ರಮ, ಕುಲ ಗೋತ್ರ ನಾಮವೆಂಬ ಷಡ್ಭ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಸ್ತಿತ್ವೇ ಜಾಯತೆ, ವಿಪರೀಣತೇ, ವಿವರ್ಧತೇ, ಅಪಕ್ಷಯತೇ, ವಿನಶ್ಯತೇ ಎಂಬ ಷಡ್ಭಾವ ವಿಕಾರಗಳನ್ನು ಅವಿದ್ಯೆ-ಅಸ್ತಿತ್ವ-ರಾಗ-ದ್ವೇಷ-ಅಭಿನಿವೇಶ ಎಂಬ ಪಂಚಕ್ಷೇಶಗಳನ್ನು ತಾಪತ್ರಯಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದೇ ಆಚಾರದ ಕರ್ತವ್ಯ.

ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ನಡೆನುಡಿಗಳು ಅನಾಚಾರ, ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ನಡೆ ನುಡಿಗಳು ಆಚಾರ. ತ್ಯಾಗಾಂಗನಿಗೆ ಆಚಾರವೇ ಆಧಾರ.

“ಆಚಾರ ತನುಸಂಬಂಧವಾದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗುರು ಸನ್ನಿಹಿತನು. ಅರಿವು ಮನ ಸಂಬಂಧವಾದಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗಸನ್ನಿಹಿತನು. ಈ ಉಭಯಲಿಂಗಸಂಬಂಧವಾದಲ್ಲಿ ಜಂಗಮಲಿಂಗಸನ್ನಿಹಿತನು. ಇದುಕಾರಣ ಕೂಡಲ ಚಿನ್ನಸಂಗಯ್ಯನಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಿಧ ಲಿಂಗಸಂಪನ್ನ ಶರಣನು” “ಆಚಾರ ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಆಯತವಾದುದೇ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವಿಡಿದಿಹುದೇ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಸ್ವಾಯತ, ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಉದಯಿಸಿ ದಲ್ಲದೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವ ಕಾಣಬಾರದು. ಈ ಭೇದವ ಭೇದಿಸಬಲ್ಲಡೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಯ್ಯನಲ್ಲಿ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಕಾಣಾ !”

“ಆಚಾರ ಗುರುಸ್ಥಲ, ಅನುಭಾವ ಲಿಂಗಸ್ಥಲ. ಶಿವಧಾನ ಅರ್ಪಿತಸ್ಥಲ. ಪರಿಣಾಮ ಪ್ರಸಾದಿಸ್ಥಲ. ಸಮಾಧಾನ ಶರಣಸ್ಥಲ. ಅರಿವು ಐಕ್ಯಸ್ಥಲ ಇಂತೀ ಷಡ್ವರ್ಗಸರ್ವಾಂಗನಿರತ ಕೂಡಲಚಿನ್ನಸಂಗಾ, ನಿಮ್ಮ ಶರಣ.”

“ಆಚಾರದರಿವು ಆಗಮವ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿಹುದು. ಗುರುವಿನ ಆಚಾರ ದರಿವು ನಿಷ್ಕೆಯ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿಹುದು. ಲಿಂಗಾಚಾರದರಿವು ಕ್ರಿಯೆಯ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿಹುದು. ಸಮಯಾಚಾರದರಿವು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯೆಯ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿಹುದು. ಇಂತೀ ಚತುರ್ವಿಧದೊಳಗೆ ಅವ ಅಂಗವು ಅಲ್ಲ; ಕೂಡಲಚಿನ್ನಸಂಗನ ಶರಣನ ಪರಿ ಬೇರೆ.”

“ಆಚಾರಲಿಂಗತ್ರಿವಿಧ: ಸದಾಚಾರ, ನಿಯತಾಚಾರ, ಗಣಾಚಾರ, ಎಲ್ಲ ಜನವಹುದೆಂಬುದೆ ಸದಾಚಾರ. ಹಿಡಿದ ವ್ರತನಿಯಮವ ಬಿಡದಿಹುದೇ ನಿಯತಾಚಾರ. ಶಿವನಿಂದೆಯ ಕೇಳದಿಹುದೆ ಗಣಾಚಾರ.

“ಆಚಾರಲಿಂಗಭಕ್ತಿ, ಗುರುಲಿಂಗಭಕ್ತಿ, ಶಿವಲಿಂಗಭಕ್ತಿ, ಜಂಗಮಲಿಂಗ ಭಕ್ತಿ, ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗ ಭಕ್ತಿ, ಮಹಾಲಿಂಗ ಭಕ್ತಿ; ಇಂತೀ ಆರು ಸಹಿತ ಆಚಾರ, ಆಚಾರ ಸಹಿತ ಗುರು. ಗುರು ಸಹಿತ ಲಿಂಗ, ಲಿಂಗಸಹಿತ ಜಂಗಮ, ಜಂಗಮ ಸಹಿತ-ಪ್ರಸಾದ, ಪ್ರಸಾದಸಹಿತ ಮಹಾಲಿಂಗ. ಇಂತೀ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಲಗಳು ತಾನಾಗಬಲ್ಲಡೆ ಕೂಡಲ ಚಿನ್ನಸಂಗಯ್ಯನಲ್ಲಿ ಲಿಂಗೈಕ್ಯವು”

“ಆಚಾರಲಿಂಗ ಮೋಹಿತನಾದಡೆ, ಸಖೀ ಸಹೋದರ ಮೋಹವ ಮರೆಯಬೇಕು. ಆಚಾರಲಿಂಗಭಕ್ತನಾದಡೆ, ಪೂರ್ವಚಾರವ ನಡೆಯಲಾಗದು. ಆಚಾರಲಿಂಗ ಪೂಜಕನಾದಡೆ, ಅನ್ಯಪೂಜೆಯ ಮಾಡಲಾಗದು. ಆಚಾರಲಿಂಗ ವೀರನಾದಡೆ, ಹಿಡಿದವ್ರತನೇಮವ ಬಿಡಲಾಗದು. ಆಚಾರಲಿಂಗ ಪ್ರಸಾದಿಯಾದಡೆ, ಅಶುಚಿಯಾಗಿರಲಾಗದು. ಆಚಾರಲಿಂಗಪ್ರಾಣಿಯಾದಡೆ ಭಕ್ತಿ ನಿಂದೆಯ ಕೇಳಲಾಗದು. ಇದು ಕಾರಣ, ಕೂಡಲ ಚೆನ್ನಸಂಗಯನಲ್ಲಿ ಈ ಆರು ಸಹಿತ-ಆಚಾರಲಿಂಗಭಕ್ತಿ.”

ಆಚಾರವಿಡಿದು ಲಿಂಗ, ಅನುಭಾವವಿಡಿದು ಜಂಗಮ.
ತನುವಿನ ಪ್ರಾಣ ಆಚಾರ, ಮನದ ಪ್ರಾಣ ಅನುಭಾವ.
ಇದು ಕಾರಣ, ಕೂಡಲ ಚೆನ್ನಸಂಗಮದೇವಾ,
ಲಿಂಗವನು ಜಂಗಮವನು ಬೇರರಸಲ್ಲಿಲ್ಲ.”

“ಆಚಾರವೆ ಅಂಗವಾದವರಿಗೆ ಅಂಗಾಶ್ರಯ ಹೊದ್ದುವುದೆ ಆಯ್ಯಾ? ತನು-ಭಕ್ತ, ಮನ-ಲಿಂಗ ಸಂಗವಾದವರಿಗೆ ಅನರ್ಪಿತ ಹೊದ್ದುವುದೆ ಆಯ್ಯಾ? ಈ ಉಭಯ ಸಂಗನಿರ್ಣಯದ, ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಯನಲ್ಲಿ ಲಿಂಗೈಕ್ಯನೇ ಬಲ್ಲ.”

ಆಚಾರವೆಂಬ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ವಿಚಾರವೆಂಬ ನಾರಿ, ಸಮತೆಯೆಂಬ ತಿರುವ ಮೆಟ್ಟಿ, ಜೀವಡೆಗೈದು, ಶಿಷ್ಯನೆಂಬ ಅಂಬ ತೊಡಚಿ, ಗುರುವೆಂಬ ವ್ಯಾಧನು ಲಿಂಗವೆಂಬ ಬಯಲ ಗುರಿಯನೆಚ್ಚಡೆ, ಗರಿದೋರದಂತೆ ಮುಳುಗಿಯಡಗಿತ್ತು! ಆ ಗುರಿಯನು ಬಾಣವನು ಅರಸಲಂಟಿ, ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಾ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ?”

“ಆಚಾರವೆಂಬುದು ಅಗೋಚಾರ.”

“ಆಚಾರವೆಂಬುದು ಕೂರಲಗು, ತಪ್ಪಿ ಬಂದಡೆ ಪ್ರಾಣವ ತಗುಲುವುದು ಅದು ಕಾರಣ, ಅರಿದರಿದು ಅಚರಿಸಬೇಕು.—ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಉಭಯದ ವಿಚಾರವ ನೋಡದೆ, ಶಿವದೀಕ್ಷೆಯ ಮಾಡಲಾಗದು. ಅದೊಂತಂದಡೆ: ಪರರ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಕಣ್ಣೆಡದಿಹುದೆ ಒಂದನೆಯ ಆಚಾರ. ಪರರ ದ್ರವ್ಯವ ಅಪಹಾರ ಮಾಡದಿಹುದೆ ಎರಡನೆಯ ಆಚಾರ. ಸುಳ್ಳಾಡದಿಹುದೆ ಮೂರನೆಯ ಆಚಾರ, ವಿಶ್ವಾಸ ಘಾತವ ಮಾಡದಿಹುದೇ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಆಚಾರ. ಪ್ರಾಣಹಿಂಸೆಯ ಮಾಡದಿಹುದೇ ಅಯ್ಯು ನೆಯ ಆಚಾರ. ಸಕಲ ಶಿವಶರಣಿಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಷಮಂ

ಪುಟ್ಟಿಸುವುದೇ ಆರನೆಯ ಆಚಾರ. ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನೇಮವ ಪ್ರಾಣಾಂತ್ಯವಾಗಿ ಬಿಡನೆಂಬುದೇ ಏಳನೆಯ ಆಚಾರ. ಷಟ್ಸ್ಥಲದವರ ಧಿಕ್ಕರಿಸುವ ಜನರ ಸೀಳುವ ನೆಂಬುವ ವ್ರತವೇ ಎಂಟನೆಯ ಆಚಾರ. ಕೆಟ್ಟ ಜನರ ಸಹವಾಸವ ಮಾಡದಿ ಹುದ್ದೇ ಒಂಬತ್ತನೆಯ ಆಚಾರ. ಸಜ್ಜನ ಸಂಗತಿಯ ಬಿಡದಿಹುದ್ದೇ ಹತ್ತನೆಯ ಆಚಾರ. ಅನ್ಯದೇವತಾಭಜನೆಗೆ ವಿಮುಖನಾಗಿಹುದ್ದೇ ಹನ್ನೊಂದ ನೆಯ ಆಚಾರ. ಶಿವನೇ ಸರ್ವ ದೇವ ಶಿಖಾವ ಣೆಯೆಂದು ಮನದಲ್ಲ ಅಚ್ಚಿತ್ತಿಪ್ಪದೇ ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಆಚಾರ. ಶಿವನಿಗೆ ಶಿವಗಣಂಗಳಿಗೆ ಭೇದವ ಮಾಡದಿಹುದ್ದೇ ಹದಿಮೂರನೆಯ ಆಚಾರ. ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಹಿತವ ಬಯಸುವುದೇ ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ಆಚಾರ. ಸರ್ವರಿಗೆ ಹಿತವ ಮಾಡುವುದೇ ಹದಿ ನೈದನೆಯ ಆಚಾರ. ಕಡ್ಡಿಯ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ತೋರಿ ದಂತಧಾವನೆ ಮಾಡುವುದೇ ಹದಿ ನಾರನೆಯ ಆಚಾರ. ಸರ್ವಾಮಯವ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಪ್ರಕ್ಷಾಲಿಸುವುದೇ ಹದಿನೇಳ ನೆಯ ಆಚಾರ. ಲಿಂಗಮುಕ್ತೆ ಇಲ್ಲದ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕವ ಮಾಡದಿಹುದ್ದೇ ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ಆಚಾರ. ಪ್ರಮಣವ ಮುದ್ರೆ ಇಲ್ಲದ ವಸ್ತ್ರವ ಹೊದೆಯದಿಹುದ್ದೇ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೆಯ ಆಚಾರ. ಹೆಟ್ಟಿದ ಶಿಶುವಿಗೆ ಲಿಂಗಧಾರಣವ ಮಾಡದೆ ತಾಯಿ ಮೊಲೆಹಾಲು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮುಟ್ಟಿಸದಿಹುದ್ದೇ ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ಆಚಾರ. ಆಡಿದ ಭಾಷೆಯು ಕಡೆಪೂರೈಸುವುದೇ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೆಯ ಆಚಾರ. ಸತ್ಯವನು ನುಡಿದು ತಪ್ಪದಿಹುದ್ದೇ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೆಯ ಆಚಾರ. ತುರುಗಳ ಕಟ್ಟಿ ರಕ್ಷಿಸುವುದೇ ಇಪ್ಪತ್ತುಮೂರನೆಯ ಆಚಾರ. ತುರುಗಳಿಗೆ ಲಿಂಗಮುದ್ರೆಯನಿಕ್ಕಿ ಹಾಲುಕರೆ ವುದೇ ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕನೆಯ ಆಚಾರ. ಮಂತ್ರಸಹಿತ ಗೋಮಯವ ಹಿಡಿದು, ಮಂತ್ರಸಹಿತ ಪುಟವಿಕ್ಕಿ, ಭಸ್ಮದ ರಾಶಿಯ ಮಾಡುವುದೇ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೆಯ ಆಚಾರ. ಆ ಭಸ್ಮದ ರಾಶಿಯ ಪಾದೋದಕದೊಡನೆ ಉಂಡಿಯ ಕಟ್ಟುವುದೇ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೆಯ ಆಚಾರ. ವಿದಿಯರಿತು ಸ್ಥಾನವರಿತು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳ ಧರಿಸು ವುದೇ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೆಯ ಆಚಾರ. ಶಿವಾನುಭವ ಶಾಸ್ತ್ರವ ವಿಚಾರಿಸುವುದೇ ಇಪ್ಪ ತ್ತೆಂಟನೆಯ ಆಚಾರ. ಮನವ ನೋಯಿಸಿ ಮಾತನಾಡದಿಹುದ್ದೇ ಇಪ್ಪ ತೊಂಬತ್ತ ನೆಯ ಆಚಾರ ಲಿಂಗದ ಕಲೆಯರಿತು ಲಿಂಗವ ಪೂಜಿಸುವುದೇ ಮೂವತ್ತ ನೆಯ ಆಚಾರ. ಗುರುಮುಖದಿಂದ ತಾನಾರು, ತನ್ನ ನಿಜವೇನು ಎಂದು ಬೆಸಗೊಳ್ಳು ವುದೇ ಮೂವತ್ತೊಂದನೆಯ ಆಚಾರ. ಷಡ್ವರ್ಗಂಗಳ ಮೆಟ್ಟಿ ಷಟ್ಸ್ಥಲವನಿಂಬು ಗೊಂಡುದ್ದೇ ಮೂವತ್ತೆರಡನೆಯ ಆಚಾರ. ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿ ಅಂಗತ್ರಯದಲ್ಲಿ

ಮನ ಓಕರಿಸಿಕೊಂಡಂದೇ ಮೂವತ್ತು ಮೂರನೆಯ ಆಚಾರ. ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಶಿಲೆಯ ಭಾವವನರಸದಿಹುದೇ ಮೂವತ್ತು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಆಚಾರ. ಜಂಗಮದಲ್ಲಿ ಕುಲವನರಸದಿಹುದೇ ಮೂವತ್ತೈದನೆಯ ಆಚಾರ. ವಿಭೂತಿಯ ಮಾಣ್ಣದಿಹುದೇ ಮೂವತ್ತಾರನೆಯ ಆಚಾರ. ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಶುದ್ಧವ ಮಾಡಿ ಮಣಗಳ ಅರಸುವುದೇ ಮೂವತ್ತೇಳನೆಯ ಆಚಾರ. ಪಾದೋದಕದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟವಳಿದುದೇ ಮೂವತ್ತೆಂಟನೆಯ ಆಚಾರ. ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ರುಚಿಯ ನೋಡದಿಹುದೇ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನೆಯ ಆಚಾರ. ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕುಶಿತ ಕಲ್ಪನೆಯ ಮಾಡದಿಹುದೇ ನಾಲ್ವತ್ತನೆಯ ಆಚಾರ. ಲಿಂಗಾರ್ಚನ ವಿರಹಿತ ಭೋಜನ ಮಾಡದಿಹುದೇ ನಾಲ್ವತ್ತೊಂದನೆಯ ಆಚಾರ. ಐಕ್ಯರ ಸಮಾಧಿಗೊಳಿಸಿ ತಾನು ಲಿಂಗಪೂಜೆಯ ಮಾಡುವುದೇ ನಾಲ್ವತ್ತೆರವಡನೆಯ ಆಚಾರ. ಲಿಂಗದ್ರೋಹವ ಕೇಳಿ ತಾನು ಪ್ರಾಣಬಿಡುವುದೇ ನಾಲ್ವತ್ತು ಮೂರನೆಯ ಆಚಾರ. ಜಂಗಮದ್ರೋಹವ ಕೇಳಿ ತಾನು ಐಕ್ಯನಾಗುವುದೇ ನಾಲ್ವತ್ತು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಆಚಾರ. ಲಿಂಗದ್ರೋಹವ ಮಾಡಿದವನ ಶಿರವನೀಡಾಡುವುದೇ ನಾಲ್ವತ್ತೈದನೆಯ ಆಚಾರ. ಜಂಗಮದ್ರೋಹವ ಮಾಡಿದವನ ಪ್ರಾಣವ ಭೇದಿಸುವುದೇ ನಾಲ್ವತ್ತಾರನೆಯ ಆಚಾರ. ಅಷ್ಟಾವರಣ ಸಂಗವ ಮಾಡುವ ಭೇದವ ತಿಳಿವುದೇ ನಾಲ್ವತ್ತೇಳನೆಯ ಆಚಾರ. ತಾನಾರು, ಲಿಂಗವಾರು-ಎಂಬ ಭೇದವು ತಿಲಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲದಿರುವುದೇ ನಾಲ್ವತ್ತೆಂಟನೆಯ ಆಚಾರ. ತನ್ನ ನಿಜ ವಿಚಾರವ ತಾ ಮರೆಯದೆ ಷಟ್ಸ್ಥಲದವರಿಗೆ ಅರುಹಿ ತನ್ನಂತೆ ಮಾಡುವುದೇ ನಾಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತನೆಯ ಆಚಾರ. ಇಂತಿಷ್ಟು ಆಚಾರಂಗಳ ಕಡೆಮುಟ್ಟಿಸುವುದೇ ಕೂಡಲಚನ್ನ ಸಂಗಮ ದೇವರಲ್ಲಿ ಐವತ್ತನೆಯ ಆಚಾರ ನೋಡಾ-ಸಿದ್ಧ ರಾಮಯ್ಯಾ!"

"ಆಚಾರಲಿಂಗವಿಡಿದು ಅನುಭಾವಲಿಂಗಸಿದ್ಧಿ. ಅನುಭಾವಲಿಂಗವಿಡಿದು ಮಾರ್ಗಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗಸಿದ್ಧಿ. ಮಾರ್ಗಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗವಿಡಿದು ಮೀರಿದಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗ ಸಿದ್ಧಿ. ಮೀರಿದಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗವಿಡಿದು ಕ್ರಿಯಾನಿಷ್ಪತ್ತಿಲಿಂಗಸಿದ್ಧಿ, ಲಿಂಗಜಾತಃ ಲಿಂಗಬೀಜಂ, ಎಂದುದಾಗಿ ಕೂಡಲಚನ್ನ ಸಂಗಯ್ಯ, ಲಿಂಗವಿಡಿದು ಲಿಂಗಸಿದ್ಧಿ."

ಚನ್ನ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಈ ಹನ್ನೊಂದು ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಆಚಾರದ ವಿಚಾರವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಆಚಾರದ ಮಹತಿ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆಚಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಅಧ್ಯಂತ

ವಿಲ್ಲ. ಆಚಾರ ಪಟ್‌ಸ್ಟಲ ಸೌಧದ ಅಡಿಗಲ್ಲು. ಆಚಾರವಿಲ್ಲದೆ ಮುಂದಡಿ
ಯಿಡುವಂತಿಲ್ಲ

ಆಚಾರ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ ಅದು ಸರ್ವತೋಮುಖ. ಅಂತಹ ಆ ಆಚಾರ
ಆಚಾರ್ಯನಿಂದ ಬರಬೇಕು ; ಆಚಾರ್ಯನಿಂದಲೇ ಅರಿಯಬೇಕು. ಆಚಾರ್ಯನಿಲ್ಲದ
ಆಚಾರ ನಿಸ್ಸಾರ ; ನಿಷ್ಪಾಣ.

“ಆಚಾರಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಗುರುಲಿಂಗವೇ ಪ್ರಾಣ. ಗುರುಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಶಿವಲಿಂಗವೇ
ಪ್ರಾಣ.” ಎಂದು ತೋಂಟದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರರು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು
“ಆಚಾರಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಪೃಥ್ವಿಯೇ ಸಮರ್ಪಣ ; ಗುರುಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಜಲವೇ ಸಮರ್ಪಣ”
ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪೃಥ್ವಿ ಪದಾರ್ಥ ಪ್ರಸಾದವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಆಚಾರಲಿಂಗಾರ್ಪಣ
ವಾಗಬೇಕು. ಪೃಥ್ವಿ ಆಚಾರಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣವಾಗಿ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ
ವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿ ತನ್ನ ಭೂತತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ; ಸಾರ್ಥಕವಾಗು
ತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಆಚಾರದಿಂದ ಪೃಥ್ವ್ಯಂಗ ಪುನೀತವಾಗುತ್ತದೆ. ‘ಆಚಾರಲಿಂಗದ
ಪ್ರಸನ್ನತ್ವದಿಂದ ಭಕ್ತಬಯಲಾದನು ; ಗುರುಲಿಂಗದ ಪ್ರಸನ್ನತ್ವದಿಂದ
ಮಾಹೇಶ್ವರ ಬಯಲಾದನು “ಆಚಾರಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಬಳಿಕ
ಪಂಚಭೂತದ ಪ್ರಕೃತಿಕಾಯ ಅಳಿದಿರಬೇಕಯ್ಯಾ ; ಗುರುಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧಿ
ಯಾದ ಬಳಿಕ ಪಂಚವಿಷಯಗಳ ಸಂಚ ವಂಚನೆಯ ಕಡಿಸಿರಬೇಕಯ್ಯಾ”
“ಆಚಾರಲಿಂಗಾನುಭವದಿಂದ ಪೃಥ್ವಿಯ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವನಳಿದ ಸದಾಚಾರ
ನಿಷ್ಠನ ನೋಡಾ : ಸದ್ಗುರು ರತಿಯಿಂದ ಅಪ್ಪು ತತ್ತ್ವವ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವನಳಿದ
ಸದ್ಗುರು ನಿಷ್ಠನ ನೋಡಾ !” ತೋಂಟದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರರ ಈ ನುಡಿಗಳಿಂದ
ಆಚಾರದಿಂದಾಗುವ ಫಲಶ್ರುತಿಗಮ್ಮವಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಚಾರದ ಚರಮ ಪರಿಣಾಮ ಅನುಭಾವ. ಆಚಾರವಿಲ್ಲದೆ ಅನುಭಾವ
ಅಳವಡದು. ಅನುಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಆನಂದವಿಲ್ಲ. ಮಾನವ ಜೀವನ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ
ಫಲವಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ‘ಆಚಾರಲಿಂಗವಿಡಿದು ಅನುಭಾವಲಿಂಗಸಿದ್ಧಿ’ ಎಂಬ
ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನಿ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನವರ ಗಂಭೀರವಾಣಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾದುದು.
ಆಚಾರವಿಲ್ಲದ ವಿಚಾರವೊಂದೇ ಅನುಭವವನ್ನು ತಾರದು. ಅರಿವು ಆಚಾರದಲ್ಲಿ
ಪರಿಣತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಅಚಾರ ಒಂದು ಲಿಂಗ. ಅದು ನಿರವಯ. ಅದರ ಸಕೀಲ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ತೋಂಟದ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರರು ಹೇಳಿರುವಂತೆ 'ಪಂಚಭೂತದಪ್ರಕೃತಿ ಕಾಯ ಅಳಿಯು ತ್ತದೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪೃಥ್ವಿಯ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯ ಅಳಿಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಕಾಯ ಪರಕಾಯವಾಗಲು ಸತ್ಯಶುದ್ಧ ಸಾಧನವಾಗುತ್ತದೆ; ಸಿದ್ಧಿಪ್ರದವೂ ಆಗುತ್ತದೆ.

“ಕಾಲ ಸಡಗರ ಕಯ್ಯಲಿದೆ ; ಕಯ್ಯ ಸಡಗರ ಕಂಗಳಲಿದೆ.

ಅದೇನು ಕಾರಣವೆಂದಡೆ, ಕಂಗಳೇ ಕಾರಣವಾಗಿ !

ಒಂದು ಮಾತಿನೊಳಗೆ ವಿಚಾರವಿದೆ. ಕನ್ನಡಿಯೊಳಗೆ ಕಾರ್ಯವಿದೆ.

ಇದೇನು ಕಾರಣ ತಿಳಿಯದು ಹೇಳಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ ?”

ಕಾಯ-ಪರಕಾಯ :

ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಕೃತ್ತಿಕಾಯ. ನಿವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಪರಮಾರ್ಥಕಾಯ
ಶಕ್ತಿವಿಡಿದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ. ಭಕ್ತಿವಿಡಿದು ನಿವೃತ್ತಿ: ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮಾಯೆ;
ನಿವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ನಿರ್ಮಾಯೆ. ಮಾಯಾಪ್ರವೃತ್ತಿ ಭವಕ್ಕೆ ಕಾರಣ; ನಿರ್ಮಾಯೆ
ನಿವೃತ್ತಿ ಶಿವಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಮಾಯಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ದೇಹಗುಣ; ನಿರ್ಮಾ
ಯಿಕ ನಿವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಕಾಯಗುಣ. ಶಕ್ತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ರೂಪಿತವಾಗುವುದು
ಶರೀರ; ಭಕ್ತಿನಿವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ವರೂಪಿತವಾಗುವುದು ಕಾಯ. ಶರೀರ ಭೋಗ
ರೋಗ ಮೂಲ. ಕಾಯ ತ್ಯಾಗ-ಭೋಗ-ಯೋಗ ಮೂಲ.

ಮಾನವದೇಹ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪ್ರಕೃಷ್ಟ ಕೃತಿ; ಪೂರ್ಣಕೃತಿ. ಮಾನವ
ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿನಿಡಿದ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಹ ಮತ್ಸ್ಯದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂ
ದಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯೆಂದು ದೇಹವೆಂದು ಹೇಳಿದೊಡನೆ ಹೈಯವೆಂದಲ್ಲ. ಧರ್ಮ
ಸಾಧನವಾದ ದೇಹವನ್ನು ಹೀನವನ್ನಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದೆ ಗುರುಕಾರುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿ
ಒಳ್ಳಾಗಿಸಬೇಕು. ನೆಲ್ಲಾ ಗುವುದು ನಿಸರ್ಗ. ನೆಲ್ಲಿನ ಮೇಲಿರುವ ಹೊಟ್ಟನ್ನು
ಹಳಚಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಂಸ್ಕೃತಿನಿಯತಿ. ಅಂತೆಯೇ ನೆಲ್ಲಿನಂತಿರುವ
ದೇಹದಕಾರ್ಮಿಕಮಲವನ್ನು ಕಳಚಿದರೆ ದೇಹ-ಕಾಯ ಅಥವಾ ಅಂಗವಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಕ್ತಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಾಗ್ಯವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಗೂ ನಿವೃತ್ತಿ
ಕಲೆಗೂ ನೆಲೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಚಾರಲಿಂಗದ ಆರಾಧನೆಗೆ ಅಂದರೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ
ಆಗರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇಹವನ್ನು ಜಡವೆಂದು ದೋಷಪೂರಿತ
ವೆಂದು ನೇತಿಗಳೆಯಬಾರದು. ದೇಹಿಗೆ ಭಿನ್ನವೆಂದು ಭಾವಿಸಬಾರದು.

“ಆದಿ ಅನಾದಿ ಆತ್ಮವಿವೇಕ ಅನುಭಾವ ಸಂಬಂಧ

ಎಂತಿಷ್ಟದೆಂದಡೆ : ಆದಿಯೇ ದೇಹ, ಅನಾದಿಯ ಆತ್ಮ;

ಇಂತೀ ಆದಿ ಅನಾದಿಯ ಮೇಲಿಷ್ಟದೇ ಪರಮಪ್ರಣವ;

ಆ ಪರಮ ಪ್ರಣವದ ಪರಮಪ್ರಕಾಶವೇ ಚಿಚ್ಚಕ್ತಿ ;

ಆ ಚಿಚ್ಚಕ್ರಿಯ ಸುವರ್ಣವೃಥೆಯ ಮೇಲಣ
 ಪರಮನಾದವೆ ಸುನಾದಬ್ರಹ್ಮ ; ಆ ಸುನಾದಬ್ರಹ್ಮದ
 ಮೇಲಣ ಸೂಕ್ಷ್ಮಲಿಂಗವೆ ನಾದಬಿಂದು ಕಳಾತಿತವಾದ
 ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಲಿಂಗ ; ಆ ಲಿಂಗದಿಂದೊಗೆದ
 ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ಮನಃ ಪ್ರಾಣಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಲಿಂಗದ
 ಉಪಕರಣಗಳಾದ ಕಾರಣ, ಆ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ
 ಮನಃ ಪ್ರಾಣಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಪರವಸ್ತುವಿಗೆ
 ಭಿನ್ನವೆಂಬ ಅಜ್ಞಾನಿಯ ಮೆಚ್ಚ ಕೂಡಲ ಚಿನ್ನಸಂಗಯ್ಯ."

ಚಿನ್ನ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಈ ಚಿದ್ವಾಣಿಯನ್ನು ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯವಾದಿಗಳು ಪಿಂಡ
 ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಲಿಂಗಾಚಾರಿಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮುನ್ನರಿಯಬೇಕು. ಪಿಂಡಾಂಡ
 ದಲ್ಲಿ ಆದಿ ಪದವಾಚ್ಯವಾದುದು ದೇಹ. ನಿವೃತ್ತಿಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗಕ್ರಿಯೆ
 ಯಲ್ಲಿ ಇದು ತನ್ನ ಆದಿತನವನ್ನು ಅದೆಂದಿಗೂ ಅದಾವಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳ
 ಲಾರದು. ಈ ಆದಿವಿದಿದು ಅನಾದಿಯೆನಿಸಿದೆ ಆತ್ಮ. ಆತ್ಮ, ಪ್ರಣವ,
 ಪ್ರಣವಪ್ರಕಾಶವಾದ ಚಿಚ್ಚಕ್ರ, ಚಿಚ್ಚಕ್ರಭಯ ನಾದಬ್ರಹ್ಮ, ನಾದಬ್ರಹ್ಮದ
 ಮೇಲಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಲಿಂಗ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಲಿಂಗದ ಮೇಲಿನ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ-ಈ ಆರಕ್ಕೂ
 ಆದಿಯಾದುದು ದೇಹ. ಆ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಲಿಂಗದಿಂದ ಜನಿಸಿದೆ ದೇಹ. ಆ
 ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಉಪಕರಣವಾಗಿದೆ ದೇಹ. ಅಂದರೆ ಸ್ವಗತ ಭೇದವಾಗಿದೆ ದೇಹ.
 ಹೀಗಿರುವಾಗ ಆ ಪರವಸ್ತುವಿಗೆ ಭಿನ್ನವೆಂದು ದೂಷ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು
 ಅಜ್ಞಾನವೇ ಹೊರತು ಬೇರಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ಭಿನ್ನವಾದಿಯಾದ ಅಜ್ಞಾನಿಗೆ ಆ
 ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಿಲ್ಲೆಂಬುದು ಶತಪಥಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧ.

ಮತ್ತೊಂದಂ ಮಾತಿನ ಚಿಂತನ ಮಂಥನ : 'ಆ ಲಿಂಗದಿಂದೊಗೆದ
 ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ಮನಃ ಪ್ರಾಣಾದಿಗಳು.' ಇದು ವಿರೋಧಾಭಾಸವೇನಲ್ಲ ;
 ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಸಹಜ ಸಿದ್ಧ. ಈ ಸಹಜ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಚಿನ್ನ ಬಸವಣ್ಣನು ತಾನೇ
 ಹೀಗೆ ಸಮರ್ಥಿಸಿ ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ :

“ಕಟಕ ಸೂತ್ರದ ಗೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಪ್ಪಲ್ಲಿ,
 ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ನೂಲನು ಅದಲ್ಲಿಂದ ತಂದಿತ್ತು ?
 ರಾಟಿ ಇಲ್ಲ, ಹಂಜಿ ಇಲ್ಲ; ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ನೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಿ,
 ತಾನದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಡಿ ಅಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಹಂತೆ,
 ತನ್ನ ಲೀಲೆಗೆ ತಾನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವಿಶ್ವಪ್ರಪಂಚ,
 ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಲಯವನ್ನೆದಿಸಿಕೊಂಡು,
 ಕೂಡಲ ಚನ್ನಸಂಗಯ್ಯ ನಿರ್ವಯರಾದನು ”

ಅವಿನಾಭಾವವಾಗಿ ವಿವರ್ತಾಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಆ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ ಲಿಂಗವು
 ಸಮಷ್ಟಿ ವಿಶ್ವವನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರೆ, ವಿನಾಭಾವದ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ನಾದಾತ್ಮಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ
 ಲಿಂಗವು ವೃಷ್ಟಿ ವಿಶ್ವವಾದ ಈ ಪಿಂಡವಾಚ್ಯ ದೇಹವನ್ನು ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ
 ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ; ಸಂಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಳಗೆ ಯಾವ ಆಭಾಸವಿಲ್ಲ; ಅಚ್ಚ
 ರಿಯಿಲ್ಲ.

ಸ್ವಯಂಭುವಿನ ಲೀಲೆ ಈ ತಿರೆ, ಈ ತನು. ಆತನ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ
 ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಕ ಪ್ರಪಂಚಯಾಯ್ತು. ಪ್ರಪಂಚವಿದಿದು ಪ್ರಕೃತಿಯಾಯ್ತು.
 ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯದತ್ತ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮುಖ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ
 ಕರ್ಮಚಕ್ರ ಅಂತಹದು; ವಾಸನಾಚಕ್ರ ಅಂತಹದು. ಇವೆರಡರ ಸೆಳತದಿಂದ
 ಪಾರಾಗುವ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಕೃತಿಗಿಲ್ಲ; ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮುಖವಾಗಿ ಬಂದ ಕಾರಣ ಭಕ್ತಿಯೂ
 ಇಲ್ಲ. ಈ ಚಕ್ರಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಬೇಕಾದರೆ ಶ್ರೀ ಗುರುವಿನ ಕಾರುಣ್ಯವೇ
 ಮುಖ್ಯ.

“ಕಾಯದ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯ ಶ್ರೀಗುರುವಿನಿಂದ ಹೋಹುದು; ಲಿಂಗದಿಂದ
 ಹೋಹುದು ಇಂದ್ರಿಯಂಗಳ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯ ಶ್ರೀ ಗುರುವಿನಿಂದ ಹೋಹುದು;
 ಲಿಂಗದಿಂದ ಹೋಹುದು. ತನುವಿನಿಂದಲಾಹುದು ತನುವಿನಿಂದ ಹೋಹುದು.

ಕಾಲಚಕ್ರ ಕರ್ಮಚಕ್ರ ನಾದಚಕ್ರ ಬಿಂದುಚಕ್ರವುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕರ
 ಕೂಡಲ ಚನ್ನಸಂಗಯ್ಯನಲ್ಲಿ ಶರಣನೆನಿಸಬಾರದು.”

“ಕಾಯಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪಟಲ ಹರಿವುದೆ, ಶಿವಸಂಸ್ಕಾರವಿಲ್ಲದನ್ನಕ್ಕ ?
ವೇಷಲಾಂಚನದಿಂದ ಗ್ರಾಸದೊರಕಬಹುದಲ್ಲದೆ ಭವವೆಂತು ಹರಿವುದಯ್ಯಾ,
ಅಂಗಭವಿ ಲಿಂಗಭವಿಯ ಕಳೆದುಳಿದಲ್ಲದೆ
ಕೂಡಲ ಚೆನ್ನಸಂಗಯ್ಯನ ಹೊದ್ದಬಾರದು.”

ತನು ಸಿಕ್ಕ ಬಿದ್ದ ಚಕ್ರ ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ. ಕಾಲಾದಿ ಚಕ್ರಗಳು ಅನೇಕ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾದವನು ಮಾನವ. ಶ್ರೀಗುರುಕಾರುಣ್ಯದಿಂದ ಇವನ್ನು ಕಳೆದು ಕೊಂಡವನು ಶಿವಶರಣ; ಇವು ತಮ್ಮಿಂದ ತಾವೇ ತೊಲಗವು; ತನುವೂ ತಾನೇ ತೊಲಗಿಸದು. ಕಾಯ ವಾಸನೆ ಅದಿಯಾದುದು. ಕಾಯ ವಾಸನೆಯೇ ಅದೊಂದಂ ಕತ್ತಲೆ, ಅವಿದ್ಯೆ; ಅಥವಾ ಕಾರ್ಮಿಕವೆಂಬ. ಇದರ ಪಟಲ ಪಟುತರವಾದುದು. ಶ್ರೀಗುರುವಿನ ಶಿವಸಂಸ್ಕಾರವಾಗದೆ ಈ ಹೊರ ಹೊದಿಕೆ ಹೋಗದು. ಕಾಷಾಯವೇಷ ಕರ್ಮವನ್ನು ಕಳೆಯದು, ಕುತ್ತಿತ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕಳೆಯದು. ಅಂತಹ ವೇಷ ಅದೊಂದಂ ಗ್ರಾಸಸಂಪಾದನೆಯ ಗುರುತು. ಶಿವಸಂಸ್ಕಾರವಿಲ್ಲದ ವೇಷ ಅದೊಂದಂ ಅಪಮಾನ. ಅದರಿಂದಲೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಚರಮಗುರಿ ಲಭಿಸದು; ಭವ ಹಿಂಗದು. ಭವಹರನ ಸಂಗ ಸಮನಿಸದು. ಅಂದರೆ ಆತ್ಮಪ್ರಜ್ಞೆ ಆತ್ಮಪ್ರಕಾಶ ವೊದಗದು.

“ಕಾಯದ ಕಳವಳದಲ್ಲಿ ಹೆಟ್ಟ ಸಂಸಾರ ವೇಧಿಸಿ
ಲಿಂಗದ ಮುಖವನರಿಯದವರಂತಿರಲಿ ;
ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನೆ ಪೂರೈಸಿ ಭಾಗ್ಯವಂತರೆನಿಸಿ
ವಿಶೇಷಂಗಳ ಕೊಂಡಾಡುವರಂತಿರಲಿ ;
ತನುವ ತೊರೆದು ಮನಮಧ್ಯದೊಳಗೆ
ಕಾಲವಂಚಕರಾದವರಂತಿರಲಿ ;
ಕೂಡಲ ಚೆನ್ನಸಂಗಯ್ಯನ ನಿಲವನರಿಯದ
ಅಂಗರುಚಿಗಳಂತಿರಲಿ.

ಕಳವಳ ಹಲವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯದ ಕಳವಳ ಮೊದಲಿನದು, ಮುಖ್ಯವಾದುದು. ಎಂಥವರಿಗೂ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದುದು. ಕಾಯದ ಕಸವಿಸಿಗೆ ಕೈವಶ

ವಾಗದವರಾರು? ಒಡಲವಸರದ ವ್ಯಥೆಗೆ ಒಳಗಾಗದವರಾರು? ಒಳ್ಳೆಗಡೆದರಾರು? ಅದಿಭೌತಿಕ ಅದಿದೈವಿಕ ದುಃಖಗಳು ಆ ಬಳಿಕಿನವು. ಅದ್ಭೂತಕರುಃಖ ಹುಟ್ಟುನೋಡನೆ ಬಳಿವಿಡಿದು ಬಂದದ್ದು; ಬಿಡದಂತಹದ್ದು. ಒಡಲನೋವಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಈ ಜೀವ. ಒಡಲವಿಡಿದೇ ಹುಟ್ಟುಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದೆ ಈ ಪ್ರಾಣ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಲೌಕಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಆತ್ಮ. ಆಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿಷ್ಟ ಚಿಂತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತದೆ ಈ ಮನಸ್ಸು. ಸಂಸಾರವನ್ನೆ ಹಾಸಿ ಹೊದಿಯುತ್ತದೆ ಈ ಜೀವ. ಕಾಯಸಂಗದಲ್ಲಿ ಕಳಾಲಿಂಗದ ಮುಖದರ್ಶನ ರುಚಿಸದು; ಸುಖಿಸ್ವಾದ ಹಿಡಿಯದು. ಕಾಯ ಅಕಾಯವಾಗದೆ, ಕಾಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಅಕವಡದೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಭರಿತನಾಗಿ ಭಾಗ್ಯವಂತನಾಗಿ ಬಾಳಿ ಫಲವಿಲ್ಲ; ಹೆಚ್ಚನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಹೋಗಿ ಫಲವಿಲ್ಲ. ತನುವೆ ಗೆದ್ದರೂ ಮನವೆ ಗೆದ್ದಿಯದೆ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಅಕಾಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಅಂತರಂಗ ಅಮಾಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾಲವಶವಾಗದೆ ವಿಧಿಯಿಲ್ಲ. ಕಾಯಕರ್ಮ ಕಳಚಿ ಮನ ಮಾಯದಿಂದ ಮುಗಿದ್ದರೆ ನುಗ್ಗುನುಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾಲದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗದೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಲಿಂಗದ ನಿಲವನರಿಯದೆ ಲಿಂಗರುಚಿಗಳೆಸವೆ ಅಂಗರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಅನುರಕ್ತರಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾಲಚಕ್ರ ಕರ್ಮಚಕ್ರ ನಾದಬಿಂದುಚಕ್ರಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತಪಸ್ವಿಯಾರು ? ತೇಜಸ್ವಿಯಾರು ?

“ಕಾಯಮೆಂಬ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಮನವೆಂಬ ಅರಸು,
 ತ್ರಿಗುಣಗಳೆಂಬ ಪ್ರದಾನರು, ವಶೀಕರಣವೆಂಬ ಸೇನಬೋವ;
 ಸಂಚಲವೆಂಬ ತೇಜ, ಅಷ್ಟಮದವೆಂಬ ಆನೆ,
 ಈರೈದು ಮನ್ನೆಯ ನಾಯಕರು, ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರಿಚಾರಕರು,
 ನೂರನಾಲ್ಕತ್ತಂಟು ದೇಹವಿಕಾರವೆಂಬ ಪರಿವಾರ,
 ಈ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮನವು ರಾಜ್ಯಂಗೈಯುತ್ತಿರಲು:—
 ಇತ್ತಶೂನ್ಯವೆಂಬ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ,
 ಅನಾಮಯನೆಂಬ ಲಿಂಗ ಅರಸು, ಅಜಾತನೆಂಬ ಶರಣಪ್ರಧಾನ;
 ಪ್ರಪಂಚವೆಂಬ ದಳ ಮುರಿದು ಮೂವರಾಟ ಕೆಟ್ಟಿತ್ತು.
 ಅರಸು ಕೂಡಲ ಚನ್ನ ಸಂಗಯ್ಯನೊಲಿದ ಕಾರಣ!”

ಕಾಯರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಆಕಾಯ ಅಥವಾ ಪರಕಾಯರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ; ತರತಮಭಾವ ತೋರುತ್ತಿದೆ.

ಕಾಯದ ಅರಸು ಮನ; ಪರಕಾಯದ ಅರಸು ಆಮಯವಿಲ್ಲದ ಘನ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ತ್ರಿಗುಣಗಳು ಪ್ರಧಾನರು. ಅಲ್ಲಿ ಜನನವಿಲ್ಲದ ಶರಣ ಪ್ರಧಾನ. ಇಲ್ಲಿ ಕರಣ ಚಲನ; ಅಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಲನ. ಇಲ್ಲಿ ದೇಹವಿಕಾರ; ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಿಕಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸಾರ್ವಭೌಮನ ಒಲುವೆಯಿಲ್ಲ; ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಇದನರಿದು ಕಾಯ ಆಕಾಯವಾಗಿ ಪರಕಾಯವಾಗುವಂತೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮನದಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು; ಪರಿಣಮಿಸಬೇಕು. ಪರಿಣಮಿಸುವ ಪರಿಶುದ್ಧ ವಿಧಾನವಿದು :

ಕಾಯವೆಂಬ ಘಟಕ್ಕೆ ಕರಣಾದಿಗಳೆ ಸುಯಿದಾನ;
ಅದಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯವೇ ಜಲವಾಗಿ, ಸಮತೆಯೆಂಬ ಮುಚ್ಚಳವ ಮುಚ್ಚಿ,
ಧೃತಿಯೆಂಬ ಸಮಿದೆಯನೊಡ್ಡಿ, ಮತಿಯೆಂಬ ಅಗ್ನಿಯುಲುರುಹಿ,
ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ದರ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಘಟ್ಟಿಸಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಂದೊ,
ಭಾವದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಪರಿಣಾಮದೋಗರವ ನೀಡಿದಡೆ
ಕೂಡಲಚನ್ನ ಸಂಗಮ ದೇವಂಗೆ ಆರೋಗಣೆಯಾಯಿತ್ತು.”

ಎಂತಹ ಸುಂದರವಾದ ಸಾಧನದರ್ಶನ; ಏನೂ ಸತ್ಯವಾದ ಶಿವವಾದ ಸಿದ್ಧಿ ಭಾವನ!! ಅದೆಂತಹ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಪರಿಣಾಮದೋಗರದ ಆರೋಗಣೆ! ಆರೋಗಿಸುವ ದೇವ ತನ್ನ ಕೂಡಿರುವ ಚನ್ನ !!

ಸುಯಿದಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದ ಘಟದ ಪಾತ್ರವೇನು? ಚೈತನ್ಯದ ಪಾತ್ರವೇನು? ಇತ್ತ ಕಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಅತ್ತಚೈತನ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಸುಯಿದಾನ ಸಾಧ್ಯವೆ? ಅರ್ಪಣ ಸಾಧ್ಯವೆ? ಆರೋಗಣೆ ಸಾಧ್ಯವೆ? ಕಾಯಾರ್ಪಣ ಕರಣಾರ್ಪಣ ಭಾವಾರ್ಪಣವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಸಮತೆ, ಧೃತಿ, ಮತಿ, ಜ್ಞಾನ, ಕ್ರಿಯೆ, ಪರಿಪಕ್ಷತೆ ಈಷಟ್ಸಹಾಯ ಸಂಪತ್ತಿ ಅನಿವಾರ್ಯ.

ಕಾಯ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಬೇಕು, ಕರಣಚಯ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕು; ಭಾವ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ಸಜ್ಜಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಪಾಕಕ್ಕೆ ಜಲ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯವೋ ಅಷ್ಟೇ

ಪಾತ್ರೆಯ ಅವಶ್ಯ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸುಯಿದಾನ (ಪದಾರ್ಥ) ಅವಶ್ಯ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇದ್ದು ಸೌದೆ-ಉರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆಗುವುದೆ? ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚದಿದ್ದರೆ ಅವಸರ ಕ್ಯಾಗುವುದೆ? ಸೆಟ್ಟುಗ ಸೆಟ್ಟುಗವನ್ನಾಡಿಸುವ ಕರಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪಾಕ ಪಕ್ಷ್ಯವಾಗುವುದೆ?

“ಕಾಯವೇ ಲಿಂಗಾರ್ಪಿತ; ಅರ್ಪಿತವೇ ಪ್ರಸಾದ.

ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಪಿತ.

ದರ್ಶನದಿಂದಾಯಿತ್ತು, ಸ್ಪರ್ಶನದಿಂದಾಯಿತ್ತು.

ಅರ್ಪಿಸುವ ಸೋಂಕಿನ ಸುಖವನರ್ಪಿಸಲರಿಯದಿದ್ದರೆ

ಭ್ರಾಂತಿ. ಕೂಡಲ ಚಿನ್ನ ಸಂಗಯ್ಯನ

ಪ್ರಸಾದಿಯ ಪ್ರಸಾದವ ಅತಿಗಳೆದಡೆ ಅದಕಿನ್ನೆಂತೋ!”

ಅರ್ಪಣವಸ್ತುನಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನದು ಕಾಯಪದಾರ್ಥ. ಕಾಯಾರ್ಪಣವಾಗದೆ ಕರಣಾರ್ಪಣವಾಗದು. ಭಾವಾರ್ಪಣವಾಗದು. ಅಂತೆಯೇ ಕಾಯಾರ್ಪಣವಾಗದೆ ಕಾಯ ಅಕಾಯವಾಗದು; ಪರಕಾಯವಾಗದು.

ಕಾಯ ಪಾತ್ರೆಯೋ, ಪದಾರ್ಥವೋ? ಕಾಯ ಪಾತ್ರೆಯಾದರೆ, ಅರ್ಪಿಸುವುದೆಂತು? ಕಾಯ ಪದಾರ್ಥವಾದರೆ ಪಾತ್ರೆಯಾವುದು? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯವೇನಲ್ಲ.

ಪಾತ್ರೆ ದ್ವಿವಿಧ. ಪದಾರ್ಥರೂಪ ಪಾತ್ರೆ. ಪದಾರ್ಥವಲ್ಲದ ಪಾತ್ರೆ. ಕಾಯ ಪದಾರ್ಥರೂಪಪಾತ್ರೆ. ರೊಟ್ಟಿ-ಪಲ್ಟೆ, ಅನ್ನ-ಸಾರು, ಸಕ್ಕರೆ-ತುಪ್ಪ, ಎಂಬ ಜೋಡುನುಡಿಗಳನ್ನು ನೆನೆದರೆ ಮೊದಲಿನವು ಮೂರು ಪಾತ್ರೆಯಾದ ಪದಾರ್ಥ, ಅಥವಾ ಪದಾರ್ಥರೂಪಪಾತ್ರೆ ಆಗಬಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ರೊಟ್ಟಿ-ಅನ್ನ-ಸಕ್ಕರೆಯಂತೆ ಕಾಯವೂ ಸಹ ಪದಾರ್ಥರೂಪ ಪಾತ್ರೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ-ಭಾವಗಳನ್ನರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಾತ್ರೆಯಾದರೂ ಲಿಂಗಾರ್ಪಣ ಮಾಡಲು ಪದಾರ್ಥವೂ ಆಗುತ್ತದೆ: ಆದ್ದರಿಂದ ‘ಕಾಯಪಾತ್ರೆ, ಕಾಯಲಿಂಗಾರ್ಪಿತ’ ಎಂದು ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಾಭಾಸವೇನಿಲ್ಲ.

ದರ್ಶನ ಸ್ಪರ್ಶನಗಳಿಂದ ಅರ್ಚನಸೇವೆಯಿಂದ ಕಾಯ ಅರ್ಪಣವಾಗ ಬಲ್ಲುದು. ಅರ್ಪಣವಾಗಿ ಲಿಂಗಪ್ರಸಾದವಾಗಬಲ್ಲುದು ಲಿಂಗಪ್ರಸಾದವಾದ ಬಳಿಕ ಕಾಯ ಕಾಯವಲ್ಲ, ಅಕಾಯವಲ್ಲ; ಅದು ಪರಕಾಯ; ಅಥವಾ ಲಿಂಗ ಕಾಯ.

“ಕಾಯಪ್ರಸಾದವೋ, ಜೀವಪ್ರಸಾದವೋ, ಪ್ರಾಣಪ್ರಸಾದವೋ?

ಬಲ್ಲವರು ನೀವು ಹೇಳಿರಿ!

ಶುದ್ಧಸಿದ್ಧ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರಸಾದವೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕರೆವಿರಿ.

ಕಾಯವ ಕಳೆದು ಕಾಯಪ್ರಸಾದವೋ, ಜೀವವ ಕಳೆದು ಜೀವಪ್ರಸಾದವೋ ;

ಪ್ರಾಣವ ಕಳೆದು ಪ್ರಾಣಪ್ರಸಾದವೋ? ಬಲ್ಲವರು ನೀವು ಹೇಳಿರಿ!!

ಇಂತಿವನುತ್ಪತ್ತಿಸಿದ ಪ್ರಸಾದವನಲ್ಲದೆ ಕೊಳ್ಳಿ;

ರಂಜಕ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕಂಜುವೆ ಕೂಡಲ ಚೆನ್ನಸಂಗಮದೇವಾ.”

ಈ ತ್ರಿವಿಧವೂ ಪ್ರಸಾದವೇ! ಆದರೆ ಕಾಯಭಾವ ಕಳೆಯದೆ ಕಾಯಶುದ್ಧ ಪ್ರಸಾದವಾಗದು. ಜೀವಭಾವ ಕಳೆಯದೆ ಜೀವ ಸಿದ್ಧ ಪ್ರಸಾದವಾಗದು. ಪ್ರಾಣ ಭಾವ ಕಳೆಯದೆ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರಸಾದವಾಗದು. ಕಾಯಭಾವವೆಂದರೆ ರೂಪ. ರೂಪ ಅರ್ಪಣವಾಗದೆ ಶುದ್ಧತ್ವ ಕಾಯಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಜೀವಭಾವವೆಂದರೆ ರುಚಿ. ರುಚಿ ಅರ್ಪಣವಾಗದೆ ಸಿದ್ಧತ್ವ ಜೀವಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಭಾವವೆಂದರೆ ತೃಪ್ತಿ. ತೃಪ್ತಿ ಅರ್ಪಣ ವಾಗದೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಸಾದತ್ವವಿಲ್ಲ; ಪರಮ ಸ್ವರೂಪತ್ವವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸಾದವಾಗದೆ ಅರ್ಪಿತವಾಗದು. ಅರ್ಪಿತವಾಗದೆ ಪರ ಕಾಯವೆನಿಸದು, ಪರಜೀವವೆನಿಸದು: ಪರಪ್ರಾಣವೆನಿಸದು. ಕಾರಣ ಮನವೊ ದಲು ಕಾಯಪ್ರಸಾದವಾಗಬೇಕು. ಕಾಯಬಿಟ್ಟು ಜೀವ ಪ್ರಾಣಗಳ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವು ಸಿಕ್ಕುವುದೂ ಇಲ್ಲ.

“ತನುವಿರಹಿತ ಪ್ರಾಣವಿಲ್ಲ. ಗುರುವಿರಹಿತ ಲಿಂಗವಿಲ್ಲ.

ಕಂಗಳೂ ವಿರಹಿತ ನೋಟವಿಲ್ಲ. ಈ ಭೇದಕಸ್ಥಾನಗಳನೆಯಬೇಕು, ಕೂಡಲ ಚೆನ್ನಸಂಗಮ ನನರಿದಡೆ.”

ತನುಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಣವಿಲ್ಲ; ಪ್ರಾಣಬಿಟ್ಟು ಜೀವವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಇವು ಭೇದವಲ್ಲ, ಅಭೇದವಲ್ಲ: ಭೇದಾಭೇದಸಹಿತವಾದವು. ಇವು ಕೂಡಿ ಅಗಲಿವೆ: ಅಗಲಿ ಕೂಡಿವೆ. ಇವು ಕ್ರಿಯಾಭೇದದಿಂದ ಬೇರಾದರೂ ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಒಂದೇ ಆಗಿವೆ. ಸಿಹಿಯಿಲ್ಲದೆ ಸಕ್ಕರೆಯಿಲ್ಲ. ಸಕ್ಕರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸಿಹಿಯಿಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ “ಕಾಯವೂ ಜೀವವೂ, ಜೀವವೂ ಕಾಯವೂ ಬೆರೆಸಿಪ್ಪಂತೆ; ಲಿಂಗದೊಳಗೆ ಜಂಗಮ, ಜಂಗಮದೊಳಗೆ ಲಿಂಗ ಬೆರೆಸಿಪ್ಪದು ಭಿನ್ನಭಾವವಿಲ್ಲದೆ...” ಶಿವಶಕ್ತಿಯಂತೆ ಪುಷ್ಪಪರಿಮಳದಂತೆ ಇವು ಒಂದಾಗಿವೆ; ಒಂದರೊಳಗೆ ಎರಡಾಗಿವೆ; ಎರಡರೊಳಗೆ ಒಂದಾಗಿವೆ. ಕಾಯಜೀವವಾಗಿ ಜೀವಕಾಯವಾಗಿ ಕಾಯಜೀವವೆರಡೂ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಗೊಂಡು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕಳೆಗೊಂಡು ಲಿಂಗೈಕ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

“ಕಾಯವೆ ಕಳೆಯಾಗಿ. ಪ್ರಾಣವೆ ಲಿಂಗವಾಗಿ,
ಭಾವ ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದಿತ್ತು ನೋಡಾ! ಅನುಭಾವಕರಸ್ಥಲವಾಗಿ
ಭಾವ ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದಿತ್ತು ನೋಡಾ! ಇದುಕಾರಣ,
ಕೂಡಲಚನ್ನಸಂಗಯ್ಯ. ಮಹವ ನುಂಗಿದ ಮಹಾಂತನ ಬೆರಗು”
“ಕಾಯಾನುಭಾವಿಗಳು ಕಾಯದಲೆ ಮುಕ್ತರು;
ಜೀವಾನುಭಾವಿಗಳು ಜೀವದಲೆ ಮುಕ್ತರು;
ಪ್ರಾಣಾನುಭಾವಿಗಳು ಪ್ರಾಣದಲೆ ಮುಕ್ತರು.”

ಕಾಯಾನುಭಾವಿಗಳು ಕಡಿಮೆಯೇನಲ್ಲ. ಕಾಯ ಕಳೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಪ್ರಕಾಶಿಸದು. ಭಾವಲಿಂಗ ನೆಲಸದು, ಭಾವಿಸದು. ಆ ಘನಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಯವೆ ನೊಳಕೊಂಬುದು ಹೆಚ್ಚೇನಲ್ಲ; ಅಚ್ಚ ರಿಯೇನಲ್ಲ.

“ಕಾಯವೆಂಬ ಕಣ್ಣು (ಕನ್ನಡಕ)ವಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಣವಿಲ್ಲವಾಗಿ.
ಮನವೆಂಬ ನೆನಹಿಲ್ಲ ಅನುಭಾವವಿಲ್ಲವಾಗಿ,
ಅರುಹೆಂಬ ಕುರುಹಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯಿಲ್ಲವಾಗಿ, ಕೂಡಲಚನ್ನಸಂಗಯ್ಯ!”

ಪ್ರಾಣಭಾವ ಹಿಂಗದೆ ಕಾಯಭಾವ ಹಿಂಗದು. ಪ್ರಾಣಭಾವ ಹಿಂಗಿದಲ್ಲಿ

ಕಾಯಭಾವವಿರದು. ಅನುಭಾವಗೋಷ್ಠಿಯಿಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಮನದ ನೆನಹಿರದು; ಬೇರಿಲ್ಲದಾಗ ಅರಂಹಿನ ಕುರುಹಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಾಭಿಮಾನ ಪ್ರಾಣಾನು ರಕ್ತಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸದೆ ಕಾಯ ಅಕಾಯವಾಗದು; ಪರಕಾಯ ಮತ್ತೂ ಆಗದು. ಅದೇ ಮನಪ್ರಾಣಗಳೆಲ್ಲವೂ ಘನವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲು ತನುವಿದ್ದೂ ತನಿ ವಲ್ಲ. ಮನವಿಮ್ಬೂ ಮನವಲ್ಲ.

“ಕಾಯದಿಂದ ಲಿಂಗದರುಶನ ಕಾಯದಿಂದ ಜಂಗಮದರುಶನ ಕಾಯದಿಂದ ಪ್ರಸಾದಸಂಪತ್ತು. ಕೂಡಲಚನ್ನಸಂಗಯ್ಯಾ, ಈ ಕಾಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮವ ಕಂಡನಯ್ಯಾ!”

ಲಿಂಗಜಂಗಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಪರಂಜ್ಯೋ ತಿಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದ ಕಾಯವೇ ಪರಕಾಯ. ಆ ಕಾಯ ಲಿಂಗ ಗ್ರಾಹಕವಾಗಿ ಲಿಂಗವೇ ಆಗಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ತನುಗುಣ ತನ್ನ ಪ್ರಗತಿಗೆ ವಿರೋಧ. ಪ್ರಸನ್ನತೆಗೆ ವಿರೋಧ. ‘ತನು ಗುಣಸಂಗದಿಂದ ಪ್ರಸಾದಸಂಗ ಕೆಟ್ಟಿತ್ತು.’ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ. ತನು ಗುಣವೆಂದರೆ ತನುವಿಕಾರ ತನುವಿಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರೆ ಪ್ರಸನ್ನಭಾವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಾರದೆಂಬುದು ಅನುಭವವಿದ್ದ ಮಾತು. ತನುಮೋಹ ತೊಲಗಬೇಕು. ತನುವಿನಾಶೆಯಿಂದ ತನ್ನತನದ ಕೇಡು ತನ್ನತನವನ್ನು ತಾನರಿಯಬೇಕಾದರೆ ತನ್ನ ಭಾವದ ತ್ಯಾಗ ತೀರಾ ಆಗಬೇಕು.

ತನುವ ಮೋಹಿಸಿದರೆ ರಕ್ತ. ತನುವ ನಿವೇದಿಸಿದರೆ ಭಕ್ತ. ತನುವ ದುಡಿಸಿ ದಾಸೋಹ ಮಾಡಬೇಕು. ತನುವ ಶ್ರಮಿಸಿ ಗುರುಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ತನುವಿಗೊಂದು ಅಶಿಸದೆ ತನ್ನ ಲಿಂಗಕ್ಕೊಂದು ಪಡಿಪದಾರ್ಥವನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ‘ತನುಮುಟ್ಟಿದ ಮುನ್ನ ಲಿಂಗಾರ್ಪಿತವ ಮಾಡಬೇಕು.’ ‘ತನುಮುಟ್ಟಿದ ಪದಾರ್ಥಲಿಂಗಾರ್ಪಿತವಲ್ಲ.’ ‘ತನುವ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಸವೆಸಿ, ಮನವ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸವೆಸಿ, ಧನವ ಜಂಗಮದಲ್ಲಿ ಸವೆಸಿ, ತನುವ ಗುರುವಾಗಿ, ಮನವ ಲಿಂಗವಾಗಿ, ಧನವೇ ಜಂಗಮವಾಗಿ ಇಂತೀ ತ್ರಿವಿಧವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಜಭರಿತವಾದ ಕಾಯವಿಡಿದು ಕರ್ಮವಿರಹಿತನಾಗು ಕೂಡಲ ಚನ್ನಸಂಗಮದೇವರಲ್ಲಿ.” ಹೀಗೆ ನಡೆಯುವುದ

ರಿಂದ ತನುವಿನ ಸ್ವಾರ್ಥ ನೀಗುತ್ತದೆ; ಆಶಮೋಹಾದಿವಿಕಾರಗಳು ನಿರಸನವಾಗುತ್ತವೆ. ಪದಾರ್ಥದ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ತನುವ್ಯಸನ ತೊಲಗುತ್ತದೆ. ಆಗ "ತನು ಭಕ್ತ, ಮನ ದಾಸೋಹಿ, ಇಂದ್ರಿಯಂಗಳೇ ಪ್ರಸಾದಿಗಳು. ಸಜ್ಜನ ಶರಣನೆ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ. ಇದು ಕಾರಣ, ಕೂಡಲ ಚನ್ನಸಂಗಮದೇವಾ, ಎನಗೆ ಹೊರಗೆ ಏನೂ ಅರಸಲಿಲ್ಲ."

"ತನು ನಿಮ್ಮನಪ್ಪಿ ಮಹಾತನುವಾದ ಬಳಿಕ ತನುವೆಂಬುದು ಮತ್ತೆಲ್ಲಿಯೆದೋ? ಮನ ನಿಮ್ಮನಪ್ಪಿ ಘನವನವಾದ ಬಳಿಕ ಮನವೆಂಬುದು ಮತ್ತೆಲ್ಲಿಯೆದೋ? ಭಾವ ನಿಮ್ಮನಪ್ಪಿ ನಿರ್ಭಾವವಾದ ಬಳಿಕ ಭಾವವೆಂಬುದು ಮತ್ತೆಲ್ಲಿಯೆದೋ? ಇಂತೀ ತ್ರಿವಿಧವು ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲೇಪವಾಗಿ ಮೈದೋರದಿರವಕೂಡಲ ಚನ್ನಸಂಗಯ್ಯ ತಾನೇ ಬಲ್ಲ." "ತನು ಬಯಲು ನಿರವಯದೊಳಗಡಗಿತ್ತು. ಮನ ಬಯಲು ನಿರವಯದೊಳಗಡಗಿತ್ತು. ಭಾವ ಬಯಲು ನಿರವಯದೊಳಗಡಗಿತ್ತು. ಬಯಲು ಬಯಲ ಬೆರಸಿ ಬಯಲೆ ಆಯಿತ್ತು. ಕೂಡಲ ಚನ್ನಸಂಗಯ್ಯನೆಂಬ ನುಡಿಯಡಗಿತ್ತು." "ನಿರ್ನಾಮವಾಯಿತ್ತು, ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯಾಯಿತ್ತು. ಅಗಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಗಟ್ಟಿತ್ತು. ನಿಂದಲ್ಲಿ ನಿರಾಳವಾಯಿತ್ತು. ಕೂಡಲ ಚನ್ನಸಂಗಮದೇವರಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಮುಗ್ಧವಾಯಿತ್ತು."

ಪರಕಾಯವಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿದು ; ಪರಾಕಾಷ್ಠಿಸ್ಥಿತಿಯಿದು. ಮಹಾಲಿಂಗವನಪ್ಪಿ ಮಹಾತನುವಾಗುವುದು ; ಮಹಾ ಬಯಲಾಗುವುದು. ನಾಮವಡಗಿ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಗೊಳ್ಳುವುದು. ಅಂದರೆ ಗಮನಗಟ್ಟು ನಿಂದಲ್ಲಿ ನಿರಾಳವಾಗುವುದು ಶಬ್ದಮುಗ್ಧವಾಗುವುದು. ಯಾವ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಶಾಂತವಾಗಿರುವುದೇ ನಿರಾಳತೆ ; ನಿಶ್ಚಬ್ದತೆ. ಅದುವೇ ಚರಮ ಶರೀರ. ಅದುವೇ ಪರಕಾಯ ; ಕಲಾತೀತ ಪದಾಶ್ರಯ.

"ವಶೀಕೃತತ್ವಾತ್ ಪ್ರಕೃತೇರ್ಮಾಯಾ ಮಾರ್ಗಾತಿವರ್ತನಾತ್ |

ಪರಕಾಯೋಽಯಮಾಖ್ಯಾತಃ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನ ಸುಖಾತ್ಮಕಃ ||"

—ಸಿ ಶಿಖಾಮಣಿ

ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಸಂಯಮಿಸಿ ವಶಪರ್ತಿಯಾಗಿಸುವುದು. ಮಾಯಾ

(ಅವಿದ್ಯಾ) ಮಾರ್ಗ, ಅಧರ್ಮಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಧರ್ಮದ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ನಡೆವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವುದು. ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸತ್ಯಸುಖವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಪರಕಾಯನ ಪರಮಧ್ಯೇಯ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲ ಮಾನವನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸತ್ಯವಾದ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸಿದೆ. ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹಾಸು ಹೊಕ್ಕಾ ಗುಂತೆ ಬೋಧಿಸಿದೆ. ಮಹಾ ಈಶ್ವರತ್ವಕ್ಕೆ ಏರಲು ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆಚರಿಸಲು ಅನುವಾಗಿಸಿದೆ. ಆಗಮ ಧರ್ಮಗಳು ಅಚಾರ ಧರ್ಮಗಳು ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುವಂತೆ, ಬಲಗೊಂಡು ಬೆಳೆದು ಫಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಮಹೋದ್ದೇಶವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಅದು ನಿಷ್ಠೆ, ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯಾದಿಗಳ ನಿರಸನ, ಶಿವ ಜಗನ್ಮಯನೆಂಬ ಭಾಷನ, ದೈವೀಭಾವ ಸ್ಥಾಪನ, ದಿವ್ಯದೇಹ ಧಾರಣ, ತ್ರಿಕರಣಪೂರ್ವಕ ಆರ್ಚನ, ಕ್ರಿಯಾಜ್ಞಾನಾಚರಣ, ಧರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ-ಇವುಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಹತ್ವವನ್ನಿತ್ತಿದೆ; ಭಕ್ತನಾದವನು ಇವುಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಯಿಸಬೇಕೆಂದು ನಡೆಸಿ ಮಾಹೇಶ್ವರನೆನಿಸಬೇಕೆಂದು ಮನನೀಯವಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ; ನಿರೂಪಿಸಿದೆ. ವಿಚಾರಶೀಲರು ವಿಶಾಲಮನೋಭಾವಿಗಳ ಇವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಧಪಾ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬುದ್ಧವಾದುದು ಮತ್ತು ಇಡೀ ಮಾನವ ಜೀವನ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯವಾದುದು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಮನಗಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಿಷ್ಠೆ, ನಿರಸನ, ವಿಶಾಲಭಾವ, ತ್ರಿಕರಣ ಶುದ್ಧಿ, ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರ-ಆಚಾರ ಇವುಗಳ ಅರ್ಥವಿಶೇಷವನ್ನು ಅಧಿಕೃತೆಯನ್ನು ಅರಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಜನಜೀವನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕೆಂಬ ಹೆಬ್ಬಯಕೆ ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃವಿನಲ್ಲಿರುವಿಕೆಯನ್ನು ಅರಿತು ಅತ್ಯಾನಂದವಾಗುತ್ತದೆ, ಮಾನವ ಜನ್ಮವನ್ನೇ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡುವ ಪರಮ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಉದಾತ್ತ ನಿರೂಪಣೆಗಳನ್ನು ನಿದರ್ಶಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದರೆ ನಿಷ್ಠೆಯ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನ

ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. ಶ್ರೀಗುರುನಿಂದ ಬಂದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ನೆಲಸಬೇಕಾದರೂ ನಿಷ್ಠೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಅವು ನಿಲ್ಲವು.

ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನಿಗೆ ನಿಷ್ಠೆ ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯವೋ ಅಷ್ಟೇ ಧೃತಿಯೂ ಅಗತ್ಯ. ಧೃತಿಯಿಲ್ಲದೆ ನಿರಸನವೃತ್ತಗಳನ್ನು ನಡೆಯಿಸಲಾರ. ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯ ನಿರಸನ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಬರಿಯ ಬಾಯ್ಕಾತಲ್ಲ; ಅದಕ್ಕೆ ಅದಂತಹ ದೃಢವಾದ ಧೃತಿ ಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಆ ಹೊಲಬಿನಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿರಸನವೃತ್ತದಂತೆ ನಿಷ್ಠೆಗೂ ಧೃತಿ ಬೇಕು. ಧೃತಿಯಿಲ್ಲದೆ ನಿಷ್ಠೆಯೂ ಗಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳದು. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಧೃತಿ, ಧಾರಣಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಧೈರ್ಯ ವಃನೋಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೂ ಆಗದು. ನಿಷ್ಠೆ ನಿರಸನಗಳಂತೆ, ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳೂ ತನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲಸಬೇಕಾದರೆ ಧೃತಿ ದೃಢವಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾವುದನ್ನೂ ಕೈಬಿಡದೆ ನಡೆಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಧೃತಿ ಎಂದರೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಇದ್ದಾಗಬೇಕು; ದಾರ್ಢ್ಯತೆ ಇದ್ದಾಗಬೇಕು.

ಧೃತಿಯೆಂದರೆ ಬರಿಯ ಧಾರಣಶಕ್ತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆಧರಿಸುವ ಸ್ವಭಾವವೂ ಧೃತಿಯೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಬರಿಯ ಇರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಲದು; ಇರಿಸಿಕೊಂಡದ್ದನ್ನು ಆಧರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ 'ಭಕ್ತದೇಹಿಕದೇವ'ನಾಗುವ ಯೋಗ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗದು; ಪರಕಾಯನೆನಿಸನು.

ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನಿಗೆ ಧೃತಿವಂತಿಕೆಯಂತೆ ಮತಿವಂತಿಕೆಯೂ ಬೇಕು. ಮತಿವಂತಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಧೃತಿ, ನಿಷ್ಠೆಗಳು ದಿವ್ಯವಾಗವು, ದೀಪ್ತಿಗೊಳ್ಳವು.

ಬುದ್ಧಿ ಕರಣವೂ ಅಹುದು, ಗುಣವೂ ಅಹುದು. ಬುದ್ಧಿಯೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನವೆಂದೂ ಅರ್ಥವಿದೆ. ಬುದ್ಧಿಗೇಡಿ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದಾಗ ಕರಣವಿಲ್ಲದೆ, ಕರಣಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕಾದ ಗುಣ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥ. ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ ನಿರಸನವೃತ್ತ. ಆಚಾರನಿಷ್ಠೆ, ಗುರುನಿಷ್ಠೆಗಳು ನೈಜವಾಗಿ ಸಾಗವು. ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಬೆಳಕನ್ನು ಬೀರಬಲ್ಲದು ಮತಿವಂತಿಕೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಾಗಮ, ಜ್ಞಾನಾಚಾರಗಳ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗೆ!

ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ ನಿಷ್ಕೃತಿ ಧೃತಿ ಮತಿಗಳಂತೆ ಕೃತಿಯೂ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಇದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಉಳಿದವುಗಳು ಹೆಳವನಂತಾಗುತ್ತವೆ, ನಿಷ್ಕೃತಿ, ನಿರಶನ, ಧೃತಿ ಮತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ತರುವ ಶಕ್ತಿಯೇ ಕೃತಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲ್ಲವೆ ಆಚಾರವೆಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಷ್ಕೃತಿಗಳ ಆಚರಣೆಯ ರೂಪ ಚಲನತೆಗೆ ಜೀವಾಳಕ್ರಿಯೆ. ಕೃತಿಗೆ ಬಾರದ ಮತಿ ಧೃತಿ ನಿಷ್ಕೃತಿ ನಿರಸನಾದಿಗಳಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ? ಯಾವ ಧೈಯ ಸಾಧನ ?

ಈ ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯವೆಂಬ ಚಿಗುರು ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಿ ಗುರುಲಿಂಗವನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನು. ಇವಿಲ್ಲದೆ ಗುರುಲಿಂಗ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗದು. ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವ ಮೈಗೂಡದು.

ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನ ಸಾಧನೆ ಮಹತ್ತರವಾದುದು; ಮನನೀಯವಾದುದು. ಚಿತ್ತ ಬುದ್ಧಿಗಳ ಒಡೆಯನಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದವನಾಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಗಂಧ ರಸಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾದವನ್ನಾಗಿಸಿ ಸರಮಾರ್ಥಗೋಳಿಸಬೇಕು. ಸಚ್ಚಿತ್ತಳಾಪನೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ಮಾನವನು ಈ ಪವಿತ್ರ ಪರಿವರ್ತನಗೊಂಡಾಗ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಎನಿಸನೇನು ?

ಮಾನವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳಸಲು ಕಂಕಣಬದ್ಧನಾದವನೇ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗ. ಸುಪ್ತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸುಪ್ತ ಸದಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸಚೇತನತೆಯನ್ನು ತಂದು ತುಂಬುತ್ತಾನೆ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗ. ಪ್ರಸುಪ್ತ ಸಂವಿತ್‌ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಬುದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗ. ನಿಷ್ಕೃತಿ ನಿರಸನಗಳೆಂಬ ಚಕ್ರಗಳುಳ್ಳ ತ್ಯಾಗಾಂಗ ರಥಕ್ಕೆ ಆಗಮ—ಆಚಾರಗಳೆಂಬ ಅಶ್ವಗಳನ್ನು ಹೊಡಿ ಮುನ್ನಡೆಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಜೀವನದ ಪೂರ್ಣತೆಯತ್ತ ಹೋಗುವ ಹೊಲಬಿನ ಮೂರು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ಮುಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಸಾದಿಯಾಗುವ ಪ್ರಸನ್ನ ಭಾವವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ. ಸದಾಚಾರ, ಸಂಯಮ, ಸ್ಥೈರ್ಯ, ಸದ್ವಿವೇಕ, ಶಿವಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಸನ್ನವದ್ನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.

ಪ್ರಗತಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗಕ್ರಿಯೆ ಮೊದಲ ಸಾಧನ, ಮುಖ್ಯ ಸಾಧನ. ಮಾರ್ಗಕ್ರಿಯೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನು ಬಹುದೂರ ಬುದಿರುತ್ತಾನೆ. ಮೂರನೆಯ ಎರಡು ಭಾಗವನ್ನು ಮುಗಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ನಿಷ್ಕೃತಿಪಟವಾದ ನಿಷ್ಕೃತಿಪಟವಾದ ನಿಷ್ಕೃತಿ ನಿರಸನದಲ್ಲಿ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನು ಅಪರಂಜಿಯಂತೆ

ಅಕಲಂಕನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ; ಅಕುಟಿಲನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ನಿರ್ವ್ಯರ್ಥ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಪನ್ನ ಮಾತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ನಿರ್ವಿಕಾರಪ್ರವೃತ್ತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.

ಭಕ್ತಾಂಗನು ಆಚಾರವನ್ನೆ ಲಿಂಗವನ್ನಾಗಿ ಆರಾಧಿಸಿದರೆ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನು ಗುರು ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ಅಂಗವನ್ನಾಗಿ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆತ ಕ್ರಿಯಾಸಕ್ತ ; ಈತ ಜ್ಞಾನಾಸಕ್ತ. ಆ ಭಕ್ತನೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನೆನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕ್ರಿಯೆಯೊಡನೆ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠನಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾಜ್ಞಾನಾನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ರಕ್ತ ಶುಕ್ಲಾದಿಗಳು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ವೃದ್ಧಿಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಬುದ್ಧಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕರಣ ವೃತ್ತಿಗಳು ಆಡಗುವವು. ಸತ್ಯ ಚಿತ್ತ ಚಿಕ್ಕಗಳು ಸಂವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳುವವು.

ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಸುಕ್ಕುತಿಗೆ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಒಡನಾಡಿಯನ್ನಾಗಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಷಟ್ಸ್ಥಲದ ಸದುದ್ದೇಶ. ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲ ಎರಡನೆಯ ಹಂತ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪ್ರಭಾವವ ಮಾನವನ ಮೇಲೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದು ನೇತಿಗಳೆವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಸಾಧ್ಯ. ಬಾಹ್ಯ ಮತ್ತು ಅಂತಃ ಪ್ರಕೃತಿಗಳೆರಡೂ ಮಾನವನ ಪುನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಮುದ್ರೆಯನ್ನೊತ್ತುತ್ತವೆ; ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಭಾವಗಳನ್ನು ಕೆರಳಿಸುತ್ತವೆ; ಸುಖದುಃಖಗಳ ಕೇಡು ಲೇಸುಗಳ ಏರಿಳಿತಗಳ ಅನುಭವವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನೆಲ ಜಲಗಳು ಜೀವನ ಸಹಕಾರಿಗಳಾಗಿರುವಂತೆ ತ್ಯಾಗಾಂಗವು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನೆಲಜಲಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಜೀವನವಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆ ತ್ಯಾಗಾಂಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜೀವನವಿಲ್ಲ. ಜೀವ ಶಿಶುವಿಗೆ ತ್ಯಾಗಾಂಗ ಒಂದು ತಾಯಿ ; ಜೀವನ ಪ್ರದಾಯಿ.

ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವೈದಿಕಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದಾತ್ತವಾದ ಭಾವನೆಯಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾದ ಭಾವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ದಿವ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ಬೆಳೆಯಲು ಬೆಳೆದು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಸತ್ಯ ಸಾಧನವನ್ನಾಗಿ ಕಂಡು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಸರ್ವಾದರ್ಶ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಶಿವಾಗಮ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಿದೆ ; ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷರಾಗಲಿ ಶಿವಶಕ್ತಿಯಾಗಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಉಪಕಾರ್ಯ-ಉಪಕಾರಕ ಭಾವವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಅನ್ನ ನೀರುಗಳಿಂದ ಮಾನವ ಜೀವನ. ಪಾದೋದಕ ಪ್ರಸಾದಗಳಿಂದ ಶರಣಜೀವನ. ಅನ್ನನೀರುಗಳು ಪ್ರಕೃತಿ. ಪಾದೋದಕ ಪ್ರಸಾದಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ.

ಅನ್ನ ನೀರುಗಳನ್ನು ಬಿಡದೆ, ಅವನ್ನೇ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಪಾದೋದಕ ಪ್ರಸಾದಗಳನ್ನಾಗಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪರ್ವಸ್ಥಲರೂಪ ಶಿವಾದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ.

ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಗಂಧ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ರಸ-ಇವೇ ಅನ್ನ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಗಂಧವನ್ನು ಆಚಾರ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ, ನೀರಿನೋಳಿಗೆ ರಸವನ್ನು ಗುರುಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿಸಿ ಆರೋಗಿಸಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಲ್ಲವನೇ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗ. ಅನ್ನ ನೀರುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರಕೃತಿ ಭಾವವನ್ನು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಗುಣವನ್ನು ಸಂಸ್ಕಾರ ಬಲದಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾವಕ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಗುಣಕ್ಕೆ ತರುವಂತನೇ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗ, ಇಂತಹ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನು ಬಿದಿಗೆಯ ಚಂದ್ರಕಲೆಯಂತೆ ಚಲಿಸುವಾಗ ಬೆಳಗುತ್ತಾನೆ. ಶಿವನ ಶಿರೋಧಾರಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ.

ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನು ನಿವೃತ್ತಿ ಪರನಾಗಿ ಸತ್ತ್ವಿಯ ಸಮ್ಯಗ್ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠನಾಗಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ವಿಶ್ವಧರ್ಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಖಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಬಾಳಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಾನೂ ಆಚರಿಸಿ ಅನ್ಯರೂ ಆಚರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಆಚಾರ್ಯ ಪದಕ್ಕೇರುತ್ತಾನೆ. ನಿಜಾಚರಣೆಯಿಂದ ನಿಜ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತಾನು ಪರಕಾಯ ಸ್ಥಿತಿಗೇರಿದ್ದರೂ ಲೋಕದವರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಧರ್ಮಾಚಾರ ಭಾವಾಚಾರ ಜ್ಞಾನಾಚಾರಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಮಂಗಳಮಣಹ ಮಾಹೇಶ್ವರನದು, ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಮರ್ತ್ಯದ ಮಾನವರನ್ನು ಮರೆತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ತಾನೊಬ್ಬ ಮುಕ್ತನಾದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಸುಸಂಸ್ಕೃತರಾಗಬೇಕು, ಸತ್ಯ ಸುಖವಂತರಾಗಬೇಕು—ಎಂಬ ವಿಶಾಲ ಮನೋಭಾವವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಬಾಳುವನು. ಜಗಜ್ಜ್ಞವಾದ ರವಿಯಂತೆ ಬೆಳಗಬೇರಿ ರಾಜಿಸುವನು. ಸದ್ವಿಮರ್ಶಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹೆಬ್ಬಗೆಯೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಹೆಬ್ಬಯಕೆ. ಶಿವಾಗಮ ಶಿವಾಚಾರಗಳ ಪುನರುಜ್ಜೀವನವೇ ಆತನ ಬಾಳುಸಿರು. ಮಾನವ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವುದೇ ಮಹಾಮಣಹ. ಜೀವನವನ್ನು ಚೈತನ್ಯಸಂಪನ್ನವಾಗಿಸುವುದೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಮನೀಷೆ. ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ವಿಶ್ವಪ್ರೇಮ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯಹೃದದಲ್ಲಿ ಉರುವಂತೆ ಉಕ್ಕುವಂತೆ ಯತ್ನಿಸುವುದೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರನ್ನಾಗಿಸುವುದೇ ಆತನ

ಕಾಂಕ್ಷೆ. ಮಾನವರನ್ನು ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರನ್ನಾಗಿಸುವುದೇ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಮನದ ಉದ್ದೇಶ. ದಾರಿಯ ದೂಳಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಧರ್ಮಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅರಿತು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರುವಂತೆ ಆರು ಹವ್ಯದೇ ಆತನ ಅಭಿಲಾಷೆ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಗಳಿಂದ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ಆಶೆ. ಈ ಹಿರಿದಾಸೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಅರಿತು ಮರೆತಿರುತ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಕಾಯಕಾಂಕ್ಷೆ ತನಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಜನತೆಯೆಂಬ ಜಗದ್ಗುರು ಎಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪರಮಸ್ತಸ್ವರೂಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ವಾಸನೆ ಆದಷ್ಟೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಜನನಾವಸಾನ ಭಾವವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಭೌತಿಕಭಾವ ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಕ್ಕದು. ಸಂಚಭೂತಪ್ರಕೃತಿ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಾನು ಪ್ರಾಣಗಳು ಲಿಂಗಸ್ವರೂಪವಾಗಿರುತ್ತವೆ ;

“ಆಚಾರಃಸ್ಯಾತ್ ಪೃಥ್ವೀ ಗುರುರಾಪಃ ಶಿವಉದೀರ್ಯತೇ ತೇಜಃ |
ಚರ ಏವಸ್ಯಾಧ್ವಾಯಃ ಪ್ರಸಾದ ಆಕಾಶ ಇತ್ಯುದಾಹ್ರಿಯತೇ ||
ಜೀವೋಮಹಾನಸೌ ಸ್ಯಾದ್ಬ್ರಹ್ಮತಾತ್ಮಾ ಪಟ್ಟ ಲಾತ್ಮನಾಮೋಷಾಂ |
ಭಕ್ತಾದೀನಾಂ ಪೃಥ್ವ್ಯಾ ದ್ಯಂಗಾನಾಮಚ್ಯುತೇಽತ್ರ ತತ್ತ್ವಾರ್ಥಃ ||”

ಪೃಥ್ವಿ ಆಚಾರಲಿಂಗ, ಜಲ ಗುರುಲಿಂಗ, ಅಗ್ನಿ ಶಿವಲಿಂಗ, ವಾಯು ಚರಲಿಂಗ, ಆಕಾಶ ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗ. ಆತ್ಮ ಮಹಾಲಿಂಗವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಭಾವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಅನ್ವರ್ಥಕವಾಗಿ ಲಿಂಗಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತವೆ.

“ಆಧಾರಶ್ಚ ರತಾಂ ಸತಾಂ ಕ್ಷಿತಿರಥಾಚಾರಃ ಪಯಃಸ್ಯಾದ್ಗುರು
ಬೋಧೋ ದಿವ್ಯ ಸುಧಾರಸಃ ಪರತರಂ ಜ್ಯೋತಿಃ ಶಿವಃಪಾವಕಃ !
ಭಾಹ್ಯಾಭ್ಯಂತರಗತ್ವರೋ ಮರುದಥಾಕಾಶಃಪ್ರಸಾದಃ ಸ್ವಯಂ
ಶುದ್ಧಃ ಕಾಯವಿವರ್ಜಿತಃ ಖಿಲು ಮಹಾನ್ ಜೀವಃ ಪಡಂಗಾಂಗಿನಾಂ ||

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶಿಕೆ, ಅಧಿ-೫

ಪೃಥ್ವಿ ಆಚಾರಶೀಲರಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆಚಾರಲಿಂಗ, ಆಪ್ ಗುರುವಿನ ರಸಮಯ ಬೋಧಾಮೃತವಾಗಿ ಗುರುಲಿಂಗ. ಅಗ್ನಿ ಅಕ್ಷಿಗತ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿ ಶಿವಲಿಂಗ. ಒಳಹೊರಗೆ ಚರಿಸುವದಾಗಿ ವಾಯು ಜಂಗಮ ಲಿಂಗ, ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದುದಾಗಿ ಆಕಾಶ ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗ. ಆಕಾಯನಾಗಿ ಅಮಳನಾಗಿ ಜೀವಾತ್ಮ ಮಹಾಲಿಂಗ, ಆ ಮಹಾಲಿಂಗಸ್ವರೂಪನಾದ ಶುದ್ಧಾಂತಃ ಕರಣ ದೇಹಿಯೇ ಶಿವಾದ್ವೈತ ಸ್ವರೂಪ.

“ಶಿವಾದ್ವೈತ ಪರಸ್ಯಾಸ್ಯ ನ ನಾಶೋ ನೈವ ಜನ್ಮ ಚ |
ನೈವ ಚಾನ್ಯಾಗತಿನಾನ್ಯದ್ವಂದ್ವನಂ ನ ವಿಮೋಚನಂ ||”

ಹೀಗೆ ಪರಾಯನಾದ ಮಾಹೇಶಾಂಗನಿಗೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿಲ್ಲ, ಬೇರಾವ ಬಗೆಯಿಲ್ಲ, ಬಂಧ-ಮೋಕ್ಷಗಳಿಲ್ಲ. ಲಿಂಗ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮೈದೋರಿ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಲಿಂಗಭ್ಯೋಗೋಪ ಭೋಗಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾರ್ಪಣವಾಗಿ ಮರಣ ವಿಲ್ಲ. ಹೆತ್ತತುಪ್ಪ ಕರಗಿ ತಿಳಿದುಪ್ಪವಾಗುವಂತೆ, ಕಪ್ಪುರ ಕರಗಿ ತೇಜವಾಗುವಂತೆ ಅಂಗ ಲಿಂಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊಡದೊಳಗಿನ ಆಕಾಸಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬಂಧ-ದೋಷ ಗಳಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನಿಗೆ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಗಳಿಲ್ಲ.

ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಮಜ್ಜನ

ಜಲಾಂಗನಾದ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಮಜ್ಜನ ಬಗೆ ಬೇರೆ ! ಆದೂ ತೆರಹಿಲ್ಲದ ಬಗೆ ; ಕುರುಹಿಲ್ಲದ ಬಗೆ ; ಆದಿಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡೂ ಅರಿವಿಗೂ ಅತೀತ ವಾಗುತ್ತದೆ,

ಅಂಗಮಜ್ಜನ ಅರಿತವರು ಹಲವರು, ಲಿಂಗಮಜ್ಜನ ಅರಿತವರು ಹಲವರು ಉಭಯ ಮಜ್ಜನ ಅರಿತವರು ವಿರಳ.

ಅಂಗಮಜ್ಜನ ಇಟ್ಟಿಗೆ. ಒಂದೂ ಬಹಿರಂಗ ಮಜ್ಜನ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತರಂಗ ಮಜ್ಜನ. ಬಹಿರಂಗ ಮಜ್ಜನವನ್ನು ಬಹಿರಂಗದಿಂದ ಅರಿತಿದ್ದಾರೆ ; ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತರಂಗದ ಮಜ್ಜನವನ್ನು ಅರಿತವರು ಅಪರೂಪ. ಅರಿತಿದ್ದರೂ ಆಚರಿಸುವವರು ಇನ್ನೂ ಅಪರೂಪ.

“ಜಲ ಮಲಿನವ ತೊಳೆವಂತೆ, ಮನದ ತಮಂಧವ ತೊಳೆದು,
ದರ್ಪಣದೊಳಗಣ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಂತಿವೆಯಯ್ಯ,
ಉರಿಲಿಂಗವೆದ್ದಿ ಪ್ರಿಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾ.”

ಮೈ ತೊಳೆಯಬಹುದು. ಮನವ ತೊಳೆಯುವುದು ಕರಕಷ್ಟ. ಮನ ತೊಳೆಯದೆ ಮಜ್ಜನ ಮುಗಿಯದು ; ಅರೆಕೊರೆಯದು. ಮನಕೆ ಅಂಟಿರುವ ಕೊಳೆ ಮರುವೆ ಮರವೆಯೆಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನ. ಅಜ್ಞಾನವೇ ತಮಂಧ. ಮನವನ್ನು ತೊಳೆಯದೆ ತನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ತನಗಾಗದು. ಮುಕುರವಿಲ್ಲದೆ ಮುಖ ಕಾಣದು. ತಿಳಿಮನವಿಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ತನಗೆ ಕಾಣದು. ಮುಕುರ ಮಸಕಾಗಿದ್ದರೆ ಮುಖ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುವುದು. ಮುಕುರ ತುಂಬಾ ಮಲಿನವಾಗಿದ್ದರೆ ಮುಖ ಏನೂ ಕಾಣದು. ಅಂತೆಯೇ ಮನ ಸಂಶಯಕ್ಕೊಳಗಾದರೆ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪಗಳಿಗೊಳಗಾದರೆ ಮಸಕಾದಂತೆ, ಮಲಿನವಾದಂತೆ ! ಇವನ್ನು ಕಳೆಯಬೇಕಾದರೆ ಜ್ಞಾನಾಚಾರ ಮಜ್ಜನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕು. ಜ್ಞಾನದಿಂದ,

ಸಂಶಯ ನಿವೃತ್ತಿ: ಆಚಾರದಿಂದ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪ ನಿವೃತ್ತಿ. ಆಗ ಮನ ಮಡಿ ಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಾದಾಗ ಅಂಗಮಜ್ಜನ ಆವಿಂಡವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟಾದರೂ ಸಾಲದು. ಜತೆಗೆ ಲಿಂಗ ಮಜ್ಜನವಾಗಬೇಕು. ಲಿಂಗವೆಂದರೆ ಜೀವಾತ್ಮ, ಜೀವ ಭಾವವನ್ನು ತೊಳೆಯಬೇಕು.

ಲಿಂಗವಂತರೆಲ್ಲರೂ ಲಿಂಗಮಜ್ಜನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆರಿತರಲಾರರು ; ಅರಿತಿದ್ದರೂ ಆಚರಿಸಲಾರರು. ಬರೀ ಜಲದಿಂದ ಮಜ್ಜನ ಮಾಡಿದರೆ ಲಿಂಗ ಮಜ್ಜನವಾಗದು. ಸ್ವಾನುಭವವೆಂಬ ಅಮೃತ ಜಲದಿಂದ ಮಜ್ಜನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮನಗಾಣಬೇಕು.

“ಉದಯ ಕಾಲ ಮಜ್ಜನಕ್ಕೆ ರೆಯಲಾಗಿ, ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕಾಲದ ಕರ್ಮವು ಕೆಡುವುದಾಗಿ ! ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಲ ಮಜ್ಜನಕ್ಕೆ ರೆಯಲಾಗಿ ಸ್ಥಿತಿಕಾಲ ಕರ್ಮವು ಕೆಡುವುದಾಗಿ !! ಅಸ್ತಮಾನಕಾಲ ಮಜ್ಜನಕ್ಕೆ ರೆಯಲಾಗಿ ಲಯಕಾಲ ಕರ್ಮವು ಕೆಡುವುದಾಗಿ !!! ಉದಯದ ಪೂಜೆ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೂಜೆ ಷಷ್ಠ್ಯಾ ವಿಗೆ, ಅಸ್ತಮಾನದ ಪೂಜೆ ರುದ್ರಕ್ಕೆ ! ಇಂತೀ ತ್ರಿವಿಧ ಕಾಲ ನಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಮಜ್ಜನಕ್ಕೆ ರೆಯಬಲ್ಲನಾಗಿ, ಕೂಡಲ ಚೆನ್ನ ಸಂಗಯ್ಯಾ, ನಿಮ್ಮ ಶರಣ ಭವಕ್ಕೆ ದೂರ.”

ಅರಿವುದು ಉದಯಮಜ್ಜನ ; ಅರಿತಂತೆ ಆಚರಿಸುವುದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಜ್ಜನ. ಅರಿವು ಆಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ ಅರುಹಿನಲ್ಲಿ ಕರಿಗೊಳ್ಳುವುದು, ಕರಿ ಗೊಂಡು ಅನುಭವಿಯಾಗುವುದು ಸಂಜೆಯ ಮಜ್ಜನ. ಈ ತ್ರಿವಿಧ ಮಜ್ಜನ ವಿಲ್ಲದೆ ಕಾಯಭಾವ ಪ್ರಾಣಭಾವ ಜೀವಭಾವಗಳು ತೊಲಗವು. ಕಾಯ ಭಾವವನ್ನು ತೊಲಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಕರದಿಷ್ಟ ಲಿಂಗದ ಮಜ್ಜನ. ಪ್ರಾಣ ಭಾವವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಮಜ್ಜನ. ಜೀವ ಭಾವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಭಾವಲಿಂಗ ಮಜ್ಜನ.

ಅರಿವು ಆಚಾರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಮೂರು ವೇಳೆ ಮಜ್ಜನಕ್ಕೆ ರಿದರೆ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಮಲತ್ರಯಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಮಜ್ಜನ ತ್ರಯಬೇಕು. ಆಚಾರದಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕಮಲ, ಅರಿವಿನಿಂದ ಮಾಯ ಕಮಲ, ಅನುಭವದಿಂದ ಅಣವಿಕಮಲ ಅಣಗುತ್ತವೆ. ಪರವಿದಿದು ಸತ್ ಚಿತ್

ಅನಂದಗಳು ಅಳವಡುತ್ತವೆ; ಆದ್ದರಿಂದ ಆಚಾರ-ಅರಿವು-ಅನುಭವಗಳೇ ತ್ರಿವಿಧ ಮಜ್ಜನ. ಈ ತ್ರಿವಿಧ ಮಜ್ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಮಜ್ಜನ ಮಾರ್ಗವನ್ನರಿಯದೆ ಅದೆಷ್ಟು ಕಾಲ ಜಲಮಜ್ಜನ ಜಡ ಆರ್ಚನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರೂ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನ.

“ಅನಾದಿ ಶರಣ ಹೃತ್ಕಮಲ ಮಧ್ಯದ
ತೇಜೋಮಯವನೇನೆಂದಂಪಮಿಸುವೆನಯ್ಯ !
ಜಲವೇ ಪಾದಶಿಲೆ, ಪೃಥ್ವಿಯೇ ಪಿಂಡಿಗೆ,
ಆಕಾಶವೇ ಲಿಂಗ, ಸಪ್ತಸಮುದ್ರಂಗಳೇ ಪಂಚಾಮೃತ ;
ಮೇಘವೇ ಅಗ್ನಿವೇಣಿಯ ಬಿಂದುಗೆ,
ಮಳೆಗಾಲವೆ ಮಜ್ಜನ, ಚಂದ್ರಮನೇ ನೊಸಲ ಗಂಧ ;
ನಕ್ಷತ್ರವೆ ಅಕ್ಷತೆ, ತರುಮರಾದಿಗಳೆ ಪತ್ರಪುಷ್ಪ ;
ಒಳಗೆ ಪಂಚಮಹಾ ವಾದ್ಯ ; ಮೂಗಿ ಎಂಬ
ಪರಿಯಾಣವ ಬೆಳಗಿ, ಬೇಸಗೆ ಎಂಬ ಓಗರವ ಗಡಣಿಸಿ,
ಸರ್ವಪರಿಮಳವೆಂಬ ಶುಷ್ಪವನೆರೆದಂ
ಪರವೆಂಬ ಮೇಲೋಗರವನಿಕ್ಕಿ,
ಬೆಳಗು—ಕತ್ತಲೆ ಎಂಬ ಕನ್ನಡಕವ ಕಟ್ಟಿ,
ಇಂತು ಲಿಂಗಾರೋಗಣೆಯ ಮಾಡಿಸಿ,
ಸುಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗರೆದಂ, ಭಾಷವೆಂಬ ವೀಳಿಯವ ಕೊಟ್ಟು,
ಆನು ನೀನೆಂಬ ಅನುಲೇಪನ ಗಂಧವ ಪೂಸಿ,
ವಾಯುವೆಂಬ ವಸ್ತ್ರವನುಡಿಸಿ,
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗಂಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗವು
ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದರ್ ಬಳಿಕ ಮಜ್ಜನಕ್ಕೆರೆವ
ಠಾವಾವುದೈ ಸಂಗವ ಬಸವಣ್ಣ.”

“ಆಚಾರ ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಆಯತವಾದುದೇ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ.
ಆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವಿಡಿದಿಹುದೇ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ.....”

ಎಂದು ಚನ್ನ ಬಸವಣ್ಣನ ನಿರೂಪಣೆ; ಆಯತಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಆಚಾರವೇ ಮಜ್ಜನ. ತ್ಯಾಗಾಂಗಕ್ಕೆ ಆಚಾರವೇ ಲಿಂಗ.

‘ಮಳೆಗಾಲವೆ ಮಜ್ಜನ’ ಎಂದು ಪ್ರಭುದೇವನು ಸಮಷ್ಟಿ ತ್ಯಾಗಾಂಗ ಮಜ್ಜನ ವಿರಾಡ್ವಾಪ ಲಿಂಗಮಜ್ಜನವನ್ನು ಪುನೋಹರವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮಜ್ಜನ ಅರ್ಚನಗಳ ವೈಶಾಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾವ್ಯಮಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕವನೀಯ ವಾದಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾನೆ.

“ಮಜ್ಜನಕ್ಕೆ ರೆವುದು ಮಾಣ್ಣ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ರಗದಿರಬೇಕು.
ಪೂಜೆಯ ಮಾಡುವುದು ಮಾಣ್ಣ ಬಳಿಕ ಸರರ ಬೋಧಿಸಲಾಗದು.
ಅರ್ಪಿತವ ಮಾಡುವುದು ಮಾಣ್ಣ ಬಳಿಕ ಅಂಗಭೋಗಗಳೆಲ್ಲವ ಮರೆಯ ಬೇಕು.

ಇಂತಿದು ಮೀರಿದ ಘನ ಅಗಮ್ಯವಾಯಿತು ;
ಅದನರಿಯಬಾರದು. ಅದಂತಿರಲಿ,
ನಾನು—ನೀನೆಂಬ ಭ್ರಾತೃತ್ವನ್ನಕ್ಕ,
ಅಷ್ಟವಿಧಾರ್ಚನೆ ಹೋಡಲೋಪಚಾರವ ಮಾಡಬೇಕು.
ಕೂಡಲಚನ್ನ ಸಂಗಯ್ಯಾ. ಇವ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನಾಯಕನರಕ.”

ಪೂಜ್ಯ ಪೂಜಕ ಭಾವವಿರುವವರೆವಿಗೂ ಬಾಹ್ಯಮಜ್ಜನ ಅರ್ಚನಾದಿ ಗಳನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು. ಬಿಟ್ಟರೆ ದೋಷ. ಬಾಹ್ಯ ಮಜ್ಜನ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣವಾಗಬಾರದು : ಪರೈವಸಾನವಾಗಬಾರದು. ಬಾಹ್ಯ ಜಲಮಜ್ಜನ ಅಂತರ್ಜಲಮಜ್ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಕವಾಗಬೇಕು.

ಮಜ್ಜನದ ಉದ್ದೇಶ ಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯಂತರ ಮಲಗಳೆರಡನ್ನೂ ನಿರ್ಮೂಲ ಗೊಳಿಸುವುದು; ತನು-ಮನ-ಪ್ರಾಣ ಜೀವ ಈ ನಾಲ್ಕರ ಮಲಗಳನ್ನು ತೊಳೆವ ಮಜ್ಜನವೇ ನಿಜವಾದ ನಿರವೇಷವಾದ ನಿಮಜ್ಜನದ ನಿಲುಕಡೆ. ಇದ ರಿಂದ ತ್ರಿವಿಧಾವಸ್ಥೆಗಳು ತ್ರಿಗುಣಮಲಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.

ತ್ರಿವಿಧತನುಮಲಗಳು ತೊಲಗುತ್ತವೆ, ತ್ರಿಕರಣಶುದ್ಧಿ, ತ್ರಿನೇತ್ರಸಿದ್ಧಿ, ತ್ರಿವಿಧಾತ್ಮಸಿದ್ಧಿ, ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾನ, ತ್ರಿವಿಧಪ್ರಸಾದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ತ್ರಿವಿಧ ಭಕ್ತಿ, ತ್ರಿವಿಧಶಕ್ತಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ; ಇವೆಲ್ಲ ಉಂಟಾಗಬೇಕಾದರೆ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳಿದ ಮಂಜುನ-ಆರ್ಚನ-ಅರ್ಪಣಗಳ ಒಗೆ ಭಾವಗಳನ್ನು ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲದಂತೆ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಹಿರಿಯ ವಚನವನ್ನಿಲ್ಲಿ ಉದ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.

“ಅಯ್ಯಾ, ದ್ವಾದಶದಳಕಮಲದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿರ್ಪ
ಅನಾದಿ ನಿಷ್ಕಲಂಕ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ ಪರಶಿವಲಿಂಗದೇವಂಗಿ
ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ, ಸ್ವರೂಪವಾದ ಚಿತ್ಪೃಥ್ವಿಹೃದಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ
ನೆಲಸಿರ್ಪ ಪರಿಣಾಮ ಜಲವ ಜಿಡ್ವಾಂಡದೊಳಗೆ ಪರಿಣಾಮ
ಪಾವಡದಿಂದ ಶೋಧಿಸಿ, ಗುರು ಚರ ಸರ್ ಸ್ವರೂಪವಾದ
ಜಂಗಮ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಮೊಳಕಾಲ ಪರಿಯಂತರ ಪ್ರಕ್ಷಾಲನವ ಮಾಡಿ,
ಉಳಿದುದಕ್ಕದಿಂದ ಉಭಯ ಪಾದಕಮಲವನು ಅಡಿಪಾದದ
ಮೂರು ವೇಳೆ, ಅಂಗುಲಿಗಳ ಒಂದು ವೇಳೆ, ಸ್ಪರ್ಶನವ
ಮಾಡಿದಂತಹ ಗುರುಪಾದೋದಕವ ಭಾಂಡಭಾಜನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ,
ಕರಕಮಲದಲ್ಲಿ ಅನಾದಿ ನಿಷ್ಕಲಂಕ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ
ಇಷ್ಟಮಹಾಲಿಂಗದೇವನ ಮೂರ್ತವ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು,
ಪಂಚರಸಯುಕ್ತವಾದ ಆವೃದ್ಧಾದಡೆಯೂ ಒಂದು ಕಾಷ್ಠದಿಂದ
ಹಸ್ತ ಪಾದ ಮುಖಂಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಐವತ್ತೆರಡು ನಖದಂತ
ಸಂಕ್ತಿಗಳ ತೀಡಿ, ನೇತ್ರ ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗದವಯವಂಗಳ ಪ್ರಕ್ಷಾಲಿಸಿ,
ಕಟಿಸ್ನಾನ, ಕಂಠಸ್ನಾನ, ಮಂಡಸ್ನಾನ ಮೊದಲಾದ ತ್ರಿವಿಧಲಿಂಗ ಸ್ನಾನವ
ಮಾಡಿ, ಪಾವುಗೊರಡ ಮೆಟ್ಟಿ ಪಾವಡನಾಗಲಿ, ಪರ್ಣಾಸನವಾಗಲಿ
ದರ್ಭೆ ಬೆತ್ತ ಮೊದಲಾದಾಸನದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತವ ಮಾಡಿ, ಗುರುಪಾದೋ
ದಕದೊಳಗೆ ಭಸ್ಮ, ಗಂಧ, ಪುಷ್ಪ-ಮಂತ್ರವ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಪಂಚಾಮೃತ
ವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಅನಾದಿ ನಿಷ್ಕಲಂಕ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ ಇಷ್ಟಮಹಾ
ಲಿಂಗ ದೇವಂಗಿ ಲೀಲಾಮಜ್ಜನವ ಮಾಡಿಸಿ, ಕ್ರಿಯಾಚಾರದಲ್ಲಿ ದಹಿಸಿದ

ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುಪಾದೋದಕ ಲಿಂಗಪಾದೋದಕ ಮಂತ್ರ ಸಂಬಂಧವಾದ ಚಿದ್ಭೂತವ ಸ್ನಾನ ಧೂಲನ ಧಾರಣಂಗಳ ಮಾಡಿ, ಅಷ್ಟವಿಧಾರ್ಚನೆ ಪೋಡಲೋವಚಾರಂಗಳೊಳಗೆ ಲಿಂಗಾಣತಿಯಿಂದ ಬಂದುದ ಸಮರ್ಪಿಸಿ.....ತಾನಾ ಪರಿಣಾಮ ಪಾದೋದಕ ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಪ್ತನಾದಾತನೇ ನಿಮ್ಮ ಅಚ್ಚ ಶರಣನಲ್ಲದೆ, ಉಳಿದ ನಾಹಂ ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ತೊಳಲುವ ಜಡಜೀವಿಗಳೆತ್ತ ಬಲ್ಲರಯ್ಯಾ ನಿಮ್ಮ ನಿಜಾಚರಣೆಯ ವಿಚಾರದ ಪರಿಣಾಮವ, ಕೂಡಲ ಚೆನ್ನ ಸಂಗಮದೇವಾ ?”

ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವೇದೋನ್ನತ ಭಾವವನ್ನು ಮನದಟ್ಟಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಚಿತ್‌ಪೃಥ್ವಿ, ಪರಿಣಾಮ ಜಲ. ಚಿವ್ವಾಂಡದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಪಾವಡದಿಂದ ಶೋಧಿಸಿ, ಜಂಗಮಮೂರ್ತಿಯ ಕಟಿಸ್ಸಾನ ಮಾಡಿಸಬೇಕಂತೆ! ಉಳಿದ ಅದೇ ಜಲವನ್ನು ಗುರು ಪಾದೋದಕ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಅದ್ದಿ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಂತೆ! ಮತ್ತು ಕಟಿಸ್ಸಾನ, ಕಂಠಸ್ಸಾನ, ಮಂಡಸ್ಸಾನಗಳನ್ನು ಅದೇ ಜಲದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಬೇಕಂತೆ! ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದು ಭಸ್ಮಸ್ಸಾನ, ಮಂತ್ರಸ್ಸಾನ, ಆಚಾರಸ್ಸಾನ, ವಿಚಾರಸ್ಸಾನ, ಅನುಭವಾಮೃತ ಸ್ನಾನಾದಿಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿವೆ. ಭಸ್ಮಸ್ಸಾನ ಜ್ಯೋತಿಸ್ಸಾನ, ವಿಭೂತಿಯಿಂದ ಅನುಭೂತಿಯವರೆಗೆ ಪಂಚಸ್ಸಾನಗಳು ಪರಿಗಣಿತವಾಗಿವೆ, ಬಳಿಕ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಕಲೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧಾರಣ ಇದನ್ನು ಕಲಾಸ್ಸಾನವೆಂದು ಕರೆಯಬಹುದು, ಈ ಕಲಾಸ್ಸಾನದಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಕರಣೇಂದ್ರಿಯಗಳೆಂಬ ಕಣ್ಣುಗಳು ವಿಚಲಿತವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸರ್ವಾಂಗ ಲಿಂಗಾಂಗವಾಗಿ ಮಂಗಳಮಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಯ ಕರಣಗಳ ಕತ್ತಳೆ ಕಳೆಯುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತದೇಹಿಕ ದೇವನು ಶೈವೀ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಶೋಭಿಸುತ್ತಾನೆ,

ಮಂತ್ರ—ಮನನ

“ಗುರುಂ ಪಡಕ್ಷರೀವಿದ್ಯಾರೂಪಿಣಂ ಪಟ್‌ಸ್ಥ ಲಾತ್ಮಕಂ ।
ಸ್ವೀಯಂ ಗುರುಪದಂ ಸಿದ್ಧಂ ನತ್ವಾ ನ್ಯಾಸಂ ಸಮಾಚರೇತ್”॥

—ವಿಶೇಷಾರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶಿಕೆ.

ಪಟ್‌ಸ್ಥಲ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಪಡಕ್ಷರ ಮಂತ್ರ ಅದೊಂದು ಮಹಾವಿದ್ಯೆ, ಮಹಾಯಜ್ಞ; ಮಹಾ ವಿನಿಯೋಗ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲ ಮಂತ್ರಮಯವಾಗಿದೆ. ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿಯಾದ ಗುರುವೇ ಗುರುಲಿಂಗವಾಗಿ ಉಪಾಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದ್ದರಿಂದ ಮಂತ್ರಜಪ, ಮಂತ್ರಮನನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ,

ಶರೀರವನ್ನಾಶ್ರಯಿಸಿವೆ ಪಡೂರ್ಮಿಗಳು; ಪಡ್ವರ್ಗಗಳು. ಇವು ತೊಲಗಿ ಪಟ್‌ಸ್ಥಲ ಬ್ರಹ್ಮಿಯಾದ ಶ್ರೀಗುರುವಿನ ಸಾಕ್ಷಾಪ್ಕಾರರೂಪ ಕರುಣ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಸಂಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಶಿವಯಜ್ಞ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಶಿವವಿದ್ಯೆಯೆಂದೆನಿಸಿದ ಶಿವಪಡಕ್ಷರ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಶ್ರೀ ಗುರುವಿನಿಂದ ಪಡೆದು ಜಪಿಸಬೇಕು. ಮಂತ್ರಾರ್ಥವನ್ನು ಮನನ ಮಾಡಬೇಕು.

ಮಂತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಸಾದವಿಲ್ಲ. ಮನ ಬಿಟ್ಟು ಮಾನವನಿಲ್ಲ. ಮನನ ಬಿಟ್ಟು ಮಹಾನುಭಾವರಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಯಾದೀಕ್ಷೆ ಫಲಿಸಬೇಕಾದರೆ ಮಂತ್ರದೀಕ್ಷೆ ಬೇಕು. ಮಂತ್ರ ಫಲಿಸಬೇಕಾದರೆ ಜ್ಞಾನದೀಕ್ಷೆ ಬೇಕು. ಮಂತ್ರಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ಮನನ ಫಲಿಸದು,

“ಪೂಜಾಕೋಟಿ ಸಮಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸ್ತೋತ್ರಕೋಟಿ ಸಮಂ ಜಪಃ ।
ಜಪಕೋಟಿ ಸಮಂಧ್ಯಾನಂ ಧ್ಯಾನಕೋಟಿ ಸಮಂ ಮನೋರ್ಲಯಃ ॥”

ಕೋಟಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಚನಕ್ರಿಯೆ ಅಧಿಕ. ಕೋಟಿ ಅರ್ಚನೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ತವನ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಕೋಟಿಸ್ತವನಗಳಿಗಿಂತ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಹೋನ್ನತ. ಕೋಟಿ ಜಪಕ್ಕಿಂತ ಧ್ಯಾನರೂಪ ಮನನ ಮತ್ತೂ ಉತ್ತಮ. ಕೋಟಿ ಮನನಕ್ಕಿಂತ ಮನೋಲಯ ಮಹಾಮಹೋತ್ತಮ.

ಷಡಕ್ಷರಮಂತ್ರ ಪಟ್‌ಸ್ಥಲ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ. ಅದು ಹಾಗಾಗುವುದು. ಪಟ್‌ಸ್ಥಲಬ್ರಹ್ಮಿಯಾದ ಶ್ರೀಗುರುವಿನಿಂದ; ಶ್ರೀಗುರು ಶಂಕ್ತಿಸ್ವರೂಪ. ಷಡಕ್ಷರ ಮಂತ್ರ ಸ್ವಾತಿಬಿಂದು ಸ್ವರೂಪ. ಆ ಮೂತ್ತಿನ ಚಿಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಾಗ ಮಂತ್ರ ಬಿಂದು ಮುಕ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಸತ್ಯಶಿವ ಸುಂದರರೂಪಾಗುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಶ್ರೀಗುರುಮುಖದಿಂದ ಷಡಕ್ಷರ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಸಾಧಕಶಿಷ್ಯನು ಪಡೆಯಬೇಕು.

ಶ್ರೀಗುರು ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಷಡಕ್ಷರ ಆದೊಂದು ಸಾಗರ ನೀರು. ಶ್ರೀಗುರುವೇ ನಾರಿಕೇಳ ವೃಕ್ಷ. ಆ ಸಾಗರ ಜಲ ಈ ನಾರಿಕೇಳ ವೃಕ್ಷದ ಫಲ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಎಳೆನೀರಾಗುವುದು.

ಷಡಕ್ಷರ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದ ಶಿಷ್ಯನು ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಆರು ಸಾವಿರ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಜಪವೆನಿಸುವುದು. ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರದಂತೆ ಜಪ ಮಾಡಿದರೆ ಮಧ್ಯಮ ಜಪವೆನಿಸುವುದು. ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದಂತೆ ಆರು ಲಕ್ಷ ಜಪವನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಜಪವೆನಿಸುವುದು. ಇದನ್ನೇ ಜಪಯಜ್ಞ ವೆನ್ನುವರು. ಜಪವೆನ್ನುವರು ; ಜಪವಿನಿಯೋಗವೆನ್ನುವರು.

ಈ ಜಪಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ರುದ್ರ ದೇವನೆ ಶಿವಾಗಿ. ಷಡಕ್ಷರ ಮಂತ್ರವೇ ಹವನದ್ರವ್ಯ. ಈ ಹೋಮದಿಂದ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ ರುದ್ರ ದೇವನು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗುವನು. ಆಭಯ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರವರ್ಧಿಸುವುದು. ಮೂವತ್ತಾರು ಎಪ್ಪತ್ತರಡು ನೂರೊಂಟು ತತ್ತ್ವಗಳ ಪರಿಶುದ್ಧಿಯಾಗುವುದು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುವುದು : ಶಿವಾತ್ಮವಿದ್ಯೆಯು ಸಿದ್ಧಿಸುವುದು. ಮಂತ್ರಾರ್ಥ ಮನನಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯುಂಟಾಗುವುದು. ಮಂತ್ರಾರ್ಥ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರಂಗ ತತ್ತ್ವವುಂಟಾಗುವುದು. ಮೂರು ತನು ಮಂತ್ರಮಯವಾಗುವುದು, ತ್ಯಾಗಾಂಗದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರನ್ಯಾಸವನ್ನು ಗುರುಮುಖದಿಂದ ಅರಿತು ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮನದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಾರ್ಥವನ್ನು ಮನನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ

ಮಂತ್ರಮಯ ಮೂರ್ತಿಯು ಭಾವದಲ್ಲಿ ಮನನೀಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಆತ್ಮ ಪರ್ಣದ ವಿನಿಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿ ಲಿಂಗ, ಮತ್ತು ಗುರು; ಗುರುಲಿಂಗವೆಂದರೂ ಸಲ್ಲುವುದು. ಗುರುಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಓಂಕಾರ ಮುಖ. ನಮಃಕಾರಗಳು ಹಸ್ತದ್ವಯ. ಶಿವಾರ ಮಧ್ಯದೇಹ, ವಾಕಾರ-ಯಾಕಾರಗಳು ಪಾದದ್ವಯ. ಹೀಗೆ ಮಂತ್ರಲಿಂಗ ರೂಪವೂ ಆಗಿದೆ; ಗುರು ಸ್ವರೂಪವೂ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಣವ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಪರಾವಿದ್ಯೆಯೂ ಆಗಿದೆ; ಸರವಃಸುಖ ಪ್ರದವೂ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಸಾದಪ್ರದಾಯಕವೂ ಆಗಿದೆ.

ಶಿವಷಡಕ್ಷರವಿದ್ಯೆ ಅರ್ಥ-ವರ್ಣ-ಪದ-ವಾಕ್ಯ ಎಂದು ನಾಲ್ಕು ಬಗೆ, ಇವನ್ನೇ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸರಾ-ಪಶ್ಯಂತಿ-ಮಧ್ಯಮ-ವೈಖರೀ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

“ಅರ್ಥರೂಪಾ ಪರಾವಿದ್ಯಾ ಪಶ್ಯಂತೀ ವರ್ಣರೂಪಿಣೀ |

ಮಧ್ಯಮಾ ಪದರೂಪಾ ಸ್ಯಾದ್ವೈಖರೀ ವಾಕ್ಯರೂಪಿಣೀ ||”

—ವಿಶೇಷಾರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶಿಕೆ, ಅಧಿ-೪.

ಷಡಕ್ಷರ ಮಂತ್ರ ಸರಾವಿದ್ಯೆಯಾದಾಗ ಅರ್ಥರೂಪಾಗಿ, ಪಶ್ಯಂತಿ ವಿದ್ಯೆಯಾದಾಗ ವರ್ಣರೂಪಾಗಿ, ಮಧ್ಯಮವಿದ್ಯೆಯಾದಾಗ ಪದರೂಪಾಗಿ ವೈಖರೀ ವಿದ್ಯೆಯಾದಾಗ ವಾಕ್ಯರೂಪಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಷಡಕ್ಷರದೊಳಗಿನ ಓಂಕಾರ ಅರ್ಥರೂಪ. ನಕಾರಾದಿ ಯಕಾರಾಂತ ಐದು ಅಕ್ಷರಗಳು ವರ್ಣರೂಪ ‘ನಮಃ’ ಎಂಬುದು ಮತ್ತು ‘ಶಿವಾಯ’ ಎಂಬುದು ಇವೆರಡು ಪದರೂಪ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಷಡಕ್ಷರ ಮಂತ್ರ ವಾಕ್ಯರೂಪ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, ವರ್ಣದೃಕ್ಟಿನಿಂದ, ಪದ ವಾಕ್ಯಿನಿಂದ, ವಾಕ್ಯ ತನುವಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟುವವು.

ಮನನಲಕ್ಷಣ ಮನಸ್ಸಿನದು. ವಿಲೋಕನ ಲಕ್ಷಣ ನಯನದ್ದು. ಮಹನ ಲಕ್ಷಣ ಮುಖದ್ದು. ತಾಲು ಓಷ್ಠಜಿಹ್ವೆ ಇವುಗಳ ಯೋಗಲಕ್ಷಣ ದೇಹದ್ದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪರಾವಿದ್ಯೆ ಮಾನಸೀಯನಿಸಿದೆ. ಪಶ್ಯಂತಿ ಚಾಕ್ಷುಷೀಯನಿಸಿದೆ. ಮಧ್ಯಮ ವಾಚಿಕೀಯನಿಸಿದೆ. ವೈಖರೀ ವಾಪುಷೀಯನಿಸಿದೆ.

ಷಟ್ಸ್ಥಲಸಾಧಕನಿಗೆ ಮಂತ್ರಜಪವೇ ಮಹಾದೇವನ ಭಜನೆ. ಈತನ ಭಜನೆ ಕೇವಲ ವೈಖರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಆ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಆ ಆ ಇಂದ್ರಿಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ನಿರ್ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಭಕ್ತಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಾಶಿಕ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಶ್ವಾಸೋಚ್ಚ್ವಾಸರೂಪಪ್ರಾಣವಾಯುವಿನಿಂದ ಜಪ ಜರುಗುತ್ತದೆ. ಪೂಜೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಿಂದ ಪ್ರಾಣ ವಾಯು ಸುವಾಸಿತವಾಗುತ್ತದೆ; ಸುನಿಶ್ಚಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗ ದೈಹಿಕಾಚಾರ ಗಳನ್ನು ದೂರಬಿಟ್ಟು ಆತ್ಮಿಕಾಚಾರಗಳಿಂದ ಆಚಾರಲಿಂಗವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಾವಿಸುತ್ತಾನೆ ಭಕ್ತ. ಆತನ ಆ ಶುದ್ಧ ಸುವಾಸಿತಶ್ವಾಸೋಚ್ಚ್ವಾಸನಾದವೇ ಶಿವ ಮಂತ್ರಜಪವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಓಂ ಎಂದು ಶ್ವಾಸರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಎಂದು ನಿಶ್ವಾಸಮೂಲಕ ಹೊರಬರುತ್ತವೆ. ಕುಂಭಕದಲ್ಲಿ ಅಂತಸ್ಥ ವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗ ಆಚಾರಲಿಂಗ ಪಡಕ್ಷರ ವಂತ್ರಸ್ವರೂಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ತ ಗತವಾಗಿ ಭಕ್ತನ ಚಿತ್ತ ಮಂತ್ರಾರ್ಥ ಮನನದಲ್ಲಿ ಮರ್ತಿಸಿ ಮಂತ್ರಮಯ ಆಚಾರ ಲಿಂಗ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಗ ಘ್ರಾಣಕರದಿಷ್ಟಲಿಂಗದ ಪತ್ರಪುಷ್ಪಗತ ಸುಗಂಧವ್ರಸಾದ ಗ್ರಾಹಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದುಮೇ ಅವರ ಆಚಾರ. ಅದುಮೇ ಮಂತ್ರಜಪ. ಅದರಿಂದ ಚಿತ್ತಪುಷ್ಪಿಯೊದಗುತ್ತದೆ.

ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ತನ್ನ ಜಪವನ್ನು ರಸನೆಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಜರಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಗುರುಲಿಂಗ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಪಡಕ್ಷರಮಂತ್ರ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರು ತ್ತದೆ. ತಾಲಿ ಓಷ್ಠಾದಿಗಳಿಂದ ವಾಚಕೋಪಾಂಶು ಜಪ ಜರುಗುತ್ತದೆ. ನಿಷ್ಕ ಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮಂತ್ರರಸಾಸ್ವಾದದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನವಾದ ಜಿಹ್ವೆ ಬುದ್ಧಿ ಗಳು ಬೇರೆ ಜಡಸದಾರ್ಥಗಳ ರಸಾಸ್ವಾದವನ್ನು ಆಶಿಸವು, ಮಂತ್ರವೇ ಮಹಾ ಕಾವ್ಯವಾಗಿ ಮಂತ್ರರಸವೇ ಕಾವ್ಯರಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಮಂತ್ರಮಯ ಕಾವ್ಯ ರಸಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಗುರುಲಿಂಗವಿರುತ್ತದೆ. ಮಂತ್ರವೇ ವಾಕ್ಯವಾಗಿ ರಸಭಾವ ಪೂರ್ಣಕಾವ್ಯವಾಗಿ ವಾಚಕಜಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅರ್ಥರೂಪ ಪರಾವಿದ್ಯೆಯಾಗಿ ಬುದ್ಧಿಗತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೈಖರಿಜಪ ಜಿಹ್ವೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ ಅರ್ಥರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಾಜಪಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಬೌದ್ಧಿಕ ಮನನ. ವಾಚ

ಕೋಪಾಂಶು ಜಪನಾದವು ಕರಸ್ಥಲದ ಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗವನ್ನು ಸೋಂಕಿ ಬರುವ ಕಾರಣ ಚಿನ್ನಾದವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದರಂತೆ ಮುಂದಿನ ಸ್ಥಲಗಳಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಜಪ-ಮಂತ್ರಮನನಗಳನ್ನು ಮನವರಿಕೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು: ಪ್ರಸಾದಿಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ನಿರೀಕ್ಷಣರೂಪದಲ್ಲಿ ಜಪ ಜರಗುತ್ತದೆ, ಶಿವಲಿಂಗ ಷಡಕ್ಷರವರ್ಣರೂಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದುವೇ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಷಡಕ್ಷರ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಶಿವಲಿಂಗರೂಪ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅನಿಮಿಷದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಸಾದಿ ವಿಲೋಕಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆ ಷಡಕ್ಷರರೂಪ ಶಿವಲಿಂಗಾಕಾರವಾಗಿ ಅಹಂಭಾವವಿರುತ್ತದೆ. ಪದ್ವರ್ಣರೂಪ ಶಿವಲಿಂಗಾಕಾರವಾದ ಅಹಂಭಾವಕ್ಕೆ ದೇಹೋಹಂಭಾವವಿರದು; ದೇಹವರ್ಣ ತೋರದು. ಶಿವಲಿಂಗಾಕಾರದರ್ಶನದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾವಧಾನಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಪ್ರಸಾದಿ.

ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಯ ಜಪ ತ್ವಗಿಂದ್ರಿಯದಮುಖದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶರೂಪದಲ್ಲಿನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವರೂಪಾಗಿ ಮನನವಾಗುತ್ತದೆ. ಜಂಗಮಲಿಂಗವಾಗಿ ಮನನೀಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಲಿಂಗಸ್ಪರ್ಶಾನುಭೂತಿಯ ಹೊರತು ಬೇರೆಯಾವ ಸ್ಪರ್ಶಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಲಿಂಗಸ್ಪರ್ಶವೇ ಚೈತನ್ಯಸ್ಪರ್ಶವಾಗಿ ಮಂತ್ರಮಯವಾಯವೇ ಪ್ರಾಣವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಗೆ ಸುಳಿವು ಗಾಳಿಯೆಲ್ಲ ಮಂತ್ರಮಯಂ ಜಂಗಮಲಿಂಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಅರಿತು ಆಚರಿಸುವುದೇ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಯ ಮಂತ್ರಮನನ.

ಶರಣನ ಮಂತ್ರಜಪಕ್ಕೆ ಕರ್ಣೇಂದ್ರಿಯವೇ ಮುಖ. ಪದರೂಪಾದಮಂತ್ರ ಶ್ರವಣವೇ ಜಪ. ಆದರಿಂದ ಉಂಟಾದ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯೇ ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗ, ಆ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯ ಪರಿಣಾಮಭಾವಿಯಾಗುವುದೇ ಮಂತ್ರಮನನ. ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗವೇ ಮನನೀಯ. ಪ್ರಸಾದಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಶರಣ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.

ಐಕ್ಯನ ಮಂತ್ರಜಪಕ್ಕೆ ಮನವೇ ಮುಖ. ಅರ್ಥರೂಪ ಷಡಕ್ಷರವೇ ಮಂತ್ರಮನನ. ಮಂತ್ರಾರ್ಥಸ್ವರೂಪವಾದ ಮಹಾಲಿಂಗವೇ ಮನನೀಯವಸ್ತು. ಆದರಲ್ಲಿ ಭಾವಸಾವರಸ್ಯವೇ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆದೆಸೆ. ಮಂತ್ರಾರ್ಥಮನನವೇ ಐಕ್ಯನ ಮಂತ್ರಜಪ.

“ಯತ್ರ ಮರುತ್ತತ್ರಮನೋ, ಯತ್ರಮನಸ್ತತ್ರ ಚ ಮರುದಂ
ಪಯೋಗಃ |

ಅರ್ಥ ಪಡೆಕ್ಷರಪವನಂ ಕೃತ್ವಾ ಪ್ರೀತ್ಯೈವ ಷಟ್ಸ್ಥಲೀ
ಜಪತಿ ||”

ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಸಾಧಕನ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಮಂತ್ರಮಯ, ಲಿಂಗಮಯ. ಆತನ
ಉಸಿರೆಲ್ಲ ಮಂತ್ರ; ಮನವೆಲ್ಲ ಮಂತ್ರ. ಮಂತ್ರವೇ ಮಹಾಲಿಂಗ ; ಇದರಿಂದಾಗಿ
ಆತ ಮಂತ್ರಮಯ ಶರೀರಿ. ಚರಮಶರೀರಿ. ಮನಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಲಿಂಗ
ದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಶ್ರೀಗುರು ತನ್ನ ಮಂತ್ರವಿದ್ಯೆಯೆಂಬ ಚಿತ್ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ಭಕ್ತನೆಂಬ ಅಳಿಯ
ನಿಗೆ ಧಾರೆಯೆರೆದಂ ಕರುಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ಪರಾಂಗನೆಯೊಡನಿರುವುದೇ ಭಕ್ತನ
ಬಾಳು.

“ರಮತೇ ಮಾಮಹೋರಾತ್ರಂ ಪರಾವಿದ್ಯಾ ಪರಾಂಗನಾ |
ನ್ವಾಕಾಶೋ ಮಯಾರಂತು ತವ ಮಾಯೇ ಪರಾಂಗನೇ ||
ಏವಂ ಜಪಂತೀ ಕ್ರಿಡಾ ಸಮಾಧೌ ಪದಯಾ ಸಹ |
ವಿದ್ಯಯಾ ರಮತೇ ನಿತ್ಯಂ ಮಾಯಾಂಹೇಯಾಂ ಶ್ವಪದ್ರಹೇತ್ |
ಇತ್ಯನೇನ ನಿರುಕ್ತೇನ ವೀರ ಮಾಹೇಶ್ವರಂ ಮತಂ |

— ವಿಶೇಷಾರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶಿಕೆ, ಅಧಿ-೪

ಕಡೆಯ ಎರಡು ಪಂಕ್ತಿಗಳು ಸಿದ್ಧಾಂತಶಿಖಾಮಣಿಯ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಶ್ಲೋಕ
ವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಿದೆ :

“ವಿದ್ಯಾಯಾಂ ರಮತೇಯಸ್ಮಾನ್ಮಾಯಾಂ ಹೇಯಾಂ ಶ್ವಪದ್ರಹೇತ್ |
ಅನೇನೈವ ನಿರುಕ್ತೇನ ವೀರಮಾಹೇಶ್ವರಃ ಸ್ಮೃತಃ ||”

— ಸಿ. ಶಿ. ಪರಿ-೫,

ಇಂತಹ ಅಮೋಘವಾದ ಪರಾವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಮಕರುಣೆಯಿಂದ ಅನು
ಗ್ರಹಿಸಿದ ಶ್ರೀಗುರು ದೇವನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ. ಮನನಿಸೋಣ :

“ಗುಣಾತೀತರುಚಿವ್ಯಾಪ್ತ ಪರಮಾನಂದದ ಪ್ರಭೋ !

ಗುರೋ ಗುರುಪನಾರ್ಥಕ ಸ್ವಸಂವೇದ್ಯ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ ||”

ತ್ರಿಗುಣ ರಹಿತವಾದ ಮಂತ್ರಾಪ್ಯುತ ರುಚಿಯುಳ್ಳ ಪರಮಾನಂದವನ್ನು
ಕರುಣಿಸುವ ಪ್ರಭು ಗುರು. ಗುರು ಪದದ ಅರ್ಥ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ
ಕೊಂಡಾತನೇ ಗುರು. ಓ ಗುರುವೆ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ !

ಜಲ-ಮೌಕ್ತಿಕ ಯೋಗ

“ಬೀಜ-ವೃಕ್ಷಯೋಗದಂತೆ ಭಕ್ತಸ್ಥಲಃ
ಜಲ-ಮೌಕ್ತಿಕ ಯೋಗದಂತೆ ಮಾಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲಃ.”

ಎಂದು ಆದಯ್ಯ ಶಿವಶರಣನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದು. ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಕಾಯ-ಜೀವದ ಅಥವಾ ಅಂಗ-ಲಿಂಗದ ಹೊಲಿಗೆಯ ಹೊಂಬನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬೆಡಗನ್ನು ಭೇದಾಭೇದವನ್ನು ಹೋಲಿಕೆಗಳಿಂದ ಚಲುವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ ; ಮನದಟ್ಟಾಗಿ ಮೂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತನದು ಬೀಜವೃಕ್ಷಯೋಗ, ಮಾಹೇಶ್ವರನದು ಜಲ ಮೌಕ್ತಿಕಯೋಗ. ಎಂತಹ ಸುಂದರವಾದ ಸಾರ್ಥಕವಾದ ಹೊಂದಿಕೆ, ಹೋಲಿಕೆ! ಭೂತತ್ವದವನು ಭಕ್ತ. ಜಲತತ್ವದವನು ಮಾಹೇಶ್ವರ. ಭೂಮಿಗೂ ಬೀಜ-ಭೂಜಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧ. ಅಂತೆಯೇ ನೀರು ಮುಕ್ತಿಗೂ ಸಂಬಂಧ.

ಭಕ್ತಿಯೇ ಭೂಮಿ. ಬೀಜವೇ ಭಕ್ತ. ವೃಕ್ಷವೇ ಆಚಾರಲಿಂಗ. ಬೀಜರೂಪ ಭಕ್ತನು ವೃಕ್ಷರೂಪ ಆಚಾರಲಿಂಗವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವನು. ಅಂತೆಯೇ ಜಲರೂಪ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಮೌಕ್ತಿಕ ರೂಪ ಗುರುಲಿಂಗವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಗೊಳ್ಳುವನು. ಭಕ್ತಾಂಗನು ಆಚಾರಲಿಂಗವಾಗುವುದೆಂದರೆ ಬೀಜ ವೃಕ್ಷವಾದಂತೆ ! ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನು ಗುರುಲಿಂಗವಾಗುವುದೆಂದರೆ ಜಲ ಮುಕ್ತಾದಂತೆ ! ಬೀಜ ವೃಕ್ಷ ನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಣಾಮವಾಗುವ ಯೋಗವಿದೆ. ಅದೇ ಜಲಮೌಕ್ತಿಕ ನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಣಾಮವಾಗುವ ಯೋಗವಿಲ್ಲ. ಬೀಜ ಮರವಾದಂತೆ ಮರ ಬೀಜವಾಗುವುದು. ಬೀಜಾಂಕುರಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕೋನೈ ಭಾವವಿದೆ. “ನೀರಳಿದು ಮುತ್ತಾದ ಬಳಿಕ ಮರಳಿ ಮುತ್ತು ನೀರಾಗದು.

“ಬೀಜದಿಂದಾಯಿತ್ತು ಅಂಕುರವೆಂದೆಂಬರು ;
ಆ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಅಂಕುರವೆ ಪ್ರಾಣವೆಂದರಿಯರು.”

ಎಂದು ಚನ್ನ ಬಸವಣ್ಣ ನವರ ನಿರೂಪಣೆ. ಅಂಕುರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಧಿಕೃತ ಅರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂತೆಯೇ ಭಕ್ತನೆಂಬ ಬೀಜಕ್ಕಿಂತ ಅಂಕುರದಂತಿರುವ ಆಚಾರಲಿಂಗವೆಂಬ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಚೇತನತೆಯಿದೆ. ಆದರೂ ಅಂಕುರ ಮರಳಿ ಬೀಜಾಗಬಲ್ಲುದು. ಆದರೆ, “ಮುತ್ತು ನೀರಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ನೀರಪ್ಪದೆ ?” ಎಂಬಂತೆ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗಜಲ ಗುರುಲಿಂಗವೆಂಬ ಮುತ್ತುಗಿ ಮತ್ತೆ ಜಲ ವಾಗದು. ಆಚಾರಲಿಂಗ-ಗುರುಲಿಂಗಗಳೆರಡರ ಪರಿಣಾಮ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಭೇದವಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಭಕ್ತ ಮಾಹೇಶ್ವರನಾಗಿಯೇ ಗುರುಲಿಂಗ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕರಿಗೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನು ಸ್ವಾತಿಯ ಸಲಿಲ, ಅಥವಾ ಬಿಂದೂ, ನಿಷ್ಕಯೇ ಸಿಂಪು. ನಿಷ್ಕಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಮುತ್ತುಗುವನು.

“ಅರತುದಯ್ಯ ಅಂಗಗಣ, ಬರತುದಯ್ಯ ಭಕ್ತಿರಸ.

ಆವರಿಸಿತಯ್ಯ ಆಂಗ ಲಿಂಗವನು.

ಏನೆಂದರಿಯನಯ್ಯ ; ಲೋಕಲೋಕವನರಿಯನಯ್ಯ ;

ಲಿಂಗಭ್ರಾಂತನಾದನಯ್ಯ, ಕೂಡಲ ಚನ್ನ ಸಂಗಮದೇವಾ,

ನಿಮ್ಮ ಕರುಣವನ್ನೆಡೆಗೊಂಡತ್ತಾಗಿ !

ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಆಂಗ-ಲಿಂಗಯೋಗ ಅದೊಂದು ಅಪೂರ್ವ ಯೋಗ. ಅಂಗಭಾವವಳಿದು ಲಿಂಗಭಾವದಲ್ಲಿ ಉಳಿವಯೋಗ; ಉಳಿದು ಹೊಳೆವ ಯೋಗ. ಮುತ್ತಿನ ಬೆಲೆ ಮುತ್ತರಿತವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ನೀರು ಮುತ್ತುಗುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದಂತಹ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರ ! ಅದೇನು ಗತ್ಯಂತರ ! ನೀರಿನ ಕಳೆಯೇನು, ಒಡುತ್ತಿನ ಕಳೆಯೇನು ? ನೀರಿನ ಬೆಲೆಯೇನು, ಮುತ್ತಿನ ಬೆಲೆ ಯೇನು ? ಮುತ್ತುದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಂದರ ಹಂಗಿಲ್ಲ.

“ಗುರುಲಿಂಗ ಉದಯವಾದವರ ಉಪಯವ ನೋಡಿರಯ್ಯ.

ಹಿಂದೆ ಕತ್ತಲೆ ಮುಂದೆ ಬೆಳಗಾಯಿತ್ತು.

ಬೆಳಗು ಬೆಳದಿಂಗಳಾಯಿತ್ತು.

ಕೂಡಲ ಚನ್ನ ಸಂಗಯ್ಯನಲ್ಲಿ ಏಕಾರ್ಥವಾಯಿತ್ತು.”

ಗುರುಲಿಂಗ ಅದೊಂದು ಸಂವತ್ಸಾರ್ಯ, ಅಥವಾ ಚಿಚ್ಚಂದ್ರ. “ಬೆಳಗಾಯಿತ್ತು ; ಬೆಳಗು ಬೆಳದಿಂಗಳಾಯಿತ್ತು.” ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿರುವುದರಿಂದ ರವಿ-ಶಶಿಗಳ ಎರಡರ ಭಾವ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಎರಕಗೊಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಗುರುಲಿಂಗ ರವಿಯೂ ಅಹುದು ; ಶಶಿಯೂ ಅಹುದು. ಉದಯಿಸುತ್ತ ರವಿ ಬೆಳಗುತ್ತ ಶಶಿ. ಅದರ ಬೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯಿಲ್ಲ, ಅದರ ಮುಂದೆ ಕತ್ತಲೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ದಿವ್ಯ ರತ್ನ ಪ್ರಭೆ. ಅದರಿಂದ ಬಾಳಿಗಾಗುವುದು ಸತ್ಯಶೋಭೆ.

ಗ.ರುಲಿಂಗರೂಪ ಜ್ಞಾನಪ್ರಕಾಶ ಉದಯವಾದರೆ ಕರ್ಮಕತ್ತಲೆ ಹಿಂದುಳಿಯುತ್ತದೆ. ಮಹಾಜ್ಞಾನದ ಮುಂಬೆಳಗು ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿನ ಬಿಸಿ ಬಾರದು; ಬೆಳದಿಂಗಳಂತೆ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಭಾನುಶಕ್ತಿಯೇ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ; ಚಂದ್ರಶಕ್ತಿಯೇ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ. ಇವೆರಡೂ ಗುರುಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದುಗೂಡಿರುತ್ತವೆ, ಇದೊಂದು ಮೌಕ್ತಿಕಯೋಗ.

“ಲಿಂಗವಿಡಿದು ಲಿಂಗಮಾಹೇಶ್ವರನೆನಿಸಿಕೊಂಬೆ.

ಲಿಂಗವಿಡಿದು ಲಿಂಗಪ್ರಾಣ ಎನಿಸಿಕೊಂಬೆ

ಅರಿವರತು ಕ್ರಿಯಾನುಭಾವವಿಡಿದಿಹರೆ

ಕೂಡಲ ಚನ್ನಸಂಗಮನಾಥ.”

ಈ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಜಲ ಮೌಕ್ತಿಕಯೋಗವನ್ನು ಯೋಗ್ಯರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಚಿಸಿದೆ. ‘ಅರಿವರತು ಕ್ರಿಯಾನುಭಾವವಿಡಿದಿಹರೆ’ ಎಂತಹ ಸುಂದರವಾದ ಸ್ವಾನುಭವಪೂರ್ಣಲಿಂಗ! ನೀರಳಿದು ಮುತ್ತಾದಂತೆ ಅರಿವು ನಿಷ್ಪತ್ತಿಗೊಂಡು ಕ್ರಿಯಾನುಭಾವ ನೆಲಗೊಂಡರೆ ಅದೇ ಮೌಕ್ತಿಕಯೋಗ. ಇಲ್ಲಿ ಅರಿವೇ ನೀರು. ಕ್ರಿಯಾನುಭವವೇ ಮುತ್ತು. ಅರಿವು ಕ್ರಿಯಾನುಭಾವದಲ್ಲಿ ನೀರು ಮುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏಕಾರ್ಥವಾದಂತೆ ಆಗಿ ಅರತು ಹೋಗುತ್ತದೆ.

“ಗುರು ಕೊಟ್ಟಲಿಂಗ, ತನ್ನ ನಚ್ಚಿನ ಲಿಂಗ, ಆಯತವಾಯಿತ್ತಯ್ಯ.

ಪ್ರಾಣ ನಚ್ಚಿನಿಂದ ಸ್ವಾಯತವಾಯಿತ್ತಯ್ಯ.

ಉಭಯ ನಚ್ಚಿನಿಂದ ಸಂಗವಾಯಿತ್ತು,

ಕೂಡಲ ಚನ್ನಸಂಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ !”

ನೀರು ಮುಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅರತಂತೆ ಅಂಗ ಗುರು-ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಅರತು ಬೆರತು ತಾನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾಗುವ ಅಚ್ಚ ಬಗೆ ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿತವಾಗಿದೆ. ಜೀವನ ಸಾಗರಶುಕ್ತಿ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗ, ಗುರು ಕಾರುಣ್ಯಾಮೃತವೇ ಸ್ವಾತಿಯ ಹನಿ ಅದು ಮೊದಲು ಆಯತವಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣನಚ್ಚಿನಿಂದ ಸ್ವಾಯತ ವಾಗಿ ಉಭಯ ನಚ್ಚಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ದೃಕ್ಪ್ರಿಯಗಳೆರಡರ ನಚ್ಚಿನಿಂದ ಸನ್ನಿಹಿತಸಂಗ ವಾಗುವುದು. ಅಂದರೆ ನೀರೇ ಮುತ್ತುಗುವುದು. ಅಂತೆಯೇ ಅಂಗವೇ ಲಿಂಗ ವಾಗುವುದು. ಇದು “ಜಲ ಮೌಕ್ತಿಕಯೋಗ.” ಈ ಯೋಗದ ಬೆಡಗನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸಿ :

“ಲಿಂಗ ಆಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಗವಾಯಿತ್ತು.

ಆಚಾರ ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಗವಾಯಿತ್ತು.

ಪ್ರಾಣ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗವಾಯಿತ್ತು.

ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣ ಉಭಯ ಪ್ರಾಣ ಏಕ ಕೂಡಲ ಚನ್ನಸಂಗಾ !”

ಮುಕ್ತಿನಂತಹ ಮಾತು. ಮುಕ್ತಿ ನಾಕಾರವನ್ನು ತೋರುವ ಮುಕುರವಿದು. ಲಿಂಗ, ಆಚಾರ, ಪ್ರಾಣ, ಲಿಂಗ ಇವುಗಳ ಸುತ್ತನ್ನು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು ಗಮನಿಸ ಬೇಕು ಇದು ಜಲದಿಂದಾದ ಜಡಮುತ್ತುಲ್ಲ. ಲಿಂಗಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದಾದ ಜೀವಂತ ಮುತ್ತು. ಉಭಯ ಪ್ರಾಣ ಏಕವಾದ ಈ ಜೀವಂತ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಬೆಲೆಯಿದೆಯೆ? ಚಿತ್ಕಳೆಯಿಂದ ಚೆಲುವಾದ ಮುತ್ತು. ಪರಮ ಆ ಚಿತ್ಕಳೆ ಪಾದೋದಕದಲ್ಲಿ ಸಮರಸವಾಗಿ, ಆಚಾರ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆರೋಗಣೆಯಾಗಿ, ಆ ಆಚಾರ ಪ್ರಾಣ ವಾಗಿ, ಆ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗವಾಗಿ ಏಕವಾಗುವ ಅಂದರೆ ಐಕ್ಯವಾಗುವ ಯೋಗ ನಿಜಕ್ಕೂ ಜಲ ಮೌಕ್ತಿಕ ಯೋಗವೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು.

ಅರ್ಪಣವಾದ ಪಾದೋದಕಪ್ರಸಾದ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಗೊಂಡು ರಕ್ತ ಶುಕ್ಲವಾಗಿ ಪ್ರಾಣವಾಗಿ ಬಳಿಕ ಆಚಾರ-ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಅರೇ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವಾಗಿ ಎರಡು ಏಕವಾಗುವುದೇ ಮೌಕ್ತಿಕಯೋಗ!

“ಉದಕ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಉದಯವಾಗಿತ್ತು:

ಪಿಂಡಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಾಪ್ಯವಾಯಿತ್ತು.

ಸ್ವದೇಹ ಶಿವಪುರದಲ್ಲಿ ವಾಯುಪೂಜೆ.

ಗುಹೇಶ್ವರ ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬುದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂದುದಂ-ಓ!”

ಇದು ಪಿಂಡಾಂಡದೊಳಗಿನ ಉದಕ ಮೌಕ್ತಿಕಯೋಗ. ಚೇತನ ಮೌಕ್ತಿಕ ಉದಯ. ಪಿಂಡದೊಳಗಿನ ರಸರಾಶಿಯೆಲ್ಲ ಒಂದುಗೂಡಿ ಮುಕ್ತಿನಂತಹ ಒಂದು ಪಿಂಡಿಗೆ (ಗಂಟು) ಉಂಟಾಗುವುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ-ಚೇತನಗಳು ನೆಲಗೊಳ್ಳುವವು. ಸ್ವದೇಹವೇ ಶಿವಪುರ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಪೂಜೆ. ಪೂಜೆ ಇದು ಶ್ಲೇಷಾರ್ಥಕಪದ. ಅರ್ಚನರೂಪ ಸತ್ಕಾರಾರ್ಥದೊಡನೆ ಶೂನ್ಯವನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುವ ಪದ. ಶೂನ್ಯವು ಬಿಂದುರೂಪ ಮೌಕ್ತಿಕವನ್ನು ಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಶೂನ್ಯಾಕಾರದ ಚಿದ್ಬಿಂದುವೇ ಮೌಕ್ತಿಕ. ಅದನ್ನು ಮಾಹೇಶ್ವರನು ತ್ರಿವಿಧಾ ಚಾರ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯರಸರೂಪನೂ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯನೂ ಆದ ಮಹಾಚೈತನ್ಯ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಲಭ್ಯವಾಗುವುದು ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಓ! ಅದೆಂತಹ ಸುಯೋಗ! ಪಿಂಡಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಿರವಯಲಿಂಗ ಚಿತ್ತ ಬುದ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿ:ದ್ವಾಕಾಶಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗುವ ಮಹಾಯೋಗ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮಹಾಭಾಗ್ಯ! ಕ್ರಿಯೆ, ಭಾವ, ಜ್ಞಾನಗಳು ನಿಷ್ಪತ್ತಿಗೊಂಡಂ ತ್ರಿವಿಧಸ್ಥಲ ಏಕವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಆಚಾರ ಪ್ರಾಣ ಲಿಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನ್ನತೆ ಅಳವಡು ಅಂದರೆ ತ್ರಿಪುಟಿ ನಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಂದ ಶಿವಯೋಗವೇ ಜಲ ಮೌಕ್ತಿಕವಾದಂತೆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಸ್ಥಿತಿ.

“ಕಾಯಗುಣಂಗಳೆಳಿದು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನಾದ ಬಳಿಕ

ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನವೆಂಬುದೊಂದು ಶಾಂತಿಯು ದೊರಕೊಂಡಿತ್ತುನೋಡಿದರೆ

ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗವೆಂಬ ವನರಿಯನಾಗಿ

ದ್ವೈತಾದ್ವೈತವ ನೀಕರಿಸಿ ನಿರ್ವಾಣ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ

ಗುಹೇಶ್ವರಾ, ನಿಮ್ಮ ಶರಣನವಪಮ ಸುಖಿಯಾಗಿದ್!”

ಮೌಕ್ತಿಕ ಜಡ. ಅದು ಪರಿಣಮಿಸದು. ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಅಜಡ. ತನ್ನ

ಪೂರ್ವದ ಜಲದಂತಿರುವ ಕಾಯಗುಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳೆದು ದೇವಗುಣಗಳು ಬೆಳೆದು

ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನವುಂಟಾದ ಬಳಿಕ ಅಂದರೆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನಾದ ಮೇಲೆ ಶಾಂತಿ ಸಮ ನಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗ ಒಳಹೊರಗೆಂಬ ಕವಲ ಬಗೆಯಿಲ್ಲ. ಭೇದಾಭೇದದ ಭಾವನ ಯಿಲ್ಲ. ನಿರ್ವಾಣಭಾವವಿಲ್ಲ. ಅನುಸಮ ಸುಖಿಯಾಗಿರುವ ಮಹಾಯೋಗ ವೊಂದೇ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನಾದ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನ ಮಹಾಭಾಗ್ಯ.

ಜಲ ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ, ಅಗ್ನಿ ವಾಯುವಾಗಿ, ವಾಯು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಗೊಳ್ಳುವುದು ಸಹಜ. ಇದರಂತೆ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಆಚಾರ ರೂಪರಸವು ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿಯು, ಪ್ರಾಣವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ವಾಯು ಪರಮಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಗೊಂಡು ಮೌಕ್ತಿಕದಂತೆ ಶೂನ್ಯಲಿಂಗ ಸ್ವರೂಪವಾಗುತ್ತದೆ.

ಗುರುಲಿಂಗದ ವಿಕಾಸವಾದವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದರೂ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬರುವ 'ನಿರ್ವಾಣ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ' ಎಂಬ ಮಾತು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಗುರುಲಿಂಗವು ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನ ಮಹತ್ ಸಾಧನೆಯ ಫಲವಾಗಿ ಕ್ರಿಯೆ, ಮಂತ್ರ, ವೇದ, ಬೋಧ, ಪ್ರಸನ್ನ, ನಿರ್ವಾಣವಾಗಿ ವಿಕಾಸಗೊಂಡು ವಿರಾಜಿಸು ತ್ತದೆ. ಆ ನಿರ್ವಾಣಸ್ವರೂಪವೂ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಗೊಂಡಾಗ ನಿರೂಪಮ ಸುಖ ಸಂಪ್ರಾ ಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಿರ್ವಾಣಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನು ನಿಜೈಕ್ಯತೆ ಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ನೀರು ಮುತ್ತಾದಂತೆ ನಿಜದ ನಿಲವಿನಲ್ಲಿ ನೆಲಸುತ್ತಾನೆ. ಮುತ್ತಿನಂತೆ ಚಿತ್ಕಳಾಪ್ರಪೂರ್ಣನಾಗಿ ಪರಿಶೋಭಿಸುತ್ತಾನೆ; ಪರಮ ಮೌಲ್ಯ ವುಳ್ಳವನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅಪರಕಾಯ ಪರಕಾಯ ವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಮುತ್ರಿ ನಂತೆ ಹೊಳೆವ ಜಲಬಿಂದು ಸಿಂಪಿನ ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತೇ ಆಗಿ ಮೆರೆಯುವಂತೆ, ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನು ಮಹಾಜ್ಞಾನಾಚಾರದ ಫಲವಾಗಿ ಮಹಾಲಿಂಗವಾಗಿಯೇ ಬಾಳುವ ಬೆಳಗುವ ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯೆಂಬ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ, ಗುರುಲಿಂಗವೆಂಬ ಮೌಕ್ತಿಕವಾಗುವ ಮಹಾಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ.

ತ್ಯಾಗಾಂಗದಲ್ಲಿ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನ

ಸಮಷ್ಟಿ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳೇ ವೃಷ್ಟಿರೂಪ ಮಾನವ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅಣುರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಗೊಂಡಿವೆ. ಮರವೆಲ್ಲ ಬೀಜದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೆಲ್ಲ ಪಿಂಡಾಂಡದಲ್ಲಿ ಅಡಕಾಗಿದೆ. ತ್ರಿವಿಧ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಹಾಸು ಹೊಕ್ಕಾಗಿವೆ. ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳ ಪರಮಹಾಗು ಚರಮ ಪರಿಣಾಮವೇ ಮಾನವಶರೀರ. (ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ-ಪಿಂಡಾಂಡಗಳ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಅರಿಯಬೇಕೆಂದರೆ 'ಭಕ್ತಸಂಪುಟ'ದ ಅನುಬಂಧವನ್ನು ಓದಬೇಕು.)

ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಶಾರೀರಕ ಭೌತಿಕ ಆತ್ಮಿಕ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೇರಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಶಿವಾಗಮಗಳದ್ದು. ಇದೊಂದು ದಿಟಕ್ಕೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ, ಸಮನ್ವಯ ಪ್ರಗತಿ; ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿದ್ಯುತಿ. ತಾತ್ತ್ವಿಕ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ನೈತಿಕ ಸುಧಾರಣೆಯ ಪ್ರಭಾವಪೂರ್ಣಪದ್ಧತಿ, ಪುರಾತನ ಶೈವ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಪರಂಪರತೆಗೆ ಶರಣುಹೋಗದ ಸರ್ವಸ್ವತಂತ್ರರೀತಿ. ಶೈವತ್ವತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತದಮೇಲೆ ಚರಮವಾದ ಪರಮ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಈ ಪರಿವರ್ತನೆ ಸಮಾಜ ಜೀವನದ ವರ್ತಮಾನಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಭೂತದಿಂದ ಭವಿಷ್ಯಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯ ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಭೌತಿಕ ಆತ್ಮಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳೆರಡನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡ ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಸಮಾಜ ಜೀವಂತವಿರಲು ಸಾಧ್ಯ; ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜ್ವಲಂತವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ.

ಜಗತ್ತು ಜಗದೀಶನಷ್ಟೇ ನಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸತ್ಯ; ಅಲ್ಲದೆ ಪರಮನಷ್ಟೆ-ಪರಿ ಪೂರ್ಣವೆಂದು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಶಿವಾದ್ವೈತಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ದಿ. ಅಂತೆಯೇ ಶಕ್ತಿಯೂ ಸಜ್ಜಿದಾನಂದಮಯೀ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಶಿವಶಕ್ತಿಸಮನ್ವಯ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ಸುವರ್ಣಕಲಶವನ್ನಿಕ್ಕಿದೆ.

“ಏನೆಂದೆನಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಮಹಾಘನಲಿಂಗವು

ತನ್ನಲೀಲೆಯಿಂದ ತಾನೇ ಸ್ವಯಂಭುಲಿಂಗವಾಯಿತ್ತು.

ಆ ಲಿಂಗದಿಂದಾಯಿತು ಶಿವಶಕ್ತ್ಯಾತ್ಮಕ.
 ಆ ಶಿವಶಕ್ತ್ಯಾತ್ಮಕದಿಂದಾದುದು ಆತ್ಮ.
 ಆತ್ಮನಿಂದಾದುದು ಆಕಾಶ; ಆಕಾಶದಿಂದಾದುದು ವಾಯು.
 ವಾಯುವಿನಿಂದಾದುದು ಅಗ್ನಿ; ಅಗ್ನಿಯಿಂದಾದುದು ಆಪ್ತು.
 ಆಪ್ತುವಿನಿಂದಾದುದು ಸೃಷ್ಟಿ; ಸೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾದುದು
 ಸಕಲ ಜೀವರೆಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪುಮಾತ್ರದಿಂದ
 ದಾದವು ಸಿಮ್ಮಲಿಗೆಯ ಚನ್ನರಾಮಾ!"

"ಪೃಥ್ವಿ, ಆಪ್ತು, ತೇಜ, ವಾಯು, ಆಕಾಶವೆಂಬೆದುರ ತತ್ತ್ವಗಳು
 ಹೊಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಓಂಕಾರ ಪ್ರಥಮವೇ ಮೂಲಕಾರಣವಾಗಿವೆಂದು.
 ಪ್ರಣವುಕ್ಕೆ ಪಂಚಾಕೃತಿಗಳು, ಆ ಪಂಚಾಕೃತಿಗಳಿಂದ
 ಪಂಚಾಕ್ಷರಂಗಳು, ಆ ಪಂಚಾಕ್ಷರಂಗಳೇ ಪಂಚಮುಖ
 ಸ್ವರೂಪವನ್ನೆದಿ, ಪಂಚಕಲಾಶಕ್ತಿಯುಕ್ತಮಾಗಿ ಸದಾಶಿವನಾದನು.
 ಆ ಸದಾಶಿವನ ಐದು ವದನಂಗಳಿಂದ ಪಂಚಭೂತಗಳು
 ಪುಟ್ಟಿದವಾದಕಾರಣ ಈ ಪಂಚಭೂತ ತತ್ತ್ವಂಗಳ
 ಜನನಕ್ಕೆ ಮೂಲಕಾರಣವಾದಂಥಾದ್ದೇ ಓಂಕಾರಪ್ರಣಮವು.
 ಆ ಸದಾಶಿವಮೂರ್ತಿಯ ಸದ್ಗೋಚಾತ ಮುಖದೊಳಗೆ
 ಸರ್ವಾಧಾರಮಯವಾದ ಧರಣೀತತ್ತ್ವವು ಪುಟ್ಟಿತು.
 ವಾಮದೇವ ಮುಖದೊಳಗೆ ಸರ್ವಪಾನ್ಯ ಪ್ರಕ್ಷಾಳನ
 ರೂಪಮಾದ ಉದಕತತ್ತ್ವವು ಪುಟ್ಟಿತು.
 ತತ್ಪುರುಷ ಮುಖದೊಳಗೆ ಸರ್ವೋತ್ತೇಜನ ರೂಪಮಾದ
 ತೇಜವು ಪುಟ್ಟಿತು. ಅಘೋರ ಮುಖದೊಳಗೆ ಸರ್ವ
 ಚಾಂಚಲ್ಯಮಯವಾದ ಸಮೀರತತ್ತ್ವವು ಪುಟ್ಟಿತು.
 ಈಶಾನ್ಯಮುಖದೊಳಗೆ ಸರ್ವಾವಕಾಶಪ್ರದಮಾದ ವ್ಯೋಮ
 ತತ್ತ್ವವು ಪುಟ್ಟಿತು-ಎಂಬುದೀಗ ಈ ತತ್ತ್ವಂಗಳು ಪುಟ್ಟಿದವು."

ಈ ಎರಡು ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಭೂತ ಜನಕ ಯಾರು? ಅವನು ಹೇಗೆ ಸ್ವಯಂ
 ಭವಾದನು, ಅವನ ಸ್ವರೂಪ ಎಂತಹದು. ಅವನಿಂದ ಆತ್ಮಾದಿ ಭೂತಗಳು

ಹೊಟ್ಟೆಲು ಕಾರಣವೇನು, ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮಹಾಕಾರಣನಾದ ಆತನ ವಾಚ್ಯ ಯಾವುದು? ಅದರ ಅಕೃತಿ ಅಕ್ಷರಮುಖ ಶಕ್ತಿಗಳು ಯಾವು? ಯಾವ ಯಾವ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಯಾವಯಾವ ಭೂತೋದಯವಾಯಿತು, ಯಾವಯಾವ ಭೂತದಲ್ಲಿ ಯಾವಯಾವ ಗುಣಧರ್ಮಗಳಿವೆ. ಇವೇ ಮುಂತಾದ ಭೌತವಿಚಾರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಯಾದರೂ ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗಾದರಲಿ; ಈಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದುದು ತ್ಯಾಗಾಂಗ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನ ತಾನೆ? ತ್ಯಾಗಾಂಗಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಥೂಲ ತನುವಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಭೂತಗಳೆಂದರೆ ನೆಲ ಜಲ ಎರಡೆ! ಇವೆರಡನ್ನು ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ವಿಚಾರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಷ್ಟಿಭೂತಗಳಾದ ಇವು ವೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇವೆ? ಏನನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣ ಕಾರಣ ವಾಗಿವೆ? ಎಂಬುದೇ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಷಯ.

ಪೃಥ್ವಿಗ-ಜಲಾಂಗ

ಸದಾಶಿವನ ಸದ್ಯೋಜಾತಮುಖದಿಂದ ಜನಿಸಿದೆ ಪೃಥ್ವಿ ; ವಾಮದೇವ ಮುಖದಿಂದ ಜನಿಸಿದೆ ಜಲ. ಪೃಥ್ವಿಗೆ ತಾರಕಾಕೃತಿ; ಜಲಕ್ಕೆ ದಂಡಕಾಕೃತಿ. ಪೃಥ್ವಿಗೆ ನಕಾರ ಬೀಜಾಕ್ಷರ; ಜಲಕ್ಕೆ ಮಕಾರ ಬೀಜಾಕ್ಷರ. ಪೃಥ್ವಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಧಾರಣಮಾಡುವ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳದಾಗಿದೆ. ಇದ ರಿಂದಾಗಿ ಇದು ಸರ್ವಧಾರವಾಗಿದೆ. ಜಲವು ಸರ್ವಜೀವಿಗಳ ಪಾನಪ್ರಕ್ಷಾಲನ ಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸಸ್ಯವರ್ಧನಕ್ಕೂ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಜೀವನನಿರ್ವಹಣ ಕಾರಣವೂ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇದು 'ಜೀವನ' ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ತೊಟ್ಟಿದೆ. ನೆಲಜಲಗಳಿಲ್ಲದೆ ಜೀವನವೇ ಇಲ್ಲ.

ಪೃಥ್ವಿ ಸಾಕಾರಶಿವನಿಗೆ ಗೌರಿಯಾಗಿದೆ; ಜಲ ಗಂಗೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿದ್ಯೋತಕ; ಇನ್ನೊಂದು ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿದ್ಯೋತಕ. ಒಂದು ವರ್ಧಕ. ಧಾರಕ, ಇನ್ನೊಂದು ಶೋಧಕ, ಪ್ರಕಾಶಕ. ಒಂದು ಹಸಿವನ್ನು ಹಿಂಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನೀರಡಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಂಗಿಸುತ್ತದೆ. ಉಭಯವ ಸ್ಥೂಲಾಂಗ ಅಥವಾ ತ್ಯಾಗಾಂಗ ಪೋಷಕ.

ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶರೂಪರಸಗಂಧ ಈ ಅಯ್ದ ಗುಣಗಳಿವೆ. ಜಲ ದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶರೂಪರಸ ಈ ನಾಲ್ಕು ಗುಣಮಾತ್ರ ಇವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಪೃಥ್ವಿಗೆ ಪಂಚಭೂತಗಳ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವಿಭೇದಗುಣಗಳುಂಟು. ಅಷ್ಟುವಿಗೆ ಪೃಥ್ವಿಯ ಅಯ್ದ ಗುಣಗನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಗುಣಗಳುಂಟು.

ಭೂಮಿಪ್ರೀತಿವಾಗಿದೆ. ಜಲ ದ್ರವರೂಪವಾಗಿದೆ. ಧಾರಣಕ್ರಿಯೆ ಧರಣ ಯದು. ಪಿಂಡೀಕರಣಕ್ರಿಯೆ ಅಷ್ಟವಿನದು. ಪೀತವರ್ಣಪೃಥ್ವಿಯದು. ಶ್ವೇತ ವರ್ಣ ಸಲಿಲ್ಲ, ನೆಲಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಅಧಿದೇವತೆ. ಜಲಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು ಅಧಿದೇವತೆ.

ಈ ನೆಲಜಲಗಳು ಶಿವನ ಸಮಷ್ಟಿತ್ಯಾಗಾಂಗ, 'ಶಿವಾಂಶೋಽಪ್ಯಷ್ಟ ಮೂರ್ತಯಃ' ಎಂದು ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರರ ಕರಣಹಸಿಗಿಯ ಪ್ರಮಾಣವಿದೆ.

ಸಾಕಾರಶಿವನಿಗೆ ಎಂಟು ತನುಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲಜಲಗಳೆರಡು ಮೊದಲಿನವು. ಇವು ಆತನ ಸಮಷ್ಟಿರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಸ್ಥೂಲ ತನುವಾಗಿವೆ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ತನುವೆ ಸಾರಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ವೃಷ್ಟಿರೂಪಹಿಂಡಾಂಡ ಸ್ಥೂಲ ತನುವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ:

“ಅಸ್ಥಿ ಮಾಂಸತ್ವಚೋನಾಡೀರೋಮಃ ಚೈವತು ಪಂಚಕಂ |
ಕ್ಷಿತ್ತೇಃ ಪಂಚಗುಣಾಃ ಪೋಕ್ತಾಸ್ತದಂತಾಃ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಾಃ ||”

ಮೂಳೆ, ಮಾಂಸ, ತೊವಲು, ನರ, ಕೂದಲು ಇವೆದು ಪೃಥ್ವಿಯಿಂದಾ ಗುವವು. ರುಂಡ, ಮುಂಡ ಕೈಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ೨೧೬ ಮೂಳೆಗಳಿವೆ, ರುಂಡ ದಲ್ಲಿ ೨೨ಮೂಳೆಗಳು ಪಂಚಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇವೆ: ಮೆದುಳಿದೆ. ಮುಂಡ ದಲ್ಲಿ ೧೩೪, ಕೈಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ೬೦ ಮೂಳೆಗಳಿವೆ. ಮಾಂಸವೃಕ್ಷಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಇವೆ. ಸಹಸ್ರಾರು ನಾಡಿಗಳಿವೆ. ಚರ್ಮದ ತುಂಬ ರೋಮಗಳಿವೆ. ಎಂಟು ಕೋಟಿ ರೋಮಗಳಿವೆಯೆಂದು ಹೇಳುವುದುಂಟು, ಮಾಂಸಖಂಡಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆಯೂ ನಡೆಯದು. ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪನಾಶಕ್ತಿ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳಿಗಿದೆ. ಹೃದಯಕೋಶ, ರಕ್ತನಾಳ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ, ಕರುಳು ಜೀರ್ಣಕೋಶ ಮುಂತಾ ದವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳು ಮುಖ್ಯಾಂಗವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಇಂದ್ರಿಯ ಪುಷ್ಟಿಗೂ ಸಂಕೋಚ-ವಿಕಾಸಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೂ ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ, ಕೀಲುಗಳ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಮಾಂಸವಿಲ್ಲದೆ ಮೈಕಟ್ಟು ಇರದು. ಮಾಂಸ ಮೂಳೆಯಂತೆ ಮೈತುಂಬಿಕೊಂಡಿರಲು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕು. ಇಂತಹ ಮಾಂಸ ವನ್ನು ಗುರುವಂತ್ರದಿಂದ ತುಂಬಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಂತೆಯೇ ತೊವಲು ನಾಡಿಗಳನ್ನೂ ಶುದ್ಧವಾಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಶುದ್ಧತೆಗೆ ಸಾಧನಗಳಾದ ಸತ್ತ್ವ, ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಿ ಆಚರಣೆಗೆ ತರ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.

“ಲಾಲಾಮೂತ್ರಂ ತಥಾಸ್ವೇದಃ ಶುಕ್ಲಂ ಸೋಣಿತಮೇವ ಚ |
ಅಪಾಂ ಪಂಚಗುಣಾಃ ಪೋಕ್ತಾಸ್ತದಂತಾಃ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಾಃ ||”

ಲಾಲಾರಸ, ಮೂತ್ರ, ಸ್ವೇದ, ಶುಕ್ಲ, ರಕ್ತ ಇವೆದು ಜಲದಿಂದಾಗುವವು.

ಈ ಹತ್ತು ಸೇರಿ ಸ್ಥೂಲಾಂಗವಾಗುವುದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತ, ಶುಕ್ಲಗಳು ಪ್ರಧಾನವಾದವುಗಳು. ಮೈ ತೂಕದ ೧೩ನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ ರಕ್ತವಿರುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಾರ ರಸವಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಂಪು ಬಳಿ ಕಣಗಳಿರುತ್ತವೆ. ರಕ್ತವೇ ಪ್ರಾಣಾಧಾರವಾಗಿದೆ. ರಕ್ತದ ಬಿಳಿ ಕಣಗಳು ಗಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಣಿಸುತ್ತವೆ, ಅಪಾಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಷಕ್ರಿಮಿಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ರಕ್ತ ಚಲನೆ ಹೃದಯದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಎದೆಯ ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ಮೊದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶುದ್ಧ ರಕ್ತದ ಸಾರವೇ ವೀರ್ಯ. ಇದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ತ ಶುಕ್ಲಗಳ ಸಂವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಾಧನಗಳಾದ ಯಮ-ನಿಯಮ-ಧೃತಿ ಧಾರಣಾದಿಗಳನ್ನು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಾನೆ.

“ಚಿತ್ತಂ ಚ ಪ್ರಾಣವಾಯುಶ್ಚ ನಾಸಿಕಂ ಗಂಧ ಮೇವ ಚ |

ಪಾಯುಃ ಪಂಚವಿಧಂ ಪ್ರೋಕ್ತಮಿತ್ಯೇತದ್ಭೂಮಿ ಪಂಚಕಂ ||”

— ವಿಜಯ ಭೈರವಿ.

ಪಾಯು, ಗಂಧ, ನಾಸಿಕ, ಪ್ರಾಣ, ಚಿತ್ತ ಇವೆದು ಪೃಥ್ವಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಪೃಥ್ವಿಯೊಳಗಿನ ಪೃಥ್ವಿಯಿಂದ ಪಾಯು ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ, ಪೃಥ್ವಿಯೊಳಗಿನ ಅಪ್ಪವಿನಿಂದ ಗಂಧ ತನ್ಮಾತ್ರ, ಪೃಥ್ವಿಯೊಳಗಿನ ಅಗ್ನಿತತ್ತ್ವದಿಂದ ಘ್ರಾಣವೆಂಬ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ, ಪೃಥ್ವಿಯೊಳಗಿನ ವಾಯುತತ್ತ್ವದಿಂದ ಪ್ರಾಣವಾಯು, ಪೃಥ್ವಿಯೊಳಗಿನ ಆಕಾಶತತ್ತ್ವದಿಂದ ಚಿತ್ತವೆಂಬ ಅಂತಃಕರಣ ಜನಿಸುವವು.

“ಬುದ್ಧಿಶ್ಚ ಪಾನವಾಯುಶ್ಚ ಜಿಹ್ವಾ ಚ ರಸ ಏವ ಚ |

ಗುಹ್ಯಂ ಪಂಚವಿಧಂ ಪ್ರೋಕ್ತಮಿತ್ಯೇತಜ್ಜಲ ಪಂಚಕಂ ||”

— ವಿಜಯ ಭೈರವಿ.

ಗುಹ್ಯ, ರಸ, ಜಿಹ್ವೆ, ಅಪಾನವಾಯು, ಬುದ್ಧಿ ಇವೆದು ಜಲದಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಜಲದೊಳಗಿನ ಪೃಥ್ವಿಯ ಅಂಶದಿಂದ ಗುಹ್ಯವೆಂಬ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ, ಜಲದೊಳಗಿನ ಜಲತತ್ತ್ವದಿಂದ ರಸತನ್ಮಾತ್ರ, ಜಲದೊಳಗಿನ

ಅಗ್ನಿ ತತ್ತ್ವದಿಂದ ಜಿಹ್ವೆಯೆಂಬ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ, ಜಲದೊಳಗಿನ ವಾಯು ತತ್ತ್ವದಿಂದ ಅಪಾನವಾಯು, ಜಲದೊಳಗಿನ ಆಕಾಶ ತತ್ತ್ವದಿಂದ ಬುದ್ಧಿಯೆಂಬ ಅಂತಃಕರಣ ಹುಟ್ಟುವವು.

ಪಾಯ್ವಿಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ದೇವದತ್ತವಾಯು, ಮೃತ್ಯುದೇವತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಜನ-ವಿಸರ್ಜನ ವಿಷಯ. ಇನ್ನು ಗುಕ್ಕೇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಧನಂಜಯ ವಾಯು, ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆನಂದ-ಅನಾನಂದ ವಿಷಯ. ಸುಗಂಧ-ದುರ್ಗಂಧ ಈ ಈ ಎರಡು ಗಂಧಭೇದ.

ಇನ್ನು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳಾದ ಘ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಪೃಥ್ವಿ ಮಹಾಭೂತ, ಅಶ್ವಿನಿ ಅಧಿದೇವತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗಂಧ ವಿಷಯ. ಚಿಹ್ವೇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪು ಮಹಾಭೂತ, ವರುಣ ಅಧಿದೇವತೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಸ ವಿಷಯ. ಮಧುರ, ಅಮ್ಲ, ತಿಕ್ತ, ಕಟು, ಕಷಾಯ, ಲವಣ-ಈ ಆರು ರಸಭೇದ.

ಅಪಾನವಾಯುವಿಗೆ ಹರಿತವರ್ಣ, ಗಂಧಸ್ಥಾನ ; ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನ ಕ್ರಿಯೆ.

ಪ್ರಾಣವಾಯುವಿಗೆ ಇಂದ್ರನೀಲವರ್ಣ, ಹೃದಯ ಸ್ಥಾನ ; ಅಂಗುಷ್ಠದಿಂದ ಘ್ರಾಣದವರೆಗಿದ್ದು ಶ್ವಾಸೋಚ್ಚ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಅನ್ನವನ್ನು ಜೀರ್ಣ ಮಾಡುವಿಕೆ.

ಇನ್ನು ಅಂತಃಕರಣಗಳಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಪೃಥ್ವಿ ಮಹಾಭೂತ, ಬ್ರಹ್ಮ ಅಧಿದೇವತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರದಿಂದ ಅವಧರಿಸಿ ಆನಂದಿಸುವಿಕೆಯ ಕ್ರಿಯೆ. ಬುದ್ಧಿಗೆ ಅಪ್ಪು ಮಹಾಭೂತ, ವಿಷ್ಣು ಅಧಿದೇವತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸುವುದೇ ಕ್ರಿಯೆ.

ನಾಡಿಗಳು ಹತ್ತು. ಇಡಾ, ಪಿಂಗಲ, ಸುಷುಮ್ನ, ಗಾಂಧಾರಿ, ಹಸ್ತಿಜಿಹ್ವಾ, ಪೂಷಾ, ಪಯಶ್ವಿನಿ, ಅಲಿಂಬೂ, ಲಕುಹಾ, ಶಂಖಿನಿ ಇವು ಹತ್ತು ನಾಡಿಗಳು. ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಮೂಗಿನ ಎಡದ ಚಂದ್ರನಾಳವೇ ಇಡಾನಾಡಿ ; ಬಲದ ಸೂರ್ಯನಾಳವೇ ಪಿಂಗಲಾನಾಡಿ; ಮಧ್ಯನಾಳವೇ ಸುಷುಮ್ನನಾಡಿ. ಬಲದ ಕಣ್ಣು ಗಾಂಧಾರಿ, ಇಡದ ಕಣ್ಣು ಹಸ್ತಿಜಿಹ್ವಾ ; ಬಲದ ಕಿವಿ ಪೂಷಾನಾಡಿ, ಎಡದ ಕಿವಿ ಪಯಶ್ವಿನೀ

ನಾಡಿ ; ಮೇಧ್ರನಾಳವೇ ಅಲಂಬುನಾಡಿ, ಗುಂದನಾಳವೇ ಲಕುಹನಾಡಿ, ನಾಭಿ ನಾಳವೇ ಶಂಖಿನೀನಾಡಿ, ಇವೆಲ್ಲವು ತ್ಯಾಗಾಂಗದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.

ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅಂಗದಲ್ಲಿ ೭೨ ಸಾವಿರ ನಾಡಿಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ೧೫೦೦ ನಾಡಿಗಳು ಕಾರಣನಾಡಿಗಳು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ೭೦೦ ಮುಖ್ಯ ನಾಡಿಗಳು ಇವು ಗಳಲ್ಲಿ ೧೦೦ ಇನ್ನೂ ಮುಖ್ಯ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ೫೦ ಮುಖ್ಯ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ೨೮ ಮುಖ್ಯ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ೧೦ ನಾಡಿಗಳು ಪ್ರಯೋಜನ ನಾಡಿಗಳು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪಿಂಗಳ ಸುಷುಮ್ನ ಎಂಬ ಮೂರು ನಾಡಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಬೀಜನಾಡಿಗಳು.

ತ್ಯಾಗಾಂಗದಿಂದ ಸಪ್ತಧಾತುಗಳು ಸಂಜಿನಿಸುತ್ತವೆ. ರಸ, ರಕ್ತ, ಮಾಂಸ, ಮೇದಸ್ಸು, ಮಜ್ಜೆ, ಅಸ್ಥಿ, ರೇತಸ್ಸು ಇವು ಸಪ್ತಧಾತುಗಳು. ಇವು ದೇಹ ದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲವು ಅನ್ನದಿಂದಾಗುತ್ತವೆ. ಉಂಡ ಅನ್ನ ಏಳು ದಿನಕ್ಕೆ ರಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ರಸ ಮತ್ತೇಳು ದಿನಕ್ಕೆ ರಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ರಕ್ತ ಒಳಿಕ ಏಳು ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾಂಸವಾಗುತ್ತದೆ, ಆ ಮಾಂಸ ಮತ್ತೇಳು ದಿನಕ್ಕೆ ಮೇದಸ್ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಮೇಧಸ್ಸು ಮತ್ತೇಳು ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಮೂಳೆ ಮರಳಿ ಏಳು ದಿನಕ್ಕೆ ಮಜ್ಜೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಮಜ್ಜೆ ಮತ್ತೇಳು ದಿನಕ್ಕೆ ಶುಕ್ಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಪ್ತಧಾತುಗಳ ವರ್ಣಾಂಶಿಕ ಭೇದ, ತನುಚೇಷ್ಟೆ ಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಚನ್ನ ಬಿಸವಣ್ಣನವರ ಕರಣಹಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. "ರಸಕ್ಕೆ ಕಪಿಲವರ್ಣದ ಧಾತು, ಪೃಥ್ವಿಯಂಶಿಕ ; ದೇಹವನಳುಕಿಸುತ್ತಿಹುದು. ರುಧಿರಕ್ಕೆ-ನೀಲವರ್ಣದ ಧಾತು, ಅಪ್ಪವಿನಂಶಿಕ ; ಶರೀರನಡುಗಿಸುತ್ತಿಹುದು. ಮಾಂಸಕ್ಕೆ-ರಕ್ತವರ್ಣದ ಧಾತು, ಅಗ್ನಿಯಂಶಿಕ ; ಶರೀರವ ಕಳವಳಿಸುತ್ತಿಹುದು. ಮೇಧಸ್ಸಿಗೆ-ಮಾಂಜಿಸ್ವ ವರ್ಣದ ಧಾತು, ಮಾರುತನಂಶಿಕ ; ಶರೀರವ ಬೆದರಿಸು ತ್ತಿಹುದು. ಅಸ್ಥಿಗೆ-ಕೃಷ್ಣವರ್ಣದ ಧಾತು, ಆಕಾಶದಂಶಿಕ ; ಶರೀರವ ಎತ್ತರ ತತ್ತರ ಮಾಡಿ ಮರುಳಾಗಿ ನುಡಿಸುತ್ತಿಹುದು. ಮಜ್ಜೆಗೆ-ತಾಮ್ರವರ್ಣದ ಧಾತು, ಸೂರ್ಯನಂಶಿಕ ; ಶರೀರವ ಒತ್ತರಿಸಿ ನುಡಿಸುತ್ತಿಹುದು. ಶುಕ್ಲಕ್ಕೆ-ಶ್ವೇತ ವರ್ಣದ ಧಾತು, ಚಂದ್ರನಂಶಿಕ ; ಶರೀರವ ಕಂಪಿಸಿ ಕಳವಳಿಸಿ ನುಡಿಸುತ್ತಿಹುದು, ಇಂತಿದು ಸಪ್ತಧಾತುಗಳ ವರ್ಣಾದಿ ವಿವರ."

ಕೂದಲು ಎಲುಬು, ಉಗುರ, ಹಲ್ಲು, ಸಿರಾ, ಸ್ನಾಯು, ಧಮನೀರೇತಸ್ಸು ಇವು ಸ್ಥಿರವಾದವು. ಇವೆಲ್ಲ ತಂದೆಯಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವವು. ಮಾಂಸ, ರಕ್ತ, ಮೇಧಸ್ಸು, ಮಜ್ಜಾ, ಹೃದಯ, ನಾಭಿ, ಯಕೃತ್, ಪ್ಲೀಹ, ಕರುಳು, ಗುದ ಮೊದಲಾದ ಮೃದು ಭಾಗಗಳು ತಾಯಿಯ ಅಂಶದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವವು.

ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗಾಂಗದ ಜ್ಞಾನ ಮೊದಲಿನದು; ಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದುದು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಪ್ರಗತಿಗೆ ದಾರಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ 'ಕರಣ ಹಸಿಗ'ಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಸ್ಥಾನವಿದೆ.

ಪೃಥ್ವ್ಯಂಗದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಗುಣಧರ್ಮಗಳಿವು:

“ಸರ್ವಾಧಾರವಾದ ಧರಣೀ ತತ್ತ್ವಕ್ಕೆ ಪಂಚವಿಂಶತಿ ತತ್ತ್ವಗಳೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತಿವೆ. ಪೃಥ್ವಿಗೆ ಆಯ, ಶಕಟ, ಮುಸಲಾದಿಗಳ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವ ಗಡಗಡ ಎಂಬ ಶಬ್ದವುಂಟು. ಆ ಶಬ್ದಗುಣವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ತತ್ತ್ವವುಂಟು. ಆಕಾಶ ತತ್ತ್ವಸಂಬಂಧವಾದ ರಾಗ ದ್ವೇಷ ಲಜ್ಜೆ ಮೋಹ ಭಯ ಈ ಐದು ಗುಣಗಳುಂಟು. ಮತ್ತಮಾ ಪೃಥ್ವಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಬಿರುಸಾಗಿ ತಟ್ಟುವ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಶನುಂಟು. ಸ್ಪರ್ಶನಗುಣವಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಾಯು ತತ್ತ್ವವುಂಟು; ವಾಯುತತ್ತ್ವ ಸಂಬಂಧವಾದ ಧಾವನ, ಪ್ರಸಾರಣ, ವಲನ, ಜಲನ, (ವಿಯೋಗ) ಆಕುಂಚನ ಈ ಐದು ಗುಣಗಳುಂಟು. ಮತ್ತಮಾ ಪೃಥ್ವಿಗೆ ಸಾಕಾರಮಾದ ರೂಪವುಂಟು. ಆ ರೂಪಗುಣವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿತತ್ತ್ವವುಂಟು; ಅಗ್ನಿತತ್ತ್ವಸಂಬಂಧವಾದ ಕ್ಷುಧೆ, ತೃಷೆ, ನಿದ್ರೆ, ಆಲಸ್ಯ, ಕಾಂತಿ (ಸಂಗ) ಈ ಐದು ಗುಣಗಳುಂಟು. ಮತ್ತಮಾ ಪೃಥ್ವಿಗೆ ಮಧರಸವುಂಟು. ರಸಗುಣವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆತಪ್ಪುತ್ತ್ವವುಂಟು; ಆಪ್ತುತತ್ತ್ವಸಂಬಂಧವಾದ ಶ್ಲೇಷ್ಮ (ಲಾಲಾರಸ) ಸ್ನೇಹ, ಮೂತ್ರ, ಶುಕ್ಲ, ಶೋಣಿತ ಈ ಐದು ಗುಣಗಳುಂಟು. ಮತ್ತಮಾ ಪೃಥ್ವಿಗೆ ಸದ್ಗಂಧವುಂಟು. ಗಂಧಗುಣವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮೂಲಪೃಥ್ವೀ ತತ್ತ್ವವುಂಟು; ಮೂಲಪೃಥ್ವೀ ತತ್ತ್ವಸಂಬಂಧವಾದ ಅಸ್ಥಿ, ಮಾಂಸ, ನಾಡಿ, ಚರ್ಮ, ರೋಮ ಈ ಆಯ್ದ ಗುಣಗಳುಂಟು. ಅಂತು ಪೃಥ್ವ್ಯಂಗಕ್ಕೆ ಪಂಚವಿಂಶತಿ ಗುಣಗಳಿಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತಿವೆ.

ಈ ಪ್ರೃಥ್ವ್ಯಂಗದ ಅಸ್ತಿ ಮಾಂಸಾದಿ ಆಯ್ದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಇವು ಗುಣಗಳು ಜಲಾಂಗಕ್ಕೆ ಉಂಟು.

ಪ್ರೃಥ್ವ್ಯಂಗದಲ್ಲಿ ಆಧಾರ ಚಕ್ರ. ಆ ಆಧಾರಚಕ್ರದ ಸ್ವರೂಪ, ವರ್ತನೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

“ಆಧಾರ ಚಕ್ರದ ಚತುರ್ಧಳ ಪದ್ಮದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹ-ಮಂತ್ರ, ಸದ್ಯೋಜಾತ, ಆ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ವೈಮವ್ಯಾಪಿನೇ, ವೈಮರೂಪಾಯ, ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿನೇ, ಶಿವಾಯ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕುಪದ. ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆ ಪದದಲ್ಲಿ ವ-ಶ-ಷ-ಸ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣ. ಆ ವರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಭುವನ, ಅನಾಶ್ರಿತ, ಅನಾದಿ, ಅನಂತ, ವೈಮರೂಪ, ವ್ಯಾಪಿನಿ, ಉರ್ಧ್ವಗಾಮಿನಿ, ಮೋಚಿಕ, ರೋಚಿಕಾದಿ, ಪಿಕೋದಿಪ, ಶಾಂತ್ಯತೀತೆ, ಶಾಂತಿ, ವಿದ್ಯೆ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ನಿವೃತ್ತಿ, ಸದಾಶಿವ, ಆಚಿಂತ್ಯ-ಎಂಬ ಹದಿನಾರು ಭುವನ. ಆ ಭುವನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೃಥ್ವಿ, ಅಪ್ಪ, ತೇಜ, ವಾಯು, ಆಕಾಶ-ಎಂಬ ಪಂಚತತ್ತ್ವ. ಆ ತತ್ತ್ವಾಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಕಲೆ ನೋಡಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವಾ ”

ಈ ರೀತಿ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಆರು ಅಧ್ಯಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಇದರಂತೆ ಜಲಾಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರ. ಆ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರದ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ವರ್ತನೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

“ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರದ ಷಡುದಳ ಪದ್ಮದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಹ ಮಂತ್ರ ವಾಮದೇವ. ಆ ಮಂತ್ರಾಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಶಾನಮೂರ್ಧಾಯ, ತತ್ಪುರುಷ ವಕ್ತ್ರಾಯ, ಆಘೋರಹೃದಯಾಯ, ವಾಮದೇವ ಗುಹ್ಯಾಯ, ಸದ್ಯೋಜಾತ ಮೂರ್ತಯೇ ಓಂ ನಮೋನಮಃ ಎಂಬ ಆರು ಪದ. ಆ ಪದಾಧ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ-ಭ-ಮ-ಯ-ರ-ಲ ಎಂಬ ಆರು ವರ್ಣ. ಆ ವರ್ಣಾಧ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ವಾಮದೇವ ಸತ್ಯಾನಂದ, ಸರ್ವೇಶ್ವರ, ಶಿವೋತ್ತಮ, ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಏಕನೇತ್ರ, ಸದಾನಂದ, ಏಕರುದ್ರ, ನಿಜಾನಂದ, ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ, ಶ್ರೀಕಂಠ, ಶಿಖಂಡಿ, ಮಾಮಜ್ಞೇಷ್ಯ, ರೌದ್ರಿ, ಕಲವಿಕರಣಿ, ಕಾಳಿ, ಜಲವಿಕರಣಿ?, ಸರ್ವಭೂತದಮನಿ, ಬಲಪ್ರಮಥಿನಿ, ಮನೋನ್ಮನಿ, ಅಂಗುಷ್ಠ ಮಂತ್ರ ಭುವನ. ಮಹಾಭುವನ, ಏಕಾಶನ, ಎಂಬ

ಇಪ್ಪತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಭುವನ, ಆ ಭುವನಾಧ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಸ್ವರ್ತ ರೂಪ ರಸ ಗಂಧ ಎಂಬ ಪಂಚತತ್ತ್ವ. ಆ ಪಂಚತತ್ತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಎಂಬ ಕಲೆ ನೋಡಾ ಆಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ."

ಇವು ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಆರು ಅಧ್ಯಗಳು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಥಮ ಜಲಾಂಗಗಳೆರಡರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತ್ಯಾಗಾಂಗದಲ್ಲಿ ಷಡಧ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟಿವೆಯೆಂಬುದು ಅರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ

ಆಚಾರೋಪಾಪಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಥಮನಾದ ಭಕ್ತನದೇ; ಗುರುಪಾವಸ್ಥೆಯು ಜಲಾಂಗನಾದ ಮಾಹೇಶ್ವರನದು. ಈ ಉಪಾಪಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಆ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಆಚಾರವಾಗಿ ಗುರುವಾಗಿ ಬರುವನು. ಬಂದು ತ್ಯಾಗಾಂಗಕ್ಕೆ ಗುರುಕಾರುಣ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸುವನು. ಕರುಣಿಸಿ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವನು. ಅಂದರೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ನಿರಸನ ಮಾಡಿಸುವನು. ಕರಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗವನ್ನು ಕರುಣಿಸುವನು. ಪ್ರಾಣ ಚಿತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಆಚಾರಲಿಂಗವನ್ನು, ಜಿಹ್ವೆ ಬುದ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುಲಿಂಗವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸುವನು. ಜಡವಾದ ಪೃಥ್ವಿ ಜಲಗಳನ್ನು ಚಿತ್ಪ್ರಥಮ, ಚಿಜ್ಜಲಾಂಗಗಳನ್ನಾಗಿಸುವನು. ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಾಂಗ, ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗಗಳನ್ನಾಗಿಸುವನು. ಕ್ರಿಯಾಜ್ಞಾನರೂಪ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿ-ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯೆಂಬ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನು. ಶ್ರದ್ಧೆ-ನಿಷ್ಠೆ ಎಂಬ ಭಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಭೋಧಿಸುವನು. ಚಿತ್ತವನ್ನು ಸುಚಿತ್ತವನ್ನಾಗಿ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಸುಬುದ್ಧಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವನು. ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶವನ್ನು ಪ್ರಸಾದಮಯ ಕಾಯವನ್ನಾಗಿಸುವನು ತಾಮಸ ರಾಜಸಗುಣಗಳನ್ನು ದೂರಮಾಡಿ ಸಾತ್ವಿಕಗುಣಗಳಾದ ಸತ್ಯ, ಜ್ಞಾನ, ತಪಸ್ಸು, ಮೋಕ್ಷ, ಹರ್ಷ, ಕ್ಷಮೆ, ಸಾಹಸ, ಧೈರ್ಯ, ವಿವೇಕ ಎಂಬುವುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವನು:

ಆಚಾರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಭಕ್ತನು, ಗುರುಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ನೈಷ್ಠಿಕ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಮಾಹೇಶ್ವರನು ಎಂದೆನಿಸಿಕೊಂಬ ಉಭಯಸ್ಥಲವು ತನುಮನ ಧನವೆಂಬ ತ್ರಿವಿಧ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗವು ಬುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದೆ ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಮಾಡಿ ತನುವೇ ಗುರುವು, ಮನವಲಿಂಗ, ಧನವೇ ಜಂಗ

ಮವಾಗಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿಹುದಾದ ಕಾರಣ ತ್ಯಾಗಾಂಗಸ್ಥಲದ ಬೆಳಗಿನೊಳಗಡಗಿತ್ತು, ಈ ತ್ಯಾಗಾಂಗ ಸ್ಥಲದ ಬೆಳಗೇ ಸತ್ವಿಯಾ ಪ್ರಕಾಶದೊಳಗೆ ಅಡಗಿತ್ತು.

ಚಿತ್ತ-ಬುದ್ಧಿ: ಚಿತ್ತಭಕ್ತನದು ; ಬುದ್ಧಿ ಮಾಹೇಶ್ವರನದು. ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಃಕರಣಗಳೆಂದು ಹೆಸರು. ಪಚ್ಛಾಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಗಳೆಂದೂಹೆಸರು. ಕಾಮಾಂಗವೆ ನಿಸಿವೆ. ಚಿತ್ತವು ಆಪಂಚೀಕೃತವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವು ಸೇರಿ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಯಿಂದಾಗು ತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಅಧಿದೇವತೆ. ಬುದ್ಧಿ ಆಪಂಚೀಕೃತ ಜಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವು ಸೇರಿ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯಿಂದಾಗುತ್ತದೆ; ವಿಷ್ಣು ಅಧಿದೇವತೆ.

ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಚಿತ್ತ ಸಃಚಿತ್ತ ಹಸ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಚಾರಲಿಂಗವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಷ್ಕಮಿಯಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ಸುಬುದ್ಧಿಯಾಗಿ ಗುರುಲಿಂಗವನ್ನು ಆರಾಧಿಸು ತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಗಳು ನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಕಳಿಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಆಚಾರಲಿಂಗದ ಅರ್ಚನ-ಧ್ಯಾನಗಳಿಗೆ ನಕಾರವೇ ಮಂತ್ರ ವಾಗಿ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗುತ್ತದೆ. ಗುರುಲಿಂಗದ ಅರ್ಚನಧ್ಯಾನಗಳಿಗೆ ಮಕಾರವೇ ಮಂತ್ರವಾಗಿ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಸಾಧನವಾಗುತ್ತದೆ. ನಕಾರ ಮಂತ್ರ ಮೂರ್ತಿಯಾದ ಆಚಾರಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಘ್ರಾಣವೇ ಮುಖ. ಮಕಾರಮಂತ್ರ ಮೂರ್ತಿಯಾದ ಗುರು ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಜಿಹ್ವೆಯೇ ಮುಖ. ಈ ಮುಖಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಗಂಧ-ರಸಗಳೇ ಪದಾರ್ಥಗಳು. ಮನ ಬಯಸಿ ಘ್ರಾಣ ಆಘ್ರಾಣಿಸಿದುದನ್ನು ಚಿತ್ತ ತನ್ನಲ್ಲಿರಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಅಂತೆಯೇ ಮನ ಹಾರೈಸಿ ಜಿಹ್ವೆ ರುಚಿಸಿದುದನ್ನು ಬುದ್ಧಿ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಚಿತ್ತಬುದ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಪರಾಶಕ್ತಿ. “ಮನಸಾದಿಕರಣಂಗಳೈದು ಪರಾಶಕ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪು. ನಿಕಲ ಪರಶಿವಗೆ ಅಂಗವಾದ ಪರಾಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚಿ ಪರಾಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಬೆಳೆದು ಪರಾಶಕ್ತಿಯ ಅಧೀನವಿದಿದು ವರ್ತಿಸಿ ಪರಾಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಡಗಿ ಪರಾಶಕ್ತಿ ತದ್ರೂಪು ತದಾಕಾರವಾಗಿ ಒಪ್ಪುತ್ತಿಹುದು.”

ತ್ಯಾಗಾಂಗನಿಷ್ಠವಾದವು ಚಿತ್ತ-ಬುದ್ಧಿಗಳು. ಚಿತ್ತವನ್ನು ನಿರೋಧಿಸದೆ ಕ್ರಿಯಾಚಾರ ಫಲಿಸದು. ಬುದ್ಧಿ ಸ್ಥಿರವಾಗದೆ ಜ್ಞಾನಾಚಾರ ಫಲಿಸದು. ಸ್ಥಿರ ಚಿತ್ತ ಸ್ಥಿರಬುದ್ಧಿ ಇವೆರಡೂ ತ್ಯಾಗಾಂಗನಿಗೆ ತೀರ ಅಗತ್ಯ, ಇವುಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ

ವಿಷಯ ವಿಚಾರಗ್ರಹಣ ಸಾಧ್ಯ. ಚಿತ್ತ-ಬುದ್ಧಿಗಳು ಸಸ್ಯವರ್ಗದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮಾನವವರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

“ಔಷಧಿ ವನಸ್ಪತಿಷು ಹಿ ರಸೋ ದೃಶ್ಯತೇ | ಚಿತ್ತಂ ಪ್ರಾಣಭೃತಂ | ತೇಷು ಹಿ ರಸೋ ದೃಶ್ಯತೇ | ನ ಚಿತ್ತಮಿತರೇಷು | ಪುರುಷೇ ತ್ವೇವ ವಿಸ್ತರಂ | ಸ ಹಿ ಪ್ರಜ್ಞಾನೇನ ಸಂಪನ್ನತಮಃ | ವಿಜ್ಞಾತಂ ವದತಿ | ವಿಜ್ಞಾತಂ ಪಶ್ಯತಿ |”

— ಐತರೀಯ ಆರಣ್ಯಕ.

ಇವೆರಡರಿಂದ ಮಾನವನು ಮುಂದುವರಿಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಇವೆರಡೂ ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ನಾಂದಿಯನ್ನು ಹಾಕಿವೆ. ಉಳಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸಿವೆ. ಮಾಹೇಶ್ವರತ್ವದ ಮಹಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಒಯ್ಯಲು ಶಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಚಿತ್ತ-ಬುದ್ಧಿಗಳು ಚಿನ್ನಬಣ್ಣಗಳಿದ್ದಂತೆ ! ಇವೆರಡೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ. ಇವೆರಡರ ನೆರವಿಂದ ಮಾನವನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನು ತನ್ನ ವಿಕಾಸಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟಸ್ವಭಾವವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಸ್ವರ್ಣಾಭರಣದಂತೆ ಸರ್ವಧಾರ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆ.

ಘ್ರಾಣ-ಜಿಹ್ವೆ : ಇವೆರಡು, ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಇವಕ್ಕೆ ಷಟ್ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಮುಖಗಳೆಂದುಹೆಸರು. ಇವುಗಳಿಂದ ಗಂಧ-ರಸಪದಾರ್ಥಗಳ ಸ್ವೀಕಾರ. ಇವೆರಡು ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಗಂಧ-ರಸಗಳನ್ನು ಅರಿಯುವುದೇ ಇವುಗಳ ಕ್ರಿಯೆ. ಇವು ವಿದ್ಯಾಂಗವೆನಿಸಿವೆ. ಹೃಷೀಕವೆನಿಸಿವೆ.

ಘ್ರಾಣ ಪೃಥ್ವೀಭೂತಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಾಂಗನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.

ಜಿಹ್ವೆ ಜಲಭೂತಕ್ಕೆ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.

“ಶ್ರವಣೇಂದ್ರಿಯವೇ ಮೊದಲಾದ ಅರಿವು ರೂಪಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಲ್ಲದೂ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪು. ನಿಃಕಲ ಪರಶಿವಗೆ ಅಂಗವಾದ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿ, ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಬೆಳೆದು, ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯ ಅಧೀನವಿದಿದು ವರ್ತಿಸಿ, ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ, ಆ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯ ತದ್ರೂಪು ತದಾಕಾರವಾಗಿ ಒಪ್ಪುತಿಹವು.”

“ಘ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಪೃಥ್ವಿ ಮಹಾಭೂತ. ಅಶ್ವಿನಿ ಅಧಿದೇವತೆ. ಗಂಧ ವಿಷಯ, ಸುಗಂಧ-ದುರ್ಗಂಧ ಇವೆರಡು ಗಂಧಭೇದ:

ಜಿಹ್ವೇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಆಪ್ತ ಮಹಾಭೂತ. ಆರೂಣ ಅಧಿದೇವತೆ. ರಸವಿಷಯ, ಮಧುರ, ಅಮ್ಲ, ತಿಕ್ತ, ಕಟು ಕಷಾಯ ಲವಣ ಇವಾರು ರಸಭೇದ.

ನಾಸಿಕಜ್ಞಾ ನೇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಪೃಥ್ವಿಭೂತವೇ ಮೂಲಚೈತನ್ಯ. ಪೃಥ್ವಿ ಭೂತವು ನಾಸಿಕೇಂದ್ರಿಯದೊಳಗೆ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಂಧಗ್ರಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳದಾಗುವುದು.

ಜಿಹ್ವೆಯೆಂಬ ಜ್ಞಾ ನೇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಆಪ್ತ ಭೂತವೇ ಮೂಲಚೈತನ್ಯ. ಇದು ಜಿಹ್ವೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ರುಚಿಯ ಗ್ರಹಿಸುವುದು.

ಪೃಥ್ವಿಜನ್ಯಘ್ರಾಣ; ಜಲಜನ್ಯಜಿಹ್ವೆ; ಆದರಿಂದ ಘ್ರಾಣಗಂಧಾಸ್ವಾದಿ; ಜಿಹ್ವೆ ರಸಾಸ್ವಾದಿ. ಘ್ರಾಣದಿಂದ ಪ್ರುಣ, ಜಿಹ್ವೆಯಿಂದ ಅಪಾನ ಪೋಷಿತ ವಾಗುತ್ತವೆ ಘ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಚಿತ್ತ, ಜಿಹ್ವೆಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದು ಸಂವೃದ್ಧಿ ಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಗಂಧವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ ಘ್ರಾಣ; ರಸವನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ರಸನ, ಗಂಧದ ಉತ್ತಮ-ಮಧ್ಯಮ ಉತ್ಪತ್ತಿ-ನಾಶ ಇವುಗಳನ್ನು ಅರಿಯುತ್ತದೆ ಮೂಗು ಪಟುಚಿಗಳ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯನ್ನು ಸಹ-ವಿಷಮತೆಗಳನ್ನು ನಿದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ ನಾಲಗೆ. ಗಂಧದಿಂದ ಭಿನ್ನ ಘ್ರಾಣ; ರಸರೂಪಿಗೆ ಭಿನ್ನ ರಸನೆ.

ಗುಡ-ಗುಹ್ಯ: ಇವೆರಡು ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಇವೆರಡು ಕ್ರಿಯಾ ಶಕ್ತಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು; ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದೇ ಇವುಗಳ ಕ್ರಿಯೆ. "ವಾಗ್ನೇಂದ್ರಿಯವೇ ಮೊದಲಾದ ಕರ್ಮಕ್ರಿಯಾ ರೂಪಮಾದ ಇಂದ್ರಿಯಂಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪು, ನಿಃಕಲ ಪರಶಿವಗೆ ಅಂಗವಾದ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿ, ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಬೆಳೆದು, ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಯ ತದ್ರೂಪು, ತದಾಕಾರವಾಗಿರುತ್ತಿವೆ." ಇವು ಕರ್ಮಾಂಗ ವೆನಿಸಿವೆ. ಕ್ರಿಯಾ ಹೃಷೀಕವೆನಿಸಿವೆ. ನೆಲದಿಂದ ಗುಡ, ಜಲದಿಂದ ಗುಹ್ಯ ಜನಿಸುತ್ತವೆ.

"ಪಾಯ್ವೇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಪೃಥ್ವಿಭೂತ. ಧನಂಜಯ ವಾಯು. ಬೃಹ್ಮ ಅಧಿದೇವತೆ. ಸರ್ಜನ-ವಿಸರ್ಜನ ವಿಷಯ. ಗುಹ್ಯೇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಆಪ್ತ ಭೂತ. ದೇವದತ್ತವಾಯು. ಮೃತ್ಯು ಅಧಿದೇವತೆ. ಅನಂದ-ಆನಾನಂದ ವಿಷಯ.

ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಲ್ಲ. ಇವು ಮನಸ್ಸು ವಾಯುಗಳಿಗೆ ಅಧೀನವಾದವುಗಳು. ಗುಡೇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ದೇವದತ್ತವಾಯು ಮೂಲ ಚೈತನ್ಯ.

ಇದಿರುವಾಗ ಸರ್ಜನಾದಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಗುಡ ಮಾಡುವುದು. ಅಂತೆಯೇ ಗುಹ್ಯೇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಧನಂಜಯ ವಾಯು ಮೂಲ ಚೈತನ್ಯ. ಇದಿರುವಾಗ ಮಥನಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುವುದು.

ಗುಡದಲ್ಲಿ ಆಧಾರಚಕ್ರವಿದೆ, ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಯಿದೆ. ನಿವೃತ್ತಿ ಕಳೆಯಿದೆ. ಆಚಾರಲಿಂಗ ಅಲ್ಲಿ ರೂಪಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಗುಹ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರವಿದೆ, ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯಿದೆ; ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕಳೆಯಿದೆ ; ಅಲ್ಲಿ ಗುರುಲಿಂಗ ರೂಪಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿವಾದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಮಲತ್ರಯಗಳನ್ನು ಬಿಡುವುದು ಗುಡಕ್ರಿಯೆ ; ಶಿವಾನುಭವಿಗಳ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸುವುದು ಗುಹ್ಯಕ್ರಿಯೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ಇವೆರಡರ ನಿವೃತ್ತಿ :

ನಕಾರಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿಯಾದ ಆಚಾರಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಗುಡಾಂಗದ ಆಧಾರ ಚಕ್ರವೆ ಪ್ರಣವಪೀಠ. ಅಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವೆ ಜ್ಯೋತಿ. ಆ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಸದ್ಯೋಜಾತವೆ ಮುಖ. ಸುಚಿತ್ತವೆ ಹಸ್ತ. ಸುಗಂಧವೆ ಪ್ರಸಾದ.

ಮಹಾರ ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿಯಾದ ಗುರುಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಗುಹ್ಯಾಂಗದ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನವೆ ಪ್ರಣವಪೀಠ, ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣವೆ ಜ್ಯೋತಿ. ವಾಮದೇವವೆ ಮುಖ. ಸಂಬುದ್ಧಿಯೆ ಹಸ್ತ. ಸುರಸವೆ ಪ್ರಸಾದ.

ಗಂಧ-ರಸ : ಇವೆರಡು ತನ್ಮಾತ್ರಗಳು, ವಿಷಯಗಳು ; ಇವನ್ನು ಷಟ್ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಂದು ಹೇಳುವರು.

ಪೃಥ್ವಿಯಿಂದಾದ ಗಂಧ ಭಕ್ತನಿಗೆ. ಜಲದಿಂದಾದ ರಸ ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗೆ. ಭಕ್ತನ ಫ್ರಾಣಮುಖ ಗಂಧ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆಚಾರಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಸುಗಂಧ ಪ್ರಸಾದವನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಜಿಹ್ವಾಮುಖ ರಸ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ, ಗುರುಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಸುರಸ ಪ್ರಸಾದವನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತಗಂಧವನ್ನು ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ರಸವನ್ನು ಸ್ಥಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಗುಡದಿಂದ ಶೇಷವಾದ ಕನಿಷ್ಠವಾದ ಗಂಧಾಂಶ, ಗುಹ್ಯದಿಂದ ಶೇಷವಾದ ಕನಿಷ್ಠವಾದ ರಸಾಂಶ ವಿಸರ್ಜನವಾಗುತ್ತವೆ. ಯೋಗಾಂಗವೆನಿಸಿವೆ.

ಕ್ರಿಯಾ-ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಚಿತ್ತ-ಬುದ್ಧಿಗಳು, ಚಿತ್ತಬುದ್ಧಿಗಳಿಂದ ಗಂಧ ರಸಗಳು ಹುಟ್ಟುವವು. ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರುವವು. "ಪ್ರಾಣ ಭೂತ ಪಂಚಕಂಗಳಿಗೆ ಮೂಲಕಾರಣವಾದ ಐದು ವಿಷಯಗಳು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ

ಸ್ವರೂಪು. ನಿಕಲ ಪರಶಿವಗೆ ಅಂಗವಾದ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಯಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿ, ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಬೆಳೆದು, ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ ಆಧೀನವಿಡಿದು ವರ್ತಿಸಿ, ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ, ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ತದ್ಗ್ರಾಹ್ಯ ತದಾಕಾರವಾಗಿರುತ್ತಿಹವು.”

ಗಂಧ ಮತ್ತು ರಸಗಳೆರಡರಿಂದ ದೇಹದ ಪರಿಪುಷ್ಟತೆ, ದೇಹಕಾಂತಿ, ದೇಹಸ್ಥಿತಿ, ಕೊನೆಗೆ ದೇಹಲಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಗಂಧ-ರಸಗಳ ಹಿತಮಿತಸೇವನೆಯಿಂದ ತೃಪ್ತಿ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಉಲ್ಲಾಸ ಉತ್ಸಾಹಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಇವೆರಡರ ವಿಷಮತೆಯಿಂದ ಕೃಶತೆ ಕಘದೋಷಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಗಂಧವಳಿದ ರಸವಿಲ್ಲದ ಆಹಾರವನ್ನು ಆರೋಗಿಸಬಾರದು. ಅತಿಗಂಧ, ಅತಿರಸ, ನಿಷಿದ್ಧಗಂಧ, ನಿಷಿದ್ಧರಸಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. ಹಿತಮಿತವಾದ ಗಂಧ-ರಸಗಳಿಂದ ಫ್ರಾಣ-ಜಿಹ್ವೆಗಳು ತ್ಯಾಗಾಂಗವು ಹದುಳತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಚಿತ್ತಬುದ್ಧಿಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಗಂಧ-ರಸಗಳ ಪರಿಶುದ್ಧಿಯಿಂದ ಹಿತಮಿತದಿಂದ ಮಲ ಮೂತ್ರಗಳು ಅವಿ ಕಾರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಅತಿಯಾಗದೆ, ಏನೂ ಆಗದೆ ಇರುವ ವಿಷಯ ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಜಿರ್ಣದಿಂದ ಮಲಗೆಡುತ್ತದೆ. ರೂಕ್ಷ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಆಹಾರದಿಂದ ನೀರಸ ಆಹಾರದಿಂದ ಉಪವಾಸದಿಂದ ಮಲಬದ್ಧತೆಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅಪೇಯಪಾನದಿಂದ ಮೂತ್ರವಿಕಾರವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಧಾತು ಪುಷ್ಟಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೂ ದೇಹಿಗೂ ತೊಂದರೆಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ದೇಹ-ದೇಹೀ: ಇವನ್ನೇ ಅಂಗ-ಅಂಗಿ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇವೆರಡೂ ಸೇರಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಪಿಂಡವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಇವೆರಡರ ಜ್ಞಾನ ಅಗತ್ಯ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತ್ಯಾಗಾಂಗ ಭೋಗಾಂಗ ಯೋಗಾಂಗ ಈ ಮೂರನ್ನು ದೇಹವೆಂದು ಹೇಳುವುದುಂಟು. ತ್ಯಾಗಾಂಗವೇ ದೇಹ; ಭೋಗಾಂಗ-ಯೋಗಾಂಗಗಳೇ ದೇಹೀ ಎಂದು ವಿವೇಚಿಸುವುದುಂಟು. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಪುರಾತನೋಕ್ತಿ ಸಾಕ್ಷಿ ನುಡಿಯುತ್ತಿದೆ:

“ಸರ್ವಾಧಾರಮಾದ ಧರಣೀ ತತ್ತ್ವವು, ಸರ್ವಪಾನ್ಯ ಪ್ರಕ್ಷಾಳನ ರೂಪಮಾದ ಉದಕತತ್ತ್ವಂಗಳೆರಡು ಕೂಡಿ ಸ್ಥೂಲವಾದ ದೇಹವು ಕಾಯ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರುತ್ತಿಹುದು. ದಾಹಕ ಪಾಚಕ ರೂಪಮಾದ ಧನಂಜಯ ತತ್ತ್ವವು ಸರ್ವ

ಜಾಂಚಲ್ಯಮಯವಾದ ಸಮೀರ ತತ್ತ್ವವು ಸರ್ವಾವಕಾಶಪ್ರದಮಾದಂಬರ ತತ್ತ್ವವು ಈ ಮೂರು ಕೂಡಿ ಜೀವನು ಜೀವಸ್ವರೂಪನಾಗಿಪ್ಪನು. ಆತ್ಮನು ಘಟದೊಳಗೆ ಜೀವಿಸಿರುವ ಪರ್ಮಂತವೂ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಕೂಡಿ ಒಂದು ದೇಹ ವೆಂಬಂತೆ ಕಾಣಬರುತ್ತಿಹವು. ಆತ್ಮನು ಘಟವ ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ಬಳಿಕ ಪೃಥ್ವೀ ತತ್ತ್ವ ಸಂಬಂಧವಾದ ಶಲ್ಯಾ (ಅಸ್ಥಾ) ದಿಗಳು, ಅಪ್ಪು ತತ್ತ್ವಸಂಬಂಧವಾದ ಶ್ಲೇಷ್ಮಾದಿಗಳು ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯುವವು. ಅಗ್ನಿ ತತ್ತ್ವಸಂಬಂಧವಾದ ಕ್ಷುಧಾದಿಗಳು, ವಾಯುತತ್ತ್ವಸಂಬಂಧವಾದ ಚಲನಾದಿಗಳು, ಆಕಾಶ ತತ್ತ್ವ ಸಂಬಂಧವಾದ ರಾಗಾದಿಗಳು ಆತ್ಮನೊಡನೆದೂತಿಹವು. ಅದು ಕಾರಣವಾಗಿ ಎರಡೇ ಕಾಯಸ್ವರೂಪು ; (ಅಂದರೆ ಪೃಥ್ವಿ ಅಪ್ಪು ಈ ಎರಡೇ ಕಾಯಸ್ವರೂಪು,) ಮೂರೇ (ಅಗ್ನಿ ವಾಯು ಆಕಾಶ ಈ ಮೂರು) ಜೀವಸ್ವರೂಪೆಂದು ತಿಳಿದು ಕೊಂಬುದು ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳು."

ಎಂಬುದಾಗಿ "ವಚನ ಶಾಸ್ತ್ರಸಾರ" ಭಾಗ-೨ರ ಪುಟ-೧೦೨ರಲ್ಲಿ ಈ ವಚನ ಉಲ್ಲೇಖಿತವಾಗಿದೆ.

ಪಂಚಭೂತ ಪಂಚಪ್ರಾಣ, ಪಂಚಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ, ಪಂಚಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಅಂತಃಕರಣಚತುಷ್ಟಯ-ಈ ಇಪ್ಪತ್ತುನಾಲ್ಕು ತತ್ತ್ವವೇ ದೇಹ. ಆತ್ಮವೇ ದೇಹೇ-ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಇರುವ ಭೇದವನ್ನು ತಿಳಿಯ ಬೇಕು.

ಇವೆರಡರಿಂದ ಹನ್ನೊಂದಿಂದ್ರಿಯಗಳು, ಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಆಯುಷ್ಯ, ಸುಖ, ದುಃಖ, ಇವೆಲ್ಲವು ಜನಿಸುತ್ತವೆ. ಮಿಗಿಲಾಗಿ ದೇಹಿಯಿಂದ ಜನಿಸುತ್ತವೆ.

ಪೃಥ್ವ್ಯಂಗ ಜಲಾಂಗಗಳ ಉಪಸಂಹಾರ ಹೀಗಿದೆ ; "...ಜಲವು ತಾನೇ ಪೃಥ್ವೀ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಬಲಿದು ಆ ಪೃಥ್ವಿಯನ್ನೇ ತನಗಾಧಾರವ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡು, ತಾನೇ ಪೃಥ್ವಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಪೃಥ್ವಿಯಂ ಪರಿವೇಷ್ಟಿಸಿರ್ಪ ಜಲವೇ ಸತಿಯಾಗಿ, ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿವ ಜಲವೇ ಸತಿಯಾಗಿರ್ಪ ಆ ಜಲಬಂಧದಿಂ ಕುಡ್ಯ ಸೌಧ ಗೃಹಾದಿ ನಾನಾ ಸ್ವರೂಪಗಳಾಗಿ ನಿಂತು, ತನ್ನಲ್ಲಿರ್ಪ ಜಲವು ಆರಿ ಹೋಗಲು, ಆ ಸೃಷ್ಟಿಶಕ್ತಿಯಿಂ ತಾಂ ಗಟ್ಟಿಗೊಂಡು, ಜೀವಿಗೆ ಜಲಹಿಂಸೆ ಯಂ ನಿವಾರಣ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಆ ಜಲದಿಂದಲೇ ತಾನು ಲಯವನ್ನೆದುತ್ತಿರ್ಪುದು. 'ಪೃಥ್ವಿಯು ಆ ಜಲದಿಂದಲೇ ಪೂತವಾಗಿ, ಅದರಿಂದಲೇ ಪೇರ್ಚಿ, ಅದ

ರಿಂದಲೇ ಲಯಮಂ ಹೊಂದುವುದು.' ಇಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿಲಯವೆಂದರೆ ಜಲದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಲೀನವಾಗುವಿಕೆ, ಜಲಲಯವೆಂದರೆ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಲೀನವಾಗುವಿಕೆ. 'ಪೃಥ್ವಿಯು ಲಯಮಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕರ್ಮವು ನಷ್ಟವಪ್ಪುದು. ಪೃಥ್ವೀ ನಷ್ಟವೇ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಯವು, ಜಲ ನಷ್ಟವೇ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲಯವು. ಅಂತಪ್ಪ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮಾಯೆಯನಳಿದ ನಿರ್ಮಲಾತ್ಮನೇ ಮಹಾಲಿಂಗವು. ಅಂತಪ್ಪ ಮಹಾಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಮೂಲ ದೇಹವೂಲಗಳಾಗಿರ್ಪ ಜಲವಾಯುಗಳ ಸುಳುಹಡೆಗಿ ನಾಹಂ ಭ್ರಮೆಯು ಉಡುಗಿರ್ಪುದೇ ಲಿಂಗೈಕ್ಯಕಾಣಾ ಮಹಾಫನ ದೊಡ್ಡ ದೇಶಿಕಾರ್ಯ ಗುರುಪ್ರಭುವೇ !"

ಅಂತೆಯೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುಕರುಣಾಜಲದಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯನ ಅಥವಾ ಭಕ್ತನ ಪೃಥ್ವ್ಯಂಗವು ಗುರುವಿನ ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಜಲಾಂಗವು ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗುವವು. ಅಂದರೆ ಗುರುತಂತ್ರದಿಂದ ಭಕ್ತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಅಸ್ಥಿಯೇ ಅನರ್ಘ್ಯ ಹಿರಣ್ಯವಾಗುವುದು ಹಿರಣ್ಯವೆಂದರೆ ಹಿರಣ್ಮಯ ಪುರುಷವೆಂದರ್ಥ. ಮಾಂಸವೇ ಮಂತ್ರವಾಗುವುದು. ನಾಡಿಯೇ ಸೂತ್ರವಾಗುವುದು. ಚರ್ಮವೇ ಹಸ್ತವಾಗುವುದು. ರೋಮಗಳೇ ಕುಸುಮಗಳಾಗುವವು. ಶುಕ್ಲವೇ ಕ್ಷೀರವಾಗುವುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಸದ್ರೂಪ ಶಿವಲಿಂಗಾರಾಧನೆ ಸಾಗುವುದು. ಸಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗಗಳು ತಲ್ಲಿನವಾಗುವವು. ಅಂದರೆ ಪರಮ ಶಾಂತಿಯು ತ್ಯಾಗಾಂಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಕೊಳ್ಳುವುದು. ನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೊಳ್ಳುವುದು. ಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗಾಂಗ ಸದಾಕಾಲ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿ ತನ್ನ ತಾ ಮರೆಯುವುದು.

ತ್ಯಾಗಾಂಗ—ಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗ

ಈ ಮಾಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲ ನಿರೂಪಣದಿಂದ ತ್ರಯಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗಾಂಗ ನಿರೂಪಣೆ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತ್ಯಾಗಾಂಗ ಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗಗಳ ಇಡಿನೋಟವನ್ನು ಬೀಜರೂಪದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸಕ್ರಮ.

ಈ ಸಲ ತನುವನ್ನು ಕ್ರಿಯಾದೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ತ್ಯಾಗಾಂಗವನ್ನಾಗಿಸಿ ಈ ಸ್ಥೂಲದೇಹಾವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗವನ್ನಾಗಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನು ಶ್ರೀ ಗುರು. ಸ್ಥೂಲದೇಹ ಪ್ರಾಕೃತ ಸೃಷ್ಟಿ. ತ್ಯಾಗಾಂಗ ಅಪ್ರಾಕೃತ ಸೃಷ್ಟಿ. ಪ್ರಾಕೃತ ಬ್ರಹ್ಮಸೃಷ್ಟಿ. ಅಪ್ರಾಕೃತ ಶ್ರೀಗುರುಸೃಷ್ಟಿ. ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದಾದುದು ಸ್ಥೂಲದೇಹ. ಪರವಂಗುರುವಿನ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದಾದುದು ತ್ಯಾಗಾಂಗ; ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗ.

ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪವಾದುದು ಅಂಗ; ಶಿವಸ್ವರೂಪವಾದುದು ಲಿಂಗ. ಪೂಜಕ ಪೂಜ್ಯಭಾವ ಪರಿವಿಡಿದು ಅಂಗ ಲಿಂಗಗಳಿಗುಂಟು.

ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಕವಾದ ಅಥವಾ ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿಸ್ವರೂಪವಾದ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಭೋಜ್ಯವೆನಿಸಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ತಾಮಸಗುಣದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಗೂಢ ಚೈತನ್ಯವುಳ್ಳದಾಗಿದೆ. ಅದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಜಡವೆಂದು ಗೊಡವೆಂದು (ಅವ್ಯಕ್ತವೆಂದು) ಹೇಳುವರು.

ನಲ ಜಲ ಈ ಎರಡು ಭೂತಗಳ ಸರಿಣಾಮವೇ ಸ್ಥೂಲದೇಹ. ಇದು ತಾಮಸಗುಣ, ಕಾರ್ಮಿಕಮಲಗಳಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟ. ಪೃಥ್ವಿಯಿಂದ ಅಕ್ಷಿ, ಮಾಂಸ, ನಾಡಿ, ಚರ್ಮ, ರೋಮಗಳಾಗಿವೆ. ಅಪ್ಪವಿನಿಂದ ರಕ್ತ, ಶುಕ್ಲ, ಮೂತ್ರ, ಬೆಮರು, ಲಾಲಾರಸ ಅಂದರೆ ಜೊಲ್ಲು ಆಗಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಿ ಕೇವಲ ಪೃಥ್ವಿಯೊಂದರ ಅಂಶ. ಮಾಂಸ ನಲದಲ್ಲಿ ಜಲಾಂಶ ಕೂಡಿ ಅದ ಅಂಶ. ನಾಡಿ ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ ತೇಜಾಂಶ ಸೇರಿ ಅದಾದು, ಚರ್ಮ ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯ್ವಂಶ

ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಆದುದು. ರೋಮ ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶಾಂಶ ಕೂಡಿ ಆದ ಅಂಶ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಸ್ಥಿ ನೆಲದಂತೆ ಕಠಿಣವಾಗಿ, ಮಾಂಸ ಜಲದಂತೆ ತೇವವಾಗಿ ನಾಡಿ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿ, ಚರ್ಮ ಗಾಳಿಯಂತೆ ಶೀತೋಷ್ಣವಾಗಿ, ರೋಮ ಆಕಾಶದಂತೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ರಕ್ತ ನೀರೊಂದರ ಅಂಶ. ಶುಕ್ಲ ನೆಲದಿಂದ ಕೂಡಿದ ನೀರಿನಂತೆ. ಮೂತ್ರ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಬೆರೆತ ನೀರಿನಂತೆ. ಬೆಮರು ಗಾಳಿಯೊಂದೊಡಗೂಡಿದ ನೀರಿನಂತೆ. ಜೋಲ್ಲು ಮೆರಿಲುಗೂಡಿದ ನೀರಿನಂತೆ. ರಕ್ತ ನೀರಾಗಿ ನಿರ್ಗಂಧವಾಗಿ ನೀರಿನಂತಿರುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಗಂಧಯುಕ್ತವಾಗಿ ನೆಲದಂತಿರುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೆಮರು ಶ್ರಮರೂಪಜಲನದಿಂದಾಗಿ ವಾಯ್ವಂಶವೆನಿಸಿದೆ. ಜೋಲ್ಲು ಉರ್ಧ್ವಮುಖಿಯಾಗಿ ಆಕಾಶಾಂಶವೆನಿಸಿದೆ. ಈ ಹತ್ತು ಸೇರಿರುವುದು ಸ್ಥೂಲಾಂಗ. ಈ ಹತ್ತು ಸ್ಥೂಲಾಂಗ ಕಾರ್ಯ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕಮಲ ದೋಷವಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕರ್ಮದಿಂದ ರೂಪಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಜಡ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಕಾಮ್ಯ ಮತ್ತೂ ನಿಷಿದ್ಧಕರ್ಮಗಳಿಂದ ರೂಪಿತವಾದಾಗ ಇವು ದೋಷಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಿಂದಾಗಿ ಸ್ಥೂಲತನು ದೋಷದೂಷಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀಗರು ಕ್ರಿಯಾದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಅರ್ಚನೆ ರೂಪ ಸತ್ತ್ವಿಯನ್ನು ಬೋಧಿಸಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಸ್ಥೂಲಾಂಗವನ್ನು ತ್ಯಾಗಾಂಗವನ್ನಾಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಕಾಮ್ಯ ನಿಷಿದ್ಧಾದಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆ, ಲಿಂಗಾರ್ಚನಕ್ಕಾಗಿ ಸತ್ಯಶುದ್ಧ ಕಾಯಕಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಸಿ ಶುದ್ಧವನ್ನಾಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸತ್ಯಸಾಧನೆಗೆ ತಕ್ಕದನ್ನಾಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆಗಾಗಿಯೇ ತನ್ನನ್ನು ಸರ್ವಾತ್ಮವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿ ತ್ಯಾಗಾಂಗವೆಂಬ ಅನ್ವರ್ಥನಾಮವನ್ನು ತೋಡುತ್ತದೆ.

ಈ ತ್ಯಾಗಾಂಗವೇ ಭಕ್ತ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಎಂದು ಎರಡು ಬಗೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ತ್ಯಾಗಾಂಗದ ಪೃಥ್ವ್ಯಂಗವೇ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಭಕ್ತಾಂಗವಾಗುತ್ತದೆ. ತ್ಯಾಗಾಂಗದ ಜಲಾಂಗವೇ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಇವೆರಡೊಂದಾದುದೇ ತ್ಯಾಗಾಂಗ. ತನುಗುಣವಳಿದುದೇ ತ್ಯಾಗಾಂಗ. ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಅರ್ಚನೆಯ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳುದೇ ತ್ಯಾಗಾಂಗ. ಸ್ಥೂಲತನು ಧರ್ಮಗುಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದೂರಮಾಡಿದುದೇ ತ್ಯಾಗಾಂಗ. ಅನ್ನವೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆದು ಪ್ರಸಾದವೆಂಬ ಭಾವ ಬಲಿದು ಪ್ರಸಾದವನ್ನೆ ಆರೋಗಿಸಿ ಪ್ರಸಾದ

ಕಾಯವಾದುದೇ ತ್ಯಾಗಾಂಗ. ಅಸ್ಥಿ ಮಾಂಸಾದಿಗಳನ್ನು ರಕ್ತ ಶುಕ್ಲಾದಿಗಳನ್ನು ಮಂತ್ರಮಯವಾಗಿಸಿಕೊಂಡುದೇ ತ್ಯಾಗಾಂಗ.

ಈ ತ್ಯಾಗಾಂಗಕ್ಕೆ ತತ್ತ್ವ ಅಥವಾ ಅಧಿದೇವತೆ ಬ್ರಹ್ಮ. ಇದರ ಕಾರ್ಯ ಉತ್ಪತ್ತಿ. ಇದರ ಅವಸ್ಥೆ ಜಾಗ್ರತ್. ಇಲ್ಲಿರುವವನು ವಿಶ್ವಾತ್ಮ. ಸ್ಥಾನ ನೇತ್ರ. ಗುಣ ಸತ್ತ್ವ. ಈ ತ್ಯಾಗಾಂಗವನ್ನು ಜೀವಾತ್ಮ ಸ್ಥಲವೆಂದು ಹೇಳುವುದುಂಟು.

ತ್ಯಾಗಾಂಗದ ಮೊದಲಿನ ಭೇದವಾದ ಭಕ್ತಾಂಗವು ಗುರುಭಕ್ತ, ಲಿಂಗಭಕ್ತ, ಜಂಗಮಭಕ್ತ ಎಂದು ಮೂಬಗೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ತನುಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಗುರುವಿಗರ್ಪಿಸಿ ಗುರುಭಕ್ತ, ಮನುಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಲಿಂಗಕ್ಕೆರ್ಪಿಸಿ ಲಿಂಗಭಕ್ತ, ಭಾವಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಜಂಗಮಕ್ಕೆರ್ಪಿಸಿ ಜಂಗಮ ಭಕ್ತ ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಗುರುಭಕ್ತ ಸ್ಥಲ-ಪಿಂಡ, ಪಿಂಡಜ್ಞಾನ, ಸಂಸಾರಹೇಯ, ಗುರುಕರುಣ, ಲಿಂಗಾಧಾರಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಯ್ದ ಉಪಸ್ಥಲಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಗುರುಭಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಲಿಂಗಭಕ್ತ ಸ್ಥಲ ವಿಭೂತಿಧಾರಣ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಧಾರಣ, ಪಂಚಾಕ್ಷರಿಜಪ, ಭಕ್ತಮಾರ್ಗಕ್ರಿಯಾ, ಉಭಯಸ್ಥಲ ಎಂದು ಆಯ್ದ ಉಪಸ್ಥಲಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಲಿಂಗಭಕ್ತಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಜಂಗಮ ಭಕ್ತ ಸ್ಥಲ-ತ್ರಿವಿಧ ಸಂಪತ್ತಿ, ಚತುರ್ವಿಧ ಸಾರಾಯ, ಉಪಾಧಿದಾನ, ನಿರೂಪಾಧಿದಾನ, ಸಹಜದಾನ ಎಂದು ಆಯ್ದ ಉಪಸ್ಥಲಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಜಂಗಮಭಕ್ತಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ೩-೧೫ ಉಪಸ್ಥಲಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಭಕ್ತಾಂಗಸ್ಥಲ ವೆನಿಸುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನು ತ್ಯಾಗಾಂಗದ ಎರಡನೆಯ ಎಸಳಾದ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗವು ಇಹವೀರ, ಪರ ವೀರ, ಸಹಜ (ಲಿಂಗ) ವೀರ ಎಂದು ಮೂರು ತೆರನಾಗುತ್ತದೆ. ಮರ್ತ್ಯ ಲೋಕದ ಮಹಾಗಣಗಳು ಮೆಚ್ಚು ವಂತೆ-ವರ್ತಿಸುವವನೇ ಇಹವೀರ. ದೇವ ಲೋಕದ ದೇವಗಣಗಳು ಮೆಚ್ಚು ವಂತೆ ಬಾಳುವವನು ಪರವೀರ. ಇಹಪರಗಳ ಹಂಗಿಲ್ಲದೆ ಸರ್ವಕರಣಗಳನ್ನು ಲಿಂಗಕ್ಕೆರ್ಪಿಸಿ ಕಾಮ ನಿಷ್ಕಾಮಗಳಿಂದ ದೂರನಾಗಿ ಇರುವವನೇ ಸಹಜವೀರ ಅಥವಾ ಲಿಂಗವೀರ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಇಹವೀರ ಸ್ಥಲವು ಮಾಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲ, ಲಿಂಗನಿಷ್ಠಾಸ್ಥಲ, ಪೂರ್ವಾಶ್ರಯನಿರಸನಸ್ಥಲಗಳೆಂದು

ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ಇಹವೀರತ್ವ ವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಪರವೀರಸ್ಥಲವು ವಾಗ್ದೈತ್ಯ ನಿರಸನ, ಅಹ್ವಾನ ವಿಸರ್ಜನ ನಿರಸನ, ಅಷ್ಟ ತನುಮೂರ್ತಿ ನಿರಸನ ಸ್ಥಲಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ಪರವೀರತ್ವ ವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸಹಜ ವೀರ ಸ್ಥಲವು ಸರ್ವಗತತ್ವ ನಿರಸನ, ಶಿವಜಗನ್ಮಯ, ಭಕ್ತದೇಹಿಕಲಿಂಗ ಸ್ಥಲ ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ಸಹಜವೀರತ್ವ—ವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲವು ಹನ್ನೆರಡು ಅಂದರೆ ೩-೯ ಉಪಸ್ಥಲಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಲಿಂಗವಿಡಿದ ತನು ಅಂಗವೆನಿಸುತ್ತದೆ ಆ ಆ ಲಿಂಗಕಳೆಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸು ಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಅಂಗವಿಕಾಸ ಆಚಾರ, ವಿಚಾರ, ಗುರು, ಚರ, ಪ್ರಸಾದಗಳೇ ವೀರಶೈವರಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವನ್ನು ಅಂಗವಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಅಂಗದ ಪ್ರಗತಿ. ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾದ ಭಕ್ತಾಂಗವು ಆಚಾರವಿಡಿದು ಆಚಾರಾಂಗವೆಂದು, ಗುರುವಿಡಿದು ಗೌರವಾಂಗವೆಂದು, ಶಿವವಿಡಿದು ಶಿವಾಂಗ ವೆಂದು, ಚರವಿಡಿದು ಚರಾಂಗವೆಂದು, ಪ್ರಸಾದವಿಡಿದು ಪ್ರಸಾದಾಂಗವೆಂದು, ಮಹವಿಡಿದು ಮಹದಂಗವೆಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆಚಾರಾದಿಗಳು ಲಿಂಗ ಗಳೆಂಬುದನ್ನು ಓದ:ಗರು ನೆನೆಯಬೇಕು. ಇದರಂತೆ ಎರಡನೆಯದಾದ ಮಾಹೇ ಶ್ವರಾಂಗವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಷ್ಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಚಾರನಿಷ್ಠ, ಗುರುನಿಷ್ಠ, ಲಿಂಗನಿಷ್ಠ, ಚರನಿಷ್ಠ, ಪ್ರಸಾದನಿಷ್ಠ, ಮಹನಿಷ್ಠ ಎಂದು ಆರು ಬಗೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹನ್ನೆರಡು ಪ್ರಗತಿಪರ ಅಂಗ ಗಳಿಂದ ತ್ಯಾಗಾಂಗವು ತತ್ತ್ವಮಯವಾಗುತ್ತದೆ; ಲಿಂಗಸ್ವರೂಪವಾಗುತ್ತದೆ.

ಆ ನಿಕಲ ಶಿವತತ್ತ್ವದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ಚಲನವಾಗಿ ಅಂಗ-ಲಿಂಗವೆಂದು ಎರ ಡಾಗಿ ಉಪಾಸಕ ಉಪಾಶ್ಯ ಭಾವವುಳ್ಳವಾಗಿವೆ. ಆದ ಬಗೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಶರಣವಾಣಿಯಲ್ಲಿಯೇ ವಚಿಸಿ ರುಚಿಸಿ ಸಂತಸಗೊಳ್ಳೋಣ :

“ಆ ಸುಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಉದಾಯವಾಗಿ ಆ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಯ ಸಂಗದಿಂದ ನೀನು ಆಚಾರ ಲಿಂಗವಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಎಂಬ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನುದಯವಾಗಿ ಆಚಾರ ಲಿಂಗಕ್ಕಾಶ್ರಯನಾಗಿ ಸದ್ಭಕ್ತನಾಗಿರ್ಪುದ ನೀ ಬಲ್ಲೆಯಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಾರು ಬಲ್ಲರು ಹೇಳಾ ?

ಅ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸುಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಉದಯವಾಗಿ ಸುಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯ ಸಂಗದಿಂದ ನೀನು ಗುರುಲಿಂಗವಾದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಎಂಬ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನಂದಯ ವಾಗಿ ಆ ಗುರುಲಿಂಗಕ್ಕಾಶ್ರಯವಾಗಿ ಮಾಹೇಶ್ವರನಾಗಿಪ್ಪದ ನೀ ಬಲ್ಲೆಯಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಾರು ಬಲ್ಲರು ಹೇಳಾ ?

ಇನ್ನೊಂದು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಗವು ಮೋಹಿ, ಭಕ್ತ, ಪೂಜಕ, ವೀರ, ಪ್ರಸಾದಿ, ಪ್ರಾಣಿ ಎಂದು ಆರು ಬಗೆಯಾಗುವುದೆಂದು ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಮತ್ತು ಆದಯ್ಯಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

“ಆಚಾರಲಿಂಗ ಮೋಹಿತನಾದರೆ ಸಖ ಸಹೋದರ ಮೋಹವ ಮರೆಯ ಬೇಕು. ಆಚಾರಲಿಂಗ ಭಕ್ತನಾದರೆ ಪೂರ್ವಾಚಾರವ ನಡೆಯಲಾಗದು. ಆಚಾರಲಿಂಗ ಪೂಜಕನಾದರೆ ಅನ್ಯಪೂಜೆಯ ಮಾಡಲಾಗದು. ಆಚಾರಲಿಂಗ ವೀರನಾದರೆ ಹಿಡಿದ ವ್ರತ ನೇಮವ ಬಿಡಲಾಗದು. ಆಚಾರಲಿಂಗ ಪ್ರಸಾದಿಯಾದರೆ ಅಶು ಚಿಯಾಗಿರಲಾಗದು. ಆಚಾರಲಿಂಗ ಪ್ರಾಣಿಯಾದರೆ ಭಕ್ತನಿಂದೆಯ ಕೇಳಲಾಗದು. ಇದುಕಾರಣ ಕೂಡಲಚನ್ನಸಂಗಯ್ಯನಲ್ಲಿ ಈ ಆರು ಸಹಿತ ಆಚಾರಲಿಂಗಭಕ್ತಿ. ಗುರುಲಿಂಗ ಮೋಹಿತನಾದಡೆ ಮಾತಾಪಿತರ ಮೋಹವ ಮರೆಯಬೇಕು. ಗುರುಲಿಂಗಭಕ್ತನಾದಡೆ ಪೂರ್ವಬಂಧು ಪ್ರೇಮವ ಮಾಡಲಾಗದು. ಗುರುಲಿಂಗ ವೀರನಾದಡೆ ಗುರುಮಾರ್ಗಾಚಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು; ಗುರುಲಿಂಗ ಪ್ರಸಾದಿಯಾದಡೆ ಗುರುವಾಚಾರ ಮೀರವಾಗದು. ಗುರುಲಿಂಗ ಪ್ರಾಣಿಯಾದಡೆ ಮಾನವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಾಗದು. ಇದು ಕಾರಣ ಕೂಡಲ ಚನ್ನಸಂಗಯ್ಯನಲ್ಲಿ ಈ ಆರು ಸಹಿತ ಗುರುಲಿಂಗಭಕ್ತಿ.

ಇನ್ನು ಗುರುಲಿಂಗ ಮೋಹಿತನಾದಡೆ ತನುಗುಣ ನಾಸ್ತಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಗುರುಲಿಂಗ ಭಕ್ತನಾದಡೆ ತನ್ನ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಸವೆಯಬೇಕು. ಗುರುಲಿಂಗ ವೀರನಾದಡೆ ಭವರೋಗಗಳಿಲ್ಲದಿರಬೇಕು. ಗುರುಲಿಂಗ ಪ್ರಾಣಿಯಾದಡೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಗುಣರಹಿತ ನಾಗಿರಬೇಕು. ಗುರುಲಿಂಗ ಪ್ರಸಾದಿಯಾದಡೆ ಗುರುಪ್ರಸಾದವಲ್ಲದೆ ಸ್ವೀಕರಿಸದಿರಬೇಕು. ಗುರುಲಿಂಗ ತೃಪ್ತನಾದಡೆ ಅರಸುವ ಅರಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿರಬೇಕು. ....ಇಂತು ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರಲಿಂಗ ತಾನೂ ತಾನಾಗಿರಬೇಕು.” ಇವೆಲ್ಲ ಆಚರಣೆಗಳು ಅಳವಡುರೆ ತ್ಯಾಗಾಂಗ ತಿಳಿಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇವೆಷ್ಟು ಅಂಗತ್ವಲಕ್ಷಣಗಳು. ಇವಲ್ಲದೆ,

“ಕಿಂಕರ್ವಾಣತೆಯಿಂದ ಉಳ್ಳುದನರಿತು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ; ನಿಷ್ಠೆ ನಿಜ್ಜಿ ರಸಿ ಗಟ್ಟಿಗೊಂಡು ಅಭಿಲಾಷೆ ಸಮನಿಸದೆ ಪರಿಚ್ಛೇದ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳಲ್ಲಿ ಮಾಹೇಶ್ವರ. ಕರ್ತೃಭೃತೃತ್ವನರಿತ ಭಕ್ತ; ಪ್ರತನೇನು ಭಲವುಳ್ಳವ ಮಾಹೇಶ್ವರ. ತ್ರಿವಿಧ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಭೇದವನರಿತು ಮಾಡುವುದು ಭಕ್ತಸ್ಥಲ; ಚತುರ್ವಿಧ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನನುಭವಿಸದೆ ನಿಶ್ಚಯ ವಸ್ತುವ ಕಾಂಬುವುದು ಮಾಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲ. ಇದ್ದುದ ವಂಚನೆಯ ಮಾಡದೆ, ಇಲ್ಲದುದಕ್ಕೆ ಕಡನ ಮಾಡದೆ, ಪರರ ಕಾಡಿ ಬೇಡಿ ತಂದು ದಾಸೋಹವ ಮಾಡದೆ, ತನ್ನ ಬೇಡಿದವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ್ನದಿಹುದು ಭಕ್ತಸ್ಥಲ; ಜಿಹ್ವೇಂದ್ರಿಯ ಗುಹ್ಯೇಂದ್ರಿಯ ಮೊದಲಾದ ಸಕಲ ಸಂಸಾರ ವಿಷಯ ದಲ್ಲಿ ಮನಮಗ್ನವಾಗದಿಹುದೇ ಮಾಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲ. ಭಕ್ತನಾದಡೆ ತನುಮನಧನ ದಾಶೆಯಳಿದಿರಬೇಕು; ಮಾಹೇಶ್ವರನಾದಡೆ ಪರಧನ ಪರಚಿಂತ ಪರಾಂಗನೆಯರ ಎಡೆಯಳಿದುಳಿದಿರಬೇಕು. ಭಕ್ತನಿಗೆ ಕ್ರಿ, ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯ. ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಭಕ್ತನಾಗಿ, ಆ ವಿಶ್ವಾಸದೋಗಣ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಹೇಶ್ವರನಾಗಿ; ಕಕ್ಷೆ ಭಕ್ತನ ಸೋಂಕು, ಮುಖ ಸೆಜ್ಜೆ ಮಾಹೇಶ್ವರನ ಸೋಂಕು; ಕುಚಿತ್ತವಳಿದು ಸುಚಿತ್ತ ನೆಲೆಗೊಂಡು ಆಚಾರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಅವಿರಳ ಸಮರಸ ಸುಖವನ್ನರಿಯಬಲ್ಲಡೆ ಭಕ್ತ ನೆಂಬೆನು; ಕುಬುದ್ಧಿಯಳಿದು ಸುಬುದ್ಧಿ ನೆಲೆಗೊಂಡು ಗುರುಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಅವಿರಳ ಸಮರಸ ಸುಖವನ್ನರಿಯಬಲ್ಲಡೆ ಮಾಹೇಶ್ವರನೆಂಬೆನು. ಕಾಯ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚಿಹನ್ನಕ್ಕರ ಭಕ್ತಸ್ಥಲವಿಲ್ಲ; ಆತ್ಮ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿವನ್ನಕ್ಕರ ಮಾಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲವಿಲ್ಲ, ಭಕ್ತನಿಗೆ ತ್ರಿವಿಧ ಮಲನಾಸ್ತಿಯಾಗಿರಬೇಕು; ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ಬಂದ ಜಪನೇಮ ಕರ್ಮಗಳು ಹಿಂಗಿರಬೇಕು. ಭಕ್ತನಾದರೆ ಕಿಂಕರ ಕಂಕರನಾಗಿರಬೇಕು; ಮಾಹೇಶ್ವರನಾದರೆ ಆದಿ ಅನಾದಿಯನರಿದಿರಬೇಕು. ಲಾಂಛನದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಹುಸಿಯ ಸಂಪಾದಿಸುವನ್ನಕ್ಕರ ಭಕ್ತನಲ್ಲ; ಪುರುಷುವಿಡಿದಾತ ಮಾಹೇಶ್ವರನಲ್ಲ. ಭಕ್ತಸ್ಥಲ ಗುರುರೂಪು, ಮಾಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲ ಲಿಂಗರೂಪು. ಭಕ್ತ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ತ್ವ, ಮಾಹೇಶ್ವರ ವಿಷ್ಣುತತ್ತ್ವ, ಭಕ್ತನಿಗೆ ಪೃಥ್ವಿಯೇ ಅಂಗ, ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ಅಪ್ಪುವೇ ಅಂಗ. ಘ್ರಾಣಕ್ಕೂ ಗಂಧಕ್ಕೂ ಪೃಥ್ವಿಯೆಂಬ ಮಹಾ ಭೂತ; ಅಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಎಂಬ ಕಲೆ ಇಹುದು. ಆ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಯಂತ್ರಿ ವಾದ ಆಚಾರಲಿಂಗವ ಧರಿಸಿದಾತ ಭಕ್ತನು; ಜಿಹ್ವೆಗೂ ಗುಹ್ಯಕ್ಕೂ ಅಪ್ಪುವೆಂಬ ಮಹಾಭೂತ; ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಎಂಬ ಕಲೆ ಇಹುದು, ಆ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ

ಯುಕ್ತನಾದ ಗುರುಲಿಂಗವ ಧರಿಸಿದಾತ ಮಾಹೇಶ್ವರನು. ಗುರುವಿಗೆ ತನು, ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಮನ, ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಧನವ ಕೊಟ್ಟನೆಂಬನ್ನಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಸ್ಥಲ; ಅರಿದಿಹವೆಂಬ ನ್ನಕ್ಕೆ ಮಾಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲ, ಸಮದೃಷ್ಟಿಯಾಗದವನ ಭಕ್ತನೆಂತೆಂಬೆ ? ವಿಷಯಂಗಳಳಿ ಯದವನ ಮಾಹೇಶನೆಂತೆಂಬೆ ? ಭಕ್ತಂಗಿ ಭಕ್ತಿಯೇ ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆ; ಮಾಹೇ ಶ್ವರಂಗಿ ಜ್ಞಾನವೈರಾಗ್ಯವೇ ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆ. ವಾಕ್ಯ ಪಾಣಿಪಾದ ಪಾಯು ಗುಹ್ಯ, ವೆಂದು ಸ್ಥೂಲ ಕಾಯಾವಸ್ಥೆಯ ಕರ್ಮಂದ್ರಿಯಂಗಳ ಕಠಿಣ ಗುಣವ ತಿಳಿದು ಕಾಯಕರ್ಮನಾಸ್ತಿಯಾಗಿ, ಭೃತ್ಯಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ಧರ್ಮವ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ ಸ್ಥಲ; ಶ್ರೋತ್ರತ್ವಕ್ಕು ನೇತ್ರ ಜಿಹ್ವೆ ಘ್ರಾಣವೆಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವನಾವಸ್ಥೆಯ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಂಗಳ ಮೃದುಗುಣವಳಿದು ಕ್ರೋಧಕರ್ಮನಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಷ್ಕಾ ಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ಧರ್ಮವ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮಾಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲ. ಪಾದಾದಿ ಗುಡ ಸರಿಯಂತರ ಪೃಥ್ವೀತತ್ವ; ಆ ತತ್ತ್ವದ ಕಠಿಣಗುಣವಳಿದು ಕರ್ಮಸಾದಾಖ್ಯದಿಂ ಭೃತ್ಯತ್ವವೇ ಭಕ್ತಸ್ಥಲ; ಗುಡಾದಿಗುಹ್ಯ ಪರ್ಯಂತರ ಅಪ್ಪ ತತ್ತ್ವ; ಆ ತತ್ತ್ವದ ಮೃದುಗುಣವಳಿದು ಕರ್ತೃಸಾದಾಖ್ಯದಿಂ ನಿಷ್ಕತ್ವವೇ ಮಾಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲ." ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ಭಕ್ತ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಸಹಿ? ತೃಗಾಂಗ ರೂಪಿತವಾಗುತ್ತದೆ.

“ಪಂಚಮಹಾಪಾತಕ ಸೂತಕಾದಿಗಳ ತನ್ನ ಸ್ವಾತ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಷ್ಟವ ಮಾಡಿ, ಚಿದ್ವನಲಿಂಗವ ಪಡೆದು ಲಿಂಗ ಮುಂತಾಗಿ ನಿರ್ವಂಚಕತ್ವದಿಂದ ಸತ್ಯ ಕಾಯಕವ ಮಾಡಿ ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ತ ಭೋಗಂಗಳ ಸಮರ್ಪಿಸಿ, ಭವಿಮಾರ್ಗವನುಳಿದು ಸತಿಸುತ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು ಬಾಂಧವರು ಮೊದಲಾಗಿ ಸದಾ ಚಾರ ಲಿಂಗಾಚಾರ ಶಿವಾಚಾರ ಗಣಾಚಾರ ಭೃತ್ಯಾಚಾರವೇ ಪ್ರಾಣವಾಗಿರ್ಪಾತ ನೆಂಬುದೀಗ ಭಕ್ತನೆಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕರ್ಥ.

ಷಡ್ಕಾರ್ಮಿ ಷಡ್ವರ್ಗ ಷಡ್ಭಾವವಿಕಾರಂಗಳು ಮುಂತಾದ ದುರ್ಮಾರ್ಗ ಅನಾಚಾರವಂ ತನ್ನ ಸ್ವಾತ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಷ್ಟವ ಮಾಡಿ ಸಮಸ್ತ ಮದಂಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯಯೋಗ್ಯವ ತಿಳಿದು ಪುತ್ರಮಿತ್ರ ಕಳತ್ರಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಪಂಚಾಚಾರಂಗಳ ಮುಂದಾಗೊಂಡು ಸಮಸ್ತ ಭೋಗಂಗಳ ನಿರ್ವಂಚಕತ್ವದಿಂದ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಕ್ರಿಯಾಚಾರ ಜ್ಞಾನಾಚಾರ ಭಾವಾಚಾರವೇ ಪ್ರಾಣವಾಗಿರ್ಪಾತನೆಂಬುದೀಗ ಮಾಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕರ್ಥ.”

ಈ ಎರಡು ನುಡಿಗಳಿಂದ ತ್ಯಾಗಾಂಗ ಲಕ್ಷಣವು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಂಡಿದೆ. 'ತನುತ್ರಯಂಗಳಲ್ಲಿ ತನುವನಧನಂಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ವಂಚನೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಿರ್ವಂಚನೆಯಿಂದ ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಮಾಡುವಂತಹದೇ ತ್ಯಾಗಾಂಗವು.' 'ಕತ್ತಲೆ ಸತ್ತ ಬೆಳಗು ಬೀದಿವರಿಯಿತ್ತು ನೋಡ-ಎಲೆ ಆಮ್ಮಾ ! ತತ್ತ್ವಂಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ವ ಆಚಾರಲಿಂಗದ ನೈಷ್ಠೆಯ ಬಲದಿಂದ ಅಖಂಡಿತ ಕರಣಂಗಳನೊಳಕೊಂಡಿಪ್ಪ ಈಷಣತ್ರಯಂಗಳನಿಕ್ಕೆ ತ್ಯಾಗಾಂಗಿಯಾದೆ.'

'ವಾಗ್ಬೃಹ್ಮಿಗಳೆಲ್ಲರು ಪಡುವ ಪಾಟ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರು ತ್ಯಾಗಾಂಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಣಭಾವಕ್ಕೆ ಬಾಹ್ಯ ಪದಾರ್ಥರೂಪವ ಈಕ್ಷಣ ಜ್ಞಾನಸ್ಪರ್ಶನ ದಿಂದ ಅರ್ಪಿಸಿ ದೇಹ ಪ್ರಸಾದಿಯಾಗಿ ಚರಶೇಷದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜಕರಾಗಿ ಅನಿಷ್ಟವ ಪರಿಹರಿಸಿದರು.' ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮುಂದರಿಯೋಣ.

ಪ್ರಣವ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿಯೊಳಗಿನ ನಮಃ ಪದವು ತ್ಯಾಗಾಂಗವನ್ನು ತ್ಯಾಗಾಂಗ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಲಿಂಗಸ್ಥಳ:

ತಾ.ಗಾಂಗವಜ್ಞಿನ್ನ ಚೈತನ್ಯವೆ ಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗ. ಇದು ಚಿತ್ಕಳಾಂಶ. ಆ ಮೂಲ ಮಹಾಲಿಂಗದ ಒಂದು ಕಿರಣ. ಒಂವೇ ಮೂರಾಗುವುದು. ತಾ.ಗಾಂಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗ, ಭೋಗಾಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ, ಯೋಗಾಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾವಲಿಂಗಾಗುವುದು. ಹೀಗೆ ಮೂರಾಗುವುದು ಗುರುಕಾರಣ್ಯದಿಂದ. ಶ್ರೀಗುರು ವಿನ ಕ್ರಿಯಾದೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ತಾ.ಗಾಂಗತ ಕ್ರಿಯಾ ಶಕ್ತಿಯೇ ನಿವೃತ್ತಿ ಕಳೆಯಾಗಿ ನೆಲಸಿ ಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗವಾಗುವುದು. ಅದನ್ನೇ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿ ಶ್ರೀಗುರು ಶಿಲಾಪೀಠದಲ್ಲಿ ರಿಸಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನು. ಅರ್ಚನ ಅರ್ಪಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಪಡಿಸುವನು ; ಆಯುತ್ತುಗೊಳಿಸುವನು. ಇಷ್ಟಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಲಿಂಗ, ಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗ, ಆಯತಲಿಂಗ, ಕರಸ್ಥಲಲಿಂಗ ಎಂದು ಪರ್ಯಾಯ ಹೆಸರುಗಳುಂಟು. ಕರ, ಉರಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಧರಿಸುವುದುಂಟು. ಇದು ಇಷ್ಟವಾದ ಲಿಂಗ, ಅಥವಾ ಇಷ್ಟವಾದುದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡುವ ಲಿಂಗ. ತಾ.ಗಾಂಗತ್ವ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಕಳೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದೇ ಇದರ ಲಕ್ಷ್ಯ. ನಿವೃತ್ತಿ ಕಳೆ ತಾ.ಗಾಂಗದಲ್ಲಿ ನೆಲಸಬೇಕಾದರೆ ಇಷ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಪೂಜೆಯೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರತಿಮಪಥ. ಇಷ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಹವಾದ ಲಿಂಗವಾದ್ದರಿಂದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ; ಇಷ್ಟಿ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ತಕ್ಕದಾದ ಲಿಂಗವಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗ. ಪಶ್ಚಿಮ ಚಕ್ರದಿಂದ ಪರಮ ಗುರುದೇವನ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ಕರಕಂಜಕ್ಕೆ ಬಂದುದರಿಂದ ಆಯತಲಿಂಗ. ತನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲದೆ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಸ್ವಯಲಿಂಗ. ಇದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ 'ಹೆಳವಲಿಂಗ' ವೆಂದು ಹೇಳುವುದುಂಟು. ದೇಹದೇಗುಲದ ದಿವ್ಯ ದೇವ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ. ಇದರ ಧಾರಣದಿಂದ ದೇಹ ಅಂಗವಾಯಿತು, ದೇಹಗುಣಗಳನ್ನು ದೂರಮಾಡಿ ತಾ.ಗಾಂಗವೆನಿಸಿತು ; ತಾ.ಗಾಂಗ ಭವಿತನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ತಾ.ಗಾಂಗಭಕ್ತವಾಯಿತು.

ಇಷ್ಟ (ಕ್ರಿಯಾ) ಲಿಂಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥಲ ನೇತ್ರಸ್ಥಲ, ಕರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ

ಎದುರಿಟ್ಟು ನೀರಿಕ್ಷಿಸಲು ಆರಾಧಿಸಲು ಗುರುಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ಮೂರ್ತಿರೂಪವನ್ನು ತಳೆಯಿತು. ಪಡಕ್ಷರ ಮಂತ್ರಾರ್ಥಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಯಿತು.

“ಚಿತ್ತವೆಂಬ ಬಿತ್ತು ಬಲಿದು ಎರಡಾದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವೆಂಬ ಕಳೆ ಅಂಕುರಿಸಿ ಮೂರ್ತಿಯಾಯಿತು.

ಆ ಮೂರ್ತಿಯ ಘನತೆಯನೇನೆಂದೂಷವಿಸಬಾರದ್ದು, ನೋಡಿದರೆ ಮೂರ್ತಿ, ಹಿಡಿದಡೆ ಬಯಲು ;

ಈ ಮೂರ್ತಿಯೊಳಗದೆ ಈರೇಳು ಲೋಕದ ಪ್ರಾಣಕಳೆ, ಆ ಕಳೆಯ ಬೆಳಗು ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದ ಲೀಲಾ ಮೂಲದ ಪ್ರಥಮ ಬಿತ್ತು ”

ಈ ಪ್ರಭುವಾಣಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಸ್ವರೂಪಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಾನುಭವಸಂಪನ್ನವಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇದು ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಸ್ವರೂಪವೂ ಆಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಶ್ರೀಗುರು ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಪ್ರಾಣದಂತೆ ಧರಿಸು, ಇದುವೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣವೆಂದು ಭಾವಿಸು ಎಂದು ಆಜ್ಞಾ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

ಪ್ರಾಣಲಿಂಗದ ಒಂದಂಶವೇ ಶಿವಲಿಂಗ ಶಿವಲಿಂಗವಿರುವುದು ನೇತ್ರ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ. ಅದು ಚಿತ್ತಬಿತ್ತು ಬಲಿತಕಳೆ. ಆ ಕಳೆಯ ಅಂಶವನ್ನೇ ಗುರು ತಂದು ಶಿಲಾಪೀಠದಲ್ಲಿರಿಸಿ ಮೂರ್ತಿಭವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟಿಸೆಂದು ದೃಷ್ಟಿಸೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಮೂರ್ತಿವೆತ್ತ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಘನತೆ-ಗಮನಾತೀತವಾದುದು ; ನಿರುಪಮವಾದುದು. ಏಕೆಂದರೆ ನೋಡಲು ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಂಡರೂ ನಿಜವಾಗಿ ಅಮೂರ್ತವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಮೂರ್ತಾಮೂರ್ತ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇದು ಪ್ರಾಣಸ್ವರೂಪವೂ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಸ್ವರೂಪವೂ ಆಗಿದೆ. ಮೂರ್ತವಾಗಿ ಧಾರಣಕ್ಕೆ ಅಮೂರ್ತವಾಗಿ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನ ಅಥವಾ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಮೂರ್ತಿರೂಪಾಗಿ ಧಾರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಂತೆ ಅರ್ಚನೆಗೂ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಲಿಂಗ ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಈ ಮೂರ್ತಿಯೊಳಗಿದೆ ಈರೇಳು ಲೋಕದ ಪ್ರಾಣಕಳೆ. ಆ ಕಳೆಯ ಬೆಳಗೇ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ. ಇಂತಹ ಮಹಂತಲೀಲೆಗೆ ಮೂಲ ಪ್ರಥಮ

ಬಿತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಕರದಿಷ್ಟಲಿಂಗ; ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದೆ. ಏನು ವಿಶಾಲಭಾವ! ಎಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟಾನುಭಾವ!! ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ವಿಶಿಷ್ಟಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿಶುದ್ಧ ಲಕ್ಷಣ ಚಿತ್ರಣಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ವಚನವೇದ ಸಾಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಬರೆಯಬಹುದು ಭಾಷ್ಯ. ಎಷ್ಟಾದರೂ ನಿರೂಪಿಸಬಹುದು ನಿರೂಪಿ.

“ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಾರವಿಡಿದು ಮಂತ್ರಾಹ್ವಾನಗಳಿಂದ ಅಷ್ಟವಿಧಾರ್ಚನೆ ಮೋಡಶೋಪಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿ ಪುಧೀಗ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ, ಆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅಶ್ರಯವಾಗಿ ಚತುರ್ದಶ ಇಂದ್ರಿಯಂಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ಮುಖವಾಗಿ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಂಗಳಿಗೆ ಚೈತನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿಪುಧೀಗ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ; ಆ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಆದಿಯಾಗಿ ಭಾವಭ್ರಮೆಗಳು ನಷ್ಟವಾಗಿ ಅನುಭಾವದಲ್ಲಿ ಅನುವಾಗಿ, ಭಾವ, ಸದ್ಭಾವ, ನಿರ್ಭಾವಂಗಳಲ್ಲಿ ಭರಿತವಾಗಿ ಭಾವಬ್ರಹ್ಮವೆಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಸನ್ನಿಹಿತ ಭಾವದಿಂದ ಇಪ್ಪುದೀಗ ಭಾವಲಿಂಗ; ಇಂತೀ ಮೂರುಲಿಂಗದ ಮೂಲ, ಆರುಲಿಂಗದ ಅಂತ್ಯವೆ ನೊಳಕೊಂಡು, ಮಾರ್ಗಕ್ರಿ, ನಿಃಕ್ರಿಯವಾಗಿ, ಧ್ಯಾನನಷ್ಟವಾಗಿ, ಮಂತ್ರಗೋಪ್ಯವಾಗಿ, ಜ್ಞಾನಶೂನ್ಯವಾಗಿ ಭಾವದಿಗಂಬರವಾಗಿ, ಘನಕ್ಕೆ ಘನವಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮವು ತಾನೇ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರಾ.”

ತ್ರಿಲಿಂಗಗಳ ಸ್ವರೂಪು ಕ್ರಿಯೆ ನಾಮಗಳು ಸ್ಥಲಗಳು ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರೂಪಿತವಾಗಿದೆ.

“ನಾದ-ಬಿಂದು-ಕಳೆಯಂ ತಿಳಿದು ಚಿನ್ನಾದ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಗುರುದೇವನು, ಚಿದ್ಬಿಂದು ಸ್ವರೂಪವಾದ ಲಿಂಗದೇವನು. ಚಿತ್ರ ಲಾಸ್ಯ ರೂಪವಾದ ಜಂಗಮದೇವನೆಂದರಿದು.

ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರಾಭಿಮಾನಿಯಾದ ಜೀವಾತ್ಮನು,
 ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರಾಭಿಮಾನಿಯಾದ ಅಂತರಾತ್ಮನು,
 ಕಾರಣ ಶರೀರಾಭಿಮಾನಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು
 ಎಂದೆನಿಸಿಕೊಂಬ ಆತ್ಮತ್ರಯದಲ್ಲಿ,
 ಸತ್ವಿಯಾ ಸ್ವರೂಪಮಾದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವು,
 ಸುಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪಮಾದ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವು,
 ಪರಿಪೂರ್ಣಸ್ವರೂಪಮಾದ ಭಾವಲಿಂಗವು ಎನಿಸಿಕೊಂಬ
 ಲಿಂಗತ್ರಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಸ್ವಾಯತವ ಮಾಡಿಕೊಂಡು,
 ಜೀವಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ, ಅಂತರಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ,
 ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಭಾವಲಿಂಗವನು ಸಂಬಂಧಿಸಿ
 ಸ್ವಾಯತವ ಮಾಡಿಕೊಂಬುದು.”

ಲಿಂಗಸಂಬಂಧ ಕೇವಲ ಕಾಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಕಾಯಾವಚ್ಛಿನ್ನ ಆತ್ಮರು
 ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆಂಬುದನ್ನು ಈ ವಚನವು ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ
 ದೇಹಭಾವದ ಜತೆಗೆ ಜೀವ ಭಾವವೂ ತೊಲಗುತ್ತದೆ. ಅಂಗ-ಲಿಂಗ ಎಂಬ
 ಭೇದವಡಗಳು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಲಿಂಗರೂಪವಾಗುವುದೆಂದರೆ ಲಿಂಗಕಳಿ
 ಯಿಂದ ಕೂಡಿ ಕಂಗೊಳಿಸುವುದು :

“ಮಹಾನಾದ ಕಳೆಯೇ ಲಿಂಗಕ್ಕಾಶ್ರಯಮಾಗಿ,
 ಲಿಂಗದ ಕಳೆಯೇ ಹೃದಯಕ್ಕಾಶ್ರಯಮಾಗಿ,
 ಹೃದಯದ ಕಳೆಯೇ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಶ್ರಯಮಾಗಿ,
 ಜ್ಞಾನದ ಕಳೆಯೇ ನಿತ್ಯಕ್ಕಾಶ್ರಯಮಾಗಿ
 ನಿತ್ಯ ನಿರವಯ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಪ್ರಿಯ ಸಿದ್ಧ ಲಿಂಗ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ.”

ಈ ವಚನದ ಅರ್ಥವಿಂತಿದೆ :—

‘ಮಹಾನಾದವುಳ್ಳ ಪರಬ್ರಹ್ಮದ ಚಿಕ್ಕಳೆಯೇ ಇಷ್ಟಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ
 ವಾಗಿ, ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಚೈತನ್ಯ ಕಳೆಯೇ ಮನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವಾಗುವುದಕ್ಕೆ
 ಆಸ್ಪದವಾಗಿ, ಮನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವೇ ಚಿತ್ರಾಣವನ್ನು ಒಳ

ಕೊಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾದ ಭಾವಲಿಂಗವಾಗಿ, ಆ ಪ್ರಾಣವನ್ನೊಳಕೊಂಡಿದ್ದ ಭಾವಲಿಂಗವೇ ಆತ್ಮವನ್ನೊಳಕೊಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾದ ಮಹಾಲಿಂಗವಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ನಿರಾಕಾರವಾದ ಪರಶಿವಲಿಂಗವು ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ವಿಲ್ಲೆಂದರ್ಥವು.

ಇದರಿಂದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ವೃತ್ತಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ತ್ಯಾಗಾಂಗೆ ಜೀವಾತ್ಮ, ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ, ಇಷ್ಟಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಚಿತ್ತಳೆ ಚೈತನ್ಯವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಚಿತ್ತಳೆಯೇ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಕ್ಕೂ ಭಾವಲಿಂಗಕ್ಕೂ ಆಶ್ರಯವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸುವದಾಗಬೇಕು, ಮತ್ತು ಇಷ್ಟಲಿಂಗವು ಆ ಮಹಾನಾದವುಳ್ಳ ಪರಬ್ರಹ್ಮದ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರುವುದು ಮನವರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾಣವಸ್ವರೂಪವೂ ಆಗಿದೆ.

‘ಸ್ಥೂಲ ತನುವಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ತ್ವಿಯಾಚಾರ ಸಂಬಂಧವಾಗಲಿ
ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧವಾಗಿಪ್ಪುದು.’

ಸತ್ತ್ವಿಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ತ್ಯಾಗಾಂಗವೇ ಮಂದಿರ. ಇಷ್ಟಲಿಂಗವೇ ದೇವರು. ಸತ್ತ್ವಿಯಾಚಾರವು ತ್ಯಾಗಾಂಗಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟಲಿಂಗಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ. ಅಂತರ್ಗತ ಜ್ಞಾನ-ಭಾವಗಳು ಸತ್ತ್ವಿಯಾರೂಪ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಬರಬೇಕು; ಬಂದು ಬಾಹ್ಯವನ್ನು ಬೆಳಗಬೇಕು. ಅಂತಹ ಆ ಸತ್ತ್ವಿಯಾಚಾರ ಸ್ವರೂಪವೇ ತ್ಯಾಗಾಂಗ ಇಷ್ಟಲಿಂಗಗಳು. ತ್ಯಾಗಾಂಗ ಇಷ್ಟಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ತ್ವಿಯಾಚಾರವಿರದು. ಸತ್ತ್ವಿಯಾಚಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತ್ಯಾಗಾಂಗೇಷ್ಟಲಿಂಗಗಳಿರುವು. ತ್ಯಾಗಾಂಗ ಅದೊಂದು ಮಹಾ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಮಾಣಿಕ್ಯ. ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಆ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ಮಹಾ ಕಳೆ.

“ಗುರುಚರಣದಿಂದೊಡಗಿದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದಲ್ಲಿ

ವಿಶ್ವಾಸ ಬಲದಲ್ಲಿ ಆಯತಲಿಂಗ.

ಆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಭಾವ, ಮನೋವೇದ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಯತಲಿಂಗ.

ಆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಭಾವ, ಮನೋವೇದ್ಯ ಸುಖವು.

ಭಿನ್ನವಾಗಿ ತೋರದೆ ಅನುಪಮ ಪರಿಣಾಮ

ಪರಿಪೂರಿತವಾದಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಹಿತಲಿಂಗ.

ಇಂತೂ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಣ ಭಾವಲಿಂಗಗಳು ತನುತ್ರಯಗಳಲ್ಲಿ

ಆಯತ ಸ್ವಾಯತ ಸನ್ನಿಹಿತಂಗಳು....

ಆಯತಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದಾತ ಅಂಗಭವಿ."

ಸ್ವಾಯತಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದಾತ ಮನಭವಿ.

ಇಷ್ಟಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಇದು ಆಯತಲಿಂಗವಾಗದು. ಅಂದರೆ ತ್ಯಾಗಾಂಗದಲ್ಲಿ ಸಮವೇಧಿಸದು ; ಸಂಬಂಧಿಸದು, ಕಾರಣ ವಿಶ್ವಾಸಾಧಿಕ್ಯ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಇದೇ ಈ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ವಿಶ್ವಾಸಭಾವ ಮನೋವೇದ್ಯವಾದರೆ ಅದೇ ಸ್ವಾಯತಲಿಂಗ ಅಂದರೆ ಭೋಗಾಂಗದ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ. ಇದೇ ಈ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ವಿಶ್ವಾಸಾಧಿಕ್ಯ ಭಾವಜನ್ಯ ಆನಂದವು ಅಭಿನ್ನವಾಗಿ ಅನುಪಮ ಪರಿಣಾಮ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದರೆ ಅದೇ ಸನ್ನಿಹಿತಲಿಂಗ ಅಂದರೆ ಯೋಗಾಂಗದ ಭಾವಲಿಂಗ. ಹೀಗೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಸಂಬಂಧ ಬರೀ ಬಾಹ್ಯದ್ದಲ್ಲ ; ಆತ್ಮಂತ ಆಂತರಿಕವಾದುದು.

ಆಯತಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲವಾದರೆ ಅಂಗತ್ವವೇ ಇಲ್ಲ. ಭಕ್ತತ್ವ ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂಗಭವಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಆರೆ ಮರುಳುತನ. ಕಾಯ ಶುದ್ಧವಾಗದೆ ಕ್ರಿಯೆ ಶುದ್ಧವಾಗದು. ಕ್ರಿಯೆ ಶುದ್ಧವಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗವಿರದು. ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮನಿಸದು.

"ಎನ್ನ ಸ್ಥೂಲ ತನುವಿಗೆ ಶಿಲೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂದು

ಎನ್ನ ಘಟದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿಗೊಂಡು,

ಬಾಹ್ಯ ಕ್ರಿಯಾರ್ಚನೆ ಪೂಜನೆಗಳಿಂದ ಆಸ್ಥೂಲ ತನುವ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿದೆ."

ಶರೀರ ಶುದ್ಧತೆಗೆ ಸಾಧನ ಸಾಹ್ಯ ಕ್ರಿಯಾರ್ಚನೆ ಪೂಜನೆಗಳು. ಕ್ರಿಯಾರ್ಚನೆಗೆ ಕಾರಣ ಕ್ರಿಯಾರೂಪ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ. ಕ್ರಿಯಾರ್ಚನೆಗಾಗಿಯೇ ತ್ಯಾಗಾಂಗದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿಗೊಂಡಿದೆ, ಶಿಲೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿದೆ, ಸ್ಥೂಲ ತನುವನ್ನು ಶುದ್ಧವಿಸಿ ತ್ಯಾಗಾಂಗ ಸ್ಥೂಲವನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ 'ಶಿಲೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂದು' ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಚಾರ. ಶಿಲೆಯೇ ಅಂದರೆ ಪೀಠವೇ ಲಿಂಗವೆಂದು ಭ್ರಮಿಸಿದವರಿಗೊಂದು ಬೆಳಕು. ನೆಲಸಲು ಶಿಲೆ ಆಶ್ರಯವೇ ಹೊರತು ಶಿಲೆಯೇ ಲಿಂಗವಲ್ಲ. ಕಲ್ಲು ಲಿಂಗವೆಂದು ಕಟಿಕೆಯಾಡುವವರು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದಲ್ಲಿ ಲೇಸು.

ತನು ಭಾವ ತೊಲಗುವುದೇ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ. ತನುತನದಲ್ಲಿ ಅಣುತನವಿದೆ, ಅಣುತನವಿರುವಲ್ಲಿ ಅಣವಮಲತನವಿರುತ್ತದೆ. ಅಣವಮಲದೊಡನೆ ಮಾಯಾ ಮಲ ಕಾರ್ಮಿಕಮಲಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇವಿರುವಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧತೆಯಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. "ಸ್ಥೂಲದಿಂದ ದೃಷ್ಟ, ಸೂಕ್ಷ್ಮದಿಂದ ಅದರ ಸಂಸಂಗ: ಕಾರಣದಿಂದ ವಾಯು ಭ್ರಮೆ, ಇಂತೀ ತನುತ್ರಯಗಳ ಕಳೆದು ನಿಜದ ಉಳಿವೆಯಲ್ಲಿ ಒಡಗೂಡಬೇಕು, ವೀರ ಶೂರ ರಾಮನಾರ್ಥನ."

ತನುತ್ರಯಗಳನ್ನು ಕಳೆವ ಬಗೆ ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸ್ಥೂಲವಾದ ಅಂದರೆ ಸಾಕಾರವಾದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧ (ಧಾರಣ)ದಿಂದ ದೃಷ್ಟದೇಹದ ಅಂದರೆ ಸ್ಥೂಲ ತನುವಿನ ಸಂಸಾರವನ್ನು, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಅಂದರೆ ನಿರಾಕಾರವಾದ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧ (ಧ್ಯಾನ)ದಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತನುವಿನ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಭಾವಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧ (ನಿದಿಧ್ಯಾಸ)ದಿಂದ ಕಾರಣ ತನುಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಕಳೆದು ಪರಿವಿಡಿದು ತ್ಯಾಗಾಂಗ ಭೋಗಾಂಗ ಯೋಗಾಂಗಗಳನ್ನಾಗಿಸಿ, ನಿಜದ ಉಳಿವೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಲಿಂಗತ್ರಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಡಗೂಡುವುದೇ ತನುಭಾವ ತೊಲಗಿ ತತ್ತ್ವಭಾವ ನೆಲಸುವ ಪರಿ.

ಸ್ಥೂಲ ತನುವಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟರೂಪ ಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗವಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಥೂಲತನು ವೆಂದರೆ ಪೃಥ್ವಿ ಅಪ್ ಭೂತಾಂಗಗಳೆರಡರ ಪರಿಣಾಮವಾದ ತನು. ಅಂದರೆ ಅಸ್ಥಿ ಮಾಂಸ ನಾಡಿ ಚರ್ಮ ರೋಮಗಳು ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಶುಕ್ಲ ಪೂತ್ರ ಬೆಮರು ಜೊಲ್ಲುಗಳು. ಈ ಹತ್ತರ ಸಮಷ್ಟಿಯೇ ಸ್ಥೂಲತನು ಇವು ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಆಶ್ರಯ; ಅಥವಾ ವಿಷಯ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗವಿದ್ದು ಸತ್ಕ್ರಿಯಾಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ತನುಭಾವವನ್ನು ತೊಲಗಿಸಿ ಅಂಗಭಾವವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ, ಈ ಅಂಗಾವಚ್ಛಿನ್ನ ಚೈತನ್ಯವಾದ ಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಿಷ್ಠೆಗಳು ಸಾತಿಶಯವಾಗಿ ಅಂಗತ್ವವನ್ನೂ ಹಿಂಗಿಸಿ ನಿಜದ ಉಳಿವೆಯಾದ ಲಿಂಗಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ವಚನಾರನು ಹೇಳುವಂತೆ ಒಡಗೂಡಿ ಸಚ್ಚಿದ್ರೂಪಾದ ಕ್ರಿಯಾಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕರಿಗೊಳ್ಳುವ ಕಲಾಶಕ್ತಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಕೇವಲ ಶಿಲೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿರುವ, ಕರಕಂಜದಲ್ಲಿ

ಕರಿಗೊಂಡ ಇಷ್ಟವೊಂದೇ ಲಿಂಗವೆಂದಲ್ಲ. ತ್ಯಾಗಾಂಗವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಚ್ಚಿದ್ರೂಪಾದ ಕ್ರಿಯಾಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪವೂ ಇಷ್ಟರೂಪ ಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗವೆಂದು ಶತಸ್ತಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.

“ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕುರಿತು ಹಿಡಿದು, ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅರಿದು, ತನ್ನ ತಾನೇ ತಿಳಿದು, ಕಯ್ಯಲ್ಲಿದ್ದುದೇನು ?
ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದುದೇನು ? ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅರಿದುದೇನು ?
ಇಂತೀ ತ್ರಿವಿಧ ಗುಣವ ತಿಳಿಯಬೇಕಣ್ಣ.
ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದುದು ಕಡದ ಲಿಂಗವೋ ?
ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದುದು ಬಣ್ಣದ ಲಿಂಗವೋ ?
ಆತ್ಮನಿಂದರಿದುದು ಬಯಲ ಲಿಂಗವೋ ?
ಕೈಗೂ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಮನಕ್ಕೂ ಭಿನ್ನವಾಯಿತ್ತು.
ಲಿಂಗಪ್ರಾಣ, ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಗಳ ಇನ್ನಾರನೂ ಕಾಣೆ.
ಭಾವಿಸಲಿಲ್ಲ, ಭ್ರಮೆಗೊಳಗಾಯಿತ್ತು.
ಅದಿಯ ಶರಣರಲ್ಲರೂ ಹೋದರಲ್ಲಾ ಹೊಲಬುಗೆಟ್ಟು.
ನಾದಕ್ಕೊಳಗಾಯಿತ್ತು. ಆತ್ಮನ ಕಳೆಯನೆಯಿಂದರಿನ್ನಾರನೂ ಕಾಣೆ.
ಕಳಾತೀತ ಪರಂಸ್ಕೋತಿ ಪ್ರಕಾಶ ನೀನೇ ನಿಷ್ಕಳಂಕಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ.”

ಮೇಲಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಈ ವಚನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಕರದೊಳಗಿರುವ ಕುರುಹೊಂದೇ ಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗವೆಂದಲ್ಲ. ಕಾಯದೊಳಗಿರುವ ಕ್ರಿಯಾ ಶಕ್ತಿಯೂ ಸಹ ಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗವಾಗಬೇಕು. ಇದಾಗಬೇಕಾದರೆ ಕರದ ಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗದ ಸತ್ಯ ಶುದ್ಧ ಸಾಂಸ್ಕಾರಿಕ ಶಕ್ತಿ ಕಾಯದ ಅಸ್ತಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಬೇಕು; ಅಸ್ತಿ ಮಾಂಸ ನಾಡಿ ಚರ್ಮ ರೋಮಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ನಿಸರ್ಗ ಕ್ರಿಯೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಕರದಿಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗುರು ಇರಿಸಿದ ಕ್ರಿಯಾದೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಕಾರವು ಕರದಿಷ್ಟದಿಂದ ಕಾಯಕ್ಕೆ ಕರಿಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕರದಿಷ್ಟ ಲಿಂಗದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಕಾಯವು ನೈಮಿತ್ತಿಕ ವಿಹತಗಳಾದ ಅರ್ಚನ ಕಾಯಕಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಅರ್ಚನ ಆಚಾರ ಸತ್ಯ ಶುದ್ಧ ಕಾಯಕಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ಕೇವಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಧಾರಣವಿದ್ದರೆ ಪ್ರಯೋಜನ

ವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೂ ಕೇವಲ ಕರದ ಕುರುಪೇ ಲಿಂಗವೆಂದು ತಿಳಿದಿದರೆ ತಮಃ. ಕರದಿಷ್ಟವೂ ಕಾಯದ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಯೂ ಒಡಗೂಡಿರುವುದೇ ಇಷ್ಟರೂಪಕ್ರಿಯಾ ಲಿಂಗಸ್ವರೂಪ. ಪೂಜಾದಿಕ್ರಿಯಾಚಾರಗಳಿಂದ ಅಸ್ತಿ ಮಾಂಸಾದಿಗಳು ರಕ್ತ ಶುಕ್ರಾದಿಗಳು ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ, ಸಚೇತನ ಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸತ್ಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗ ಸ್ವರೂಪವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ವಚನದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪುರಾತನರು ಹೀಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ : ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಕುರುಹಿಟ್ಟು ಪಿಡಿದು, ಸುಜ್ಞಾನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗದ ನೀರೀಕ್ಷಿಸಿ, ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಭಾವಲಿಂಗದ ಸಂಭಂಧನ ತಿಳಿದು, ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತಾವೇ ಅರಿದು, ನಾವು ತ್ರಿವಿಧಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧಿಗಳೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿ ಹರು. ಕೈಯಲ್ಲಿರುವುದು ಇಷ್ಟವೆಂಗವೆಂದು, ಜ್ಞಾನದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದುದು ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವೆಂದು, ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುದು ಭಾವಲಿಂಗವೆಂದು ಈ ತ್ರಿವಿಧಲಿಂಗ ಒಂದೇ ಎಂಬ ಸಮರಸ ಭಾವವನೆಯಬೇಕು. ಎಲೇ ಹಿರಿಯರುಗಳಿರಾ, ಕಯ್ಯಲ್ಲಿರುವುದು ಪಂಚಸೂತ್ರಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಕಟಿದು ತಿದ್ದಿ ತೀರ್ಚಿ ಒಪ್ಪವಿಟ್ಟುದು ಲಿಂಗವೆಂದಲಿ ಅಹುದು ಎಂಬರು. ಸುಜ್ಞಾನದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀರೀಕ್ಷಿಸಿದುದು ಸಾಕಾರ-ನಿರಾಕಾರದೊಡನೆ ಕೂಡಿದ ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿಯಾದ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಹುದು ಎಂಬರು. ಆತ್ಮನಿಂದ ತಿಳಿದು ನಿರಾಕಾರವಾದುದು ಭಾವಲಿಂಗವು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಹುದು ಎಂಬರು. ಕೈಯಲ್ಲಿಪ್ಪ ಇಷ್ಟಲಿಂಗಕ್ಕೂ, ಸುಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಕ್ಕೂ, ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ತಿಳಿದ ಭಾವಲಿಂಗಕ್ಕೂ ಬೇರಾಯಿತು. ಪ್ರಾಣಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವು ಕೂಡಿ ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವು ಕೂಡಿ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಸಮರಸವುಳ್ಳವರ ಒಬ್ಬರನೂ ಕಾಣೆನು. ತ್ರಿವಿಧಲಿಂಗವು ಒಂದೇ ಎಂಬ ಸಮರಸಭಾವದಿಂದ ಭಾವಿಸಲಿಲ್ಲ. ಭಿನ್ನಭಾವಿಗಳು ಭಿನ್ನಭಾವಭ್ರಾಂತಿಗೆ ಈಡಾದರು. ಜ್ಞಾನಿಗಳೆನಿಸಿಕೊಂಬ ಶರಣರುಗಳೆಲ್ಲರು ಸತ್ಪಥಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ವಿಲಕ್ಷಣರಾಗಿ ಭಿನ್ನಭಾವಿಗಳಾಗಿ ಹೋದರಲ್ಲಾ ! ಇವರೆಲ್ಲರು ಪ್ರಾಣನ ಪ್ರಂಪಚಿಗೆ ಒಳಗಾದರು. ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುವ ಮಹಾಲಿಂಗವೇ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಣಭಾವಲಿಂಗವಾಗಿವು ದೊಂದರಿದು ತ್ರಿವಿಧ ಭಕ್ತಿವಿಡಿದು ಆಚರಿಸಿ, ಮಹಾಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡುವರೊಬ್ಬರನೂ ಕಾಣೆ. ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನುಳ್ಳ ಮಹಾಲಿಂಗವೇ, ನೀನು ಪ್ರಾಣನ ವರ್ತನೆ ಇಲ್ಲದ ಚಿತ್ತಾಣನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವಾಗಿಪ್ಪೆ. ದೇಹದ ವರ್ತನೆ ಇಲ್ಲದ ಆಚಾರ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವಾಗಿಪ್ಪೆ. ಆತ್ಮನ ವರ್ತನೆ ಇಲ್ಲದ ಚಿದಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಭಾವಲಿಂಗವಾಗಿಪ್ಪೆ - ಎಂದರಿದು ಸಮರಸದಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವನೆಂಬುದರ್ಥ.

ಈ ಅರ್ಥವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ನೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನು ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಹೇಗೆ ತನ್ನ ತ್ಯಾಗಂಗದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ? ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅಗುವ ಯೋಗವೇನು ? ಎಂಬ ಕೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಈ ನುಂದಿನ ವಚನ ಉತ್ತಮ ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ :

“ಹೊರಸವಿ, ಒಳಸವಿ; ತೀರಾಸವಿ.

ಹೊರಸವಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಸತ್ತ; ಒಳಸವಿಯಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಸತ್ತ.

ತೀರಾಸವಿಯಿಂದ ರುದ್ರಸತ್ತ; ಷಡ್ರುಚಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಜನರು ಸತ್ತರು.

ಇಂತೀಸವಿಯ ಸೇವಿಸಿದಾತನೇ ನಿಜಲಿಂಗೈಕ್ಯ,

ನಿಷಕಂಕ ನಿರ್ಮಾಯ ಪ್ರಭುವೇ !”

ಹೊರಸವಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಸುಖ. ಒಳಸವಿ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗದ ಸುಖ. ತೀರಾಸವಿ ಭಾವಲಿಂಗದ ಸುಖ. ಷಡ್ರುಚಿ ಹೆಡ್ವಿಧಲಿಂಗವನೊಳಕೊಂಡ ಮಹಾಲಿಂಗರೂಪಿ. ಖರ್ಜುರದಂತೆ ಸಕ್ಕರೆಯ ಬಾದಾಮಿಯಂತೆ ಹೊರಸವಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗಾನಂದ. ತೆಂಗಿನಂತೆ ಬಾಳೆಯಂತೆ ಒಳಸವಿ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಾನುಷ್ಠಾನ. ದ್ರಾಕ್ಷಿಯಂತೆ ಬೆಲ್ಲದಂತೆ ಒಳಹೊರಸವಿ ಭಾವಲಿಂಗೋಪಾಸನ. ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಚಿತ್ಕಳೆಯನ್ನು ಅಂತರಂಗಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕರ್ಮಕಾಂಡಿಗೆ ಕರಕಷ್ಟ. ತೆಂಗನು ಒಡೆಯದೆ ಬಾಳೆಯ ಸುಲಿಯದೆ ತಿಂದರೆ ಹೇಗೆ ರುಚಿಬಾರದೋ ಹಾಗೆ ದೇಹಮೋಹ ದೇಹಭಾವಗಳಿಗಿರುವ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗೋಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಖಸಲು ಕರ್ಮಕಾಂಡಿಗೆ ವೇದಾಂತಿಗೆ ಯೋಗಮಾರ್ಗಿಗೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯಗ್ರಿಯಾಲಿಂಗೋಪಾಸನೆಯಿಂದ ದೇಹಮೋಹವಳಿದು ಸುಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗೋಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮ ಪ್ರೇಮವುಳ್ಳ ಪ್ರಸಾದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಇಷ್ಟಪ್ರಾಣಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಮಹಾನಂದವು ಶಿವಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಸರ್ವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

‘ಚಿದಂಶಕನಾದ ಜ್ಞಾನಕಲಾತ್ಮನು ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನು ಬ್ರಹ್ಮತತ್ತ್ವಾಂತಿಕ

ವಾದಸ್ಥೂಲತನುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಯತವನೂಡಿ, ಆ ಸ್ಥೂಲತನುವಿನ ಪ್ರಕೃತಿಯನು ನಷ್ಟವ ಮಾಡಿದನೆಂಬುದೀಗ ಹೊರಸವಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಸತ್ತನೇಬ ಶಬ್ದಕೃತ್.

ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಸತ್ತಾತ್ಮಕವಾದುದು ಸ್ಥೂಲತನು; ಇದರಿಂದ ಇದು ಸ್ಥೂಲಪ್ರಕೃತಿ; ಜಡಭಾವವುಳ್ಳದು, ನೈಮಿತ್ತಿಕ ವಿಕಿತಾದಿ ಸತ್ತ್ವಯುಗ ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲದಂ. ಇಂತಹ ಸ್ಥೂಲ ತನುವಿನಲ್ಲಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಆಯತಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಸ್ವಾಯತವನ್ನಾಗಿಯೂ ಮಾಡಿ ನಿತ್ಯದ ನಿಸರ್ಗಕ್ರಿಯೆಗಳೊಡನೆ ನಿತ್ಯನೈಮಿತ್ತಿಕವೆನಿಸಿದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗಾರ್ಚನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತವನ್ನಾಗಿಸಿದರೆ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ತ್ವವಾದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕಾಂಶವು ಅಂದರೆ ಜಡಪ್ರಕೃತಿ ಭಾವವು ನಷ್ಟವಾಗಿ ದೈಹಿಕದುಃಖಕಾರಿಣ್ಯಾದಿಗಳು ದೂರವಾಗಿ ತ್ಯಾಗಾಂಗ ನಿಜ ತತ್ತ್ವಾನಂದಮಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ರೂಪವಾಗಿ ಶಿವದರ್ಶನ ಸಂತೋಷ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನು 'ಆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪ್ರಾಣಕಳಾ ಚೈತನ್ಯಸ್ವರೂಪವಾದ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ; ವನ್ನು ವಿಷ್ಣುತತ್ತ್ವಾಂಶಿಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮತನುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಯತವನೂಡಿ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತನುವಿನ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಷ್ಟವ ಮಾಡಿದನೆಂಬುದೀಗ ಒಳಸವಿಯಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಸತ್ತ ನೆಂಬರ್ಥ.

ಅಂತೆಯೇ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ ವಿಷ್ಣುತತ್ತ್ವಾಂಶಿಕವಾದುದು ಸೂಕ್ಷ್ಮತನು. ಮಾಯಿಯವಲವುಳ್ಳದು. ಚಂಚಲಾತ್ಮಕವಾದುದು. ಸಂಕಲ್ಪವಿಕಲ್ಪಾತ್ಮಕ ವಾದುದು. ಹಮ್ಮುಬಿಮ್ಮುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದುದು. ಈ ರೂಪದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತನುವಿನಲ್ಲಿ ಆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಪ್ರಾಣಕಳೆಯಂತಿರುವ ಸಕಲನಿಷ್ಕಲವಾದ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮತನುವಿನ ವಿಷಯವಾಸನೆಯನ್ನು ಆಶೋತ್ತರವನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಬಿಡುವುದೇ ವೈಷ್ಣವೀ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ. ಆಗ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಜ್ಞಾನದೊಡನೆ ಪರಮಾರ್ಥಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಸದ್ವಾಸನೆ ಸದಾಶೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.

ಮೂರನೆಯದಾಗಿ 'ಪ್ರಾಣಲಿಂಗದ ಪರಮಾನಂದ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಭಾವ ಲಿಂಗವನು ರುದ್ರತತ್ತ್ವಾಂಶಿಕವಾದ ಕಾರಣತನುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಯತವ ಮಾಡಿ ಈ ತನುವಿನ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಷ್ಟವ ಮಾಡಿದನೆಂಬುದೀಗ ತೀರಾ ಸವಿಯಿಂದ ರುದ್ರಸತ್ತ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕೃತ್.

ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಕ್ರಮದಂತೆ ರುದ್ರ ತತ್ತ್ವಾಂತಿಕವಾಗಿದೆ ಕಾರಣತನು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅದು ಆಣವಮಲವುಳ್ಳದಾಗಿದೆ. ಅಜ್ಞಾನವುಳ್ಳದಾಗಿದೆ. ಭಾವಭ್ರಮೆಯುಳ್ಳದಾಗಿದೆ. ದುರ್ಭಾವಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಅದರ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ವಭಾವ. ಅಂತಹ ಆ ಕಾರಣತನುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗದ ಪರಮಾನಂದಸ್ವರೂಪವಾದ ಭಾವಲಿಂಗವನ್ನು ನೆಲಗೊಳಿಸಿ ಆ ಕಾರಣತನುವಿನ ಅಣುಭಾವ ದುರ್ಭಾವ ಭ್ರಮಾದಿಗಳನ್ನು ದೂರಮಾಡುವುದೇ ರೌದ್ರಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿಗೊಳಿಸಿದಂತೆ. ಆಗ ಅದು ಯೋಗಾಂಗವಾಗಿ ಪರಮಾನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.

‘ಆ ಇಷ್ಟ-ಪ್ರಾಣ-ಭಾವಲಿಂಗದ ಏಕಸ್ವರೂಪಾದ ಘನಮಹಾಲಿಂಗವನ್ನು ಪದ್ವಿಧಾಂಗದಲ್ಲಿರುವ ಮನಮೋದಲಾಗಿ ಅರುವತ್ತಾರುಕೋಟಿ ಕರಣಂಗಳ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಷ್ಟವಮಾಡಿದನೆಂಬುದೀಗ ‘ಷಡ್ರಚಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಜನರು ಸತ್ತರು ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆರ್ಥ.’

“ಅಂಗಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವಿನ ಬಾಯಂತಿಲದಂತೆ,
ಆತನ ಕಳೆಯ ತಿಳಿದಲ್ಲಿ ಆ ಶಿಲೆಯೊಳಗಿದ್ದ ಬಿಂದು
ಒಲವರದಿಂದ ಜಾರುವಂತೆ, ಆ ಅರಿವು ಮರಿವು ಮಹದಲ್ಲಿ ಬೆರಸುವಾಗ
ವಾರಿಶಿಲೆ ನೋಡನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀರಾದಂತೆ ಇರಬೇಕು.
ಕಾಯವಶದಿಂದ ಕರ್ಮವ ಮೀರಿ, ಕರ್ಮವಶದಿಂದ ಧರ್ಮವಶದಿಂದ
ಮರ್ಮಗತನಾದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕಾಯವೆರಸಿ ಎಯಿದ ಕೈಲಾಸ.
ಆ ಭಾವ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ,
ಎನ್ನಯ್ಯ ಪ್ರಿಯ ಇಮ್ಮಡಿ ನಿಃಕಳಂಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ.”

ಕ್ರಿಯೆಯ ಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಧಿಕೃತ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಮ್ಮಾಗಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಕ್ರಿಯೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕಾಯ ಶುದ್ಧವಾಗದು; ಕಳಾಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗದು. ಕ್ರಿಯಾ ನಿರತರಾಗದೆ ಜೀವನ ಪ್ರಗತಿಯಾಗದು. ಕ್ರಿಯೆಯಿಲ್ಲದೆ ಎಳ್ಳು ಎಣ್ಣೆ ಬಾರದು. ಅಂತೆಯೇ ಶಿವಕ್ರಿಯೆಯಿಲ್ಲದೆ ಆಂತರ್ಗತ ಚಿಲ್ಲಿಂಗ ಕರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಕಾಣದು. ಚಂದ್ರಕಾಂತಶಿಲೆಯ ಅಮೃತಬಿಂದು ಚಂದ್ರೋದಯಕ್ಕೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಂತೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಕಳೆಯು ಕ್ರಿಯೆಯ ಜ್ಞಾನಾಚಾರವಿಲ್ಲದೆ ಸರ್ವಾಂಗ

ದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಯೆ ಜ್ಞಾನಗಳೆರಡೂ ಸಮರಸವಾದರೆ ಆಗ ಆಲಿಕ್ಕಲ್ಲ (ನೀರಲ್ಲ) ಕರಗಿ ನೀರೇ ಆಗುವಂತೆ ಅಂಗವು ಲಿಂಗದೊಡನೆ ಏಕರಸವಾಗುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಅಂಗಭಾವದಿಂದ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಶಿವಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಶರೀರವಾಸನೆ ಆಳಿಯುತ್ತದೆ. ಶಿವಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮನದಾಸೆ ತೊಲಗುತ್ತದೆ. ಸಂಚಿತ ಆಗಾಮಿ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಆಗ ಅಂಗಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ಭಿನ್ನಭಾವ ವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಗಳ ರಹಸ್ಯ ಅಂತಹದು. ಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಸತ್ಕ್ರಿಯಾನಿರತನಾದ ಭಕ್ತನ ಕಾಯವೇ ಕೈಲಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಆತನು ಕಾಯವೆರಸಿ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದಂತಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಕಾಯ ಬೇರಲ್ಲ; ಕೈಲಾಸ ಬೇರಲ್ಲ. ಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗನಿಷ್ಠನು ಕಾಯವಿದ್ದು ಕೈಲಾಸಸುಖವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನೆನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗದ ಕಳಾವಂತಿಕೆ. ಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗವುಳ್ಳ ಕಾಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. "ಸ್ಮೂಲತನುವ ಬಿಟ್ಟು ಕಂಡೆಹೆನೆಂದಡೆ ನೀನೇ ಪ್ರಮಾಣ, ಕ್ರಿವಿದಿದು ಅಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಂದಕಾರಣ! ಸೂಕ್ಷ್ಮತನುವನೊಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನನೋಡಿ ಕಂಡೆಹೆನೆಂದಡೆ ನೀನೇ ಪ್ರಮಾಣ. ಭಾವದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಚಿಸಿಕೊಂಬೆಯಾಗಿ! ಕಾರಣ ತನುವ ಮರೆದು ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಕಂಡೆಹೆನೆಂದಡೆ ನೀವೇ ಪ್ರಮಾಣ, ಚಿದಂತ್ಯ ಚಿತ್ತಕಾಶದ ಬೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವಡೆದೆಯಾಗಿ! ಇಂತೀ ಜಾಗ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿವಂತನಾಗಿ, ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನಾಗಿ, ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಚ್ಛೆಯಿಂದ ಅಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ, ವಿರಳಕ್ಕೆ ವಿರಳವಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಸ್ತು ನೀನಲಾ-ಭಕ್ತಿ ಕಾರಣನಾಗಿ! ಶಂಭುಗಿಂ ದತ್ತ ಸ್ವಯಂಭುಗಿಂದತ್ತ ಅತಿಬಳನೋಡಾ ಮಾತುಳಂಗ ಮಧುಕೇಶ್ವರಾ!"

ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಗತಿಗೂ ಅಂತರಂಗದ ವಿಕಾಸಕ್ಕೂ ತ್ಯಾಗಾಂಗವೇ ಮೂಲಕಾರಣ. ತ್ಯಾಗಾಂಗಗತ ಚೈತನ್ಯ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗವೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಈ ತ್ಯಾಗಾಂಗ-ಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದುವರಿಯಲು ಎಂದಿಗೂ ಯಾವ ಬಗೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ

"ಸದ್ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟುದೇ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ.

ಆ ಲಿಂಗವೇ ಪ್ರಾಣವ ಭೇದಿಸಿ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವಾಯಿತು;

ಭಾವವು ಭೇದಿಸಿ ಭಾವಲಿಂಗವಾಯಿತು. ಈ ತ್ರಿವಿಧವು
ಒಂದೇ ಲಿಂಗ ಕಾಣಾ ಅಸ್ತಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ."

ತ್ಯಾಗಾಂಗವೇ ಭೋಗಾಂಗವಾಗಿ ಯೋಗಾಂಗವಾಗುವಂತೆ. ಇಷ್ಟ
(ಕ್ರಿಯಾ)ಲಿಂಗವೇ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವಾಗಿ ಭಾವಲಿಂಗವಾಗುತ್ತದೆ-ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗ
ದಲ್ಲಿ ಹೀಗಿರುವಾಗ ತ್ಯಾಗಾಂಗ ಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗಗಳ ಮಹತ್ವ ಎನವರಿಕೆಯಾಗ
ದಿರದು.

ತ್ಯಾಗಾಂಗವೇ ಉಪಾಸನೆಯ ಭೇದದಿಂದ ಭಕ್ತ, ಮಾಹೇಶ್ವರ ಎಂದು
ಎರಡಂತರನಾದಂತೆ ಉಪಾಸ್ಯ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವು ಸಹ ಆಚಾರಲಿಂಗ-ಗುರುಲಿಂಗವೆಂದು
ಎರಡು ತೆರನಾಗಿದೆ. ಅಸ್ಥಿ ಮಾಂಸ ನಾಡಿ ಚರ್ಮರೋಮ ಮತ್ತೂ ರಕ್ತ ಶುಕ್ರ
ಮುಂತಾದವುಗಳ ರೂಪಾದ ತ್ಯಾಗಾಂಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗವಿದ್ದರೆ, ತ್ಯಾಗಾಂಗದ
ಭಕ್ತ ಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಫ್ರಾಣ, ಆಧಾರ, ಚಿತ್ತ ಗುಡಗಳಲ್ಲಿ ಆಚಾರಲಿಂಗವಿರುತ್ತದೆ.
ಇದರಿಂದ ಅಪಾನವಾಯು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ನಿರುಪದ್ರವಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ತ್ಯಾಗಾಂಗದ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಜಿಹ್ವೆ, ಬುದ್ಧಿ, ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ.
ಗುಹ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುಲಿಂಗವಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಣವಾಯು
ಪಾವನವಾಗಿ ಪುಷ್ಪವಾಗಿ ಉರ್ಧ್ವಮುಖಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತಾಂಗನಿಗೆ ಆಚಾರ
ಲಿಂಗ. ಆಚಾರಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ-ನಿವೃತ್ತಿಕಳೆ. ಮಾಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ಗುರುಲಿಂಗ
ಗುರುಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಕಳೆ, ಲೌಕಿಕಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ
ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಎರಡುಬಗೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ
ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದ್ದು ಲೌಕಿಕರನ್ನು ಆಸಿವ.ಸಿ ಕೃಷಿವಾಣಿಜ್ಯಯಾ
ಚನೆ ಗೋಪಾಲತ್ವವೆಂಬ ಷಟ್ಕೃಷಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಮಾರ್ಥಸಾಧಕ
ರನ್ನು ಗುರುಕಾರುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರನ್ನಾಗಿಸಿ ಲಿಂಗಾಂಗಸಂಬಂಧಿಗಳನ್ನಾಗಿಸಿ ಗುರುಭಕ್ತಿ
ಲಿಂಗಪೂಜೆ ಜಂಗಮದಾಸೋಹ ಮುಂತಾದ ಸತ್ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತದೆ,
ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿವಮಂತ್ರ ಜಪ ಶಿವಸ್ತೋತ್ರಗಳ ಹೇಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕರದಿಷ್ಟವನ್ನು
ಆರಾಧಿಸಹಚ್ಚುತ್ತದೆ ಕರಗಳನ್ನು. ಗುರುಮಾರ್ಗಾಚಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಹಚ್ಚುತ್ತದೆ
ಚರಣಗಳನ್ನು. ಅಧೋಗತಿಗಳಿವ ಮಲತ್ರಯಗಳನ್ನು ವಾಯುವಿನಿಂದ ಬಿಡಿಸ
ಹಚ್ಚುತ್ತದೆ, ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಿಸಹಚ್ಚುತ್ತದೆ.

ಅಂತೆಯೇ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯೂ ದ್ವಿವಿಧವಾಗಿದೆ: ಲೌಕಿಕಜ್ಞಾನ, ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಜ್ಞಾನವೆಂದು. ಲೌಕಿಕ ವಾಸನೆಯುಳ್ಳವರು ಗುರು-ನರ, ಲಿಂಗ-ಶಿಲೆ ಜಂಗಮ-ಮನುಜ, ಪಾದೋದಕ-ಜಲ, ಪ್ರಸಾದ-ಎಂಜಲು ಎಂದು ಭಾವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇತ್ತ ಗುರುಕಾರುಣ್ಯನನ್ನು ಪಡೆದು ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಂಬಂಧಿಗಳಾದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಆ ನಿಷ್ಕಲ ಪರಬ್ರಹ್ಮದ ಸದ್ಗುಣವೇ ಗುರು, ಚಿದ್ಗುಣವೇ ಲಿಂಗ, ಅನಂದರೂಪವೇ ಜಂಗಮ, ನಿತ್ಯತ್ವವೇ ಪ್ರಸಾದ, ಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವವೇ ಪಾದೋದಕವೆಂದು ತಿಳಿದಾಚರಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿವಿಯಿಂದ ಶಿವಜಪ ಶಿವವಿಚಾರಗಳನ್ನೇ ಕೇಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸ್ವರ್ಣೇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಶ್ರೀ ವಿಭೂತಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಶಿವಲಿಂಗಗಳನ್ನೇ ಸೋಂಕುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಶಿವಲಿಂಗ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಾಲಗೆಯಿಂದ ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮ ಪ್ರಸಾದ ವನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸ ಹಚ್ಚುತ್ತದೆ, ಘ್ರಾಣದಿಂದ ಗುರುಸ್ವರ್ಣವಾದ ಪ್ರಸಾದ ಪುಷ್ಪವನ್ನಾಗಲಿ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಧರಿಸಿದ ಪ್ರಸಾದ ಪುಷ್ಪಪರಿಮಳವನ್ನಾಗಲಿ ಮೂಸ ಹಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಕ್ರಿಯಾಚಾರ-ಜ್ಞಾನಾಚಾರಗಳಿಂದ ತ್ಯಾಗಾಂಗ ತಿಳಿಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಆಚಾರಲಿಂಗಕ್ಕೆ ನಾಸಿಕ ಮುಖ, ಚಿತ್ತ ಹಸ್ತ; ಸಂಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ; ಗುರುಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಜಿಹ್ವೆ ಮುಖ, ಬುದ್ಧಿ ಹಸ್ತ; ಸುರಸ ಪ್ರಸಾದ. ಇವೆರಡೊಂದಾದ ಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗಕ್ಕೆ ನಾಸಿಕ ಜಿಹ್ವೆಗಳೆರಡು ಮುಖ, ಚಿತ್ತಬುದ್ಧಿಗಳೆರಡು ಹಸ್ತ; ಸಂಗಂಧ ಸುರಸಗಳೆರಡು ಪ್ರಸಾದ. ಮತ್ತೂ ಪಡೆಪದಾರ್ಥಗಳ ರೂಪ ಪ್ರಸಾದ. ಅಂತೆಯೇ ಆಚಾರಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಗಂಧತೃಪ್ತಿ. ಗುರುಲಿಂಗಕ್ಕೆ ರಸತೃಪ್ತಿ. ಇಷ್ಟರೂಪ ಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಉಭಯತೃಪ್ತಿ. ಘ್ರಾಣ-ಗಂಧ-ಆಚಾರಲಿಂಗ ಇವು ಭಕ್ತಾಂಗ ತ್ರಿಪುಟಿ. ಜಿಹ್ವೆ-ರಸ-ಗುರುಲಿಂಗ ಇವು ಮಾಹೇಶ್ವರಾಂಗ ತ್ರಿಪುಟಿ. ಸ್ಥೂಲಾಂಗ-ಕ್ರಿಯೆ-ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಇವು ತ್ಯಾಗಾಂಗ ತ್ರಿಪುಟಿ.

ಸ್ಥೂಲಾಂಗ, ಘ್ರಾಣ, ಜಿಹ್ವೆಗಳು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ; ಕ್ರಿಯೆ, ಗಂಧ, ರಸಗಳು ಅಧಿಭೂತ; ಇಷ್ಟಲಿಂಗ, ಆಚಾರಲಿಂಗ-ಗುರುಲಿಂಗಗಳು ಅಧಿದೇವತೆ. ಆಚಾರಲಿಂಗ ಅಣುಸ್ವರೂಪ, ಗುರುಲಿಂಗ ಮಹದ್ರೂಪ. ಅಣು ಮಹತ್-ಈ

ಉಭಯರೂಪ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ. ಸದ್ರೂಪ ಆಚಾರಲಿಂಗ, ಚಿದ್ರೂಪ ಗುರುಲಿಂಗ; ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರೂಪ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ. ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಆಚಾರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ; ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಗುರುಲಿಂಗದಲ್ಲಿ; ಕ್ರಿಯಾಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಗಳೆರಡೂ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದಲ್ಲಿ. ನಿವೃತ್ತಿಕಳೆ ಆಚಾರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ; ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಕಳೆ ಗುರುಲಿಂಗದಲ್ಲಿ; ಈ ಉಭಯ ಕಳೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದಲ್ಲಿ. ನಾದಾತ್ಮಕವಾದ ಅಕಾರ ಬೀಜಾಕ್ಷರ ಸ್ವರೂಪವೇ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ. ಇದು ತಾರಕ ದಂಡಕ ಆಕೃತಿಗಳುಳ್ಳದು. ಆಚಾರಲಿಂಗ ತಾರಕಾಕೃತಿ; ಗುರುಲಿಂಗ ದಂಡಾಕೃತಿ.

ಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗದ ಆರ್ಚನೆಯ ಸಂಬಂಧವಿಡಿದು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಲಿಂಗಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತಗೊಂಡು ನೆಲೆಸುತ್ತವೆಯೆಂಬುದನ್ನು ಘನಲಿಂಗದೇವರು ಹೀಗೆ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ:

ಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗವ ಆಂಗೈಯೊಳಕವಡಿಸಿ ಮಜ್ಜನಕ್ಕೆರೆದು, ತ್ರಿಪುಂಡ್ರಮಂ ಧರಿಸಿ, ಪುಷ್ಪಜಾತಿಗಳರ್ಪಿಸಿ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡುವನ್ನಕ್ಕರ ಪೂಜೆಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಪಂಚ ಸ್ವರ್ಗಗಳ ಮರೆಯಲೊಡನೆ ಆಚಾರದಲ್ಲಿ ಜಂಗಮಲಿಂಗ ನೆಲೆಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆ ಲಿಂಗದ ಪ್ರಕಾಶಮಂ ನೋಡುವ ನೇತ್ರಂಗಳು ಆ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಪಂಚ ವರ್ಣಂಗಳಂ ಮರೆಯಲೊಡನೆ ಆ ನೇತ್ರಂಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗ ನೆಲೆಗೊಂಡಿತ್ತು; ಆ ಲಿಂಗದ ಸದ್ವಾಸನೆಯಂ ವಾಸಿಸುವ ಘ್ರಾಣ ಆ ವಾಸನೆಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಪಂಚ ಗಂಧಂಗಳ ಮರೆಯಲೊಡನೆ, ಆ ಘ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಆಚಾರಲಿಂಗ ನೆಲೆಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆ ಲಿಂಗದ ಮಂತ್ರಸ್ವರೂಪವನ್ನೆತ್ತಿ ಕೊಂಡಾಡುವ ಜಿಹ್ವೆ ಆ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಪಂಚರಸಂಗಳ ಮರೆಯಲೊಡನೆ ಆ ಜಿಹ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುಲಿಂಗ ನೆಲೆಗೊಂಡಿತ್ತು; ಆ ಲಿಂಗಮಂ ಮನವೊಲಿದು ಹಾಡುವ ನಾದಮಂ ಕೇಳಿದ ಶ್ರೋತ್ರ, ಆ ನಾದಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಪಂಚನಾದಂಗಳ ಮರೆಯಲೊಡನೆ ಆ ಶ್ರೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗ ನೆಲೆಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆ ಲಿಂಗಮಂ ನೆನೆವ ಮನ, ಆ ನೆನೆಹಿಂಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಪಂಚಪರಿಣಾಮಂಗಳ ಮರೆಯಲೊಡನೆ ಆ ಮನದಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಿಂಗ ನೆಲೆಗೊಂಡಿತ್ತು; ಈ ಪಡಿಂದ್ರಿಯಗಳು ಆ ಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗವನಪ್ಪಿ ಅಗಲದ ಕಾರಣ ಆ ಲಿಂಗ ಒಲಿದು ಪಡಿಂದ್ರಿಯಂಗಳಲ್ಲಿ ಪಡ್ವಿಧಲಿಂಗವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿತ್ತು....."ಹೀಗೆ ಆ ಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗವೊಂದೇ ಸರ್ವಾಂಗಲಿಂಗವಾಗುವುದು. ಸರ್ವಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪುರಣ ಕೊಡು

ವುದು. ಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗದ ಕಳೆಯೇ ಸರ್ವಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವಲಿಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗವಿಸಿ
ರುವುದು.

“ಪ್ರಣವಸ್ವರೂಪನಾದ ಸರಮಾತ್ಮನು ಆಕಾರವೇ ನಾದ, ಉಕಾರವೇ
ಬಿಂದು, ಮಂಕಾರವೇ ಕಳೆ. ಬಿಂದುವೇ ಶರೀರಮಾಗಿ, ನಾದವೇ ಪ್ರಾಣಮಾಗಿ,
ಕಳೆಯೇ ಮನಮಾಗಿ, ಬಿಂದುಮಯವಾದ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ರೂಪು, ನಾದಮಯ
ಮಾದ ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ನಾಮ, ಕಳಾವಯಮಾದ ಮನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ, ಇಂತೂ
ನಾಮರೂಪು ಕ್ರಿಯಾಯಂಕುರಮಾದ ಪುರುಷನ-ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ, ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ
ಜ್ಞಾನ, ಮನದಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ ನೆಲೆಗೊಂಡಲ್ಲಿ, ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಆಚಾರಲಿಂಗ
ಸಂಬಂಧವಾಯಿತು. ನಾದದಲ್ಲಿ ಗುರುಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧವಾಯಿತು, ಕಳೆಯಲ್ಲಿ
ಶಿವಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧವಾಯಿತು.....”

“ಚರಿಸಿ ವರ್ತಿಸುವುದೇ ಆಚಾರವಾದಕಾರಣ ಇಡೀಪಿಂಗಳ ನಾಡಿಯಿಂ
ರೇಚಕ ಪೂರಕಂಗಳು ಚರಿಸಿ ವರ್ತಿಸುವ ದೆಸೆಯಿಂ ನಾಸಿಕಕ್ಕೆ ಆಚಾರಲಿಂಗವಾಗ
ಬೇಕಾಯಿತು. ಮಂತ್ರ ಮೂರ್ತಿಯೇ ಗುರುವಾದ ಕಾರಣ ಪಡಕ್ಷರಿಯೇ ಪಟ್
ರಂಚಿಯಾಗಿ ತೋರಿಹುದಾಗಿ ಅಂತಪ್ಪ ಪಟ್ ರಂಚಿಯೇ ಜಿಹ್ವೆಯ ಮುಖಕ್ಕೆ
ಸಲು ವ ದೆಸೆಯಿಂ ಜಿಹ್ವೆಗೆ ಗುರುಲಿಂಗವಾಗಬೇಕಾಯಿತು.....”

ಈ ಉಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಈ ವಿವರಣೆಯಿಂದ ಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗ ಆಚಾರಲಿಂಗ ಗುರು
ಲಿಂಗಗಳ ಸ್ವರೂಪ, ಸ್ಥಾನ, ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮನವರಿಕೆಯಾಗದಿರದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ
ಹೇಳುವುದಾದರೆ : ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಾದಿ ಉಳಿದ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗಲ್ಲ ಕ್ರಿಯಾ
ಶಕ್ತಿಯೇ ತಾಯಿ. ಪ್ರಾಣಭಾವಲಿಂಗಗಳಿಗೂ ಆಚಾರಲಿಂಗಾದಿಗಳಿಗಲ್ಲಕ್ಕೂ
ಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗವೇ ತಂದೆ. ತ್ಯಾಗಾಂಗವೇ ಮಾಮನೆ. ಪ್ರಾಣಾದಿಗಳು ಕ್ರಿಯಾ
ಶಕ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ಕಳಂಕರಹಿತ ಆಚಾರವೇ ಕ್ರಿಯೆ. ಕ್ರಿಯೆಯೇ
ನಿವೃತ್ತಿನಿಲಯದ ಅಡಿಗಲ್ಲು. ಈ ಅಡಿಗಲ್ಲಿಗೆ ನೆಲೆ ಅಥವಾ ಆಧಾರ ತ್ಯಾಗಾಂಗ.
ತ್ಯಾಗಾಂಗ ತೇಜವೇ ಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗ. ತ್ಯಾಗಾಂಗ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಯೇ ಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗ;
ನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕಳೆಗಳೆ ಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗ.

“ಭಕ್ತಂಗೆ ಹರಣ ಕಿರಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಕಾಶವನುಳ್ಳ ಆಚಾರಲಿಂಗವು,
ಮಾಹೇಶ್ವರಂಗೆ ಹರಣ ಕಿರಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಕಾಶವನುಳ್ಳ ಗುರುಲಿಂಗವು-ಎಂಬೆ

ರಡು ಲಿಂಗಸ್ಥಲವು ಸಾಕಾರವಾಗಿ ಪೀಠ ಕಟಿಗಳಿಂದ ವ್ಯಕ್ತೀಕರಿಸಿ, ಇಷ್ಟಲಿಂಗವೆನಿಸಿಕೊಂಡು ಅನಿಷ್ಟಪಂಚಕ ಜನ್ಮ ಜರೆ ಮರಣ ಶೋಕ ಮೋಹ ವೆಂಬುದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ, ನಷ್ಟವ ಮಾಡಿ ತೋರಿತು.”

ಪರತರ ಶಿವಲಿಂಗವೆಳಸಿ ನಿನಗಾಗಿ

ಕರಕಂಜದೊಳು ಕಾಣಿಸಿತು ಯೋಗಿ ಯಜಿಸು || ಪ ||

ಮೊದಲ ಪೀಠವೆ ಬಿಂದುವಾಗಿ ಮೇಲೆನಿಸಿದ

ಸದಮಳ ಪೀಠವದು ನಾದವಾಗಿ ಗೋಮುಖಿವೆ

ಸದಮಳ ಕಳೆಯಾಗಿ ಸಕಲಾತೀತವೆ ಲಿಂ

ಗದ ನಿಜವಾಗಿರಲದರೊಳುಜ್ವಲಿಪ || ೧ ||

ತರುವಿಸ್ತಾರವನೊಳಕೊಂಡಿದ್ದ ಬೀಜದ

ಪರಿಯಂತೆ ಯಾರಧ್ವಗಳಿಗಿಂಬು ವಡೆದ

ಪರಬೊಮ್ಮ ಕಾಶ್ರಯ ವಾಗಿಹ ನಿಜಶಕ್ತಿ

ವೆರಸಿ ತನಗೆ ತಾನಾಧಾರವಾಗಿರ್ಪ || ೨ ||

ಮೂರು ಮಂಡಳವನುಚ್ಚಳಿಸಿದ ಗುಣವರ್ಣ

ಮೂರನು ಮೀರಿ ಬೋಧ ಮಾತ್ರವಾಗಿ

ತೋರಂವ ಗುರು ಶಂಭುಲಿಂಗವದು ತಾನೆ

ಬೇರೆನಿಸಿದೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದಿಹುದು || ೩ ||

ಎಂದು ನಿಜವರಿತ ನಿಜಗುಣರು ಕರಸ್ಥಲದ ಕ್ರಿಯಾಲಿಂಗದ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಸಾರವಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆ ಪರತರ ಶಿವಲಿಂಗ ಗುರುಕರುಣೆಯಿಂದ ತ್ಯಾಗಾಂಗನ ಕರಕಂಜದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದೆ : ಕಂಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟದ ಮೇಲೆ ಪತ್ರ-ಪತ್ರಿಕೆಗಳ

ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

ಆಚಾರ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ

“ಜೀವನ ಸಿದ್ಧಾಂತ” (ಭಕ್ತ ಸಂಪುಟ)

“ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ರತ್ನ ರಚಿತ ದೀಪಗಳು ಹಲವು, ಬೋಧ ದೀಪಗಳು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು. ಅಂಥದೊಂದು ಅಪೂರ್ವಪ್ರಭೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಜ. ಚ. ನಿ. ಯವರು. ಈ ನಂದಾದೀಪದಿಂದ ಬೆಳಕು ಅಂಟಿಸಿಕೊಂಡವರು ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರ ಸಹಸ್ರ ಜನ, ಬರೆಯುವವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಂತೂ ಜ. ಚ. ನಿ. ಯವರು ಗೌರವ ಅದರಗಳಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುವ ಹಿರಿಯಜೀವ, ಅಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರ ಮೇರುಕೃತಿ ಜೀವನ ಸಿದ್ಧಾಂತ,”

ಕೃತಿಯನ್ನು ಕರ್ತೃವನ್ನು ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ, ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ, ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಬರೆದು, ಓದುಗರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿ, ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನರು ವಿಮರ್ಶಕನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸುಲಭ ಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಆಕರವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ “ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿ”ಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ದೊರಕುತ್ತದೆ. ಶಿವಾಗಮಗಳ ಸಾರವಾದ ಈ ಮೇರು ಕೃತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಅವಧರಿಸಿ, ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಕಳೆದ ಎಂಟನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಕೃತಿಗಳು ರಚಿತವಾಗಿದ್ದರೂ ಆ ಕೆನೆಹಾಲನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಉಣಿಸಲು ಜ. ಚ. ನಿ. ಯವರಂತಹ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಅನುಭವಿ ಮಹಾತ್ಮಸಂತರ ಅವತಾರ ಅಗತ್ಯವಾಯಿತು.

ಶ್ರೀ ಜ. ಚ. ನಿ. ಯವರು ಈಗಾಗಲೇ “ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿ”ಯ ಮೂರು ಅನುವಾದಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ಮಣಿ ಕಾಂತಿ” ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ೧೯೫೦ ರಲ್ಲಿ ಗದ್ದ ರೂಪದಲ್ಲಿ, “ಮಣಿ ಮುಕುರ” ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ೧೯೫೫ ರಲ್ಲಿ ಪದ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ, “ಮಣಿ ಮಚನಗಳು” ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ೧೯೬೩ ರಲ್ಲಿ ವಚನ

ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಈ ಮೂರು ಕೃತಿಗಳು ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಅನುವಾದಗಳಾದರೂ ಶೈಲಿಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಿಂದ, ಭಾಷೆಯ ಮಾಧುರ್ಯದಿಂದ ನಿರೂಪಣೆಯ ಕೌಶಲದಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೃತಿಗಳಂತೆ ಆಸ್ತಿ ಕರಾದ ಓದುಗರಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಶ್ರೀಗಳ ವರು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿಯ ಶಿವಾದ್ವೈತವನ್ನು ವೇದ ಆಗಮ ಉಪನಿಷತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಶಿವಶರಣರ ವಚನಗಳು, ಇವೇ ಮುಂತಾದ ದಾರ್ಶನಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಡಿತವಾದ ವಿಚಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮೀಕರಿಸಿ ತುಲನ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಮತೀಯ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಾತ್ವಿಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸೊಗಸಾಗುವಂತೆ ಸವಿವರವಾಗಿ ಸೋದಾಹರಣವಾಗಿ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಗಳವರ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಶಿವಾದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮನುಕುಲದ “ಜೀವನ ಸಿದ್ಧಾಂತ”ವಾಗಿ ಬೆಳಗಿದೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶ್ರೀಗಳವರ ಈ ಕೃತಿಗೆ ತಾತ್ವಿಕ “ಆಚಾರ್ಯ” ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಬೆಳ್ಳಿಹಬ್ಬದ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ಈ ಕೃತಿ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಗಳವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಭ್ರಮರಾಂಬಾ ಬಳಗದವರ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿ ಅಭಿರುಚಿಗಳು ಪ್ರಶಂಸನೀಯ.

—ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, ೧೯೬೮ ಪುಟ್ಟೈಸ್ವಾನುಯ್ಯ

೨. ಜೀವನ ಸಿದ್ಧಾಂತ-(ಭಕ್ತ ಸಂಪುಟ, ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನಗಳ ಮೇರು ಕೃತಿ)

ಭಕ್ತ ಸಂಪುಟವಾದ ಈ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಪಿಂಡಸ್ಥಳ, ಮತ್ತು ಪಿಂಡ ಜ್ಞಾನಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶರಣಸ್ಥಳ ಐಕ್ಯಸ್ಥಳದವರೆಗೆ ಭಕ್ತನ ವಿವಿಧ ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ಭಕ್ತ ಸ್ಥಳದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರಂಥದ ಉತ್ತರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿವಾದ್ವೈತ ತತ್ವ, ದೀಕ್ಷಾ, ಶಿಕ್ಷಾ, ಜ್ಞಾನ-ಈ ಗುರುತ್ರಯರ ನಿರೂಪಣೆ ಕ್ರಿಯಾ, ಭಾವ, ಜ್ಞಾನ ಈ ಲಿಂಗತ್ರಯಗಳ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನಗಳ ಪರಿಚಯ, ಸ್ವಯ, ಚರ ಪರಸ್ಥಲಗಳ ಮಾರ್ಮಿಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾ ಭಕ್ತ, ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮ ಸಾಮರಸ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಚಾರ, ಗುರು, ಶಿವ, ಜಂಗಮ, ಪ್ರಸಾದ, ಮಹಾಲಿಂಗ ಇವುಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೋದಾಹರಣವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಭಕ್ತನ ಆಚಾರ, ಗುರು, ಶಿವ, ಜಂಗಮ, ಪ್ರಸಾದ ಲಿಂಗಗಳ ಔಚಿತ್ಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗಳನ್ನು ವಿವರ ವಿವರವಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರಂಥದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗವಾದ

ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ, ಭಕ್ತಿಗಳ, ಪಿಂಡಾಡ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಅನೇಕ ಪೋಷಕ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಪೋಷಿಸಿ, ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗ್ರಂಥ ವೀರಶೈವ ತಂತ್ರ, ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವಾದೀತು. ಆದರೆ ಗ್ರಂಥದ ಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ 'ನೀರಿಳಿಯದ ಗಂಟಲೋಳ್ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಕಡುಬತುರುಕಿ' ದಂತಾ ಗುತ್ತದೆ.

—ಎಂ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್

—'ಕನ್ನಡ ನುಡಿ' ಆಗಸ್ಟ್ ೧೯೬೮

೩. ಸೀಮಾಕೃತಿ

ಅಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬೆಳೆದು ಸುಪುಷ್ಪವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ಶ್ರೀ ಜ. ಚ. ನಿ. ಅವರ ಜೀವನಸಿದ್ಧಾಂತ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿ. ಇದೇ ಗಾತ್ರದ ಆ ಬೃಹದ್ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಾಣಲಿ ರುವ ಈ ಮಹಾ ಪ್ರಬಂಧ ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿ ನಾಡನುಡಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭಕ್ತ ಸಂಪುಟ ವನ್ನಿತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಮಾಹೇಶ, ಪ್ರಸಾದಿ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ ಶರಣ, ಐಕ್ಯಸಂಪುಟ ಗಳು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿವೆ. ಎಲ್ಲ ಸಂಪುಟಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶುಭೋದಯ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ.

ಮಹಾಕವಿ ಶಿವಯೋಗಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿ ಶ್ರೀ ಜ. ಚ. ನಿ. ಅವರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನನ್ಯ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಪರಿಣಾಮವೇ ಪ್ರಕೃತದ ಮಹಾಕೃತಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ. ಆ ಮಹಾಗ್ರಂಥವನ್ನು ಓದಿ ಹೃದಯ, ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ತಂದಿಬಿಡುಂಡ ಶ್ರೀಗಳು ಲೋಕ ಬದುಕಲೆಂದು ಈ ಬೃಹತ್ ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾಗುರುವಿನ ಕೃಪೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕೃತಿ ರಚಕೃತಿಯಾಗಲಾರದು. ಇದನ್ನು ಓದುತ್ತ ಹೋದಂತೆ ನಮಗೆ ಅಂತಃ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಹೊಮ್ಮುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಂತೂ ನಾಡಿನ ಭಾಗ್ಯ ವಿಶೇಷದಿಂದ ಇಂಥದೊಂದು ಸೀಮಾಕೃತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾಡವರು ಸರ್ವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಹೆಮ್ಮೆಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

—ಅ. ನಂ.

“ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ” ೧೫-೧-೬೮

೪. "ಜೀವನ ಸಿದ್ಧಾಂತ" ಗಂಗಾಪ್ರವಾಹ !

ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕನ ಒಳಗಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನವ್ಯಕೃತಿ "ಜೀವನ ಸಿದ್ಧಾಂತ" ವನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಶಿವಾನುಭವ ಸಾಧಕನ ಸಾಧನಾ ಪಥದ ಕೈದೀವಿಗೆಯಂತಿದೆ. ಆ ಗ್ರಂಥದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮಿಣುಕು ದೀಪದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಭಕ್ತಸ್ಥಲ ಮಾತ್ರವನ್ನೇ ಬ್ರಹ್ಮದ್ರೂಪ ವಿಮರ್ಷಮಾಡಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರಣಿಸಿರುವ ತಮ್ಮ ಶಿವಾನುಭವ ಅಗಾಧವಾದುದು ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ರೂಪಿ ಶಿವನ ಜಟೆಯಿಂದ ಹರಿಯುವ ಗಂಗಾಪ್ರವಾಹದ ಬುಗ್ಗೆಯಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯಿಲ್ಲ. ಶಿವತತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿರುವ ಕಾರಣ ಶಿವಯೋಗಿಗಳೆಂದೇ ನಮ್ಮ ತ್ರಿಕರಣ ಪೂರ್ವಕವಾದ ನಂಬಿಕೆ. ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಓದುತ್ತಿದ್ದರೆ ಹೃದಯ ಅರಳಿ ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯರೂಪ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸದಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ದರ್ಶನವೀಯುತ್ತಿರುವ ತಮ್ಮನ್ನು ಗಾರುಡಿಗರು ತಾವೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಮುಂದೆ ಬಂದ ಭ್ರಮೆ ರಾಂಬ ಬಳಗ ದವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಧನ್ಯರು. ಇನ್ನುಳಿದ ಐದು ಭಾಗಗಳೂ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಹೊರಬಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಅಜ್ಞಾನ ತಿಮಿರವನ್ನು ಹರಿಸುವ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿಬೆಳಗಲೆಂದು ಹೃದಯಾರ್ಪಣೆಗಾರವನಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಸಿ. ಎಂ. ವೀರಣ್ಣ, ವಿಜಯಪುರ.

'ಜೀವನ ಸಿದ್ಧಾಂತ' (ಭಕ್ತಸಂಪುಟ)ದ ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಸಾರಭೂತವಾಗಿ ಅನುಭಾವ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆದ್ಯರ ವಚನಸಾಹಿತ್ಯದ ಜೋಡಣೆ ನಿರ್ದರ್ಶನ ಪೂರ್ವಕ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರಣೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡು ಅನಂದ ತುಂದಿಲಿನಾದ.

ಶ್ರೀ ಗುರು ಕುಮಾರಾಶ್ರಮ ಗಿರಿಯಪುರ:

—ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು

ಇತರ ಕೃತಿಗಳ ವಿಮರ್ಶೆ

ಒಳಗಣ್ಣಿನ ಹೃದಯಂಗನು ನೋಟ

“ದೃಷ್ಟಿ ದರ್ಶನ”

ಇದು ವಿಜ್ಞಾನಯುಗ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಮಾನವೀ ಲೋಕವನ್ನೇ ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಚಂದ್ರಮಂಡಲಯಾನದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಅರಿಯದವರೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಏನೇನು ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆಯ ಸುದ್ದಿ ಬರುತ್ತದೋ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಇದ್ದೇ ಇದೆ.

ವಿಜ್ಞಾನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಾನವನಲ್ಲೇ ಅನೇಕ ಅಂತಸ್ತತ್ವಗಳುಂಟು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತನಿಗೆ ನಿಸರ್ಗದತ್ತವಾಗಿ ದೊರೆತಿರುವ ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದುದೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕಣ್ಣಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಬಲ್ಲರೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಮಾತು, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಅಂಧರಿರುವರು, ಹೆಂಟು ಕುರುಡರು, ಆಕಸ್ಮಿಕಗಳಿಂದ ಅಂಧರಾದವರು; ಕಣ್ಣಿದ್ದ ಅಂಧರಾದವರು. ಈ ಮೂವರಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯವರ ಅಂಧತ್ವ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವತಃ ಅವರೇ ವಿಶೇಷ ಶ್ರಮಪಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ವಂದಿರುವ ದೃಷ್ಟಿದರ್ಶನ ಅಂಧ ಅಂಧರಿಗೆ ತುಂಬ ಸಹಕಾರಿ.

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಹೊರಗಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಲು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಒಳಗಣ್ಣನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸಿ, ಮನಗಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡುವುದು ತಿಳಿದಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಅದು ತತ್ತ್ವದ ಹಾದಿ. ಪ್ರಕೃತ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಜ. ಚ. ನಿ. ಅವರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಾಸ್ತವಿಕಾಂಶವನ್ನು ತಾತ್ವಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಇತ್ತು ಉಪಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಥೆ, ಕಾದಂಬರಿ ಓದಿ ಸಂತ್ಯಾಪ್ತಿಪಡುವ ಲಘು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಈ ಗ್ರಂಥ ಸುಲಭ ಗ್ರಾಹ್ಯವಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಓದಿದವರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಅಲಭ್ಯಲಾಭವುಂಟು. ಶ್ರೀ ಜ. ಚ. ನಿ. ಇವರ ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ನಾವು ಹಾರ್ಡ್‌ಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ

—ಕಾ.ರ.ಅ ೧೫-೧-೬೮

೨. ಎಲ್ಲ ದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಾಧನವು ದೃಷ್ಟಿ. ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿ ಅನುಭಾವದಲ್ಲಿ ಪರಿಪಕ್ವಗೊಂಡು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯವಸಾನವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದೇ ಎಲ್ಲ ತತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ, ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ, ಎಲ್ಲ ದರ್ಶನಗಳ ಗುರಿ.

ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳವರಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಈ ದೃಷ್ಟಿ ತತ್ವವು ವಿವಿಧವಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿ ಅನುಭಾವದಲ್ಲಿ ಪರಿಪಕ್ವ ಬರುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನೂ, ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನೂ ಶ್ರೀ ಜ. ಚ. ನಿ. ಯವರು ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಅದ ಸರಳ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭಾವಿ ತಾತ್ವಿಕನಂತೆ ಪ್ರಭಾವಯುತವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಾ|| ಶಿವರಾಂ ಅವರು ಮುನ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಇದು

“ಒಮ್ಮೆ ಓದಿದರೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಸುಲಭ ಗ್ರಂಥವಲ್ಲ. ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಓದಿ ಮನನಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮೆಲಕು ಹಾಕುವಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಅರ್ಥ. ಗೂಢಾರ್ಥ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿಯಬರುತ್ತವೆ.

ಕನ್ನಡಿಗರ ತಾತ್ವಿಕ ದೃಷ್ಟಿ, ಧರ್ಮಶ್ರದ್ಧೆ ! ವಿಮರ್ಶಾಶಕ್ತಿ, ನಿರೂಪಣೆಯ ವೈಪುಲ್ಯ, ಇವುಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಸವಾಲಿನಂತಿದೆ ಈ ಗ್ರಂಥ, ಆಚಾರ್ಯ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಟೀಕೆಟಿಪ್ಪಣಿ ಎವರಣೆ ವಾರ್ತಿಕಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಗತ್ಯವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಇಂತಹ ಸೂತ್ರರೂಪಗ್ರಂಥಕ್ಕೂ ಅವು ಅಗತ್ಯ. ತಾತ್ವಿಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಕನ್ನಡಿಗರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮೂಲ ಲೇಖಕರನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸದೆ ತಾವೇ ಮಾಡುವಂತಾಗಲೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಹಾರೈಕೆ.

ಪುಟ್ಟ ಸ್ವಾಮಯ್ಯ — ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, ೨೮-೭-೬೮

೩. ಎರಡು ದೃಷ್ಟಿದಾತ ಕೃತಿಗಳು : ದೃಷ್ಟಿದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಹೊಳಹು—ಸುಳುಹು.

ಶ್ರೀಶೈಲ ಸೂರ್ಯಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶ್ವರ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಜ. ಚ. ನಿ. ಯವರ ಮೇಲಿನ ಎರಡು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯನಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಜೀವನದ ಹಿರಿಮೆಯ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಲು ತುಂಬ ಸಹಕಾರವಾಗಿವೆ.

‘ದೃಷ್ಟಿ ದರ್ಶನ’ದಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ದಾರ್ಶನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ವಿವಿಧ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಮತ್ತು ಶಿವಶರಣರ ವಚನಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ವಿಶದೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

‘ರವಿಕಾಣದುದಂ ಕವಿ ಕಂಡಂ’ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಸಸಂಧಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಗುರುವಿನ ಅಗತ್ಯವನ್ನೂ ಒತ್ತಿಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೌಂದರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಮೀಮಾಂಸೆ ಹೃದಯಂಗಮವಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ವಿಧ ‘ದೃಷ್ಟಿ’ಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇಡೀದೂ ಹೊಸ ನೈಜಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯವೆನ್ನಬಹುದು.

ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹೊಳೆದಿದ್ದ ಭಾವಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ‘ಹೊಳಹು ಸುಳುಹು’, ಮಾನವನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ನಿಲುಕುವ ಭಾವಗಳು ಅನೇಕ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುವ ಸುಳುಹುಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಯಾಭಾವಗಳಿಗೆ ನುಡಿರೂಪಹೊಳಹು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು. ಅಂತಹ ಅನೇಕ ಹೊಳಹು-ಸುಳುಹುಗಳ ದ್ವಂದ್ವಗಳ ತಾರತಮ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಧಕನಿಗೊಂದು ಉಪಯುಕ್ತ ಕೈದೀವಿಗೆ ‘ಹೊಳಹು-ಸುಳುಹು’.

—ಕಾ. ರ. ಅ.

ವಿಕ್ರಮ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೭, ೧೯೭೭

ಕೊರವಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಜ. ಚ. ನಿ ಯವರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ “ಕೊರವಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ”^{೭೭} ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗೀತೆಗಳಿಗೆ “ಚನ್ನಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಜುನ” “ಗಂಹೇಶ್ವರ” “ಕಪಿಲಸಿದ್ಧಮಲ್ಲೇಶ” ಎಂಬ ಅಂಕಿತಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಅವು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ, ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು, ಸಿದ್ಧರಾಮ ಇವರು ರಚಿಸಿದುವೆಂದು ಸಂಪಾದಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಗೀತೆಗಳ ಶೈಲಿವಸ್ತು ನಿರೂಪಣೆಗಳ ಶಿಥಿಲತೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಹಿಂದಿನವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವಾರ್ಚನೀಯ ಕವಿಗಳು ರಚಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ತಗೀತೆಗಳಾಗಿರಬಾರವೆ ಇವು? ಎಂಬ ಸಂದೇಹ ಸಹಜವಾಗಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ, ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಪುಟ್ಟ ಸ್ವಾಮಯ್ಯ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, ೨೮-೭-೭೮

೨. ಅಕ್ಕಗಳು ನಿರೂಪಿಸಿದ ಕೊರವಂಜಿ ಹಾಡು ಎಂಬ ಕೃತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವಾಗ ಇವರಿಗೆ ಈ ಕೊರವಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಬಂದು ಕೇವಲ ಕೊರವಂಜಿ ಗೀತಾವಚನಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವನು ಕಿರಾತ, ಶಿವಯ್ಯ ಕಿರಾತೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ಕಿರಾತೆಗೇ ಕೊರವಂಜಿಯನ್ನು ತ್ತಾರಂತೆ. ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ನಾರದನ ಪಾತ್ರವಿದ್ದಂತೆ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊರವಂಜಿಯ ಪಾತ್ರ. ಕೊರವಂಜಿ ಇಲ್ಲದೆ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಯಾವ ಕತೆಯೂ ಕೊನೆಗಾಣದು. ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಶ್ರೀಗಳವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಹೃದಯರ ಕೃತಜ್ಞತೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 'ಕೃತೋರೆ ಕೃತೋರೆ ದಂಡಿ' ಎಂಬ ಹಾಡನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಈ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವುದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂಶ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಹಾಡುಗಳು ಬೆಡಗಿನ ಹಾಡುಗಳೂ ಆಗಿದ್ದು, ಆರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿವೆ. ಶಿವಶರಣರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೊರವಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸ್ಥಾನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದ್ದು.

ಎಂ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್

"ಕನ್ನಡನುಡಿ" ಆಗಸ್ಟ್ ೧೯೬೮

ಭಾವಗೀತಾಂಜಲಿ

ಭಾವಗೀತಾಂಜಲಿ, ಸೇವೇದನ. ಈ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಜ. ಚ. ನಿ. ಯವರ ಬಹು ಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯದ್ಯೋತಕವಾಗಿದೆ. "ಗುರುವೆಲ್ಲಿ? ಗುರುವೆಲ್ಲಿ? ಗುರುವಿಹನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ" ಎಂಬ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ದಾರ್ಶನಿಕ ಉತ್ಸುಕತೆ ಇದ್ದರೆ, "ಶಾಂತಿ ಶಶಿಯು ಮೂಡಿ ಭ್ರಾಂತಿಯಿರುಳು ದೂಡಿ" ಎಂಬ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತ ಕವಿಯ ಓಜಸ್ಸು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. "ನಾ ಹರನಲ್ಲದೆ ನೀ ಹರನಲ್ಲ" ಎಂಬ ಗೀತೆ ಅನುಭಾವಿಯ ದಿಟ್ಟತನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಾದರೆ, "ಕೇಂದ್ರ ಏಕ ಸದಸ್ಯ ಆಯೋಗ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರುಪಯೋಗ" ಎಂಬ ಸಾಲುಗಳು ಕವಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೆರಸುತ್ತವೆ.

ಶರಣರ ಸೊಳ್ಳುಡಿಗಳ ಅನುಭಾವದಿಂದ ಅಮೃತಪಾನ ಮಾಡಿ ಪುನೀತ ಹೃದಯರಾಗಬಯಸುವವರು ಭಾವ ಗೀತಾಂಜಲಿಯ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಶರಣುಹೋಗಿ

ಬೇಕು. ಆರು ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳಿಂದ ಆರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದ ಕವನ ಸಂಗ್ರಹ ಇದು. ಗೀತೆಯ ನಾದ ಮಾಧುರ್ಯ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವ ಕವನ ಸಂಗ್ರಹ ಧ್ವನಿ ವಿಶೇಷದ ವಿವಿಧ ವಿಲಾಸದ ಪ್ರತಿಮಾ ವಿಧಾನ ಕೌಶಲದ ತತ್ವದ ತನಿರಸದ ರುಚಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿಯೂ ಒಟ್ಟಾಗಿಯೂ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಸಾಹಿತ್ಯಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶುದ್ಧ ಭಾವಗೀತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಡಮೆಯಿದ್ದರೂ ಭಕ್ತಿ ಮಿಶ್ರಿತವಾದ ವಚನಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು. ಭಕ್ತ ಸಹೃದಯರ ಹೃದಯವಂತಿಕೆಗೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಪುಷ್ಟಿ ತುಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ. 'ಬೆಕ್ಕೊಂದು ಬಂತು', 'ಹೊನ್ನ ಹಕ್ಕಿ', 'ಶ್ರೀ ಗಿರಿಗೆ', 'ಸಾಗಿ ಬಾ ಸೀಮೋಲ್ಲಂಘನಕ್ಕೆ' ಮುಂತಾದ ಉತ್ತಮ ಕವನಗಳಿವೆ. ಶ್ಲೇಷಾರ್ಥ ಚಮತ್ಕಾರದಿಂದ ಅಲಂಕಾರಗಳ ಸೇಳೆದಿಂದ 'ಅಳಿಯ', 'ಓ ಲಿಂಬೆ' ಮುಂತಾದ ಗೀತೆಗಳು ಧ್ವನಿತವಾಗಿವೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ರಸಪುಂಜವನ್ನೊದಗಿಸುವ ಕೃತಿ ಇದು. ಅದರೂ ಶುದ್ಧಾಂಗವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕೆಲವು ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು.

ಸಂವೇದನ: ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಶಿವನನ್ನು ಕುರಿತು ಜೀವಿಯ ಶಿವಧೂ ಶಿವಧೂ ಎಂಬ ಕಳಕಳಿಯ ಮೊರೆಯಿದೆ. ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದಲೂ ಜೀವಿ ಶಿವನ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದರೂ ದೂರವಿದ್ದಂತೆ ಆಡುವ ಆಟದಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಸಂವೇದನ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾವ್ಯದ ಈ ಸ್ವರ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ವರಭಕ್ತಿ ಅದರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸಹಜ, ನೇರ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ಕಟ. 'ಗುರುವೆಲ್ಲಿ' 'ನನಗಿಂತ ಅಕ್ಕರೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ' 'ಹಂಸೆಯ ಹೃದಯ ಅಶೆ', 'ಪ್ರಸಾದ ಪುಷ್ಪ', 'ಆತ್ಮಾರಾಧನ' ಮುಂತಾದ ಉತ್ತಮ ಕವಿತೆಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಿರ್ಜೀವ ಕೃತಿಗಳ ದರ್ಶನವನ್ನು ವಿಧಿಯಿಲ್ಲದೇ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

ದೃಷ್ಟಿದರ್ಶನ ಜೀವನ ದೃಷ್ಟಿ: ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವ್ಯಷ್ಟಿದೃಷ್ಟಿ, ಸಮಷ್ಟಿ ದೃಷ್ಟಿ ಕೊಡಿದಾಗ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಳವರು ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಕವಾಟವನ್ನು ತೆಗೆದು ಜ್ಞಾನ ದೃಷ್ಟಿಯ ಬೆಳಕನ್ನು ಬೀರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ 'ದೃಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿ', 'ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಜೀವನ', 'ದೃಷ್ಟಿ ದಾನ', 'ದರ್ಶನ ದೃಷ್ಟಿ', 'ದೃಷ್ಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ', 'ಸತ್ಯಂ ಶಿವಂ ಸುಂದರಂ', 'ಜ್ಞಾನ ದೃಷ್ಟಿ', 'ಅನುಭವ ದೃಷ್ಟಿ' ಮುಂತಾದ ಪ್ರಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಳವರು

ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ವೈಶಾಲ್ಯತೆಯನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಗಳಿಗೆ ಸುಲಭ ವೇದ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಶೈಲಿ ಸರಳವಾದರೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಡೆಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿಕ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವಾಗಬಲ್ಲದು.

—ಎಂ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಗಷ್ಟು ೧೯೬೮ “ಕನ್ನಡನುಡಿ”

ಶೀಲಸಂಪಾದನೆ

ಜ.ಚ.ನಿ. ಯವರು ಯುವಕರಿಗಾಗಿಯೇ ಬರೆದಿರುವ ಕೃತಿ ಶೀಲಸಂಪಾದನೆ ನೇರವಾಗಿ ಮನವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಇವರ ಶೈಲಿ, ಎಷ್ಟು ಸರಳವೋ ಅವ್ವೇ ಮೋಹಕವಾಗಿದೆ. ಮನೆ ಮುಂದರೆ ಕಟ್ಟಬಹುದು, ಮನ ಮುಂದರೆ ಕಟ್ಟಲಾಸಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಚಂದ. ಮನಸ್ಸಿನ ಐಕ್ಯವೇ ಐಕ್ಯ. ಈ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ತಾತ್ವಿಕ ಗಾಂಭೀರ್ಯದೊಡನೆ ಕಾಂತಾ ಸಮ್ಮಿತಿಯ ಮಾಧುರ್ಯ ಸಮ್ಮಿಳಿತವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮರು ಇದನ್ನು ವಿನೋಬಾಭಾವೆಯವರ “ಶುಚಿತ್ವ-ಆತ್ಮದರ್ಶನ” ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದೊಡನೆ ಹೋಲಿಸಿರುವುದು ಉಚಿತ. ಶೀಲದ ಬಗೆಗೆ ಶಿವಶರಣರ ಮಾನವೀಯ ಉದಾತ್ತ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು, ಸತ್ಯ ಸುಂದರ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಕಾವ್ಯಮಯ ಸರಳ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸುವ ಈಗ್ರಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಜೀವನಪಥದಲ್ಲಿ ಅಡಿಯಿಟ್ಟು ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಓದಲೇ ಬೇಕಾದ ಕೈಪಿಡಿಯಂತಹ ಕೃತಿ.

ಹೊಳಹು ಸುಳುಹು

ಹೊಳಹು ಸುಳುಹು ಎಂಬ ಕಿರುಹೊತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜ. ಚ. ನಿ ಯವರು ನಾಮೂರೂಪಕ್ರಿಯೆ ಅನುಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾದ ಸುಮಾರು ನೂರು “ದ್ವಂದ್ವ” ಗಳನ್ನು ಕುರಿತ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ವಚನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿಸ್ಮಯಗೊಳಿಸುವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಕಿರುಹೊತ್ತಿಗೆ “ಕಂಡಕಲ್ಯಾಣ”. ಮೊದಲು ಮಂಗಳವೆಡೆಯೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ನಗರವೇ ಚಾಲುಕ್ಯ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣವೆಂಬ ಹೆಸರು ಪಡೆದಿರಬೇಕೆಂಬ ಲೇಖಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಜವಾದರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಜೀವಿತಕಾಲದ ಕೆಲವು ಸಂಧಿಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಫರಿಹಾರವಾಗುವವು.

—ಪುಟ್ಟ ಸ್ವಾಮಯ್ಯ—ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, ೨೮-೭-೬೮

ಶ್ರೀ ಜ. ಚ. ನಿ. ಅವರ ‘ಭಾವಾನುಭಾವಗಳ ಸಂವೇದನ’

ಶ್ರೀ ಜ. ಚ. ನಿ. ಅವರು ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಸಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಸಮನ್ವಿತ ಜೀವನ, ಪ್ರಗತಿ ಪರ ಜೀವನದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಸಂವೇದನೆಯುಳ್ಳ ಕವಿಹೃದಯ, ಕವಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಶ್ರೀಗಳು ತಮ್ಮ ಕವನಗಳಿಗೆ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ತೀರ ಭಾವೋದ್ರೇಕಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡುವಂತಹವು. ಆದರೂ ಸಮಾಜ ಹಿತ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಕವಿಯಲ್ಲಿ ಅವು ಕಾವ್ಯ ಸಂವೇದನೆಗಳಾಗಿ ಸಮತೂಕ ದಿಂದ ಮೂಡಿವೆ:

“ಸಂವೇದನ” ಕವನ ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳು ರೂಪಾಯಿಯ ಅಪವೃತ್ತಿ ಬೆಳಗಾಂವಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ಏಕ ಸದಸ್ಯ ಆಯೋಗ ಇವುಗಳಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಸಾತ್ವಿಕ ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

“ಎಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ”ವೆಂಬ ಸುಂದರ ಗೀತವಂತೂ ಸಾತ್ವಿಕ ಸಂತಾಪದ ತಿಳಿ ಹೊನಲಾಗಿದೆ.

“ಅತ್ತ ಸೆಮಿನಾರು, ಇತ್ತ ಸೆಮಿನಾರು

ಸುತ್ತು ಜಾಹೀರಾತು ಸಹಸ್ರಾರು ಬದುಕಲವಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಾರು ಬೇರು ಹೃದಯ ಮಾತ್ರ ನಂಚು ನೂರು”

ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಈ ಹುಚ್ಚಾಟ ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ಜೀವಿತದ ತೂಕಲ ಕಂಡು ಕರಗಿದ ಕವಿಗಳು ಕೊನೆಗೆ...ಮುಗಿಲ ಮೇಲೆರಡು ಉಪಗ್ರಹ ನೆರೆಯೊಳನಂತ ಸತ್ಯಾ (ಪೂರ್ವ) ಗ್ರಹ

ಬಗೆಯೊಳನೇಕ ದುರಾಗ್ರಹ ಇವುಗಳೊಳೆಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ?”

ಎಂದು ವ್ಯಥಿತ ಹೃದಯದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಮತಾತೀತ ಸಂವೇದನೆ

ಬಾಹ್ಯ ಜೀವನದ ಬಗೆಗೆ ಎಚ್ಚರವಿದ್ದ ಈ ಕವಿಗಳ ಹೃದಯ ಅಂತರಂಗ ದಲ್ಲಿ ಸದಾಶಿವನಿಗಾಗಿ ಮೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಹೃದಯದ ಮೊರೆತ ಬರಿ ಮತಾ ಚಾರದ ಸರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲ. ನೆಲದ ಬಂಧನದಿಂದ ಜೀವ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿ

ಮಂಗಳ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸತತ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿರುತ್ತದೆ. 'ಸಂ-ವೇದನ' ಹಾಗೂ 'ಭಾವಗೀತಾಂಜಲಿ-ಎಂಬ ಎರಡು ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಬಗೆಯ ಹೋರಾಟದ ಚಿತ್ರ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

“ಎಲ್ಲ ಕದಗಳು ತೆರೆದಿವೆ ನೋಡು ಓ ಮಾಯಿ
ಕುಲ್ಲನಾಯಿಯು ನುಗ್ಗಿ ದೆ ತೆರೆದಂ ತಾ ಬಾಯಿ
ಮಾಯಿ ನೀನಾಗಿ ಮನೆಯ ಕಡಿಸದಂತಿರು ನಿ
ಮಾಯಿ ನೀನಾಗಿ ಮನೆಯ ಮಡಿಯುಳಿಸಂ ಮಾನಿನಿ !

ಅಂತರಂಗ ಸುದ್ದಿಯ ಈ ಹಂಬಲ ತುಂಬ ಮನೋಹರ ! ಇಂಥ ಆನೇಕ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆಗಳು 'ಭಾವಗೀತಾಂಜಲಿ'ಯ ತುಂಬ ಇವೆ. ಪುಟ ೧೨೨. ಆರ್. ಮಳಗಿಯವರು ಮುನ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ “ಸಹೃದಯದ ಹೃದಯ ವಂತಿಕೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪುಷ್ಟಿ” ಈಯಂತಿರುವ ಗೀತೆಗಳಿವು.

ಶ್ರೀ ಜ. ಚ. ನಿ ಅವರು ವಿಶಿಷ್ಟಮತದ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದು ರಿಂದ ಮತದ ಪರಿಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ. ತಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಹಿರಿಮೆ ಗರಿಮೆಗಳ ಎಚ್ಚರದ ನುಡಿಯಾಡುವುದೂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ. ಅದರೊಡನೆ ಈ ಮತ ಪರಿಭಾಷೆ ಸರ್ವಮತೀಯ ಭಾವಸಂವೇದನೆಯ ವಾಹನವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಅವರ ಸಮತೂಕದ-ನವ ಭಾರತ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ಭಾವ-ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಬಹುಮುಖ

'ಸಂ-ವೇದನ'ಯಲ್ಲಿಯ ನಲವತ್ತಾರು ಪದ್ಯಗಳೂ ಭಾವಗೀತಾಂಜಲಿ'ಯ ಐವತ್ತು ಮೂರು ಪದ್ಯಗಳೂ ಈ ಕವಿಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಹುಮುಖ ಅನುಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದಿವೆ.

ಕೆಲವು ಕವನಗಳು ಕಲ್ಪನಾ ವಿಲಾಸದ ಚಮತ್ಕಾರದಿಂದ ಬಾದು ತತ್ವವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ತೋರಿದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕವನಗಳು ಯುಕ್ತಿ ಚಮತ್ಕಾರ, ಲಯಬದ್ಧ ಪದಸಂಯೋಜನೆಗಳ ಸ್ವಾರಸ್ಯದಿಂದ ವಿಚಾರ ಮಾಲಿಕೆಗಳಾಗಿವೆ.

“ಅಂಗಸುಖ ರಾಗರಸ | ಲಿಂಗಸುಖ ಯೋಗರಸ

ಅಂಗ ಲಿಂಗ ಸಮರಸ | ಲಿಂಗ ಮೋಕ್ಷ ಫಲರಸ”

ಇಂಥ ಪದಗಳ ಉಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರಸಾನುಭವದ ವಿವೇಕ ಪ್ರಭಾವಯುತವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಉಕ್ತಿ ಲೀಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೂ ಕೇವಲ ಭಾಷಾ ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ಪರಿಣಾಮವಲ್ಲ; ವಿವಿಧ ಭಾವ-ವಿವಿಧ ಕಲ್ಪನೆಗಳ ವಿವೇಕದಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿತವಾದ ಒಂದು ಶೈಲಿ ವಿಶೇಷ.

ಸಮನ್ವಿತ ಸಂವೇದನೆ

ಈ ಎಲ್ಲ ಭಾವ, ಕಲ್ಪನೆ, ಉಕ್ತಿ ಚಮತ್ಕಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಇರುವುದು ಸಮನ್ವಯ ದರ್ಶನದ ಹಂಬಲು ಹಾಗೂ ವಿವೇಕ. ಕವಿಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ತಾಕಲಾಟದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಅಭಿರುಚಿಯಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಸುಕುಮಾರ ಸತಿಭಾವದಿಂದ ಶಿವನತ್ತ ಸಾಗಿದ ಶರಣ ಜೀವ. ಈ ಅನುಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಾರ್ಗಕ್ರಮಣವು ಧರ್ಮ-ವಿವೇಕ-ವಿಚ್ಛರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಬಾಳಿನ ಜಂಜಡ-ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಅರಿಯಲು, ಬಿಡಿಸಲು, ಸಮನ್ವಿತ ಮುಖ ಕಾಣಲು ಪರಿತಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಜ. ಚ. ನಿ. ಅವರ ಕವನ ಗಾನದ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯ ಮೂಲ.

ಶಿವಭಕ್ತಿಯ ಹಂಬಲ ಅದರೊಳಗಿನ ಸರಳ ಸುಂದರ ಮುಖ. ಆ ಮುಖದಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ಗೀತ ಬರಲಿ. ಪ್ರಾಣಿಶ್ರಮ ಮೂಡಲಿ. ರಾಷ್ಟ್ರದೃಷ್ಟಿ ಜಾಗತಿಕ ದೃಷ್ಟಿ ಅನುಭವ ದೃಷ್ಟಿಯ ಭಾವಲಹರಿ ಹರಿಯಲಿ-ಏನಾದರೂ ಸಮನ್ವಿತ ಸಂವೇದನೆಯ ಸಹಜ ಭಕ್ತಿಯ ಉದ್ಧಾರವಾಗಿ ಹರಿಯುವವು.

— ಆರ್. ಜಿ. ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ

27-11-67

‘ಪ್ರತಿಭಾಸಿದ್ದರು ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯರು’

ಸಮೃದ್ಧಾನ ಸಾರಾಯ ಸಂಪತ್ತುಳ್ಳ ಪರಮ ಶ್ರೀಮಂತ, ಮಹಾ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪನ್ನ ಮಹಂತ, ಪ್ರಕಾಂಡ ಪಾಂಡಿತ್ಯದಿಂದ ತೊಳಗಿ ಬೆಳಗುವ ಘನವಂತ

ಎಣಿಸಿದವರೇ ಶಿವಾನುಭವ ಸಂಪನ್ನರಾದ ಶ್ರೀ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯರು. ಶಿವಾಗಮ ಕೋವಿದರು, ಶಿವಶ್ರೇಯಂತರು ಆದ ಇವರ ದಿವ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯೇ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ಪ್ರಕೃತ ಪುಸ್ತಕ.

ರೇವಣಸಿದ್ಧ, ಮರುಳಸಿದ್ಧ ಏಕೋರಾಮರೆಂಬ ಸಿದ್ಧ ತ್ರಯರಿಗಿಂತಲೂ, ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯರಿಗಿಂತಲೂ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯರು ಪ್ರಾಚೀನರು. ಇವರ ಕಾಲಗಿನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿನದೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅನುಮಾನವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದನ್ನು ಕರ್ನೂಲು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾಣಂ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಸನವೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಗಿನೆಯ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿದ್ದ ಶ್ರೀ ನೀಲಕಂಠ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಇವರೊಡನೆಯೂ ಇವರ ನಂತರವೂ ಇರುವ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಷೂರನೆಯವರನ್ನಾಗಿ ಶ್ರೀ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯರನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಗಮನಾರ್ಹ. ಅಂಶೆಯೇ ಶೈವಾಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ. ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀ ಶಂಕರರ ಸಮಕಾಲೀನತೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಾಙ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ತ್ರಯರು, ಆಚಾರ್ಯತ್ರಯರೂ, ಪಂಡಿತರು ಯಾರೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಈ ಮೇರೆಗೆ ರೇವಣ, ಮರುಳ ಏಕೋರಾಮ ಸಿದ್ಧ ತ್ರಯರು; ಶ್ವೇತಾಚಾರ್ಯ, (ಪಂಡಿತ) ಲಕಲೀಶಾಚಾರ್ಯ, ನೀಲಕಂಠಾಚಾರ್ಯರು ಆಚಾರ್ಯತ್ರಯರು; ಉದ್ಭಟಾರಾಧ್ಯ, ಕೋಟಿಪಲ್ಲಾ (ವಿಶ್ವ)ರಾಧ್ಯ, ವೇಮಾರಾಧ್ಯರು ಆರಾಧ್ಯತ್ರಯರು; ಶ್ರೀಪತಿ, ಮಂಚನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನರು ಪಂಡಿತತ್ರಯರು.

ಅತೂ ಆ ಮಹಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪರಿಚಯ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳಿಗೆ ಇದು ಪರಮ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾದ ಕೃತಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪಂಡಿತರಿಗಿಂತ ಪ್ರತ್ಯೇಕರಾದವರು ಶ್ರೀ ಶೈಲರ ಪ್ರಥಮ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯರು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಕೃತಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾಡಿಗೆ ಇತ್ತ ಶ್ರೀ ಜ. ಚ. ನಿ. ಅವರನ್ನು ನಾವು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇವೆ.

JAGADGURU VISHWARADHYA

—ಅ. ನಂ.

ANA SIMHASANA JNANAMANDIR ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ೧೧-೧೨-೭೭

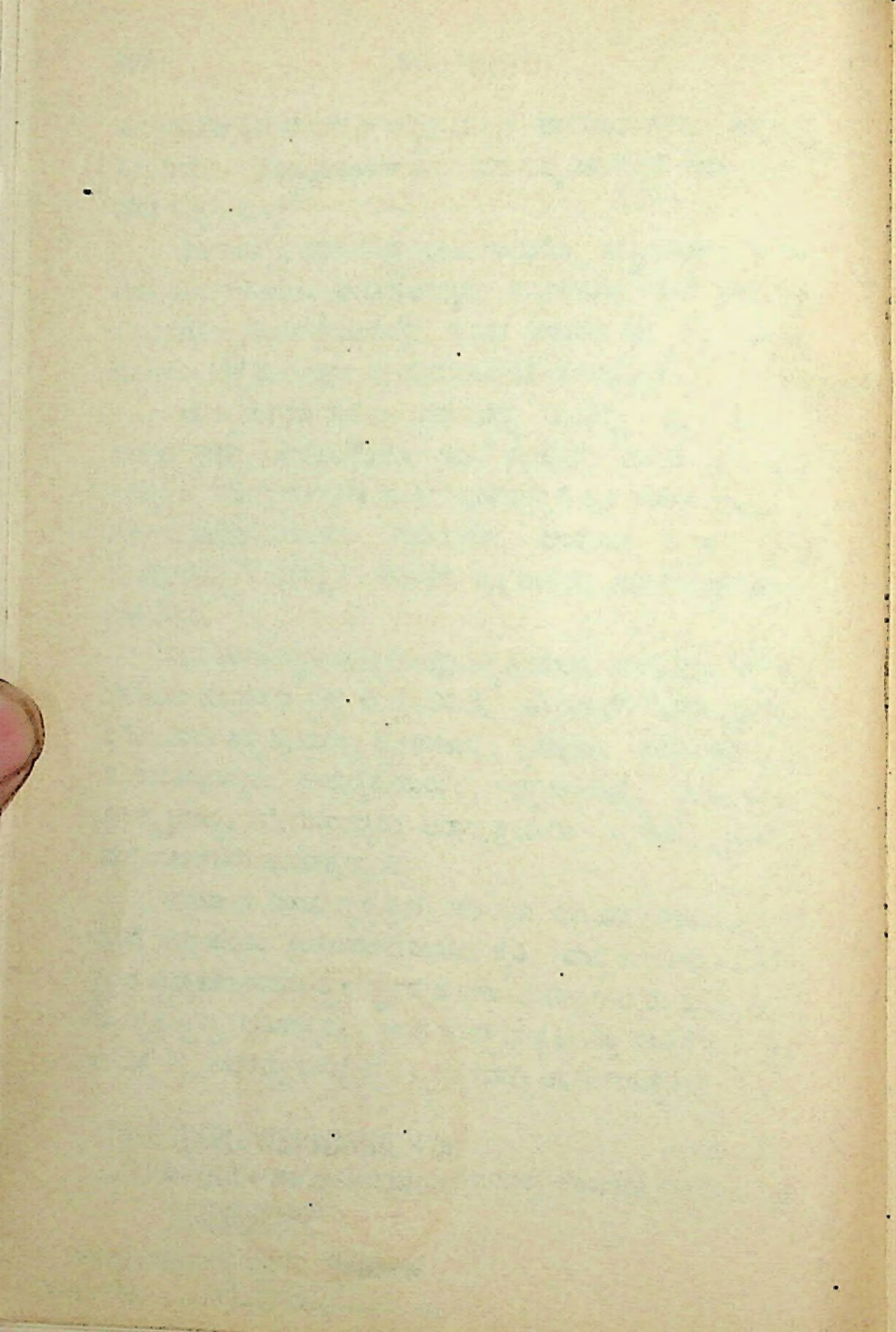
LIBRARY

Jangamawadi Math, Varanasi

Acc. No. ....4357.....

RECEIVED
JAN 10 1901
JAN 10 1901
JAN 10 1901

‘ಜೀವನ ಸಿದ್ಧಾಂತ’ ಜೇನುಸವಿದಂತೆ

ಓ ಗುರುದೇವ! ‘ಜೀವನ ಸಿದ್ಧಾಂತ’ ಜೇನು ಸವಿದಂತಿದೆ. ವಿಚಾರಗಳ ವಿಶಾಲದೃಷ್ಟಿ ಅಗಣಿತ ವಾಗಿವೆ. ಹೊಸ ಹೊಸ ಅನುಭಾವದ ನುಡಿಗಳು ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಾನು ಮಾಡುವ ಸತ್ಕ್ರಿಯೆ ಗಳೆಲ್ಲವೂ ಮಾತನಾಡುವ ಸುಭಾಷಿತಗಳೆಲ್ಲವೂ ತಾನರಿವ ಸ್ವಾನುಭವವೆಲ್ಲವೂ ಲಿಂಗಸ್ವರೂಪ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನೇಹಪು ನಿಬಿಡವಾಗುವುದೇ ಶ್ರದ್ಧೆಯು ಸಾಂದ್ರವಾಗುವುದೇ ನಿಷ್ಠೆ.

ಮಾತು ಮಂತ್ರಗಳಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ. ಸ್ವಾನುಭೂತಿಯ ಸಂಪಾದನೆಗಿಂತ ಬೇರಿಲ್ಲ ಭಾವಲಿಂಗ ನಿಷ್ಠೆ; ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ವಾನುಭವದ ಸವಿನುಡಿಗಳು. ವೀರಶೈವ ರಿಗೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾದವುಗಳು. ಹೃದಯ ಕಮಲ ವನ್ನು ಅರಳಿಸುವಂತ ವಿಚಾರಗಳು ಅನೇಕಗಳಿವೆ. ಬುದ್ಧಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ತೋರುವಂತವುಗಳಾಗಿವೆ. ಓದುವಾಗ ಏಕೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಹೋಯಿತು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇಂಥಾ ಅನುಭಾವಾ ಮೃತವನ್ನು ಉಣಿಸುತ್ತಿರೋಣದರಿಂದ ಬಳಗವು ಚಿರರುಣಿಯಾಗಿದೆ.

—ಗು. ಶಂಕರಮ್ಮ
ಬೆಂಗಳೂರು

ಕನ್ನಡದ ಶಿವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸನ್ನಿಧಿ ಸೂರ್ಯ
ಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಜ. ಚ. ನಿ. ಅವರಲ್ಲಿ
ಸಾಹಿತ್ಯ ಸತ್ತ್ವ ಯುಗಧರ್ಮದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ,
ಸ್ವಯಂ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವಾಗಿ ಮೈಗೂಡಿ
ಬಂದಿದೆ. ವಿಮರ್ಶೆಯಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವ
ರದೇ ಆದ ಒಂದು ಕಲೆಯಿದೆ; ಕೌಶಲ್ಯವಿದೆ.

ಹೃದಯ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಶ್ರೀ ಸನ್ನಿಧಿಯವರ
ಸಾಹಿತ್ಯ ಅದೊಂದು ಹಿಮಾಲಯದ ಗೌರೀಶಿಖರ.
ಅದರೂ ಮಾನವತೆಯನ್ನು ಮರೆತಿಲ್ಲ. ಮಾನವ
ತೆಯ ಉಪಾಸನೆಗಾಗಿ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿ ಬೆಳಗಿದೆ.
ಭಾವ ಸೌಂದರ್ಯ, ವಿಚಾರ ವೈವಿಧ್ಯ, ನುಡಿ ನಾವೀ
ನ್ಮತ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ.

‘ಜೀವನ ಸಿದ್ಧಾಂತ’ವಂತೂ ಶ್ರೀ ಸನ್ನಿಧಿ
ಯವರ ಆಳವಾದ ಅಭ್ಯಾಸ, ಅನುಭವ ಮತ್ತು
ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ! ಕನ್ನಡ ದಾರ್ಶನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಸ್ಥಾನವಿದೆಯೆನ್ನು
ವುದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದೇ ಸಾಕು!

ಗೊ. ರು. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ